

الموسسة القومية للتراث الكبير

المعجم

في فقه رغب القرآن وسر بلاغته

المجلد الثاني والعشرون

تأليف وتحقيق

قسم القرآن بجمع البحوث الإسلامية

بإشراف

مدير القسم

الأستاذ محمد واعظ زاده الحلي الثاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلْمُسَوِّدَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ الْكُبْرَى

المعجم

في فضائل القرآن وسبب إعجابه

المجلد الثاني والعشرون

شبكة كتب الشيعة

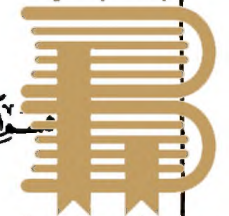
تأليف وتحقيق

سيد القرآن يجمع البحوث الإسلامية

بإشراف

مدير القسم

الأستاذ محمد واعظ زاده الحلي شافعي

shiabooks.net

رابطہ بديل < mktba.net

المعجم في لغة القرآن و سرّ بلاغته / تأليف و تحقيق قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلامية: بأرشاد و إشراف محمد واعظزاده الخراساني. - مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، ١٤٢٠ هـ. = ١٣٧٨ م.

ISBN 978-964-444-522-3 (ج ٢٢)

ISBN set 978-964-444-179-0

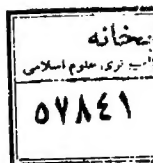
له دستنویسی بر اساس اطلاعات فیما.

عربی - ١. قرآن - - و ترجمه. ٢. قرآن - - در قلمارف. الف. واعظزاده خراسانی، محمد. ١٣٠٤ - م. بنیاد پژوهشهای اسلامی. BP ٦٦ / ٤ / ٢٠٧

٢٩٧/١٣

٢٧٨-٨٩٩٧

کتابخانه ملی ایران

المعجم في لغة القرآن و سرّ بلاغته

المجلد الثاني و العشرون

تأليف و تحقيق: قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلامية
إشراف: الأساط محمد واعظزاده الخراساني

الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ / ١٣٩١ م
١٠٠٠ نسخة / الثمن: ١٩٠٠٠٠ ريال
الطبعة: غومرخ

مجمع البحوث الإسلامية، ص.ب ٣٦٦-٩١٧٣٥
هاتف و فاكس وحدة المجلات في مجمع البحوث الإسلامية: ٢٢٣٠٨٠٣
معارض بيع كتب مجمع البحوث الإسلامية، (مشهد) ٢٢٢٣٩٢٣، (قم) ٧٧٢٣٠٢٩

www.islamic-ri.ir

info@islamic-ri.ir

حقوق الطبع محفوظة للناشر

المؤلفون

الأستاذ محمد واعظ زاده الخراسانيّ

ناصر النجفيّ

قاسم الثوريّ

محمد حسن مؤمن زاده

حسين خاكشور

السيد عبد الحميد عظيمي

السيد جواد سيدي

السيد حسين رضويان

علي رضا غفراني

محمد رضا نوري

السيد علي صباغ دارابي

أبو القاسم حسن پور

وقد فوّض عرض الآيات و ضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ ومقابلة النصوص

إلى خضر فيض الله و عبد الكريم الرّحيميّ وتضيد الحروف إلى المؤلّفين

كتاب نخبة

- ١٤٢١ق مؤتمر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصنّف.
- ١٤٢٢ق الكتاب الثّغبة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.
- ١٤٢٢ق مؤتمر الكتاب المنتخب الثالث للحوزة العلميّة في قم.
- ١٤٢٦ق الدّورة الثّانية لانتخاب و عرض الكُتب والمقالات الممتازة في حفل القرآن.
- ١٤٢٦ق الملتقى الثّاني للكتاب الثّغبة الذي يعقد كلّ سنتين في محافظة خراسان الرضويّة.
- ١٤٣١ق ملتقى تكريم نخبة الحوزة العلميّة في خراسان الرضويّة.

المحتويات

٨٠١	رب ط	٧	تصدير
٨٤١	رب ع	٩	رأس
	الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة	٣٥	راف
٩٠١	وأسماء كتبهم	٥٧	راي
	الأعلام المنقول عنهم بالواسطة	٥٥١	رب ب
٩١١		٧٥١	رب ح
		٧٧١	رب ص

تصدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته، سيّد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيّبين، وصحبه المنتجبين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، نشكر الله تبارك وتعالى شكراً كثيراً على أن سهّل لنا الطريق، وسع لنا التوفيق لإنهاء المجلّد الثاني والعشرين، من موسوعتنا القرآنيّة الكبرى: «المعجم في فقه لغة القرآن وسرّ بلاغته»، الجامع للنصوص اللغويّة والتفسيريّة، والدراست اللغويّة والبلاغيّة، والرموز القرآنيّة، والأسرار الإلهيّة.

و لتقدّمه إلى طالبي العلوم القرآنيّة، الذين يُتابعون بشوقٍ وافرٍ، وجدّ بالغٍ سلسلة مجلّدات هذا المعجم، سارعين إلى الوقوف عليها وحريصين على الثبيل منها مُجلّداً بعد مُجلّدٍ، راغبين في الاستئناس بأسرار كتاب ربّهم، ومعرفة رموزه ودقائقه، وفقه لغته، ومدى بلاغته وإعجازه، وهؤلاء هم رُوّاد العلوم القرآنيّة في العالم الإسلاميّ من داخل البلاد وخارجها، ومن أتباع المذاهب الإسلاميّة كلّها، ممّن يُبدون علاقتهم بهذا الكتاب مشافهةً وكتابةً ممّا يستوجب لهم منّا الشكر الجميل والإكرام الجليل.

وقد احتوى هذا المجلد ثمان مواداً: ابتداءً من (رأس)، وانتهاءً بـ(ربيع). وأطول موادها: (رأي)، وأقلها: (ربيع)، وأكثرها آيةً (رب ب) فقد بلغت ٨٧٩ آية، ويبدو أنها بعد مادة (أل هـ) أكثر المواد القرآنية آيةً.

نسأل الله الحكيم دوام التوفيق والتسديد لإكمال هذا العمل الكبير.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلامٌ على المرسلين.

محمد واعظ زاده الخراساني

مدير قسم القرآن بجمع البحوث الإسلامية

في الآستانة الرضوية المقدسة

١١ ربيع الثاني، عام ١٤٣٣ هـ. ق

رأس

٧ ألفاظ، ١٨ مرة: ١١ مكيّة، ٧ مدنيّة
في ١٥ سورة: ١٠ مكيّة، ٥ مدنيّة.

رأس ١: ١	رؤس ١: ٢	و رجل رئيس مرؤوس، رأسه السّرّام، فأخذ برأسه.
الرّأس ١: ١	رؤسهم ٦: ٤-٢	وسحابة رائسة: التي تتقدّم السحاب.
رأسه ٣: ٢-١	رؤسكم ٣: ٣	وبعض يقول: إنّ السّيل يرأس الغشاء والقمام رأساً، وهو جمعه إمّاه ثمّ يحمله.
رأسي ٢: ٢		ويقال: أعطني رأساً من تؤم.

والضّرب ربّما رأس الأفقى، وربّما ذنبها، وذلك أنّ الأفقى تأتي جُحر الضّرب فتخرشه فيخرج أحياناً مُستقبّلاً برأسه، فيقال: خرج مُرَبّاً. وربّما احتَرّشه الرّجل، فيجعل عوداً في فم جُحره فيحسبه أفقى، فيخرج مُرَبّاً أو مُدَبّاً. وفلان يرأس الضّياب، أي يأخذ رؤوسها. ورأس فلان فلاناً: أصابه بضربة على رأسه. ويقال للقوم، إذا كُثروا وعزّوا: هم رأس. [ثمّ

التّصوّر اللّغويّة

الخليل: رأس كلّ شيء: أعلاه، ثلاثة أرؤس؛ والجمع: الرّؤوس. وفحل أرأس: وهو الضّخّم الرّأس. وأنا رأسهم ورئيسهم، وترأست عليهم ورأسوني على أنفسهم. والرّؤاس: عِظَم الرّأس فوق قدره، وصاحبه: رؤاسي. وكلّب رؤوس: يُساوِر رأس الصّيد.

[استشهد بشعر]

(٧: ٢٩٤)

إذا أصبَتْ رأسه.

الليث: ورَأَسْتُ القوم أَرَأَسَهُمْ، وفلان رأس القوم ورئيس القوم، وقد ثَرَأَسَ عَلَيْهِمْ، وَرَوَّسُوهُ على أنفسهم.

(الأزهري: ١٣: ٦٣)

ابن شَمِيل: روائس الوادي: أعاليه.

(الأزهري: ١٣: ٦٥)

أبو عمرو الشَّيباني: أَنَا رَأْسٌ مِنَ التَّاسِ، أَي

جماعة.

الْقَرَاء: الْمُرَائِسُ وَالرُّؤُوسُ مِنَ الْإِبِل: الَّذِي

لَمْ يَبْقَ لَهُ طَرِقٌ إِلَّا فِي رَأْسِهِ. (الأزهري: ١٣: ٦٥)

أبو زيد: رَأَسَتْهُ أَرَأَسَهُ وَأَسَأَ إِذَا أَصَبَتْ رَأْسَهُ.

(٢٠٠)

إذا اسْوَدَّ رَأْسُ الشَّاةِ فَهِيَ رَأْسَاءٌ، فَلَيْسَ بِهَيْضَ

رَأْسَهَا مِنْ بَيْنِ جَسَدِهَا فَهِيَ رَحْمَاءٌ وَمُخْمَرَةٌ.

ورائس التهر والسودي: أعلاه، مثل رائس

الكلاب.

(الأزهري: ١٣: ٦٥)

نحوه الثعلبي.

الأصمعي: يقال للقوم إذا كُثِرُوا وَعَزُّوا: هُم

رَأْسٌ.

(الأزهري: ١٣: ٦٣)

أبو عبيد: رِئَاسُ السَّيْفِ: قَوَائِمُهُ.

(الأزهري: ١٣: ٦٥)

ابن الأعرابي: رَأْسُ الرَّجُلِ يَرَأْسُ رَأْسَةً، إِذَا

زاحم عليها وأرادها.

وكان يقال: إِنَّ الرِّئَاسَةَ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَيُخَصَّبُ

بِهَا رَأْسٌ مِنْ لَاطِلِهَا.

ابن السكيت: يقال: رَأَسْتُ الصَّيْدَ أَرَأَسُهُ وَأَسَأَ.

(الأزهري: ١٣: ٦٣)

هذه شاة رئيس في غنم رَأْسَى مُسَال، إِذَا أَصِيبَ

رَأْسَهَا.

وتقول: قد ثَرَأَسْتُ على القوم وقد رَأَسْتُكَ على

القوم، وَهُوَ رَئِيسُ الْقَوْمِ، وَهَمُ الرُّؤَسَاءِ، وَلَا تَقُلْ:

ثَرَيْتُ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: رَيْتُ.

وتقول: شاة رئيس، إِذَا أَصِيبَ رَأْسَهَا، فِي غَنَمِ

رَأْسَى.

وتقول هو رئيس الكلاب، فهو في الكلاب بمنزلة

الرئيس في القوم.

وتقول هذا رجل رؤاسي وأرأس: للعظيم

الرأس. وتقول: شاة أرأس، وَلَا تَقُلْ: رُؤَاسِي.

ويقال: هذا رجل رءأس للذي يبيع الرؤوس.

(اصلاح المنطق: ١٤٨)

ابن دُرَيْد: الرَّأْسُ: مَعْرُوفٌ، رَأْسُ الْإِنْسَانِ

وغيره.

ورأس القوم: رئيسهم.

ورَأَسْتُ القوم، إِذَا صَرْتُ رَئِيسَهُمْ، فَأَنَا رَئِيسُ،

وَالْقَوْمُ مَرُؤُوسُونَ.

ورَأَسْتُ الرَّجُلَ، إِذَا خَرَّيْتُ رَأْسَهُ.

ورجل رؤاسي: عظيم الرأس.

وروائس الوادي: أعاليه.

وبنو رؤاس: بطن من العرب.

(٣: ٢٤٧)

الأزهري: [نقل قول الليث وأدام:]

قلت: هكذا رأيت في كتاب الليث، والقياس:

رَأْسُوهُ لَا رَوَّسُوهُ.

و رؤاس الوادي: أعاليه.

ورجل رؤاس خُلف القوم في القتال، أي تَخَلَّف عنهم.

ورائس: بئر زوالة لبني فزارة. (٨: ٣٧٣)

الجوهري: الرأس: يُجمع في القلّة: أرؤس، وفي الكثرة رؤوس.

وتبت رؤاس: اسم قرية بالشام، كانت تُباع فيها الخُمور.

ورأس فلان القوم يرأس بالفتح، رئاسة، وهو رئيسهم. ويقال أيضاً: رئيس مثل قيم.

ورأسه أنا عليهم ترميساً فترأس هو، وارتأس عليهم. ورأسه فهو سرؤوس ورئيس، إذا أصبت رأسه.

وشاة رئيس، إذا أصيب رأسها، من غنم رآسى. ويقال لبائع الرؤوس: رءاس. والعامة تقول: رؤاس.

ونعجة رأساء، أي سوداء الرأس والوجه، وسائرها أبيض.

والأرأس: الرجل العظيم الرأس. والرؤاسي: مثله.

وشاة أرأس، ولا يقال: رؤاسي. والرؤوس من الإبل: البعير الذي لم يبق له طيرق إلا في رأسه. والمرأيس مثله.

وقولهم: رُمي فلان منه في الرأس، أي أعرض عنه ولم يرفع به رأساً واستقله.

تقول: رؤيت منك في الرأس، - على ما لم يُسم

وفي الحديث أنه ﷺ: «كان يصب من الرأس وهو صائم» هذا كناية عن القبلّة.

وفي نواذر الأعراب: يقال: ارتأسني فلان واكتأسني: شغلني، وأصله: أخذ بالرقبة وخفضها إلى الأرض، ومثله ارتكسني واعتكسني. (١٣: ٦٣) الصاحب: الرأس: أعلى كل شيء، حتى يقال للرئيس: رأس.

ورأس القوم: حيرت رئيسهم. والرؤاس: الخيار، وهو رئيسهم، أي فاضلهم. وجمع رأس الرجل: رؤوس، وثلاثة أرؤس. والرؤاسي: العظيم الرأس. ورجل رئيس مرؤوس: أصاب رأسه البرسام. وكلّبة راؤوس: تُساو رؤاس الصيد. وقُتل أرأس: ضُحِم الرأس، وقد رئيس رأساً. ورأس القوم أرأسهم: إذا أصبت رؤوسهم بضربة.

وسحابة رائسة: تتقدم السحاب، فيقال: رأس السحاب.

ورأس من نؤم. وإذا قلّ القوم وذلّوا قيل: هم أكلّة رأس. والمُرأس والرؤوس من الإبل: التي لم يبق طيرق بها إلا في رأسها.

ونعجة رأساء: اسودّ رأسها من بين جسدها. وفي المثل: رأس يرأس وزيادة خمسة. ورئاس السيف: قائمه، يُهَمَز ويُلَيَّن. والرئاس: جبل في البحر.

فاعله - أي ساء رأيك في حثي لا تقدر أن تنظر إليّ.

و تقول: أعِدْ عليّ كلاكك من رأس، ولا تَقُل: من الرأس، والعامة تقول:.

وقولهم: أنت على رأس أمرك، أي أوله. والعامة تقول: على رأس أمرك.

ورئاس السيف: مقبضه.

[وَأَشْهَدُ بِالشَّرْعِ مَرَاتٍ] (٩٣٢: ٣)

ابن فارس: الرّاء: الهزمة والسين أصل، يدلّ على تجمّع وارتفاع.

فالرّأس: رأس الإنسان وغيره.

والرّأس: الجماعة الضّخمة في قول ابن كلثوم:

برأس من بني جشم بن بكر

نَدَى بِهِ السُّهُولَةَ وَالْمُحْزَنُونَ

والأرأس: الرجل العظيم الرأس.

ويقال: يعبر رؤوس، إذا لم يَبْقَ له طريق إلا في

رأسه.

وشاة رأساء، إذا سودّ رأسها.

والرئيس: الذي قد ضرب رأسه.

ويقال: سحابة رئيسة، وهي التي تتقدّم السحاب

ويقال: أنت على رأس أمرك. والعامة تقول: على

رأس أمرك. (٤٧١: ٢)

أبو هلال: الفرق بين الزعيم والرئيس: أنّ

الرّئاسة تفيد القوّة على الشّيء، ومنه قوله تعالى:

﴿وَأَنَا بِرَزْعِيمٍ﴾ يوسف: ٧٢. أي أنا قادر على أداء

ذلك، يعني أنّ يوسف زعيم به، لأنّ المنادي بهذا

الكلام كان يؤدّي عن يوسف عليه السلام.

وإنما قال: أنا قادر على أداء ذلك، لأنهم كانوا في

زمن حط لا يقدر فيه على الطعام ومن ثمّ قيل

للرئاسة: الرّعاية، وزعيم القوم: رئيسهم، لأنّه

أقوامهم وأقدرهم على ما يريد.

فإن سُمّي الكفيل زعيماً فعلى جهة الجواز.

والأصل ما قلناه.

والرّعاية اسم للسلاح كلّّه، وسُمّي بذلك، لأنّه

يتقرّى به على العدو والله أعلم. (١٧١)

ابن سيده: رأس الشّيء: أعلاه، والجمع:

أرؤس، وأراس على القلب، ورؤوس على الحذف.

ورأسه يرأسه رأساً: أصاب رأسه.

ورئيس رأساً: شكا رأسه.

ورجل مرؤوس: أصابه الرئاس.

وارتأس الشّيء: ركب رأسه.

والرؤاس والرؤاسي والأرأس: العظيم الرأس؛

والأنتى: رأساء.

وشاة رأساء: مسودة الرأس والوجه.

وشاة رئيس: مُصابة الرأس؛ والجمع: رآسى.

ورجل رءس يبيع الرؤوس.

والرائس: رأس الوادي، وكلّ مشرف: رائس.

ورأس السيل الغشاء: جفّه.

والرأس: القوم إذا كثروا وعزّوا.

ورأس القوم يرأسهم رئاسةً، ورأس عليهم

فرأسهم وفضلهم، ورأس عليهم كأمر عليهم،

وترأس عليهم كأمر، ورأسوه على أنفسهم كأمرؤه.

والرئيس: سيّد القوم؛ والجمع: رؤساء، وهو

وَرَأْسُ الرَّجُلِ وَهُوَ مَرُؤُسٌ وَرَأْسُهُ

الرَّئِيسُ وَغَيْرُهُ: أَخَذَ رَأْسَهُ.

وَرَأْسُهُ بِالْعَصَا: خَرَبَتْ رَأْسَهُ.

وَخَرَجَ الضَّبُّ مُرْتَبِئًا كَمَا تَقُولُ: خَرَجَ مُذْنِبًا.

وَحُذِرَ نَاسٌ سَيْفَكَ وَرَأْسُهُ: بِقَاتِمِهِ.

وَمِنَ الْجَمَازِ: عِنْدِي رَأْسٌ مِّنْ غَنَمٍ وَعِدَّةُ أَرْؤُسٍ.

وَمَالِي رَأْسٌ مَالٍ.

وَرَأْسُ الدِّينِ: الْخَشْيَةُ.

وَهُوَ رَأْسُ قَوْمِهِ وَرَأْسُهُمْ.

وَرَأْسُ الْكَلَابِ.

وَرَأْسُ الْقَوْمِ: رَأْسُهُ.

وَتَرَأْسٌ عَلَيْهِمْ، وَرَأْسُهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، نَحْوُ تَرَأْسَ
وَأَمْرُوهُ.

وَمَا أُرِيدُهُ رَأْسًا.

وَهُمْ رَأْسٌ عَظِيمٌ، أَيُّ جَمِيشٍ عَلَى حَيَالِهِ،

لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى إِحْلَابٍ.

وَاعْطِنِي رَأْسًا مِّنْ تَوْبَةٍ وَسَيِّئًا مِنْهُ.

وَكَمْ فِي رَأْسِكَ مِنْ سَيِّئٍ.

وَكُنْ عَلَى رِجَالِ أَمْرِكَ.

وَتَقُولُ لِمَنْ يُحَدِّثُكَ: خَذَهُ مِنْ رَأْسٍ. [وَاسْتَشْهَدَ

بِالشَّعْرِ مَرَّتَيْنِ] (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٤٨)

ابْنُ الْأَثِيرِ: وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ: «أَلَمْ أَذْكُرْكَ

رَأْسًا وَتَرَعْتَهُ». رَأْسُ الْقَوْمِ يَرَأْسُهُمْ رِئَاسَةً، إِذَا صَارَ
رَأْسُهُمْ وَمُقَدِّمُهُمْ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ».

وَيَكُونُ إِشَارَةً إِلَى الدَّجَالِ أَوْ غَيْرِهِ، مِنْ رُؤْسَاءِ

الرَّأْسِ أَيْضًا.

وَرَأْسُ الْكَلَابِ وَرَأْسُهَا: كَبِيرُهَا الَّذِي
لَا تَقْدُمُهُ فِي الْقَتْلِ.

وَكَلْبَةُ رَأْسٍ: تَأْخُذُ الصَّيْدَ بِرَأْسِهِ.

وَسَعَابَةُ رَأْسٍ وَرَأْسَةٌ: مُتَقَدِّمَةٌ لِلسَّحَابِ.

وَخَرَجَ الضَّبُّ مُرْتَبِئًا: اسْتَبَقَى بِرَأْسِهِ مِنْ جَحْشِهِ،
وَرِمَا ذَنْبَهُ.

وَفَرَسٌ بِرَأْسٍ: يَقْضِي رُؤُوسَ الْخَيْلِ إِذَا صَارَتْ
مَعَهُ فِي الْمَجَارَاةِ.

وَلَدَتْ وَلَدًا عَلَى رَأْسٍ وَاحِدٍ - عَنْ ابْنِ
الْأَعْرَابِيِّ - أَيُّ بَعْضِهِمْ فِي إِثْرِ بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ: وَلَدَهُ
ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ عَلَى إِثْرِ رَأْسٍ، أَيُّ وَاحِدًا فِي إِثْرِ
آخَرٍ.

وَرَأْسُ عَيْنٍ وَرَأْسُ الْعَيْنِ: كَلَاهَا مَوْضِعُ.

وَرَأْسٌ: جَبَلٌ فِي الْبَحْرِ.

وَأَنْتَ عَلَى رَأْسِ أَمْرِكَ وَرَأْسُهُ، أَيُّ عَلَى شَرْفٍ
مِنْهُ.

وَرَأْسُ السَّيْفِ: قَائِمُهُ، كَأَنَّهُ مِنَ الرَّأْسِ.

وَأَعِذْ عَلَيَّ كَلَامَكَ مِنْ رَأْسٍ وَمِنْ الرَّأْسِ، وَهِيَ
أَقْلُ اللَّفْظَيْنِ، وَأَبَاهَا بَعْضُهُمْ.

وَبَنُو رَأْسٍ: قَبِيلَةٌ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٨ مَرَّاتٍ]

(٨: ٥٤٣)

الرَّمَحُشَرِيُّ: أَهْلُ مَكَّةَ يُسَمُّونَ يَوْمَ الْقَرِّ: يَوْمَ
الرَّؤُوسِ، لِأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِيهِ رُؤُوسَ الْأَصْحَابِ.

وَرَجُلٌ أَرَأْسٌ وَرُؤَاسِيٌّ: عَظِيمُ الرَّأْسِ.

وَشَاةُ رَأْسَاءَ: سَوَادُ الرَّأْسِ.

الضلال الخارجين بالشرق. (١٧٦:٢)

والقيومي: الرأس: عضو معروف، وهو مذكر؛
وجمعها: أرؤس ورؤوس، وباتخاذها رأساً مهيأة مشددة
مثل: نخار وعطار، وأما رؤاس فمؤنث.

والرأس مهموز في أكثر لغاتهم إلا بني تميم
يتركون الهمز لزوماً.

ورأس الشهر: أوله.

ورأس المال: أصله.

وَرَأْسُ الشَّخْصِ يَرَأْسٌ - مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ -
رَأْسَةٌ: شَرْفُ قَدْرِهِ، فَهُوَ رَئِيسٌ؛ وَالْجَمْعُ: رُؤَسَاءُ، مِثْلُ:
شَرِيفٍ وَشُرَفَاءَ. (٢٤٥:١)

الفيروز ابادي: الرأس: معروف، وأعلى كل شيء، وسيد القوم، كالرئيس، ككيس.

والرئيس: جمعه: أرؤس ورؤوس، والقوم إذا كثروا وعزوا.

ورأس مِرْأَس: مَصْكَ اللِّرْؤُوس. ورؤُوس
مِرائِس ورؤُوس، كِرْؤُوم.

وَبَيَّنْتُ رَأْسَ: موضع بالشَّام، يُنسَبُ إليه الحمر.

ورأس عين: بالجزيرة.

وَرَأْسُ الْأَنْحَلِ: بِالْيَمَنِ.

وَرَأْسُ الْإِنْسَانِ: حَيْلٌ بِمَكَّةَ.

وَرَأْسُ خَانٍ جَبَلٍ لَدُونِ

ورأس الحمار: بلدة قرب حضرموت.

وَأَمَّا الْكَلْبُ: فَمِنْ بَقَرَةِ يَهُوَنَادَبَ.

وَأَسْكَنْهُمْ فِي مَقَارِئِهِمْ بِهَا خِزْفًا وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّهْدِيهِمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ يَضَلُّ

وَرُمِيتُ مِنْكَ فِي الْأَرْضِ بِسَاسِ أَيْكٍ فَ

وراس المال: أصله.

والأعضاء الرئيسية: القلب، والدماغ، والكبد،
والأثنيان.

وشاة رئيس: أصيب رأسها من غنم رأسي.

و كَسَّيْتُ: الكثر الرأس.

وَالرَّأْسُ: الْفَرْسُ يُعْضِي رُؤُوسَ الْخَيْلِ فِي
الْمُحَارَاةِ، أَوِ الَّذِي يَرَأْسُ فِي تَقْدِيمِهِ وَسَبْقِهِ.

ورائے، کمنعہ: اصابِ رائے.

والرَّءِيسُ، كَشَدَادٍ: بَائِعُ الرُّؤُوسِ. وَالرَّؤَاسِيّ
الْحَنَ، مِنْهُ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الدَّهْشْتَانِي الرَّءَاسِيّ.

والمُرَّاس، كَمُتَّظَمٍ وَمَصْبَاحٍ وَصَبُورٍ، مِنَ الْإِبِلِ:
الَّذِي لَمْ يَبْقَ لَهُ طَرِيقٌ إِلَّا فِي رَأْسِهِ.

وَكُنُحَدِّثُ: الْأَسَدَ.

والرؤى: أعالي الأودية، والمتقدمة من
السحاب.

والرئيس: جيل، وهر، والوالى.

والمرؤوس: الرعية، والذي شهوته في رأسه لا غير، والأرأس.

ورئاس السيف، بالكسر: مَبْصُوه، أو قَبِيحته، ومن
الأم: أوْلَه.

وتفجّر رأساء: سوداء الرأس والوجه.

وَبُشَيْرُؤَاسٍ، بِالضَّمِّ؛ حَيٍّ، مِنْهُمْ؛ أَبُودَوَادَ،
وَوَكِيمَ، وَحَمِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمِيدِ الرَّؤَاسِيِّ.

والرؤاسي: العظيم الرأس.

وَرَأَيْتُهُ ثَرْمِيًّا، إِذَا جَعَلْتَهُ رَيْسًا.

وارتاس: صار رئيسًا، كثر رأس، وزهدًا: شغله.

وأصله: أخذ بالرحمة، وحفظها إلى الأرض.

والمُرَّاس: المتخلف في القتال. (٢: ٢٢٥)

الطَّرِيحِي: والرَّاس من الإنسان وسائر الحيوان: معروف، وهو مذكَّر، ويُجمَع في القلَّة على: أرؤس، وفي الكثرة على: رؤوس.

وبائع الرُّؤوس رَهَّاس حمزة مشددة، مثل غَبَّار وعطَّار، وأما «رأس» فمؤنث.

والرَّاس عند الفقهاء يقال لمعان:

الأول: يقال لكرة الرَّاس التي هي سَبَب الشعر، وهو رأس المُحَرَّم.

الثاني: أنه عبارة عن ذلك مع الأذنين، وهو رأس الصائم.

الثالث: أنه ذلك مع الوجه، وهو رأس الجنابة في التَّجَاع.

الرابع: أنه ذلك كلُّه مع الرقبة، وهو رأس المُغْتَسَل.

وفي الخبر «خمس من الفطرة في الرأس» وعَدَّ منها: السَّوَالِك، والمُضْتَضَّة، والاستنشاق، وكان إطلاق الرَّاس على ذلك من باب المجاز، ومثله: كان يُصيب من الرأس وهو صائم «أي يَعْزَل.

ورأس الجاهلوت: كبيرهم، وقد جاء في الحديث. ورأس القوم يرأسهم رئاسة، إذا صار رئيسهم ومقدمهم.

وذو الرئاستين: لقب فضل بن سهل، وكان والياً على نيسابور من قبل المأمون، وهو الذي أشار برده ^{إلى} من المصلَّى.

والرَّئِاسَتان: هما السِّيف والقلم.

ورأس الشخص مهموز بفتحين: شرف قدره؛ والجمع: رؤساء، مثل شريف وشرفاء. ورأس المال: أصله.

والرَّئِيس: الشَّجَاع والذَّاهِيَة، يقال: ذاهية رئساء، أي شديدة. [ثم استشهد بشعر (٤: ٧٢) مَجْمَعُ اللُّغَة: الرَّاس: الجزء الأعلى من الإنسان يَنْبُت فيه الشعر، وجمعه: أرؤس ورؤوس.

ورأس المال: أصله، وجاء بجموعاً مرة واحدة. والباقي على معنى الجزء الأعلى من الإنسان.

(١: ٤٣٦)

القُدْنَانِي: العضو الرَّئِيسِي، الشَّخْصِيَّات الرَّئِيسِيَّة.

كنت قد خطأت في معجم الأخطاء النشأة من يقول: الأعضاء الرَّئِيسِيَّة، وقلتُ إن الصَّواب: هو الأعضاء الرَّئِيسَة، معتمداً على ثمانية من مصادرنا اللُّغَوِيَّة الخالدة، بينها «المعجم الوسيط» الذي أصدره مَجْمَعُ اللُّغَة العربيَّة في القاهرة، والذي صدرت طبعته الثَّانِيَة عام ١٩٧٢، وهو العام الذي عقَّده مَجْمَعُ القِصَاة نفسه مؤتمراً في دورته الثَّامِنَة والثَّلاثين، بين ٧ شباط ١٩٧٢، وأقرَّ فيه استعمال كلمة «رئيسي» بقوله: «يستعمل بعض الكتاب: العضو الرَّئِيسِي، أو الشَّخْصِيَّات الرَّئِيسِيَّة، وينكر ذلك كثيرون. وترى اللُّجَّة تسويغ هذا الاستعمال بشرط أن يكون المنسوب إليه أمراً من شأنه أن يندرج تحته أفراد متعدِّدة».

ولست أدري لماذا سُوِّغوا هذا الاستعمال مشروطاً. وأرى أحد أمرين:

أ - إيماناً بتمييز قول: الأعضاء الرئسية دون قيد أو شرط، حباً في تسهيل الأمور، واجتناباً لتقيدها بذلك الشرط، الذي يجعل المرء يتوقف عنده حائراً إزاءه.

ب - أو نكتفي بقول: الأعضاء الرئسية، كما تقول أمهات معاجنا، فها هو رأي مجامعنا الموقرة.

قَطَعْتُ رَأْسِي الْكَبْشَيْنِ أَوْ رَوَّوْهُمَا:

و يَحْطَبُونَ من يقول: قَطَعْتُ رَوَّوْسَ الْكَبْشَيْنِ، ويقولون: إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ: قَطَعْتُ رَأْسِي الْكَبْشَيْنِ، لأنَّ الكبش ليس له سوى رأس واحد، ولكن:

روى ابن السكيت، والسُّيوطي في «المزهر» عن الأصمعي أن العرب تقول: قَطَعْنَا رَوَّوْسَ الْكَبْشَيْنِ، وإن لم يكن لهما غير رأسين.

وأنا لا أستطيع أن أخطئ لنفوس من يقول: قَطَعْتُ رَوَّوْسَ الْكَبْشَيْنِ بدلاً من رأسهما، ولكنني أستطيع أن أوصي الأدباء بهما ل استعمال هذا الجمع في التثنية بدلاً من المثني، لأنَّ في استعمال الجمع خطأ علمياً، يبعدنا عن الحقيقة، دون أن يوجد مسوغ لنوي لذلك. أمّا الشعراء ففي وسعهم أن يقولوا: قَطَعُوا رَوَّوْسَ الْكَبْشَيْنِ، عند ما تفرض عليهم ذلك الضرورة الشعرية، إقامة لوزن، أو مراعاة لقافية، وإن كان هذا يجعل البيت الذي ترد فيه كلمة الرَوَّوْس بدلاً من الرأسين ركيكاً. (٢٤٤)

أَلْفَةُ رَأْسُهُ.

ويقولون: أَلْفَةُ رَأْسُهُ، وبدت رأسه، والصواب: أَلْفَةُ رَأْسِهِ، وبادر رأسه، لأنَّ الرأس كلمة مذكَّرة دائماً.

ويقع كثير من أدباء جمهورية مصر العربية في هذا الخطأ، لأنَّهم يؤثِّنون الرأس في لغتهم العامية هناك. الأعضاء الرئسية.

ويقولون: القلب، والدماغ، والكبد من الأعضاء الرئسية في الإنسان: والصواب: من الأعضاء الرئسية، كما جاء في المحكم لابن سيده، والتجاء للزبيدي، والطرائف للتمالي، والإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، ومجمَعُ البحرين للصاغاني، ومفاتيح العلوم للخوارزمي، والوسيط لمجمع القاهرة، ومذاهب القاموس لأوردالاين.

رَأْسُهُمْ يَرَأْسُهُمْ رَأْسَةً وَرِئَاسَةً وَرِئَاسَةً.

ويقولون: فلان يَرِئِسُ المجلس التَّيَّابِيَّ.

والصواب: فلان يَرِئِسُ المجلس التَّيَّابِيَّ. وقد اختلفوا في مصدر هذا الفعل، فقال:

١ - ابن الأعرابي: رئاسة.

٢ - وقال الصِّحاح: «رَأْسُهُمْ يَرَأْسُهُمْ رِئَاسَةً وَهُوَ رِئِيسُهُمْ، وَرِئِيسُهُمْ».

٣ - وقال المحكم: رَأْسُ يَرَأْسُ رِئَاسَةً، وأجاز: رَأْسَ عَلَيْهِم.

٤ - وقال الأساس: «رَأْسَتُ الْقَوْمِ رَأْسَةً، مَجَازٌ

ثُمَّ اسْتَشْهَدَ يَقُولُ الثَّغْرَيْنِ ثَوْبٌ:

وَيَوْمَ الْكَلَابِ رَأْسًا الْجِسْعُ * خِرَارًا، وَجَمْعُ بَنِي يَثْرَ

الرأس من كل شيء: أعلاه، وسيد القوم،
والشهر والسنة: أول يوم منهما: جمعه: أرؤس،
ورؤوس.

ورأس المال: جملة المال التي تُستثمر في عمل ما.
الرأسمالية: النظام الذي يكون فيه رؤوس
الأموال مملوكة لغير الضال.

الرئيس: سيد القوم، جمعه رؤساء.
الرئيس: الرئيس مُحَقَّق.
رأس المؤتمر: صار رئيسه.

الرئيس: رتبة عسكرية، تقابل التقيب في الجيش
العراقي.

الرؤوس: الرمي فوق الرؤوس: الرمي عند تقدم
القنطرات إلى أهدافها.

الرمي الرأسي: الرمي المستقيم، يقابله: الرمي
الجانبي.

الرؤوس: الذي يكون بأمرة رئيس أو أمر: جمعه:
مرؤوسون.

المُصْطَفَوِيّ: والتحقيق أن الأصل الواحد في
هذه المادة: هو المبدأ العالي للشيء، أعم من أن يكون
مادياً أو معنوياً. ولا بد أن يكون داخلياً في الشيء، أي
من أجزائه الداخلية. وأما مفهوم المبدأ: فهو أعم من
أن يكون داخلياً في الشيء أو خارجاً عنه.

وأما مفاهيم الأولية والعُلُوّ والشرافه والبعزة
وأمانها: فمن لوازم الأصل، كما لا يخفى على البصير.
والظاهر أن فيما بين الرؤوس والرئيس والرأس
اشتقاقاً أكبر، واختلاف معانيها بسبب الاختلاف في

٥ - ثم قال المصباح: «رأس يرأسُ رأسه: شَرُفَ
قَدْرَهُ».

٦ - وتلاه المذ، فأورد كل ما قاله من سبقه من
أصحاب المعاجم.

٧ - وجاء بعده المتن، فقال: «رأس القوم يرأسهم
رأسه: فضلهم ورأس عليهم، مجاز».

٨ - ثم ذكر الوسيط ما جاء في المصباح، وقال:
«رأس القوم يرأسهم، ورأس عليهم رأسه ورياسة:
صار رئيسهم».

لذا قل:
رأسهم يرأسهم رأسه ورئاسة ورياسة، فهو
رئيسهم ورئيسهم. (معجم الأخطاء الشائعة: ٩٨)
محمد إسماعيل إبراهيم: رأس كل شيء: أعلاه
وقبته.

والرأس: ما فوق ربة الإنسان، والجمع:
رؤوس.

ورأس المال: أصل المال، وجمعه: رؤوس أيضاً.
ورأس القوم: صار رئيسهم. [ثم ذكر الآيات]

(٢٠٧: ١)
محمود شيت: رأس فلان رأسه: شَرُفَ قَدْرَهُ
وزاحم على الرئاسة وأرادها.

رئيس: تخلف في القتال.
رأسه عليهم: جعله رئيسهم.

رأس عليهم: ارتأس عليهم.
الرئاس: رئاس السيف: مَقْبِضُهُ، وقائمه. ومن

الأمر: أوله.

أو منكوساً أو منقُصاً أو مُلتَوّى أو مُصَبَّاً عليه:
فسائر أعضاء البدن يكون كذلك بالألوية والتبع.
﴿إِنَّمَا شَجَرَةُ يُحْرَجُ فِي أَصْلِ الْجَنِيمِ﴾ طَلْفُهَا كَأَنَّهُ
رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ ﴿الصَّافَات: ٦٤، ٦٥﴾ فالشجرة
الظاهرة في أصل الجعيم، طَلْفُهَا كَأَنَّهُ يتجلى فيه
رؤوس الشياطين الذين هم مظاهر البُعد من الله
العزیز، فكان الطلع مظهر البُعد ويتجلى فيه البُعد.

﴿وَاسْتَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾
المائدة: ٦، المسح برأس ورجل إشارة إلى لزوم
الطهارة والتزاهة في العضو العالي والداني وما بينهما،
وفي مرحلة التفكير والسير المعنوي، وفي عالم الحركة
الظاهرية المادية، فإن الرأس عضو فيه الدماغ وهو
مركز الحواس، والرجل عضو به يتحقق السير
والحركة الظاهرية، ولزام أن تتحقق الطهارة في كلا
المرحلتين. (٤: ٤)

التنصوص التفسيرية

رأس

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ
بِمَتَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَغْضَبْتُمْ أَعْرَابَكُمْ وَاتَّقَى
الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. الأعراف: ١٥٠
راجع: ج: ر: «يَجُرُّ» المعجم ١: ٣١٦.

الرأس

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَنَحْنُ الْعُظْمَىٰ مَيْتَىٰ وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ
شَيْئًا.

مريم: ٤

موادها وصيغها. فإن الهزمة تدل على الرقة، والياء
على الانكسار والانخفاض، والتبخثر هو مفهوم بين
الرقة والخفضة.

وأما اشتقاق الفعل من الرأس: فهو انتزاعي:
﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ الأنفال: ١٥٠، ﴿وَاشْتَغَلَ
الرَّأْسُ شَيْئًا﴾ مريم: ٤، ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْظِي
وَلَا بِرَأْسِي﴾ طه: ٩٤، ﴿وَأَوْبَدَأْذَى مِنْ رَأْسِي﴾ البقرة
: ١٩٦، ﴿ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ﴾ الدخان: ٤٨، التميمير
بالرأس في هذه الموارد دون سائر الأعضاء: باعتبار ما
قلنا من الأصل، أي الإشارة إلى المبدئية والعلوية،
فالرأس هو مقدم الأعضاء، فإذا كان متعلقاً لحكم
فسائر الأعضاء محكوم به تبعاً.
﴿وَإِنْ تُبَسِّمُوا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ البقرة: ٢٧٩، جمع
رأس المال أي أصل المال، ويُعبر عنه بالفارسية
«سرمایه»، وهو ما يرجع إليه مطلق ما يملك
ويتمول.

﴿مُطْعَمِينَ مَقْنَمَىٰ رُؤُسِهِمْ﴾ إبراهيم: ٤٣، ﴿يُصَبَّ مِنْ
فَوْقَ رُؤُسِهِمُ الْغَنِيمُ﴾ الحج: ١٩، ﴿إِذِ النَّجْرُ مَسُونٌ
تَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ﴾ السجدة: ١٢، ﴿لَوْ رَأَوْهُمْ لَمُتُوا﴾
المتافقون: ٥، ﴿فَسَيُجِزُّونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ ثُمَّ لَكَيْسُوا
عَلَىٰ رُؤُسِهِمْ﴾ الإسراء: ٥١، والأنبياء: ٦٥.

فاستعمال المادة في هذه الموارد باعتبار مفهوم الأصل،
وكون الرأس مبدأ وذريعة، وإذا كان الرأس مُقْنَعًا

راجع: شرح ل: «اشتغل».

أثمة: إن لم يتوبوا فليس لهم رؤوس أموالهم. وتسمية أصل المال رأساً مجاز.

(٣٣٩: ٢)

الْبُرُوسَى: تأخذونها كَمَلًا.

(٤٣٨: ١)

نحوه الألو سي:

(٥٣: ٣)

ابن عاشور: ورؤوس الأموال: أصولها، فهو من إطلاق الرأس على الأصل، وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام».

(٥٦١: ٢)

رأسه

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِأَذَى مِنْ زَانِيَةٍ فَبَدِئَتْ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. البقرة: ١٩٦

راجع: أذي: «أذى».

رؤوس

١ - وَإِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَنْظِلُونَهَا وَلَا تَنْظِلُونَهَا.

البقرة: ٢٧٩

فتادة: المال الذي لم على ظهور الرجال جعل لهم رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الآية الربا، فأما الربح والفضل فليس لهم، ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئاً.

[وفي رواية]: ما كان لهم من دين، فجعل لهم أن يأخذوا رؤوس أموالهم الربا، ولا يزدادوا عليه شيئاً.

(الطبري: ٣: ١٠٩)

الطبري: من الذين أتى لكم على الناس دون الزيادة التي أحسنتموها على ذلك رباً منكم.

(١٠٩: ٣)

أبو حيان: رؤوس الأموال: أصولها، وأما الأرباح فزوائد وطوائر عليها.

قال بعضهم: إن لم يتوبوا كفروا برب حكيم الله واستحلال ما حرم الله، فيصير ما لهم فياً للمسلمين. وفي الاختصار على رؤوس الأموال مع ما قبله دليل واضح على أنه ليس لهم إلا ذلك، ومفهوم الشرط

٢ - طَلَفَهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ. الصافات: ٦٥

ابن عباس: هم الشياطين بأعيانهم، شبه بها لقبها، لأن الناس إذا وصفوا شيئاً بغاية القبح قالوا: كأنه شيطان، وإن كانت الشياطين لأشرف، لأن قبح صورتها مصور في النفس.

مثله ابن كعب القرظي:

مقاتل: أنه أراد شجرة يكون بين مكة واليمن يسمى رؤوس الشياطين.

(المأزدي: ٥: ٥١)

﴿رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ حجارة سود تكون حول مكة.

(الليسابوري: ٢٣: ٥١)

الطبري: فإن قال قائل: وما وجه تشبيهه طلح هذه الشجرة برؤوس الشياطين في القبح، ولا علم عندنا ببليغ قبح رؤوس الشياطين، وإنما يُعْتَلُ الشيء بالشيء تعريفاً من المثل المثل له قرب اشتباه المثل أحدهما بصاحبه مع معرفة المثل له الشئين كليهما، أو أحدهما، ومعلوم أن الذين خطبوا بهذه الآية من المشركين، لم يكونوا عارفين شجرة الزقوم، ولا برؤوس الشياطين، ولا كانوا رأوها، ولا واحداً

منهما؟

الماوردي: فإن قيل: فكيف شَبَّها برؤوس

الشياطين وهم مارأوها ولا عرفوها؟

قيل عن هذا: أربعة أجوبة:

أحدها: أن قُبِحَ صورتها مستقرًا في القفوس، وإن لم تشاهد، فجاز أن ينسبها بذلك لاستقرار قبورها في نفوسهم.

الثاني: أنه أراد رأس حية تسمى عند العرب

شيطانا وهي قبيلة الرأس.

الثالث: [قول مغايل]

[ولم يذكر الرابع] (٥١: ٥)

الرَّءِيسُ شَيْطَانِيٌّ: وشبه برؤوس الشياطين دلالة على تهايه في الكراهة وقُبْحِ المنظر، لأن الشيطان مكروه مُستقْبَح في طباع الناس، لاعتقادهم أنه شرٌّ محض لا يخلطه خير، فيقولون في القبح الصورة: كأنه وجه شيطان، كأنه رأس شيطان، وإذا صورَه المصورون، جاءه وبصورته على أقبح ما يقدر وأهوله، كما أنهم اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه، فشبهوا به الصورة المحسنة قال الله تعالى: ﴿هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ يوسف: ٣١. وهذا تشبيه تخيلي.

وقيل: الشيطان حية عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جدًا.

وقيل: إن شجرًا يقال له: الأستن خشنا مُنْبِتًا مرًا مُنْكَر الصورة، يسمى عمره: رؤوس الشياطين، وما سمّت العرب هذا القَر برؤوس الشياطين إلا قصدًا إلى أحد التشبيهين، ولكنه بعد التسمية بذلك رجع

قيل له: أمّا شجرة الرُّءُوم فقد وصفها الله تعالى ذكره ولم يَبْنِها حتى عرفوها ما هي وما صفتها، فقال لهم: ﴿شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَبَّحِ﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فلم يتركهم في عماء منها.

وأمّا في تخيله طَلْعُهَا برؤوس الشياطين، فأقوال لكل منها وجه مفهوم:

أحدها: أن يكون مثل ذلك برؤوس الشياطين على نحو ما قد جرى به استعمال المخاطبين بالآية بينهم؛ وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم، إذا أراد أحدهم المبالغة في تبسيع الشيء، قال: كأنه شيطان، فذلك أحد الأقوال.

والثاني: أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطانا، وهي حية لها عرف فيما ذكر، قبيح الوجه والمنظر. [ثم استشهد بشعر]

والثالث: أن يكون مثل نبت معروف برؤوس الشياطين، ذكر أنه قبيح الرأس. (١٠: ٤٩٤) نحوه الطوسي (٨: ٥٠٢)، والميسيدي (٨: ٢٧٦)، والطبرسي (٤: ٤٤٦).

الطبرسي: قال بعضهم: هم الشياطين بأعيانهم، شبه بها لقبه، لأن الناس إذا وصفوا شيئًا بعاثه القبح قالوا: كأنه شياطين، وإن كانت الشياطين لا ترى، لأن قبح صورتها متصور في النفس. وهذا معنى قول ابن عباس والقرطبي. وقال بعضهم: أراد به ﴿الشَّيَاطِينُ﴾ الحيات، والعرب تسمى الحية القبيحة الحفيفة الجسم شيطانا. (٨: ١٤٦)

وأعراف، وهي من أقبح الحيات، وبها يضرب المثل في القبح، والعرب إذا رأَتْ منظرًا قبيحًا قالت: كأنه شيطان الحماسة، والحماسة: شجرة معينة. والقول الثالث: أن رؤوس الشياطين بُنيتُ معروف قبيح الرأس.

والوجه الأول هو الجواب الحق: (١٤٢: ٢٦) البَيضَاوي: في تنامي القبح والهلول، وهو تشبيه بالمتخيل كشبيه الفائق الحسن بالملك. (٢٩٤: ٢) نحوه التَّيْنِي: (٢١: ٤)

سَيِّدُ قُطْب: والتقاس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف تكون أو لكتهما مفزعة ولا شك. ومجرد تصوُّرها يُثير الفزع والزعج. فكيف إذا كانت طلعًا يأكلونه ويملاؤن منه البطون؟. (٢٩٨٨: ٥)

ابن عاشور: يجوز أن يكون مرادًا بها رؤوس شياطين الجن، جمع شيطان بالمعنى المشهور، ورؤوس هذه الشياطين غير معروفة لهم، فالتشبيه بها حوالة على ما تصوَّر لهم المخيلة. وطلعُ شجرة الزقوم غير معروف، فوصف للناس فطليًا بَشِيمًا، وشُهِتَ بشاعته ببشاعة رؤوس الشياطين.

وهذا التشبيه من تشبيه المعقول بالمعقول، كتشبيه الإيمان بالحياة في قوله تعالى: ﴿يُلْهَوْنَ مِنْ كَانَ حَيًّا﴾ يس: ٧٠. والمقصود منه هنا تقريب حال المشبه فلا يمتنع كون المشبه به غير معروف، ولا كون المشبه كذلك.

وقيل: أريد به «رؤوس الشياطين» ثم الأسنن.

أصلًا نالنا تشبيهُه به. نحوه ابن عطية (٤: ٤٧٥)، والثيسابوري (٣: ٣٤٢): (٥١)، والخازن (٦: ٢٠)، وأبو حنبل (٧: ٣٦٣)، والنسيري (٣: ٣٨٠)، وأبو السَّعُود (٥: ٣٢٨)، والبروسوي (٧: ٤٦٥)، والألوسي (٢٣: ٩٥). الفخر الرازي: وأما تشبيه هذا الطلع برؤوس الشياطين ففيه سؤال، لأنه قيل: إنا ما رأينا رؤوس الشياطين فكيف يمكن تشبيه شيء بها؟ وأجابوا عنه من وجوه:

الأول: وهو الصحيح أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة والسيرة، واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح والتشويه في الصورة والسيرة، فكما حسن التشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكمال والفضيلة، في قوله: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ يوسف: ٣٦. فكذلك وجب أن يحسن التشبيه برؤوس الشياطين في القبح وتشويه الحلقة.

والحاصل أن هذا من باب التشبيه لا بالمحسوس بل بالمتخيل، كأنه قيل: إن أقبح الأشياء في الوهم والخيال هو رؤوس الشياطين، فهذه الشجرة تشبهها في قبح النظر وتشويه الصورة. والذي يؤكد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئًا شديد الاضطراب مُنكر الصورة قبيح الحلقة، قالوا: إنه شيطان، وإذا رأوا شيئًا حسن الصورة والسيرة، قالوا إنه ملك، وقال امرؤ القيس:

أختلني والمشرقي مضاجعي

ومسنونة ذرق كانياب أغوال

والقول الثاني: أن الشياطين حيَّات لها رؤوس

والأشعث = يفتح الهمزة وسكون السين وفتح القاء :-
شجرة في بادية اليمن يشبهه شخص التاس ويسمى
ثمره رؤوس الشياطين. وإثنا ستوه كذلك لبشاعة
مראה ثم صار معروفاً، فشبه به في الآية. (٢٣: ٤١)
مُعْتَبَةٍ: و «رؤس الشياطين» كتابة عن فتح
الشجرة ومنظرها المخيف. ومن قال: إن شجرة
الزقوم ترمز إلى سوء العذاب، فلا اعتراض لنا عليه.
(٦: ٣٤٢)

الطَّبَّاطِينِي: وتشبيه ثمرة الزقوم برؤوس
الشياطين بناءً أن الأوهام العامة تصور الشيطان في
أقبح صورة، كما تصور الملك في أحسن صورة
وأجلها، قال تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ
كَرِيمٌ﴾ يوسف: ٣١، وبذلك يندفع ما قيل: إن الشيء
إثما يشبه بما يصرف، ولا معرفة لأحد برؤوس
الشياطين.
فضل الله: بما تحمله الذهنية الشعبية من صورة
الشيطان القبيحة المنفرة المخيفة. (١٩: ١٩٥)

رؤسهم

١ - مُطَبَّعِينَ مَعْنَى رُؤُسِهِمْ لَا يَرُدُّ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ
وَأَخَذَتْهُمُ عَوَاءٌ. إبراهيم: ٤٣
راجع: ق ن ع: «مَعْنَى».

٢ - فَمُتَّبِعُونَ إِلَيْكَ رُؤُسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ
عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. الإسراء: ٥١
راجع: ن غ ض: «سَيُفْقَضُونَ».

٣ - ثُمَّ يَكْسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ
يَلْقَوْنَ. الأنبياء: ٦٥

راجع: ن ك س: «يَكْسُوا».

٤ - قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا اقْطَعْتُمْ ثِيَابًا مِنْ ثَوْبٍ يُصَبُّ
مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ. الحج: ١٩
راجع: ص ب ب: «يُصَبُّ».

٥ - وَلَوْ نَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِندَ
رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا لَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا
مُقْتَدِرُونَ. السجدة: ١٢
راجع: ن ك س: «نَاكِسُوا».

٦ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ
لَوَّارُؤُسُهُمْ وَزَايَتُهُمْ يَصْخَرُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
المنافقون: ٥
راجع: ل و ي: «لَوَّارُؤُسًا».

رؤوسكم

١ - ...وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ
مَحِلَّهُ... البقرة: ١٩٦
راجع: ح ل ق: «لَا تَخْلِقُوا».

٢ - ...وَأَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ... المائدة: ٦

راجع: م س ح: «امْسَحُوا».

٣ - لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَنَدْخُلَنَّ

والرؤاس والرؤاسي والأرأس: العظيم الرأس؛
والألأسي: رؤساء. يقال: فعل أرأس، أي ضخم الرأس.
ورجل الرأس: يبيع الرؤوس.

وفرس مرأس: بعض رؤوس الخيل إذا صارت
معه في الجارة.

وخرج الضبُّ مرأسًا: خرج من جحره برأسه
مستقبل الأفي إذا أته فتحرشه، وربما رأسها وربما
ذنبها.

وخرج الضبُّ مرأسًا: استبق برأسه من جحره
وربما ذنب.

وفلان يرأس الضباب: يأخذ رؤوسها.

وكلبة رائسة: تأخذ الصيد برأسه.

وكلبة رؤوس: وهي التي تساور رأس الصيد.

ورأسَت الصيد رأسه رأسًا، إذا أصبَت رأسه.

وتعجبة رأساء: سوداء الرأس والوجه، وسائرها
أبيض.

ورئاس السيف: مقبضه، وقيل: قائمه، كأنه أخذ
من الرأس.

ويقال مجازًا: أعطني رأسًا من ثوم، يريد جمع
أسنانه وحباته.

وارئاسي فلان واكتسائي: شغلني؛ وأصله أخذ
بالرقبة وخفضها إلى الأرض، ومثله: ارتكسني
واعتكسني.

وارئاس الشيء: ركب رأسه.

ورئي فلان منه في الرأس: أعرض عنه، ولم يرفع
به رأسًا واستقله.

السنجد الخرام إن شاء الله أئبين مخلقين رؤسكم
ومقصرين. الفتح: ٢٧
راجع: ح ل ق: «مُخْلَقَيْن».

الوُجُوه والتظائر

الخييري: الرؤوس على وجهين:

أحدهما: الشعور، كقوله: ﴿وَلَا تَخْلُقُوا رُؤُوسَكُمْ﴾
البقرة: ١٩٦، وقوله: ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ الأعراف:
١٥٠، وقوله: ﴿لَا تَأْخُذْ بِالْحَقِّ وَلَا بِرَأْسِي﴾ طه: ٩٤.
والثاني: الرؤوس بعينها، كقوله: ﴿فَمُ كَيْسُوا
عَلَى رُؤُوسِهِمْ﴾ الأنبياء: ٦٥. (٢٧٦)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرأس، وهو مما يتكون
منه جسم الإنسان والحيوان؛ والجمع: أرؤس وأراس
ورؤوس ورؤس. يقال: رأسه يرأسه رأسًا، أي
أصاب رأسه، فهو مرؤوس ورئس. وكذا شاة
رئيس: مصابة الرأس؛ وجمعها: رأسى.

ورئيس الرجل رأسًا: شكا رأسه.

ورجل مرؤوس: أصابه الرئسام، وهو ذات
الجنب.

ورجل مرؤوس ورئس: وهو الذي رأسه
الرئسام فأصاب رأسه. والرئسام: وزم يكون في
حجاب الدماغ.

والمرائس والرؤوس من الإبل، الذي لم يسق له
طريق إلا في رأسه، أي سيمن وشحم.

و رُئيتُ منك في الرأس: ساء رأيك في حَتَّى لا تحذر أن تنظر إلي.

وأعيد عليّ كلامك من رأس: من أوله.

وأنت على رأس أمرك ورئاسه: على شرف منه.

وأنت على رئاس أمرك: على أوله.

وولدت ولدها على رأس واحد: بعضهم في إثر بعض.

وولدت ثلاثة أولاد رأساً على رأس، أي واحداً في إثر آخر.

والرأس: سيد القوم؛ والجمع: رؤوس، وهو

الرئيس أيضاً؛ والجمع: رؤساء. يقال: رأس القوم

برأسهم رأساً، أي صار رئيسهم ومقدمهم. ورئيس

كل شيء: ما فضله وشرف عليه؛ ومنه: حديث الإمام

عليّ عليه السلام: «التقى رئيس الأخلاق»^(١)

ورأس الرجل برأس رأسه، إذا زاحم عليها

وأرادها.

والرأس: القوم إذا كثروا وعزّوا، يقال: أتاننا

رأس من الناس، أي جماعة.

ورأس عليهم، كأمر عليهم.

وترأس على القوم: كآمر، وقد ترأست عليهم.

ورأسوه على أنفسهم: كأمرهم، ورأسه أنا عليهم

ترئيساً، فترأس هو وأرئاس عليهم.

ورئيس الكلاب ورئاسها: كبيرها الذي

لا تتقدمه في القنص، وهو في الكلاب بمنزلة الرئيس

في القوم.

وسحابة رئيس وسرائس: متقدمة السحاب،

وهي سحابة رائسة أيضاً من سحب رؤاس.

٢ - والرئيس في العلم: العلامة، وأشهر من لقب

به الرئيس أبو عليّ ابن سينا.

والرأس في الحديث: الأصل؛ ومنه: حديث النبي

ﷺ: «رأس الحكمة مخافة الله»^(٢) أي أصلها

وأساسها.

ورؤوس المسائل عند العلماء: أصولها دون

الفروع.

٣ - وتسهل هزة «رأس» في الكلام كثيراً، نحو:

رئاسة ورياسة، والياء أعرف؛ ومنه حديث الإمام

عليّ عليه السلام: «آلة الرياسة سعة الصدر»^(٣)

ومنه: الرئيس والرئيس؛ والجمع: رؤساء، وقد

يقال: رؤساء، ولكن ابن السكيت نسب هذه اللفظة إلى

العامة.

والرأس: يافع الرؤوس. قال الجوهري:

«والعامة تقول: رؤاس».

وروى الأزهري عن الليث، قال: «وقد ترأس

عليهم، ورأسوه على أنفسهم»، ثم استدرك عليه

وقال: «والقياس رأسوه لأرأسوه».

(٢) من لا يحضره الفقيه (٤: ٣٧٦) وكز الصّال (٣: ١٤١).

(٣) نهج البلاغة، قصار الحكم (١٧٦).

(١) نهج البلاغة - قصار الحكم (٤١٠).

يُطَهِّرْكُمْ وَتُحْيِمُ نَفْسَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

المائدة: ٦.

٢- ﴿وَآمِنُوا بِالْحَجِّ وَالْمُرَّةِ اللَّهُ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَلَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَلْيَدِئْهُ مِنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَيْدَيْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْمُرَّةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَيَسِيءَ يَوْمَهُ إِذَا رَجَعْتُمْ يَلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ البقرة: ١٩٦.

٣- ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْهَيْهَاتَ بِالْحَقِّ لَنُدْخِلَنَّهُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَبِيحًا﴾ الفتح: ٢٧.

٤- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ فَإِنْ لَمْ تَقْلَقُوا فَأَذُوا بِخَبْرٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٧٨ و ٢٧٩.

١- جاء «الرأس» في هذه الآيات أربع مرات جمعا، مرة واحدة مفردا، وتبين (١) مسح الرأس في الوضوء، وهو مجرور مضاف إلى ضمير المخاطبين: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾.

وتبين (٢) و (٣) حلق الرأس في الحج، وهو جمع منصوب مضاف إلى ضمير المخاطبين: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ و ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ على التوالي فهما.

ومنه: رئاس السيف ورياسة، أي قائمه. وخص الصاحب همزه وتليينه بهذا المعنى، غير أن الجوهري قصر همزه على هذا المعنى، وخص تليينه بقولهم: أنت على رياس أمرك، أي أوله.

ويُسَهِّلُ العرب قاطبة همزة الرأس اليوم، وهي لغة توافق القياس. قال سيبويه: «إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها فتحة، فاردت أن تُخَفَّفَ، أبدلت مكانها ألفا، وذلك قولك في رأس وبأس وقرات: رأس وبأس وقرات»^(١).

الاستعمال القرآني

جاء منها الاسم مفردا: (رأس) ٧ مرات، وجمعا (رؤوس) ١١ مرة، في ١٧ آية:

يلاحظ أولا: أن فيها أربعة محاور: التشريع، القصص، والسيرة، والذات الأخرى، وفيها بحث: المحور الأول: التشريع، وفيه أربع آيات:

١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْ يَمْسَسْهُ نِسَاءٌ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ بِهِ مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ

سَيَبُوه ، فإنه حكى قولهم : خَشَتُ صَدْرَهُ وبصدره ،
وَمَسَحَتْ رَأْسَهُ وبرأسه .

وقال الفراء : حَذَّ الخطام والخطام ، وحَزَّه وحَزَرَه
به ، وحَذَّ رأسه وبرأسه .

ولكن لم ترد السُّنَّة بالاستيعاب ، فأوجبه مالك
احتياطاً ، وحمله على قوله : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ، إذ
أشار إلى ذلك حين سئل عن الذي يترك بعض رأسه
في الوضوء ، فقال : أرأيت إن ترك بعض وجهه أكان
يُجزئه ؟

وذهب بعض إلى بطلان التعميم ، قال الميسيدي :
« لا يصح هذا المذهب ، والتعميم باطل » .

وأغرق القرطبي في زيادة الباء ، فقال : « قيل : إنما
دخلت لتفيد معنى بديهاً ، وهو أن القسْل لغة يقتضي
مفسولاً به ، والمسح لغة لا يقتضي مسحاً به ، فلو قال :
وامسحوا به وسمحوا به وسمحوا ، لأجزأ المسح بإمراً أمن
غير شيء على الرأس ، فدخلت الباء لتفيد مسحاً به
وهو الماء ، فكانه قال : وامسحوا به وسمحوا » .

ولكن لو لا قوله : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾
لاستقام هذا المعنى ، إذ كيف يتصور غَسْل الوجه واليد
دون بلل الكف ، وهي الماسح الذي يحوي مسحاً به ،
أي الماء ؟

ثم إن القول بالاستيعاب يتنكب عن الذوق
اللغوي ولا يجانب العقل ، قال محمد رشيد رضا : « من
مسح رأس اليتيم أو على رأسه ، ومسح بطن الفرس
أو ساقه ، أو بالركن أو بالحجر ، أنه أمرٌ به عليه ،
لا ينتهك ذلك بمجموع الكف الماسح ، ولا يكل أجزاءه » .

وجاء في (٢) أيضاً مفرداً مجروراً مضافاً إلى «هـ»
القائب : ﴿أَوْ بِأَذَى مِنْ رَأْسِهِ﴾ .

وتبين (٤) ملكية رأس المال في الرِّبَا عند القوبة ،
وهو جمع مرفوع مضاف إلى «الأموال» : ﴿فَلَكُمْ
رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ .

وتدل الحالات الثلاث : التصب والجسر والرفع
على حالات الرأس ، فجزءه في (١) يدل على طأطأته ،
وخففه غالباً عند مسحه باليد ، وعند الأذى أيضاً في
(٢) ، ونصبه في (٢) و (٣) على إقامته عند الحلاقة ،
ورفعه في (٤) على تكريم رأس المال ورفع من الذنوب
«الكسب الحرام» إلى السُّمُو «الكسب الحلال» عند
توبة صاحبه .

وحذر أيها القارئ الكريم أن تخفض رأسك دون
هاتين الحالتين ، إلا لوالديك ومن وجب حقه عليك ،
ومن لطائف إشارات القنطري في هذا المعنى قوله :
« وكما يجب مسح الرأس ، يجب صونه عن التواضع
والخفض لكل أحد » .

٢ - اختلف العلماء قاطبة في (١) : ﴿وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ﴾ ، من حيث هيئة مسح الرأس وطريقته
ومقداره ، وتناول هنا مقدار المسح ، لأنه يخص
الرأس ، ويرجع صفته وطريقته إلى سادتي «رجل»
و «مصح» وقد خفضت آراؤهم في مسح الرأس
على ثلاثة أقوال :

أ - الاستيعاب والعموم : وهو ما ذهب إليه مالك ،
والباء عنده زائدة مؤكدة ، كما في قوله : ﴿وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة : ١٩٥ ، وهو رأي

في ذلك إلى روايات تحكي فعل رسول الله ﷺ.

وأوجب الشافعي أقل ما يقع عليه اسم المسح يقيناً. قال في «الأم»: «إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء، إن كان لا شعر عليه، وبأي شعر رأسه شاء بإصبع واحدة أو بعض إصبع أو بطن كفه، وأمر من يمسح له، أجزأه ذلك».

وحجته أنه لو قال قائل: مسح المتبدل، فهذا لا يصدق إلا عند مسحه بالكلية، أما لو قال: مسح يدي بالمتبدل، فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء من أجزائه ذلك المتبدل.

وأوجب الإمامية مسح مقدم الرأس، وهو ما زاد على الرّيع منه، استناداً إلى ما رواه الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام عن أبيه عن رسول الله ﷺ.

والتبعيض هو أظهر الأقوال ستة ولفظة، ففي الستة جاءت روايات كثيرة في هذا المعنى، رواها المحدثون واستند إليها المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة، ومفادها: أن مسح بعض الرأس مجزئ في الوضوء، وهو امتثال لهذه الروايات.

قال رشيد رضا: «أظهر معني الآية أن من مسح من رأسه شيئاً فقد مسح برأسه، وأن مقابل الأظهر مسح الرأس كله، ولكن دلت الستة على أنه غير مراد، فتعين الأول».

وأما في اللغة فتعدية الفعل بالباء يفيد التبعيض، وهو أصل في الآية، وادعاء زيادتها خروج عن الأصل ونسبة اللغو إلى كلام الله. قال الطوسي: «لأن دخولها في الموضع الذي يتعدى الفعل فيه نفسه،

الرأس أو الخنق أو الساق أو الرمخ أو الحجر الممسوح فهذا يفهمه كل من له حظ من هذه اللغة».

ب- الإلصاق: وهو اختيار بعض العلماء، وحجتهم أن هذا المعنى لا يفارق الباء، ومنهم الزمخشري، فقال: «المراد إلصاق المسح بالرأس، ومسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه».

ورده أبو حيان قائلاً: «و ليس كما ذكر، ليس مسح بعضه يطلق عليه أنه ملصق المسح برأسه، إنما يطلق عليه أنه ملصق المسح ببعضه. وأما أن يطلق عليه أنه ملصق المسح برأسه حقيقة فلا، إنما يطلق عليه ذلك على سبيل المجاز، وتسمية بعض بكل».

و مراد من ذهب إلى هذا المعنى الإلصاق المحض، أي التبعيض دون التعميم، فكأنه قال: ألصقوا المسح برؤوسكم. وهذا لا يقتضي التعميم والاستيعاب، فلو مسح الماسح شعرة أو شعيرات من رأسه، لأجزأه ذلك، وأما لو قال: امسحوا رؤوسكم، فمراده الاستيعاب لا محالة.

ج- التبعيض: وهو ما قال به جماعة من الأئمة والصحابة والتابعين، كالإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام وزيد بن علي، والثائر، وأحمد، والشافعي، وابن عمر، وإبراهيم، والشعبي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والقاسم بن محمد، والثوري، والأوزاعي، والميث، والطبري، وغيرهم.

والباء عندهم تبعيضية على ظاهر الآية، فأوجب أبو حنيفة المسح على الناحية، أي ربع الرأس، واستند

وقيل: لعامة المكلفين، كما قال آخرون، ومنهم ابن عثمة. وحيثهم أنه كما يعم الذكور والإنسان، فإنه يعم المحصر وغيره، إلا أنه غلب التذكير على التأنيث.

وهل الحلق يخص الرجال دون النساء، أو بهما معاً؟

قال قوم: الحلق للرجال والتقصير للنساء.

وقال آخرون: الحلق والتقصير للرجال، وليس للنساء إلا التقصير.

٤ - وقعت جملة: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ في (٢) استثناء لما قبلها ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾، والتقدير: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله إلا من كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية. وهذه رخصة للمريض ولمن يشكو مما في رأسه من الأذى، كالثقل والदर्ن وغيرهما أن يحلق رأسه، وهو مُحَرَّم بشرط الفدية.

ويظهر من قول ابن عاشور: «إنما خصص الله عن الحلق دون غيره من مناهيات الإحرام كالطَّيْب، تمهيداً لقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾، أنه جعل الجملة الأولى - أي التهي عن الحلق - معلولاً، والجملة الثانية - أي الشرط - علّة، وهذا لا يستقيم لأمرين:

الأول: معنوي، وهو أن المستثنى فرع والمستثنى منه أصل، نحو: جاء القوم إلا زيداً، أي جمعي القوم علّة لغياب زيد، وليس غيابه علّة لجميهم، لأن العلّة

لا وجه له غير التبعيض، وإلا كان لقولنا: وحملها على الزيادة لا يجوز مع إمكان حملها على فائدة مجدّة.

وتدنية الفصل بنفسه يفيد الاستيعاب، قال الطَّيْبَانِي: «يقال: مَسَحْتُ الشَّيْءَ وَمَسَحْتُ بِهِ الشَّيْءَ، فإذا عُدِّي بنفسه أفاد الاستيعاب، وإذا عُدِّي بالباء دلّ على المسح ببعضه من غير استيعاب وإحاطة».

وقد كابر أبو البقاء الشَّكْبَرِي في قوله: «قال من لا خبرة له بالمرية: الباء في مثل هذا للتبعيض، وليس بشيء يعرفه أهل النحو»!

ويردّ قوله: بأنه معروف عند الحدائق من التحويتين واللغويتين أيضاً، فمن التحويتين ابن مالك، فقد نقل عن أبي علي في «التذكرة» بأن الباء تجيء لذلك، وأنشد: شَرِبَ مِنْ بَإِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّتْ

مضى لُجَجُ خُضْرٍ لَهْنٍ شَجِجٍ
أي شَرِبَ مِنْ بَعْضِ مَاءِ الْبَحْرِ، ولا يستقيم المعنى إن جعلت الباء زائدة بالحقاق.

ويشهد له أيضاً ما ذهب إليه الإمامية في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾، أي امسحوا ببعض الوجه في التيمم. قال الطَّوْسِي: «فإن قيل: يلزم على ذلك المسح ببعض الوجه في التيمم! قلنا: كذلك نقول، لأننا نقول بمسح الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف».

٣ - قيل: الخطاب في (٢): ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ للمحصرين خاصة، كما قال جماعة، ومنهم الطَّيْبَرِي، وحيثهم أنه أقرب مذكور.

وصف موجود في الأصل، وهو المستثنى منه هنا.

والثاني: شرعي، وهو حرمة الحلق إلا عند الاضطرار، فمعنى الآية كما قال البشوي: «لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام، إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو أذى في الرأس من هوام أو صداع»، فالمرض وأذى الرأس يطرآن على المحاج، فيحل له الحلق بشرط الفدية، وهو غرض من جوهر، والجواهر هنا الحكم الشرعي، أي «ولا تحلقوا رؤوسكم»، ونظيره قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَتَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ مَن يَأْكُلْ يَأْكُلْ لِنَفْسِهِ مِن ثَمَرِهِ لَا لِبَاطِلٍ يُفْسِدُونَ﴾، فالمرض والسفر فدية من أيام أخر وعلى الذين يطعمونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ﴿البقرة: ١٨٣، ١٨٤﴾، فالمرض والسفر ترخيص للصائم في الإفطار.

٥- أجمع المفسرون على أن المحرم بالخيار عند التحلل من الإحرام، إن شاء حلق وإن شاء قصر في (٣): ﴿لَتَذْكُرُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾، ونصب «رؤوسكم» على المفعولية، والعامل فيه «مُحَلِّقِينَ»، والأصل فيه الجزاء إذ التقدير: محلقين شعركم رؤوسكم، فحذف المضاف «شعر» وحل محله المضاف إليه «رؤوسكم»، وأسند الحلق إلى الرؤوس.

٦- واتفقوا أيضاً على أن رؤوس الأموال في (٤): ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ هي أصولها على الجواز، وهذا المعنى مما اقتصر استعماله على القرآن دون اللغة

إذ لم يؤثر عن العرب ذلك.

غير أنه جاء في مجازات «أساس البلاغة»: «مالي رأس مال، وقال الصغاني: «رأس المال: أصل المال، ويقال: أقرضني عشرة برؤوسها، أي قرضاً لاربع فيه إلا رأس المال».

٧- قال سيد قطب: «استرداد رأس المال بمجردا عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين، فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البرينة التظيفة، لها وسيلة المجهود الفردي، وسيلة المشاركة على طريقة المضاربة، وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه ومقاسمته الربيع والخسارة».

وتقوم المصارف الحكومية والأهلية اليوم بهذه المهمة وسائر الأعمال المالية، نحو: التسليف والأهم وطرح السندات، ولكنها تستأجر بحظم الربيع في المضاربة، وتخصص نسبة مئوية معينة لعمالها دون مقاسمتهم الربيع والخسارة، وتحسم نسبة عالية من المال عند تسليفهم، وتخطيهم فائدة عند إيداعهم مائلاً لديها.

وتتضوي هذه الأعمال المصرفية تحت الرأب الذي حرّمه الإسلام، ولا يجوز المساهمة فيها شرعاً، إلا أن تنتهج المصارف نهجاً يوافق الشريعة الإسلامية، وقد ألف العلماء والمفكرون المسلمون كتباً ورسائل حول المعاملات المصرفية المبررة من الرأب، انظر «رب و».

المحور الثاني: القصص، وفيه خمس آيات:

٥- ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن تَعْبَدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ

على أخيه هارون عليه السلام.

قال الجبائي: «إثما فعل ذلك مستعظماً لفعلهم، مفكراً فيما كان منهم، كما يفعل الإنسان مثل ذلك عند الغضب وشدة الفكر».

ويظهر من كلام الشيخ المفيد أنه أراد بذلك تأديبهم، فقال: «لهزجروا عن مثله في مستقبل الأحوال»، إلا أن بعض المتأخرين عزا فعل موسى عليه السلام إلى المواساة والمسارة والإشارة ونحو ذلك. قال ابن الأختيد: «إثما أخذ برأسه لئلا يشبها إليه شيئاً أراداه»، فنقل المعنى من الحقيقة إلى المجاز، وجعل القساطر الآية ضرباً من الاستعارة والتشبيه والتمثيل.

وهذا ما يباهه الذوق ويرده السياق؛ إذ تكاد كلمات الآية تشعر قارئها بأنها تستلطف غضباً، لما يفيد «الأخذ» من الحوز والجبتي، و«الباء» من الشدة، و«الرأس» من الأفضة، و«الجر» من المد والشغب، و«إلى» من التوكيد، وكذلك الكلمات المقدمة.

ويرد أيضاً قول هارون لموسى بعد أن أخذ برأسه: «فَلَا تُشْنِيتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تُجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»، ولو كان المعنى كما قالوا - وهو ليس كما قالوا - لكانت شماتة الأعداء بهارون وإسناد الظلم إلى موسى لغواً، وهو محال في كتاب الله. ناهيك من نهي هارون لموسى حين أخذ برأسه في قوله: «يَا بُنَيُّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي» طه: ٩٤.

الثالث: إن قيل، لم يقتصر الأخذ في (٥) على الرأس، واستغرق الرأس واللحية في (٦): «لَا تَأْخُذْ

وَأَلْقِ الْأَوَّلَ» وأخذ برأس أخيه يعمره إليه قال ابن أمّ إن القوم استعصقوني وكذاوا يمشلونني فلا تشنيت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.

الأعراف: ١٥٠.

٦ - «قَالَ يَا بُنَيُّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِلَيَّ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي» طه: ٩٤.

٧ - «وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيَانُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْشِينَ» يوسف: ٣٦.

٨ - «يَا صَاحِبِي السَّجَنَ إِنَّمَا أَخَذْتُمَا فَتَسْتَمِ رُبُّهُ خَمْرًا وَإِنَّمَا الْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فَتُصَيَّرَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ» يوسف: ٤١.

٩ - «قَالَ رَبِّ إِلَهِي وَهَلَنْ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَقَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا» مريم: ٤.

وفيها مباحث:

الأول: ذهب أغلب المفسرين إلى أن الرأس في (٥): «وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ» هو الشعر. قال الميثقي: «أخذ بشعر رأسه ولحيته، تقول العرب: فلان حسن الرأس، أي الشعر».

وأمن الزمخشري في قوله: «بِرَأْسِ أَخِيهِ» فقال: «بذؤابة أخيه»، واشتط أبو حيان في حكايته، فقال: «قيل: يأذنه».

٢ - واتفقت كلمة الرّاعين الأول من المفسرين على أن فعل موسى عليه السلام في (٥) كان لموجده وغضبه

يلعني ولا يرأسني؟

في خمسة معان:

١- إذا أكل الإنسان، كما في هذه الآية.

٢- إذا أكل طعام الإنسان، كما في (٧).

٣- إذا أكل الإنسان، وكان أكله:

أ- صيد البحر: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا

مِنْهُ لَحْطًا طَرِيًّا﴾ التحل: ١٤

ب- الحب: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيَسَّيْئَلُ مَا كُنْتُمْ

يس: ٣٣

ج- الفواكه: ﴿لَكُمْ فِيهَا فَوَاحِشٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا

تَأْكُلُونَ﴾ المؤمنون: ١٩

د- الطيبات: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

البقرة: ٥٧

هـ- البذن: ﴿وَالْبَذَنُ جَفَلًا مَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

...فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرًا تَقَابَعُوا وَالْمُفْرَقُ﴾ الحج: ٣٦

و- النعمة: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

الأنفال: ٦٩

ز- المائدة السَّوَاوِيَّة: ﴿قَالُوا رَبِّدْنَا أَتَأْكُلُ مِنْهَا﴾

المائدة: ١١٣

ح- ما تمسكه جوارح الصيد: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَسْكَنَ

عَلَيْكُمْ﴾ المائدة: ٤

ط- رزق الله: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾

البقرة: ٦٠

ي- الأكل مطلقًا: ﴿يَأْكُلُ مِنْهَا مَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ﴾

المؤمنون: ٣٣

ك- ما في الجنة: ﴿وَكَلَّا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾

البقرة: ٣٥

يقال: لَأَن قَصَّةَ الْعِجَلِ وَرَدَتْ فِي (٥) بِجَمْلَةٍ وَفِي

(٦) مَفْصَلَةٍ، فَاسْتَفْنِي عَنْ ذِكْرِ اللَّحِيصَةِ هُنَاكَ

لِلْإِخْتِصَارِ، لِأَنَّهَا مِنَ الرَّأْسِ، وَاسْتَحْسَنَ ذِكْرَهَا هُنَا

لِلتَّفَصِيلِ، كَمَا ذَكَرَ السَّامِرِيُّ أَيْضًا.

الرَّابِعُ: اِمْتِازَ «رَأْسِي» فِي (٧): ﴿أَخِيلُ فَوْقَ

رَأْسِي خَيْرٌ﴾ يُمِيزُ تَيْنِ: الْأَوَّلَى: جَرَّهُ بِالظَّرْفِ «فَوْقَ».

وَحَقُّهُ أَنْ يَجْرِيَ بِالْخَرْفِ «عَلَى»، لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَوَاقِ

وَالرَّقَعَةِ: قَالَ الطَّبْرِيُّ: وَضَعْتُ «فَوْقَ» مَكَانَ

«عَلَى». وَمَا جَرَّ بِالظَّرْفِ «فَوْقَ» مِنْ الْأَعْضَاءِ إِلَّا

الرَّأْسَ، وَالْعُنُقَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾

الْأَنْفَالُ: ١٢، وَالْيَدَ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَذَلُّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

الْفَتْحُ: ١٠.

وَالثَّانِيَّةُ: تَهْدِيهِ عَلَى الْمَفْعُولِ: ﴿خَيْرٌ﴾، وَحَقُّهُ أَنْ

يُؤَخَّرَ عَنْهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَصْرِ. قَالَ أَبُو السُّعُودِ: «لِأَنَّ

الْإِهْتِمَامَ بِالْمَقْدَمِ وَالتَّشْوِيقَ إِلَى الْمَوْخَرِ، لِيَتِمَّ كُنْ عِنْدَ

النَّفْسِ حِينَ وَرُودِهِ عَلَيْهَا فَضْلُ تَمَكُّنٍ». وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ:

﴿وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذُرَجَاتٍ﴾ الْأَنْعَامُ: ١٦٥.

وَقَوْلُهُ: ﴿يَصَّبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْخَمِيمُ﴾ الْحَجَّ: ١٩.

الْحَامِسُ: تَعَلَّقَ شِبْهُ الْجُمْلَةِ «مِنْ رَأْسِهِ» بِالْفِعْلِ

﴿تَأْكُلُ﴾ فِي (٨): ﴿تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾، وَ(مِنْ)

إِنَّمَا تَبْعِيضِيَّةٌ، فَتَكُونُ فِي مَحَلِّ نَصَبٍ مَفْعُولًا بِهِ، نَحْوُ قَوْلِهِ:

﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ الْبَقَرَةُ: ٢٥٣، وَ﴿مَا زَاوَدَهُ،

فَيَكُونُ «رَأْسِي» مَفْعُولًا بِهِ، نَحْوُ قَوْلِهِ: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ

مِنْ وَلَدٍ﴾ الْمُؤْمِنُونَ: ٩١.

وَالثَّانِي أَظْهَرَ، لِأَنَّ «الْأَكْلَ» وَرَدَّ مُتَعَدِّيًا بِ«مِنْ»

ل - ما في القرية: ﴿فَكَلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾

البقرة: ٥٨

م - ما في الأرض: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِذَا تُرِيتُهَا خَلَّالًا﴾

البقرة: ١٦٨

ن - ما في البيوت: ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ﴾

التور: ٦١

س - ما ذكر اسم الله عليه: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَكُلُوا﴾

الأنعام: ١١٩

ع - شجرة الزقوم: ﴿فَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا﴾

الصفافات: ٦٦

٤ - إذا أكل ما يأكله الإنسان، وهو قوله: ﴿فَأَكَلُ﴾

السجدة: ٢٧

٥ - إذا أكل ما يصنع للإنسان طعاماً: ﴿ثُمَّ كُلُوا﴾

التحل: ٦٩

السادس: استمير الاشتغال لشيب الرأس في (٩):

﴿وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ لنكتة لطيفة؛ وذلك أن الثار

حينما تشتعل في شيء تسري في أسفله، ثم يتجه

سواها إلى أعلاه. وكذلك الشيب، فهو يبدأ بأسفل

الرأس، فيشتعل في شعر اللحية والثارب، ثم ينتهي

إلى أعلاه، فيشتعل في شعر الرأس. لأنَّ «الرأس» هنا

كتابة عن شعر الرأس واللحية.

و وفق رأينا هذا، فإنَّ «شَيْبًا» منصوب على

التمييز، وليس على المصدر كما قيل، ونظيره قولهم:

تَفَقَّاتُ شَحْمًا، وامتلات غيظًا. ومعنى الآية: اشتغل

الرأس من الشيب، وفيها طرف أخرى، ستعرض لها

في «ش ع ل» إن شاء الله.

المحور الثالث: السيرة، وفيه ثلاث آيات:

١٠ - ﴿أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْتُمُونَ صُدُورَهُمْ فَسَيَقُولُونَ﴾

مَنْ يُعِدُّ تَأْتِلَ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيَلْبِضُونَ إِلَيْكَ

رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ...﴾ الإسراء: ٥١

١١ - ﴿ثُمَّ لْيَسْأَلُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا

هَؤُلَاءِ يَنْطَلِقُونَ﴾ الأنبياء: ٦٥

١٢ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ

اللَّهِ لَوَّاهُ رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَقْصِدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾

المنافقون: ٥

١ - إنَّ في إسناد الإنشاض إلى الرأس في (١٠):

﴿فَسَيَلْبِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ﴾ لأمرين:

الأول: استهزاء الكافرين بقول النبي ﷺ أو

تعجبهم منه، كما ذهب إليه المفسرون قاطبة.

والثاني: استهزاء الله و تهكمه بالكافرين، وهو ما

نراه في تفسير هذه الآية، لأنه تعالى شبههم بالنقض،

أي الظلم، وهو الذكر من النعام، إذ يمسك رأسه في

مشيه بارتفاع وانخفاض، وترجى تفصيل الكلام إلى

«ن غ ض».

٢ - إن قيل: التمسك في اللغة: قلب الشيء على

رأسه، أليس ذكره في (١١) لغوا؟ ﴿ثُمَّ لْيَسْأَلُوا عَلَى

رُؤُسِهِمْ﴾؟

يقال: كذا، إنه تأكيد لحالهم التكراء، وتسفيه

لأحلامهم الخرفاء، فهو نظير «الأرجل» في قوله:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِحْسَانَ وَمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكُونُوا مِنَ التَّوْبِينَ وَمِنْ فَخْرِ أَرْجُلِهِمْ﴾

المائدة: ٦٦، أي من تحمهم، كما سيأتي بسط الكلام في

«رجل» و«نكس» إن شاء الله.

إِذَا مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ

السجدة: ١٢

استعمل الرأس في صَبَّ عَذَابِ الْحَمِيمِ فوقه، كما في (١٣): ﴿ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ أو صَبَّ الْحَمِيمِ فوقه في (١٤): ﴿يُصَبَّبُ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾، وإسناده إلى الشياطين في (١٥): ﴿طَلَعْنَا نَكَاهُ رُؤُسَ الشَّيَاطِينِ﴾، وإقناعه في (١٦): ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنَعِي رُؤُسِهِمْ﴾، ونكسه في (١٧): ﴿ثَاكِرًا رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾، دلالة على ذل الكافرين وكسر شوكتهم، فيستيقنون أخيراً أنهم أضحوا في قبضة الله وسلطانه، وسبَّط الكلام في «ص ب ب» و«ش ط ن» و«ق ن ع» و«ن ك س» إن شاء الله.

ويلاحظ ثانياً: أن جميع آيات المحور الأول - أي التشريع - مدنية، وجميع آيات المحور الثاني - أي القصص - مكية، وجميع آيات المحور الثالث - أي السيرة - مكية إلا (١٢)، وجميع آيات المحور الرابع - أي الآخرة - مكية إلا (١٤)، ويحيها على هذا النحو هو كما عهدناه وذكرناه مراراً وتكراراً.

ثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

التاسية: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾

العلق: ١٥

٣ - يراد من تلوية الرؤوس في (١٢): ﴿لَوْ رَأَوْهُمُ الْغَالِبِينَ إِلَى اسْتِغْفَارِهِمْ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ: ﴿رَأَيْتَ الصَّائِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ التاء: ٦١.

ولكن جماعة من المفسرين فسروا ذلك بتحريك الرؤوس استهزاء. وهذا بعيد في اللغة، كما سيأتي في «ل و ي»، ولعلهم حملوه على قوله في (١٠): ﴿فَيَلْبِغُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ﴾، والله أعلم.

المحور الرابع: الآخرة، وفيه خمس آيات:

١٣ - ﴿ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾

الدخان: ٤٨

١٤ - ﴿هَذَا نَحْنُ الْخَاسِرُونَ الْخَاسِرُونَ﴾ فَاذْكُرُوا كَفْرًا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِنْ ثَوْبٍ يُصَبَّبُ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ الحج: ١٩

١٥ - ﴿طَلَعْنَا نَكَاهُ رُؤُسَ الشَّيَاطِينِ﴾

الصافات: ٦٥

١٦ - ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنَعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرُدُّ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَقْبَدَ لَهُمْ هَوَاءً﴾ (إبراهيم: ٤٣)

١٧ - ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُرْسَلُونَ ثَاكِرًا رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

رَأَف

لفظان، ١٣ مرة: ٣ مكية، ١٠ مدنية
في ٨ سور: ١ مكية، ٧ مدنية

رَأَفَ ٢: ٢

رَوَّفَ ١١: ٣-٨

الرَّحْمَةُ، يقال: رَأَفَهُ ورَأَفَتْهُ ورَأَفَتْهُ، (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) التور: ٢، على وزن الصَّارِمة والسَّهْابة.

(٣٢٤: ١)

ابن دُرَيْدٍ: ورَأَفَتْ بِالرَّجُلِ أَرَأَفُ وَأَرَوَّفُ رَأْفًا ورَأْفَةً، فَاِنَّا رَوِّفُ بِهِ، ورَوَّفَ بِهِ، إِذَا تَعَطَّفَ عَلَيْهِ.

(٣٥١: ٣)

الأزهري: من صفات الله عزَّ وجلَّ: الرَّوِّوفُ، وهو الرَّحِيمُ.

والرَّافَةُ، أَخْصَنُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَأَرْقَى.

وفيه لفتان، قُرئَ بِهَما مَعًا: رَوِّوفٌ، على «فَعُول».

ورَوَّفَ، على «فَعْل».

وقد رَأَفَ يَرَأِفُ، إِذَا رَحِمَ، [وبعد نقل كلام أبي زيد قال:]

قلت: وَمَنْ لَيْنَ الْهَمْزَةِ قَالَ: رَوِّفٌ، فَجَمَلُهَا وَلَوْ أ.

الْخَلِيلُ: الرَّافَةُ: الرَّحْمَةُ، وَقَدْ رَوَّفَ يَرَوِّفُ رَأْفَةً. وَيُقَالُ: رَأَفَ يَرَأِفُ، فَهُوَ رَأَفٌ وَرَوِّوفٌ. (٢٨٢: ٨) الْكِسَائِيُّ: رَافٌ، بِكسر الهمزة، وَرَوِّفٌ.

(الأزهري: ١٥: ٢٣٨)

أَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ: رَوِّفْتُ بِالرَّجُلِ أَرَوِّفُ بِهِ، وَرَأَفْتُ أَرَأَفُ بِهِ، كُلٌّ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ. (الأزهري: ١٥: ٢٣٨) ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الرَّوِّوْفَةُ: الرَّاحَةُ.

(الأزهري: ١٥: ٢٣٨)

المُبَرَّدُ: يُقَالُ: رَوِّفٌ عَلَى «فَعْل» مِثْلَ يَقْظَ وَحَذَرُ، وَرَوِّوفٌ عَلَى وَزْنِ ضَرْوَبٍ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ] وَرَوِّوفٌ أَكْثَرُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الرَّافَةِ، وَهِيَ أَشَدُّ

الأبلغ في اللفظ كان المعنى مؤخرًا. (١٦١)
ابن سيده: الرأفة: الرخصة رأف به يرأف ويرف
ورؤف رأفة ورأفة ورأفة.

ورجل رؤوف ورؤف ورأف. [ثم استشهد بشعر]
(٢٨٢: ١٠)

الرَّمَعَشْرِي: الله تعالى رؤوف بعباده ورؤف.
وقد رؤف بهم ورأف وهو ذورأفة ورحمة.
وترأف الولد بولده، وما كان رؤوفاً.
وقد رأفته واسترأفته: استغفطته.
وتراءف القوم.

وما لبني لا يترأفون: لا يترأحمون.

(أساس البلاغة: ١٤٩)

ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «الرؤوف» هو
الرحيم بعباده الطوف عليهم بالظافة.
والرأفة أرقى من الرحمة، ولا تكاد تنفع في
الكرامة، والرحمة قد تنفع في الكرامة للمصلحة.
وقد رأفت به أرأف، ورؤفت أرؤف فأنا رؤوف.
وقد تكرر ذكر «الرأفة» في الحديث. (١٧٦: ٢)
الفيروزبادي: رأف، بالفتح: موضع، أو مثله.
والرأف أيضاً: الخمر، والرجل الرحيم، كالرؤف
والرؤوف.

أو الرأفة: أشد الرحمة، أو أرقها.

رأف الله تعالى بك، مثقلة ورأف وراؤف رأفة
ورأفة ورأفاً، محركة، وهو رأف، بالفتح، وكندس
وكيف وصبور وصاحب. (١٤٧: ٣)

الطريحي: الرؤوف: شديد الرحمة.

ومنه من يقول: رأف، بسكون الهزة، قال أبو بكر:
ويقال: رأف، بسكون الهزة. [ثم استشهد بشعر]

(٢٣٨: ١٥)

الصاحب: الرأفة: الرخصة، رؤف يرؤف رأفة،
وهو رأف بي، أي رأفي، ورأف كذلك.
وهو رؤف ورؤف، ورئفت به ورأفت.
والله يرئف بعباده ورؤف ورأف.
ورأف بنا يرأف بغير همز.
والرأف: اسم للخمر، وليس بثبت وثقة.

(٢٥٦: ١٠)

الجوهري: الرأفة: أشد الرحمة. [ثم نقل كلام أبي
زيد وقال:]

فهو رؤوف على «فَعُول».

ورؤف أيضاً على «فَعْلٍ». [واستشهد بالشعر
موتين] (١٣٦٢: ٤)

ابن فارس: الرأه والمهزة والغاء كلمة واحدة،
تدل على رقة ورحمة، وهي الرأفة.

يقال رؤف يرؤف رأفة ورأفة، على «فَعْلَةٍ»
و«فَعَالَةٍ». قال الله جل وعلا: «وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ فِي التَّوْرَةِ ٢٠، وَفَرَسَتْ (رَأْفَةً)».

ورجل رؤوف على «فَعُول»، ورؤف على
«فَعْلٍ». [ثم استشهد بشعر] (٤٧١: ٢)

أبو هلال: الفرق بين الرأفة والرحمة: أن الرأفة
أبلغ من الرحمة، ولهذا قال أبو عبيدة: إن في قوله
تعالى: «رؤف رحيم» البقرة: ١٧٧، تقدماً وتأخيراً
أراد أن التوكيد يكون في الأبلغ في المعنى، فلذا تقدم

الرَّافَةُ: أَرْفَى مِنَ الرَّحْمَةِ، وَلَا تَكْدَادُ تَقَعُ فِي الْكَرَاهَةِ، وَالرَّحْمَةُ قَدْ تَقَعُ فِي الْكَرَاهَةِ، لِلْمَصْلَحَةِ.
وَالرَّؤُوفُ: مَنْ أَسَمَّاهُ تَعَالَى، وَهُوَ الرَّحِيمُ بِعِبَادِهِ، الْمُتَعَوِّفُ عَلَيْهِمْ بِالطَّافَةِ.

وَرَأَفْتُ بِالرَّجُلِ أَرَأَفُ رَأْفَةً.
وَفِي الدَّعَاءِ: «رُؤُوفَ بِالْمُؤْمِنِينَ» أَيْ رَحِيمٌ بِهِمْ؛ وَمِنْهُ: الْوَالِدُ الرَّؤُوفُ.

وَمَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: رَأَفَ بِهِ وَرَيْفَ يَرَأْفُ وَرُؤُفَ يَرُؤُفُ رَأْفَةً وَرَأْفَةً: أَشْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَكْرُوهِ يَحِلُّ بِهِ، فَهُوَ رُؤُفٌ وَرُؤُوفٌ.
أَوِ الرَّأْفَةُ: أَشَدُّ الرَّحْمَةِ.

وَالرَّأْفَةُ مِنَ اللَّهِ: دَفْعُ السَّوَاءِ، (١: ٤٣٦)
نَحْوَهُ مُحَمَّدٌ [إِسْمَاعِيلُ] إِبْرَاهِيمَ، (١: ٢٠٧)
الْعَدَنَاتِي: رُؤُوفٌ، رُؤُوفٌ، رَائِفٌ، رَيْفٌ، رَأْفٌ.
وَيَقُولُونَ: رَجُلٌ رَائِفٌ بِالْأَسَاءِ. وَيُطْلَقُونَ اسْمَ رَائِفٍ عَلَى الْأَبْنَاءِ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظَةِ الْعَرَبِيَّةِ رَائِفٌ، بَلْ فِيهَا: رُؤُوفٌ وَرُؤُوفٌ وَرَائِفٌ وَرَيْفٌ وَرَأْفٌ.

أَمَّا فَعْلُهُ فَهُوَ:
رَأَفَ اللَّهُ بِهِ يَرَأْفُ رَأْفَةً وَرَأْفًا، أَوْ: رَيْفَ بِهِ يَرَأْفُ رَأْفَةً وَرَأْفًا، أَوْ: رُؤُفَ بِهِ يَرُؤُفُ رَأْفَةً.
وَيَرَى مَذَ الْقَامُوسُ أَنَّ فِعْلَ «رَأَفَ» هُوَ: رُؤُفٌ، وَفِعْلُ «رَائِفَ» هُوَ: رَيْفٌ، وَفِعْلُ «رُؤُوفَ» هُوَ: رُؤُوفٌ، وَفِعْلُ «رُؤُوفَ» هُوَ: رُؤُوفٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِأَشْعَارٍ]

وَقَدْ وَرَدَتْ كَلِمَةُ «رُؤُوفٌ» فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ثَمَانِي مَرَّاتٍ. (مَعْجَمُ الْأَخْطَاءِ الثَّانِيَّةُ: ٩٨)

الرَّافَةُ: أَرْفَى مِنَ الرَّحْمَةِ، وَلَا تَكْدَادُ تَقَعُ فِي الْكَرَاهَةِ، وَالرَّحْمَةُ قَدْ تَقَعُ فِي الْكَرَاهَةِ، لِلْمَصْلَحَةِ.
وَالرَّؤُوفُ: مَنْ أَسَمَّاهُ تَعَالَى، وَهُوَ الرَّحِيمُ بِعِبَادِهِ، الْمُتَعَوِّفُ عَلَيْهِمْ بِالطَّافَةِ.
وَرَأَفْتُ بِالرَّجُلِ أَرَأَفُ رَأْفَةً.
وَفِي الدَّعَاءِ: «رُؤُوفَ بِالْمُؤْمِنِينَ» أَيْ رَحِيمٌ بِهِمْ؛ وَمِنْهُ: الْوَالِدُ الرَّؤُوفُ.
وَمَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: رَأَفَ بِهِ وَرَيْفَ يَرَأْفُ وَرُؤُوفَ يَرُؤُفُ رَأْفَةً وَرَأْفَةً: أَشْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَكْرُوهِ يَحِلُّ بِهِ، فَهُوَ رُؤُوفٌ وَرُؤُوفٌ.
أَوِ الرَّأْفَةُ: أَشَدُّ الرَّحْمَةِ.
وَالرَّأْفَةُ مِنَ اللَّهِ: دَفْعُ السَّوَاءِ، (١: ٤٣٦)
نَحْوَهُ مُحَمَّدٌ [إِسْمَاعِيلُ] إِبْرَاهِيمَ، (١: ٢٠٧)
الْعَدَنَاتِي: رُؤُوفٌ، رُؤُوفٌ، رَائِفٌ، رَيْفٌ، رَأْفٌ.
وَيَقُولُونَ: رَجُلٌ رَائِفٌ بِالْأَسَاءِ. وَيُطْلَقُونَ اسْمَ رَائِفٍ عَلَى الْأَبْنَاءِ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظَةِ الْعَرَبِيَّةِ رَائِفٌ، بَلْ فِيهَا: رُؤُوفٌ وَرُؤُوفٌ وَرَائِفٌ وَرَيْفٌ وَرَأْفٌ.
أَمَّا فَعْلُهُ فَهُوَ:
رَأَفَ اللَّهُ بِهِ يَرَأْفُ رَأْفَةً وَرَأْفًا، أَوْ: رَيْفَ بِهِ يَرَأْفُ رَأْفَةً وَرَأْفًا، أَوْ: رُؤُوفَ بِهِ يَرُؤُفُ رَأْفَةً.
وَيَرَى مَذَ الْقَامُوسُ أَنَّ فِعْلَ «رَأَفَ» هُوَ: رُؤُوفٌ، وَفِعْلُ «رَائِفَ» هُوَ: رَيْفٌ، وَفِعْلُ «رُؤُوفَ» هُوَ: رُؤُوفٌ، وَفِعْلُ «رُؤُوفَ» هُوَ: رُؤُوفٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِأَشْعَارٍ]
وَقَدْ وَرَدَتْ كَلِمَةُ «رُؤُوفٌ» فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ثَمَانِي مَرَّاتٍ. (مَعْجَمُ الْأَخْطَاءِ الثَّانِيَّةُ: ٩٨)

وتجليها.

النصوص التفسيرية

رأفة

١... وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... التور: ٢

ابن عباس: رقة. (٢٩٢)

الشعبي: الضرب الشديد. (الطبري: ٩: ٢٥٧)

مجاهد: لا تضيقوا الحدود في أن تقيموها.

نحوه ابن جرير. (الطبري: ٩: ٢٥٧)

عطاء: أن يقام حد الله ولا يطمّل، وليس بالقتل.

(الطبري: ٩: ٢٥٧)

ابن زيد: فتدعوها من حدود الله التي أمر بها وافترضها عليهما. (الطبري: ٩: ٢٥٧)

الفرّاء: في الرأفة والكأبة والسأمة لغتان: السأمة فقلة، والسأمة مثل فعالة، والرأفة والرأفة والكأبة والكأبة، وكان السأمة والرأفة مرّة، والسأمة المصدر، كما تقول: قد ضوّل ضألة، وقُبِح قباحة. [إلى أن قال:]

ومعنى الرأفة يقول: لا تراقوا بالزانية والزاني، فتعطّلوا حدود الله. (٢: ٢٤٥)

الطبري: يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة، وهي رقة الرحمة في دين الله، يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحدّ عليهما، على ما أكرمكم به.

واختلف أهل التأويل في المنهي عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهما، فقال بعضهم: هو ترك إقامة حدّ الله عليهما، فأما إذا أُقيم عليهما الحدّ فلم تأخذهم بهما

وإذا أريد موضوع الرأفة من حيث هي، فتذكر مجردة من دون ذكر الرحمة، كما في: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ التور: ٢، أي ولا توجب الرأفة المتحصلة في قلوبكم أن تكفّوا عن جلدّها، وقوله: ﴿فِي دِينٍ﴾ متعلّق بالأخذ، أي لا ينبغي في دين الله أن تمنعكم الرأفة عن إجراؤه الحدّ، وكما في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْهِرُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ البقرة: ٢٠٧، فإن الله تعالى بعد هذه المعاملة في حق من يتغيى مرضاته رؤوف، ويعمل بمقتضى رأفته وطفه، ولا يتصوّر فيه تعالى خلاف الرأفة والعطوفة، ما لم يؤاى من العبد الكفر والظفان.

وكما في قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ آل عمران: ٣٠، فإن مقتضى صفة رأفته بالعباد أن يهديهم إلى الصلاح، وما فيه الخير والسعادة والكمال لهم، ويحذّرهم عما يوجب السخط وغضب الله عليهم، ومنع الرأفة والعطوفة عنهم.

وهذا بخلاف ذكر الرحمة بعد الرأفة، فإنّه في موارد تقتضي فعلية الرحمة وجريانها وتعلّقها على العباد: ﴿عَزِيزٌ عَلِيمٌ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ التوبة: ١٢٨، فإن الرسول ﷺ شديد الرغبة إلى الهداية والخير والفلاح للمؤمنين، ويُديم رأفته ورحمته بهم، راجع: الآيات السابقة. (٤: ٦)

رأفة في دين الله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ فتخففوا الضرب عنهما، ولكن أوجعوهما ضرباً.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حد الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما.

وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلين بالصواب، لدلالة قول الله بعده: ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾، يعني في طاعة الله التي أمركم بها، ومعلوم أن ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ الذي أمر به في الزَّانِئِينَ: إقامة الحد عليهما، على ما أمر من جلد كل واحد منهما مائة جلدة، مع أن الشدة في الضرب لاحد لما يوقف عليه. وكل ضرب أوجع فهو شديد، وليس الذي يوجب في الشدة حد لا زيادة فيه فيؤمر به، وغير جائز وصفه جل تناؤه بأنه أمر بما لا سبيل للمأمر به إلى معرفته.

وإذا كان ذلك كذلك، فالذي للمأمرين إلى معرفته السبيل هو عدد الجلد على ما أمر به، وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا.

وللرب في الرأفة لغتان: الرأفة بتسكين المهملة، والرأفة بمدّها، كالسّامة والسّامة، والكأبة والكأبة. وكان الرأفة المرة الواحدة، والرأفة المصدر، كما قيل: ضوّل ضالة مثل فعل فعالة، وقُبِحَ قباحة. (٢٥٦: ٩) الرَّجَاجُ: ونقرأ (رأفة في دين الله) على وزن: رَعافَة، ورأفة مثل السّامة، مثل قولك: سَمْتُ سامة، ومثله كأبة، فعالة من أسماء المصادر. وسامة على

قياس كلاله. و«فعالة» في الحصال مثل القباحة والملاحة والفخامة، وهذا يكثر جداً.

ومعنى [الآية]: لا ترحموهما فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد. وقيل يبالغ في جلدتها. (٢٩: ٤١)

الثعلبي: رحمة ورقة. قال الأخفش: رحمة توجع، وفيها ثلاث لغات: رأفة ساكنة المهملة وقد تخفف المهملة، وهي قراءة العامة، ورأفة بفتح المهملة، ورأفة مهموزة معدودة، مثل الكتابة، وهما قراءة أهل مكة، مثل الشناة والشناة.

وقيل: القصر على الاسم والمذمعي المصدر، مثل ضوّل ضالة، وقُبِحَ قباحة.

ولم يختلفوا في سورة الحديد أنها ساكنة، لأن العرب لا تجمع بين أكثر من ثلاث فتحات. [ثمّ آدم نحو الطبري] (٦٣: ٧)

الطوسي: قرأ ابن كثير إلا ابن فليح: (رأفة) بفتح المهملة على وزن فعالة، بالباقون بسكونها. وهما لغتان في المصدر، يقال: رأف رأفة مثل كرم كرمًا. وقيل: رأفة مثل سقم سقامة. والرأفة رقة الرحمة. (٤٠٥: ٧)

القشيري: والرحمة من موجب الشرع وهو محمود، فأمّا ما يقتضيه الطبع والعادة والسوء فمذموم غير محمود. ونهى عن الرحمة على من خرق الشرع، وترك الأمر، وأساء الأدب، وانتصب في مواطن المخالفة.

ويقال: نهانا عن الرحمة بهم، وهو يرحمهم بحيث لا يبعو عنهم بتلك الفعلة الفحشاء رقم الإيمان. قال

الهمزة وابن كثير بفتحها، وابن جرّير بألف بعد الهمزة.
وروي هذا عن عاصم وابن كثير، وكلّها مصادر.
أشهرها الأول.

والرّافة المنهي أن تأخذ المتولين إقامة الحدّ قال
أبو يعلزّز ومُجاهد وعكرمة وعطاء: هي في إسقاط
الحدّ، أي أقيموه ولا يدرا، هذا تأويل ابن عمر وابن
جرير وغيرهما. ومن مذهبهم: أن الحدّ في الزّنى
والفريّة والخمر على نحو واحد.

وقال قتادة وابن المسيّب وغيرهما: الرّافة المنهي
عنها هي في تخفيف الضّرب على الزّناة، ومن رأيهم أن
يُخفّف ضرب الفريّة والخمر ويُشدّد ضرب الزّنى. [ثمّ
نقل قول الزّمخشريّ وأدام]

فهذا تحمين قول أبي يعلزّز ومن وافقه.
وقال الزّهرري: يُشدّد في الزّنى والفريّة ويُخفّف
في حدّ الشّرب.

وقال مُجاهد والشمسيّ وابن زَيْد: في الكلام
حذف، تقديره ولا تأخذكم بهما رافة، فتعطّلوا الحدود
ولا تقيموها. والتهمي في الظّاهر للرّافة. والمراد ما
تدعو إليه الرّافة، وهو تعطيل الحدود أو نقصها.

(٤٢٩: ٦)
الْبُرُوسِيّ: رحمة ورقة وتكثيرها للتخفيف، أي
لا يأخذكم بهما شيء من الرّافة قليل من هذه الحقيقة.
(١١٤: ٦)

الْأَوْسِيّ: تَلَطَّفَ ومعاملة برفق وشفقة. [وأدام
البحث نحو أبي حنّان] (٨٢: ١٨)

سَيِّدُ قَطْب: فهي الصّرامة في إقامة الحدّ وعدم

رسول الله ﷺ: «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن»
ولولا رحمته لما استبقى عليه حلّة إيمانه مع قبيح جرّير
وعصيانته. (٢٦٥: ٤)

البِقُويّ: أي رحمة ورقة، قرأ ابن كثير: «رّافة»
يفتح الهمزة، ولم يختلفوا في سورة الحديد أنّها ساكنة،
لجأوة قوله: ﴿وَرَحْمَةً﴾. والرّافة معنّى يكون في
القلب، لا ينهى عنه، لأنّه لا يكون باختيار الإنسان.

(٣٧٩: ٣)
نحوه المَيْدِيّ (٤٨٣: ٦)، وابن عثيمين (٤: ١٦١)،
والقُرطبيّ (١٢: ١٦٥)، والغازي (٥: ٣٩).

الزّمخشريّ: ورّافة، يفتح الهمزة، ورّافة على
فعاّلة. والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلّوها
في دين الله ويستعملوا الجِدّ والمثانة فيه، ولا يأخذهم
اللّين والهواة في استيفاء حدوده. وكفى برسول الله
ﷺ أسوة في ذلك؛ حيث قال: «لو سرقت فاطمة بنت
محمّد لقطعت يدها». (٤٧: ٣)

الليسابوريّ: قد أشار إلى أن هذا الحدّ يجب أن
لا يكون في غاية العنف بلفظ الجند كما مرّ. وإلى أنّه
يجب أن لا يكون في غاية الرّق بقله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾، وذلك إمّا بأن يترك الحدّ رأساً،
أو ينقص شيء منه، أو يخفّف بحيث لا يحسّ الزّاني
بالألم. وفي معناه أن يُفرّق على الأيام كأن يضرب كلّ
يوم سوطاً أو سوطين، وإن ضرب كلّ يوم عشرين
مثلاً كان محسوباً لحصول التّكليف. والأولى أن
لا يُفرّق. (١٨: ٥٥)

أبو حنّان: وقرأ الجمهور ﴿رّافة﴾ يسكون

مكارم الشيرازي: لا ريب في أن القضاء الإنسانية والعاطفية توجب بذل أقصى الجهود لمنع إصابة بريء بهذا العقاب، وإصدار العفو وفق الأحكام الإلهية، أما إذا ثبت الذنب فلا بد من الحسم من غير تأثر بالمشاعر الكاذبة والعواطف البشرية إلا بالحق، فهيجانها الجارف يلحق بالنظام الاجتماعي ضرراً كبيراً.

ولاسيما وقد وردت في الآية عبارة: ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ أي عند ما يكون الحكم من الله فهو أبصر وأحكم بمواقع الرأفة والرحمة، فحين ينهي عن الانفعال العاطفي في إقامة حكم شرعي من أجل أن أكثرية الناس تملكهم هذه الحالة، فيحتمل غلبة عواطفهم وإحساساتهم على عقولهم وإيمانهم.

ولاجدال في وجود فئة قليلة من الناس تميل إلى العنف، وهذا انحراف عما دعانا إليه رب العزة والحكمة سبحانه من العدل والإحسان اللذين لا يظهران إلا بإقامة أحكامه الرشيدة، فلا ينبغي لمسلم أن يزيد أو ينقص في حكم الله سبحانه. (١١: ١٨) فضل الله: وقد فهم البعض من الأخذ بالرأفة، أن لا يترك الجاني بعد ثبوت الجريمة عليه، ولا أن يُخَفَّفَ من حده، بل يُضْرَبَ تمام الحد. وقال البعض الآخر: إن المراد به أن لا يكون الضرب خفيفاً لا يحسن الجاني أذاه.

والظاهر أن المراد به أن لا يقف الناس موقف الرأفة بالمجرم بأي شكل من أشكالها، سواء بالرأفة له والإشفاق عليه، أو بالتخفيف من كمية الحد، أو

الرأفة في أخذ الفاعلين بجرمهما، وعدم تعطيل الحد أو الترفق في إقامته، تراخيا في دين الله وحقه. وإقامته في مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين، فيكون أوجع وأوقع في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين.

(٤: ٢٤٨٨)

ابن عاشور: والتهمي عن أن تأخذهم رأفة كناية عن التهمي عن أثر ذلك، وهو ترك الحد أو نقصه.

وأما الرأفة فتقع في النفس بدون اختيار، فلا يتعلق بها التهمي، فعلى المسلم أن يروض نفسه على دفع الرأفة، في المواضع المذمومة فيها الرأفة.

والرأفة، رحمة خاصة تتشأ عند مشاهدة ضرر بالمرئوف، وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ في سورة البقرة: ١٤٣. ويجوز سكون الهمة، وبذلك قرأ الجمهور، ويجوز فتحها، وبالفتح قرأ ابن كثير.

وعلق بالرأفة قوله: ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ لإفادة أنها رأفة غير محمودة، لأنها تعطّل دين الله، أي أحكامه، وإنما شرع الله الحد استصلاحاً، فكانت الرأفة في إقامته فساداً. وفيه تعريض بأن الله الذي شرع الحد هو أراف بمبادء من بعضهم بعض. (١٨: ١٢٦)

الطباطبائي: التهمي عن الرأفة من قبيل التهمي عن المسبب بالتهمي عن سببه؛ إذ الرأفة بمن يستحق نوعاً من العذاب توجب التساهل في إذافته ما يستحقه من العذاب بالتخفيف فيه، وربما أدى إلى تركه، ولذا قيده بقوله: ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾، أي حال كون الرأفة، أي المساهلة من جهتها في دين الله وشرعته. (١٥: ٧٩)

الرَّحْمَةُ مُخْشَرِيَّةٌ؛ وَفَرِي (رَافَةٌ)، عَلَى فَعَالَةٍ، أَيِ
وَقَفْنَا لَهُمُ لِلرَّاحِمِ وَالْعَاطِفِ بَيْنَهُمْ، وَنَحْوَهُ فِي صِفَةِ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿رَحْمَةً يُبْتَغَىٰ فِي الْفَتْحِ: ٢٩﴾.

(٦٧: ٤)

نَحْوَهُ التَّنْكِحُ (٤: ٢٣٠)، وَأَبُو السُّعُودِ (٦: ٢٠٩)،
ابْنُ عَطِيَّةٍ، وَالْمَرَادُ بِالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ: حُبٌّ
بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ وَتَوَادُّهُمْ. (٥: ٢٧٠)

الطَّبْرَسِيُّ: وَهِيَ أَشَدُّ الرَّفَّةِ وَرَحْمَةِ، وَإِنَّمَا
أَضَافَ الرَّافَةَ وَالرَّحْمَةَ إِلَى نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ سَبَّحَانَهُ جَمَلٌ
فِي قُلُوبِهِمُ الرَّافَةُ وَالرَّحْمَةُ بِالْأَمْرِ بِهِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهِ
وَوَعْدُ الثَّوَابِ عَلَيْهِ.

وَقِيلَ: لِأَنَّهُ خَلَقَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّافَةَ وَالرَّحْمَةَ،
وَإِنَّمَا مَدَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِهِ، لِأَنَّهُمْ
تَعَرَّضُوا لَهَا. (٥: ٢٤٣)

الْقُرْطُبِيُّ: أَيِ مَوَدَّةٍ، فَكَانَ يُوَادُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
وَقِيلَ: هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ أَسْرَوْا فِي الْإِنْجِيلِ
بِالصَّلَاحِ وَتَرَكَ إِيْذَاءَ النَّاسِ، وَالْآنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِذَلِكَ،
بِمُخْلَافِ الْيَهُودِ الَّذِينَ قَسَتْ قُلُوبَهُمْ وَحَرَّقُوا الْكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ.

وَالرَّافَةُ اللَّيِّنُ، وَالرَّحْمَةُ الشَّفَقَةُ. وَقِيلَ: الرَّافَةُ
تَخْفِيفُ الْكُلِّ، وَالرَّحْمَةُ تَحْمِلُ الثَّقَلَ. وَقِيلَ: الرَّافَةُ أَشَدُّ
الرَّحْمَةِ. (١٧: ٢٦٢)

ابْنُ كَثِيرٍ: أَيِ رَفَّةٍ، وَهِيَ الْخَشْيَةُ. (٦: ٥٦٧)
الشَّيْرَازِيُّ: أَيِ أَشَدِّ رَفَّةٍ عَلَى مَنْ كَانَ يَنْسَبُ إِلَى
الْإِتِّصَالِ بِهِمْ. (٤: ٢١٥)

الْأَلُوسِيُّ: وَالرَّافَةُ فِي الْمَشْهُورِ: الرَّحْمَةُ، لَكِنْ

بِالتَّخْفِيفِ مَنْ أَذَاهُ، لِأَنَّ الْعَايَةَ الْمَفْرُوضَةَ هِيَ أَنْ يَأْخُذَ
كُلَّ عَقُوبَتِهِ بِشَرْطِهَا الشَّرْعِيَّةِ، دُونَ أَيِّ إِحْسَاسٍ
بِالْمَوْقِفِ السَّلْبِيِّ تَحِيَاهُ ذَلِكَ. (١٦: ٢٢٥)

٢- وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَافَةً وَرَحْمَةً
وَرَحِيمًا نَبِيَّةً يُبْتَغَىٰ عَنْهَا...
الحديد: ٢٧

مَقَاتِلُ: الْمَرَادُ مِنَ الرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ هُوَ أَنَّهُمْ كَانُوا
مُتَوَادِّينَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ، كَمَا وَصَفَ اللَّهُ أَصْحَابَ
مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَذْكُرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿رَحْمَةً
يُبْتَغَىٰ فِي الْفَتْحِ: ٢٩﴾. (الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: ٢٩: ٢٤٥)
نَحْوَهُ الْخَازَنُ. (٧: ٣٢)

الطَّبْرَسِيُّ: وَهِيَ أَشَدُّ الرَّحْمَةِ. (١١: ٦٩٠)
نَحْوَهُ الْمُبَيْدِيُّ. (٩: ٥٠٦)
التَّلْطَلِيُّ: وَالرَّافَةُ أَشَدُّ الرَّفَّةِ. (٩: ٢٤٧)
نَحْوَهُ الْبُخَيْرِيُّ. (٥: ٣٣)

الْمَاوَرَدِيُّ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرَّافَةَ اللَّيِّنَ، وَالرَّحْمَةَ الشَّفَقَةَ.
الثَّانِي: أَنَّ الرَّافَةَ تَخْفِيفُ الْكُلِّ، وَالرَّحْمَةُ تَحْمِلُ
الثَّقَلَ. (٥: ٤٨٤)

الطُّوسِيُّ: وَقِيلَ: فِي مَعْنَاهُ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ جَعَلَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّافَةَ وَالرَّحْمَةَ
بِالْأَمْرِ بِهِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ. ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ رَزَقَ الرَّافَةَ
الرَّحْمَةَ. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ: رَوَّقْتُ بِالرَّجْلِ وَرَافْتُ بِهِ
رَافَةً بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَسَكُونِهَا.

الثَّانِي: إِنَّهُ خَلَقَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّافَةَ وَالرَّحْمَةَ، وَإِنَّمَا
مَدَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُمْ تَعَرَّضُوا لَهَا. (٩: ٥٣٦)

مترادفان، وتُقل عن بعضهم: أن الرَّأفة يُقال: في ذرّة الشّرّ، والرحمة: في جلب الخير.

والظاهر أن المراد بجعل الرَّأفة والرحمة في قلوب الذين اتبعوه: توفيقهم للرأفة والرحمة فيما بينهم، فكانوا يعيشون على المعاودة والمسالمة، كما وصف الله سبحانه الذين مع النبي ﷺ بالرحمة، إذ قال: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح: ٢٩.

وقيل: المراد بجعل الرَّأفة والرحمة في قلوبهم: الأمر بهما والقرّيب فيهما ووعد الثواب عليهما.

(١٩: ١٧٣)

مكارم الشّيرازي: ويرى بعض المفسرين أن مُصطلحي «الرأفة» و«الرحمة» بمعنى واحد، إلا أن قسماً آخر اعتبرهما مختلفين، وقالوا: إن الرَّأفة تعني الرغبة في دفع الضرر، والرحمة تعني الرغبة في جلب المنفعة.

ولهذا ذكر الرَّأفة قبل الرحمة غالباً، لأن قصد الإنسان ابتداءً هو دفع الضرر ومن ثم يفكر في جلب المنفعة.

وتمّا يدلّ به على هذا الرأي ما استُفيد من آية حدّ الزّاني والزّانية: حيث يقول سبحانه:

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ التّور: ٢.

إن موضوع الرَّأفة والرحمة بالنسبة للاتباع الحقيقيين للسيد المسيح ﷺ لم يُذكر في هذه الآية فقط، بل ورد هذا المعنى أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِبَِينَ وَرَهْبَانًا وَلَهُمْ

قال بعض الأفاضل: إنها إذا ذُكرت معها يراد بالرأفة: ما فيه ذرّة الشّرّ ورأب الصدع، وبالرحمة: ما فيه جلب الخير، ولذا ترى في الأغلب تقديم الرَّأفة على الرحمة، وذلك لأن ذرّة المفساد أهم من جلب المصالح. وقرئ: (رأفة) على فعالة كشجاعة. (٢٧: ١٩٠)

سيد قطب: وهم الثمرة الطّبيعية لدعوة المسيح ﷺ وروحها السمحة وتطهرها الرّوحي، وشفافيتها الوضينة والرأفة والرحمة ظاهرة واضحة في المؤمنين حقيقة برسالة عيسى ﷺ فمن أحسنوا اتباعه، وقد أشارت إليها آيات أخرى في القرآن الكريم، كما حفظ منها التاريخ صوراً يرونها الرّواة عن التجاشي وعن وفد نجران وعن أفراد ممن وفدوا على دار الإسلام بعد ظهوره راغبين في الإسلام، بحكم ما استقرّ في قلوبهم من الحق، مذ كانوا أتباع عيسى بن مريم بحق.

ابن عاشور: والرأفة: الرحمة المتعلقة بدفع الأذى والضرر، فهي رحمة خاصة، وتقدّمت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالثَّاسِ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ﴾ في سورة البقرة: ١٤٣، وفي قوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ في سورة الثّور: ٢.

والرحمة: العطف والملاينة، وتقدّمت في أوّل سورة الفاتحة.

فُعطف الرحمة على الرَّأفة من عطف العام على الخاص، لاستيعاب أنواعه بعد أن اهتم ببعضها.

(٢٧: ٣٧٨)

الطّباطباتي: الرَّأفة والرحمة - على ما قالوا -

من أن يُضِيع لهم طاعة أطاعوه بها فلا يثيبهم عليها.
وأرأف بهم من أن يؤاخذهم بترك ما لم يفرضه عليهم.
أي ولا تأسوا على موتاكم الذين ماتوا وهم
يُصلُّون إلى بيت المقدس. فإني لهم على طاعتهم إيتاي
بصلاتهم التي صلَّوها كذلك مُنيب، لأنني أرحم بهم
من أن أضيع لهم عملاً عملوه لي.

ولا تحزنوا عليهم، فإني غير مؤاخذهم بتركهم
الصلاة إلى الكعبة، لأنني لم أكن فرضت ذلك عليهم،
وأنا أرأف بخلفي من أن أعاقبهم على تركهم ما
لم أأمرهم بعمله.

وفي الرُّؤُوف لغات: إحداها: رؤُوف على مثال
فَعَلَ. [ثم استشهد بشعر]

وهي قراءة عامة قرأه أهل الكوفة.

والأخرى: رؤُوف على مثال فَعُول، وهي قراءة
عامة قرأه المدينة.

ورِئِف، وهي لغة غطفان، على مثال فَعِيل مثل
خُذِر.

ورأف على مثال فَعَلَ بجزم العين، وهي لغة لسبي
أسد. والقراءة على أحد الوجهين الأولين. (٢١: ٢)
الرِّزَّاج: ومعنى الرِّافَة بمعنى الرحمة. (٢٢١: ١)
الثَّلْعِي: وفي رؤُوف ثلاث قراءات: مَهْمُوز مُثَقَّل،
وهي قراءة تسافع وابن عامر وحفص، واختيار
أبو حاتم قال: لأن أكثر أسماء الله على: فَعُول وفَعِيل.
ورؤُوف غير مَهْمُوز مُثَقَّل، قراءة أبي جعفر.

ورؤُوف مَهْمُوز مُخَفَّف، وهي قراءة الباقين،
واختيار أبي عبيد.

لَا يَسْتَكْبِرُونَ بِهَ الْمَائِدَةِ: ٨٧، وبالرَّغَم من أن الآية
الكريمة أخذت بنظر الاعتبار مسيحيي الحبشة
وشخص «النجاشي» بالذات، حيث أوى المسلمين
وعاملهم بإحسان وبحبة خاصة، إلا أنها بشكل عام
تشير إلى الرِّافَة والرحمة والعواطف الإيجابية
للمسيحيين الحقيقيين.

ومن الطَّيِّمِيّ ألا يكون المقصود هنا المسيحيين
الذين يمارسون أقدراً لأعمال وأكثرها إجراً
وإخطاطاً بحق الشعوب المستضعفة، هؤلاء الذين
تلبَّسوا بلباس الإنسانية، وهم في الحقيقة ذئاب
تُفَرِّسَة تصبغ حياة المحرومين بلون الدم والظلام.

(١٨: ٧٦)

رؤُوف

١- وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِيعُ إِجَابَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالْأَنَاسِ
لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ. البقرة: ١٤٣

أبو عمرو بن العلاء: الرِّافَة أكثر من الرحمة.

(المأوردي: ١: ٢٠١)

أبو عبيدة: رؤُوف فَعُول من الرِّافَة، وهي أشدّ
الرحمة. [ثم استشهد بشعر]

(١١: ٢٠١)

نحوه المأوردي: إن الله بجميع عباد، ذورافه. والرِّافَة
أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا
ولبعثهم في الآخرة. وأنا الرَّحِيم، فإِنَّه ذو الرِّحمة
للمؤمنين في الدنيا والآخرة، على ما قد بيَّنا فيما مضى
قبل.

وإنما أراد جلّ تناوّه بذلك أن الله عزّ وجلّ أرحم

أهل الحجاز، وكرر ذلك حتى قاله غيرهم. [واستشهد

(٢٢٧: ١)

بالشعر مرتين]

(١٧٧: ١)

نحوه البقي.

الفخر الرازي: ففيه مسائل:

المسألة الأولى: قال الفقهاء رحمهم الله: الفرق بين

الرأفة والرحمة: أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة،

وهي دفع المكروه وإزالة الضرر، كقوله:

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ التور: ٢، أي

لا تأفوا إيهما فترفعوا الجلد عنهما. وأما الرحمة فإنها

اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى، ويدخل فيه

الإفضال والإنعام، وقد سمي الله تعالى المطر رحمة،

فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا لِمَن يَدْعُو

رَحْمَتَهُ﴾ الأعراف: ٥٧، لأنه إفضال من الله وإنعام.

فذكر الله تعالى الرأفة أولاً بمعنى أنه لا يضيع أعمالهم

ويحفظ المحن عنهم، ثم ذكر الرحمة لتكون أعم وأشمل.

ولا يختص رحمة بذلك النوع بل هو رحيم من

حيث إنه دافع للمضار التي هي الرأفة وجالب

للمنافع مثلاً.

المسألة الثانية: ذكروا في وجه تعلق هذين الاسمين

بما قبلهما وجوهاً.

أحدها: أنه تعالى لسبب آخر أنه لا يضيع إيمانهم،

قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَسَرُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ المسج: ٦٥.

والرؤوف الرحيم كيف يتصور منه هذه الإضاعة.

وثانيها: أنه لرؤوف رحيم، فلذلك ينقلكم من

شرع إلى شرع آخر، وهو أصح لكم وأنفع في الدين

والدنيا.

فالرأفة أشد الرحمة. [واستشهد بالشعر مرتين]

(١٠: ٢)

الطوسي: إن قيل: ما الذي اقتضى ذكر هذه

الصفة؟

قلنا: الرؤوف بعباده الرحيم بهم، لا يضيع عنده

عمل عامل منهم، فدلّ بالرأفة والرحمة على التوفيق

عليهم فيما استحقّوه، دون التضييع لشيء منه.

وإنما قدّمت الرأفة على الرحمة، لأن الرأفة أشدّ

مبالغة من الرحمة، ليجري على طريقة التقديم بما هو

أعرف مجرى أسماء الأعلام، ثم أتباعه بما هو دون منه،

ليكون مجرّع ذلك تعريفاً أبلغ منه، لو انفرد كل واحد

عن الآخر، كما هو في ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ فردّوف

على وزن فَعُول، لغة أهل الحجاز على وزن فَعُل.

[ثم استشهد بشعر]

والرأفة: الرحمة، تقول: رأف يرأف رأفة. (١١: ٢)

نحوه الطبرسي: (٢٢٦: ١)

الواحد: الرأفة أشد من الرحمة وأبلغ. يقال:

رأفت بالرجل رأف به رأفة ورأفة ورؤفت به رؤف

به.

وفي «الرؤوف» قراءتان: إحداهما: على وزن

فَعُول، والثانية على وزن فَعُل، وفَعُول أكثر في كلامهم

من فَعُل، إلا ترى أن باب صبور وشكور أكثر من باب

حَذَرُ وَيَقُظُ، وإذا كان أكثر في كلامهم كان أولى. يؤكّد

هذا أن صفات الله قد جاءت على هذا الوزن نحو غفور

وشكور، ولم يأت شيء منها على وزن فَعُل.

ومن قرأ على وزن فَعُل فقد قيل: إنه غالب لغة

و نالها: قال: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ فكأنه تعالى قال: وإنما هداهم الله لأنه رؤوف رحيم.

المسألة الثالثة: [أشار فيها إلى القراءات واللغات] (١٢٦: ٤)

نحوه الخازن. (١٠٢: ١)

البيضاوي: لطفه قدم الرؤوف وهو أبلغ، محافظة على الفواصل. وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص ﴿لَرُؤُفٌ﴾ بالمد، والباقون بالقصر. (٨٨: ١)

نحوه الثريائي. (١٠٦: ١)

البروسوي: أي ذو مرحمة عظيمة لهم، حيث تغلهم برحمته من ذلك إلى هذا، وهو أصح لهم.

(٢٥١: ١)

الآلوسي: [نحو الفخر الرازي] وأضاف:

وقول القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله، لعلّ تقديم الرؤوف مع أنه أبلغ، محافظة على الفواصل، ليس بشيء. لأن فواصل القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الأخير كالسجع، فالمرعاة حاصلة على كل حال، ولأن الرحمة حيث وردت في القرآن قدّمت ولسوفي غير الفواصل، كما في قوله تعالى: ﴿رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهَابٌ﴾ ابتداءً منها في الحديد: ٢٧. في وسط الآية.

وكلام الجوهري في هذا الموضوع خرف لا يتوصل عليه، وقول عصام: إنه لا يبعد أن يقال: الرؤوف إشارة إلى المبالغة في رحمته لخواص عباده، والرحيم إشارة إلى الرحمة لمن دونهم، فرغبا على حسب ترتيبهم، فقدّم الرؤوف لتقدم متعلقه شرفاً وقدرًا

لاشرف ولاقدر، بل ولاعصام له، لأنه تخصيص، لا يدلّ عليه كتاب ولا سنة ولا استعمال. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص ﴿لَرُؤُفٌ﴾ بالمد، والباقون بغير مد، كـ «ندس». (٧: ٢)

رشيد رضا: هذه الجملة استئناف لبيان علّة التقى في آتي قبلها، وإنّ توفية المؤمن المخلص أجره هي من آثار رافته ورحمته سبحانه، فلا يخفى أن تتخلّف وأن يضعف أجر المؤمنين الصادقين، قال الجلال: والرفقة شدة الرحمة، وقدم الأبلغ للفاصلة، وأنكر الأستاذ الإمام هذا القول أشدّ الإنكار وينكر مثله في كل موضع، فيقول: إنّ كل كلمة في القرآن موضوعة في موضعها اللّائق بها فليس فيه كلمة تقدّمت ولا كلمة تأخّرت لأجل الفاصلة؛ لأنّ القول برعاية القواصل إثبات للضرورة، كما قالوا في كثير من السجع والشعر: إنه قدّم كذا وأخر كذا لأجل السجع ولأجل القافية. والقرآن ليس بشعر، ولا التزام فيه للسجع، وهو من الله الذي لا تعرض له الضرورة، بل هو على كل شيء قدير، وهو العليم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه.

وما قال بعض المفسرين مثل هذا القول إلا لتأثرهم بقوانين فنون البلاغة وغلبتها عليهم في توجيه الكلام، مع الغفلة في هذه النقطة عن مكانة القرآن في ذاته، وعدم الالتفات إلى ما لكل كلمة في مكانها من التأثير الخاص عند أهل الذوق العربيّ. أهـ وأقول: إنّ المسألة خلافية، والتحقيق أنّ الفواصل ملتزمة في القرآن لكن بغير أدنى ضرورة،

الطَّمَانِينَةُ، ويذهب عنها التَّقَلُّقُ، وينفض عليها الرُّضَى والتَّعَةُ واليَقِينُ. (١٣٣:١)

أَيْسَنُ عَاشُورُ: والرُّؤُوفُ الرَّحِيمُ: صَفَتَانِ مَشْتَقَتَانِ، مُشْتَقَّةٌ أَوَّلَاهُمَا مِنَ الرَّأْفَةِ وَالتَّائِيَةِ مِنَ الرَّحْمَةِ. وَالرَّأْفَةُ مَفْسُورَةٌ بِالرَّحْمَةِ فِي إِطْلَاقِ كَلَامِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَعَلَيْهِ دَرَجُ الزَّجَاجِ، وَخَصَّ الْحَقَّقُونَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الرَّأْفَةَ بِمَعْنَى رَحْمَةٍ خَاصَّةٍ.

فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الْعَلَاءِ: الرَّأْفَةُ أَكْثَرُ مِنَ الرَّحْمَةِ، أَيُّ أَقْوَى، أَيُّ هِيَ رَحْمَةٌ قَوِيَّةٌ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْجَوْهَرِيِّ: الرَّأْفَةُ أَشَدُّ الرَّحْمَةِ وَقَالَ فِي «الْمَجْمَلِ»: الرَّأْفَةُ أَخْصَرُ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَلَا تَكَادُ تَقَعُ فِي الْكَرَاهِيَةِ، وَالرَّحْمَةُ تَقَعُ فِي الْكَرَاهِيَةِ لِلْمَصْلَحَةِ.

فَاسْتَخْلَصَ التَّقَالُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ: الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ: أَنَّ الرَّأْفَةَ مَبَالِغَةٌ فِي رَحْمَةٍ خَاصَّةٍ وَهِيَ دَفْعُ الْمَكْرُوهِ وَإِزَالَةُ الضَّرِّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ التَّور: ٢، وَأَمَّا الرَّحْمَةُ فَاسْمٌ جَامِعٌ يَدْخُلُ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِفْضَالُ وَالْإِنْعَامُ، انْتَهَى.

وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهَا، وَاخْتَارَهُ الْفَخْرُ وَعَبْدُ الْحَكِيمِ، وَرَبَّمَا كَانَ مَشِيرًا إِلَى أَنَّ بَيْنَ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مُطْلَقًا.

وَأَيُّمَا مَا كَانَ مَعْنَى الرَّأْفَةِ، فَالْجَمْعُ بَيْنَ رُؤُوفٍ وَرَحِيمٍ فِي الْآيَةِ، يَغِيدُ تَوْكِيدَ مَدْلُولٍ أَحَدَهُمَا بِمَدْلُولِ الْآخَرِ بِالمَسَاوَةِ أَوْ بِالزِّيَادَةِ. وَأَمَّا عَلَى اعْتِبَارِ تَفْسِيرِ الْحَقِّقِينَ لِمَعْنَى الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ تَعَالَى يَرْحَمُ الرَّحْمَةَ الْقَوِيَّةَ لِمُسْتَحَقَّهَا.

وَلَا مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوَصَفَ بِأَنَّهُ تَكَلَّفَ بِتَرْجِيحِ اللَّفْظِ عَلَى بَلَاغَةِ الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِهِ: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الْأَعْرَافُ: ١٢٨، وَقَوْلِهِ: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ طه: ١٣٢.

ثُمَّ قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّ الرَّأْفَةَ أَثَرٌ مِنْ أَثَارِ الرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةُ أَعْمُ، فَإِنَّ الرَّأْفَةَ لَا تُشْتَمَلُ إِلَّا فِي حَقِّ مَنْ وَقَعَ فِي بَلَاءٍ، وَالرَّحْمَةُ تُشْتَمَلُ دَفْعَ الْأَلَمِ وَالضَّرِّ وَتُشْتَمَلُ الْإِحْسَانُ وَزِيَادَةُ الْإِحْسَانِ، فَذَكَرَ الرَّحْمَةَ هُنَا فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيلِ وَالسَّبَبِيَّةِ وَهُوَ مِنْ قِبَلِ الدَّلِيلِ بَعْدَ الدَّعْوَى، فَهُوَ وَاقِعٌ فِي مَوْقِعِهِ كَمَا تُحِبُّ الْبَلَاغَةُ وَتَرْضَى، كَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَمَوْفٌ بِالتَّائِيَةِ؛ لِأَنَّهُ ذُو الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ فَلَا يَضِيعُ عَمَلُ عَامِلٍ مِنْهُمْ، وَلَا يَبْتَلِيهِمْ بِمَا يَظْهَرُ صَدَقَ إِيمَانُهُمْ وَإِخْلَاصُهُمْ فِي اتِّبَاعِ رَسُولِهِ لِيَضِيعَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْإِيمَانُ وَالْإِخْلَاصُ، بَلْ لِيَجْزِيَهُمْ عَلَيْهِ أَحْسَنُ الْجَزَاءِ. وَإِذَا كَانَ أَثَرُ الرَّأْفَةِ دَفْعُ الْبَلَاءِ كَمَا قَالَ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الرَّحْمَةَ بَعْدَهَا إِيْمَاءً إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي تَعَالَى بِدَفْعِ الْبَلَاءِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ بِرَأْفَتِهِ، بَلْ يَعَامِلُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ وَالْإِحْسَانِ الشَّامِلِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ.

ثُمَّ إِنَّ الْمَفْسِّرِينَ قَدْ يَتَوَّانُ كُلًّا مِنَ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ فِي الْإِنْسَانِ انْتِفَاعًا فِي النَّفْسِ أَنْفَرَهُ مَا ذَكَرْنَا أَنْفَاءً مِنَ الْإِحْسَانِ وَدَفْعِ الضَّرِّ وَانْتِفَاعًا بِمَحَالِ اللَّهِ تَعَالَى، فَتَفْسِيرُ هَذِهِ الْأَلْفَافِ إِذَا وَصَفَ بِهَا سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَثَارِهَا وَغَايَاتِهَا الَّتِي هِيَ أَفْضَالُ، وَهَذَا مِنْ تَأْوِيلِ الْمُتَكَلِّمِينَ الْمُخَالَفَ لِمَذْهَبِ السَّلَفِ. (١١: ٢)

سَيِّدُ قُطْبٍ: بِهَذَا يَسْكَبُ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ

و يرحم مطلق الرحمة من دون ذلك.

و تقديم ﴿رَوْفٌ﴾ ليقع لفظ ﴿رَحِيمٌ﴾ فاصلة، فيكون أنسب بفواصل هذه السورة لأبناء فواصلها على حرف صحيح ممدود، بمقابلة حرف صحيح ساكن. و وصف رؤوف معتمد ساكنه على المهز و الممز شبيه بحروف العلة، فالطبق به غير تام التمكن على اللسان، و حرف الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة السفلى و أطراف الثنايا أشبه حرف اللين، فلا يتمكن عليه سكن الوقف. (٢٥: ٢)

الطُّبَّاطِبَاتِي: و الفرق بين الرَّأْفَةِ و الرَّحْمَةِ، - بعد اشتراكهما في أصل المعنى - أن الرَّأْفَةَ يختص بالمبتلى المتفائق، و الرحمة أعم. (٣٢٥: ١)

وجاء بهذا المعنى قوله:

٢.... وَ يُخَوِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ.

آل عمران: ٣٠

٣- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ. البقرة: ٢٠٧

الطُّوسِي: قد بينا فيما مضى معنى الرؤوف، و الخلاف فيه، و معناه: ذو رحمة واسعة بعبد الذي شرى نفسه له في جهاد من جاهد في أسرهِ من أهل الشرك، و الفسوق. و إنما ذكر الرؤوف بالعباد هنا، للدلالة على أنه إما رغب العبد في بيع نفسه بالجهاد في نفسه رافةً به، و حسن نظر له، لينتليه من الثواب المستحق على عمله، ما لا يجوز أن يصل إليه في جلالة إلا يهلك المنزل. (١٨٤: ٢)

الفخر الرازي: فمن رافته أنه جعل التعميم

الدائم جزاءً على العمل القليل المنقطع. و من رافته جوز لهم كلمة الكفر إبقاء على النفس. و من رافته أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها. و من رافته و رحمته أن المصّر على الكفر مائة سنة إذا تاب و لو في لحظة، أسقط كل ذلك العقاب، و أعطاه الثواب الدائم. و من رافته أن النفس له و المال، ثم إنه يشتري ملكه بملكه فضلاً منه و رحمةً و إحساناً. (٢٢٥: ٥)

نحوه الثَّابُورِي (٢: ٢٠٢)، و الحَازِن (١: ١٦٥).
رشيد رضا: بين أنه ما شرع هذا إلا رافة بعباده فقال: ﴿وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ﴾ إذ يرفع همم بعضهم و يعلي نفوسهم حتى يبذلوها في سبيله لدفع الشر و الفساد عن عباده و تقرير الحق و العدل و الخير فيهم. و لولا ذلك لغلِبَ شرُّ أولئك المفسدين في الأرض حتى لا يبقى فيها صلاح ﴿وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ البقرة: ٢٥١.
و إن هذا يؤيد ما قلناه في إزالة وهم من يتوهم أن بيع النفس يؤذن بترك الدنيا، و ألا يتمتع المؤمن نفسه بلذاتها و لو كان كذلك و هو من تكليف ما لا يطاق لما قرنه الله تعالى باسمه الرِّمَوف الدَّال على سعة رحمته بعباده، فيأله ما أعجب بلاغة كلام الله، و ما أعظم خذلان المرصين عن هداة.

و من الدقة الغربية في هذا التعبير الموزج بيان حقيقة عظيمة و هي أن وجود هذه الأمة في الناس رحمة عامة للعباد لا خاصة بهم، و الأمر كذلك، بل كثيراً ما ينتفع الناس بعمل المصلحين من دونهم؛ إذ تظهر ثمرات إصلاحهم من بعدهم، و إن على من يبذل

العناية بالضعيف والرفق به والعطف عليه. والرحمة أعم وأوسع. (٦٦: ١١)

٥ - لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

القوة: ١٢٨

الطَّبْرِي: أَي رَفِيقٌ. (٥٢٢: ٦)

نحوه التَّلْبِي: (١١٤: ٥)

الطُّوسِي: الرَّأْفَةُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّحْمَةِ. (٣٦٣: ٥)

الطَّبْرَسِي: قِيلَ: هُمَا وَاحِدٌ، وَالرَّأْفَةُ شِدَّةُ

الرَّحْمَةِ. (٨٦: ٣)

الْقُرْطُبِي: الرَّؤُوفُ: الْمُبَالِغُ فِي الرَّأْفَةِ وَالشَّفَقَةِ.

(٣٠٢: ٨)

الْبَيْضاوي: قَدَّمَ الْأَبْلَغُ مِنْهَا وَهُوَ الرَّؤُوفُ، لِأَنَّ

الرَّأْفَةَ شِدَّةُ الرَّحْمَةِ، مَحَافِظَةٌ عَلَى الْفَوَاصِلِ. (٤٣٨: ١)

نحوه أَبُو السُّعُودِ. (٢٠٤: ٣)

الْبَرْوسِي: قَدَّمَ الْأَبْلَغُ مِنْهَا وَهُوَ الرَّؤُوفُ،

لِأَنَّ الرَّأْفَةَ شِدَّةُ الرَّحْمَةِ، مَعَ أَنَّ مَقَامَ الْمَدْحِ يَقْتَضِي

الْتِرَاقِي مِنَ الْفَاضِلِ إِلَى الْأَفْضَلِ، مَحَافِظَةٌ عَلَى

الْفَوَاصِلِ. وَقَدَّمَ «بِالْمُؤْمِنِينَ» عَلَى مُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ

«رَؤُوفٌ» لِيُفِيدَ الْإِخْتِصَاصَ، أَي لِرَأْفَةٍ وَلا رَحْمَةٍ إِلَّا

بِالْمُؤْمِنِينَ. وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِمْ رَأْفَةٌ وَلا رَحْمَةٌ.

قَالَ فِي «التَّسَاوِيلَاتِ التَّجْمِيَّةِ»: «بِالْمُؤْمِنِينَ

رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ» لِتَرْبِيتِهِمْ فِي الدِّينِ الْمَتِينِ بِالرَّفْقِ، كَمَا

قَالَ ﷺ: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغُلُوْهُ فِيهِ بِالرَّفْقِ

وَبِالرَّحْمَةِ يَعْفُو عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى

نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي نَقْعِ عِبَادِهِ أَلَّا يَتَهَوَّرَ

وَيُلْقِي نَفْسَهُ فِي التَّهْلُكَةِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ حَكِيمًا

يَقْدَرُ الْأُمُورَ بِقُدْرَاهَا، إِذْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهَذَا الشِّرَاءِ

إِهَانَةُ النَّفْسِ وَلَا إِذْلَالُهَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ دَفْعُ الشَّرِّ وَتَقْرِيرُ

الْخَيْرِ الْعَامِّ رَأْفَةً بِالْعِبَادِ، وَإِنْ شَارَكَ لِلْمَصْلُحَةِ الْعَامَّةِ.

وَأَنَّ أُمَّةً يَتَخَفُّ جَمِيعُ أَفْرَادِهَا أَوْ أَكْثَرُهُمْ بِهَذَا الْوَصْفِ

لَجِدْرَةٍ بِأَنَّ نَسُودَ الْعَالَمِينَ، وَكَذَلِكَ سَادَ سَلَفُنَا

الصَّالِحُونَ، وَإِنَّ أُمَّةً تَحْرَمُ مِنْ هَذَا الصَّنْفِ لَخَلِيقَةٍ بِأَنَّ

تَكُونُ مُسْتَعْبِدَةً لِّجَمِيعِ الْمُتَغَلِّبِينَ، وَكَذَلِكَ اسْتَعْبَدَ خَلْفُنَا

الطَّالِحُونَ، فَهَلْ نَحْنُ مُعْتَبَرُونَ؟ (٢٥٥: ٢)

٤ - ثُمَّ كَاتَبَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ بِمِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

القوة: ١١٧

الْفَخْرُ الرَّازِي: هُمَا صِفَتَانِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمَعْنَاهُمَا

مُقَارَبٌ، وَيُشَبَّهُ أَنْ تَكُونَ الرَّأْفَةُ عِبَارَةً عَنِ السَّخِي فِي

إِزَالَةِ الضَّرِّ، وَالرَّحْمَةُ عِبَارَةً عَنِ السَّخِي فِي إِصْصَالِ

الْمَنْفَعَةِ. وَقِيلَ: إِحْدَاهُمَا لِلرَّحْمَةِ السَّالِفَةِ، وَالْأُخْرَى

لِلْمُسْتَقْبَلَةِ. (٢١٦: ١٦)

نحوه الثَّيْسَابُورِي: (٢٣: ١١)

الْبَرْوسِي: اسْتِنَافٌ لِّتَلْمِيحٍ، فَإِنَّ صِفَةَ الرَّأْفَةِ

وَالرَّحْمَةِ مِنْ دَوَاعِي الْقُوَّةِ وَالْعُفُو، وَيَجُوزُ كَوْنُ الْأَوَّلِ

عِبَارَةً عَنِ إِزَالَةِ الضَّرْرِ، وَالتَّانِي عَنِ إِصْصَالِ الْمَنْفَعَةِ

وَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا لِلسَّوَابِقِ، وَالْآخَرُ لِلْوَاحِقِ.

(٥٢٦: ٣)

نحوه الْآلُوسِي: (٤١: ١١)

رَشِيدُ رَضَا: هَذَا تَلْمِيحٌ لِقَبُولِ تَوْبَتِهِمْ فَالرَّأْفَةُ

يقوله: ﴿فَاغْفِرْ لَهُمْ وَاصْلَحْ لَهُمُ الْمَائِدَةُ: ١٣﴾، وفي قوله: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رِزْقٌ رَحِيمٌ﴾ في حق نبيّه ﷺ، وفي قوله لنفسه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالثَّائِسِ لِرِزْقِ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٤٣، دقيقة لطيفة شريفة: وهي أن النبي ﷺ لما كان مخلوقاً كانت رافته ورحمته مخلوقة فصارت مخصوصة بالمؤمنين لضعف الخلق، وأن الله تعالى لما كان خالقاً كانت رافته ورحمته قديمة، فكانت عامة للثائس لقوة خالقيته، كما قال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ الأعراف: ١٥٦، فمن تداركته الرأفة والرحمة الخالقية من الثائس كان قابلاً للرأفة والرحمة التوبة، لأنها كانت من نتائج الرأفة والرحمة الخالقية، كما قال: ﴿قَبِيْرًا رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَلِدْ لَهُمْ آلَ عِمْرَانَ: ١٥٩﴾ انتهى.

الآلوسي: يدفع عنهم ما يؤذيهم، ﴿رَحِيمٌ﴾ يجلب لهم ما ينفعهم، ومن آثار الرأفة: تحذيرهم من الذنوب والمعاصي، ومن آثار الرحمة: إضافته ﷺ عليهم العلوم والمعارف والكمالات. (٥٧: ١١)

رشيد رضا: أي شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين، فكل ما يدعوهم إليه من العمل بشرائع الله تعالى فهو دليل على ثبوت هذه الصفات الكاملة والعواطف السامية له ﷺ بنص الله تعالى، وهو أرحم بالمؤمنين وأرأف، وكل شائق منها كالجهاد فهو منجاة مما هو أشق منه، ولا شيء من الشائق منها يبالغ حد العنت، للقطع في هذا الذي ينبغي السر والهرج.

وصف الله تعالى رسوله بصفتين من صفاته العلى، وسماه ياسين من أسمائه الحسنى، بعد وصفه بوصفين

هما أفضل نعوت الرؤساء والزعماء المدبرين لأسور الأسم بالحق والعدل والفضل، وفي «الصالح» و«القاموس» أن الرأفة أشد الرحمة، وجعلهما بعض اللغويين والمفسرين بمعنى واحد، وقال بعضهم: إن الرأفة أخص، لا تكاد تقع في الكراهية، والرحمة قد تقع في الكراهية للمصلحة، واختار الرازي أنها مبالغة في رحمة مخصوصة من دفع المكروه وإزالة الضرر.

وقال أستاذنا: إنها لا تستعمل إلا في حق من وقع في بلاء، اختيار.

وأصح منه أنها تستعمل في مكان الضعف والشفقة والرحمة كقولهم: رأف بولده وترأف به.

وتقدم على الرحيم هو الواجب كائنه قال: رءوف بضعفاء المؤمنين وأولي القربى منهم، ورحيم بهم كلهم وتخصيص رافته ورحمته ﷺ بالمؤمنين في مقابلة ما أمر به من الغلظة على الكفار والمنافقين لا يعارض كون رسالته رحمة للعالمين، كما هو ظاهر، فإن هذه الرحمة مبدولة لجميع الأسم، لعموم بعثته ﷺ ولكن منهم من قبلها ومنهم من ردّها، وقد بيّنا في تفسير ﴿وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمُ﴾ التوبة: ٧٣، إنه إنما أمر بذلك صلوات الله تعالى عليه لأن الغالب على طبعه الشريف الرقة والرحمة والأدب في المقابلة والمعاينة، وقد قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ آل عمران: ١٥٩.

ابن عاشور: والرأفة: رقة تنشأ عند حدوث ضرب بالمرؤوف به، يقال: رؤوف رحيم، والرحمة: رقة تقضي الإحسان للمرحوم، بينهما عموم وخصوص

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الرأفة: الرحمة أو اشتدّها. يقال: راف به يراف، وراف به يراف رافاً. وراف به يراف ورافة ورافة، إذا تحلف عليه ورحمه، فهو راف وراف وراف.

٢- وذكر ابن عباد أن الراف: اسم للخمر، ثم قال: «و ليس بشيء وثقة»، وهو كذلك، لأن المشهور فيه الراف من «ري ف»، كما ذكر الأزهرى^(١) ولعلّ الهمزة فيه عند من يهمز، كتميم وهذيل والأنصار وغيرهم، فهم يهزون حروف اللين في كثير من الألفاظ. ونحو ذلك ما رواه الأزهرى عن أبي زيد، قال: «سمعت رجلاً من بني كلب يقول: هذه وأبة، وهذه شابة، فهمزوا الألف منهما»، (٢) يريد وثبة وشابة، والوثبة: مكيال معروف.

الاستعمال القرآني

جاء منها المصدر (رافة) مرتين، والمبالغة (روؤف) ١١ مرة في (١٣) آية: رافعة:

١- ﴿الرَّافِعَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
التور: ٢

مطلق، ولذلك جمع بينهما هنا، ولوازمهما مختلفة. وقدّمت الرافعة عند قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِقْبَالَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ في سورة البقرة: ١٤٣، والرحمة في سورة الفاتحة: ٣. (١٠: ٢٣٩) مغلغثة: فمعناه أنه شديد الرافعة والرحمة بمن آمن بالحق، وكفّ أذاه عن الناس.

أما من يعتدي عليهم، ويبحث بحق من حقوقهم، فإنه يقسو عليه قسوته على الباطل والفساد ولا تأخذه فيه هوادة ورافة. وهذا هو دين الإنسانية والرحمة، فقد نهى سبحانه عن الرافعة في إقامة الحدود على الجرمين، قال تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ التور: ٢. (٤: ١٢٤)

عبد الكريم الخطيب: وفي وصف النبي الكريم بهاتين الصفتين الكريمتين من صفات الله سبحانه: ﴿رؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ تكريم للرسول الكريم، ورفع لقدره عند ربه. (٦: ٩٢٦)

مكارم الشيرازي: وهناك بحث بين المفسرين في الفرق بين «الرؤوف» و«الرحيم»، إلا أن الذي يبدو أن أفضل تفسير لهما، هو أن الرؤوف إشارة إلى محبة خاصة في حق المطيعين، في حين أن الرحيم إشارة إلى الرحمة تجاه العصاة، إلا أنه يجب أن لا يغفل عن أن هاتين الكلمتين عند ما تفصلان يمكن أن تستملا في معنى واحد، أما إذا اجتمعتا فتطهران معنى مختلفاً أحياناً. (٦: ٢٦٣)

(١) تهذيب اللغة (١٥: ٢٣٩).

(٢) المصدر السابق (١٥: ٦٩١).

٢- ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾
الحديد: ٢٧

رؤوف رحيم:

٣- ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعْلِمَ مِنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُ إِنَّهُ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
البقرة: ١٤٣

٤- ﴿وَالَمْ نَرِ أَنَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَآ فِي الْأَرْضِ وَالْقُلُوبَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
الحج: ٦٥

٥- ﴿لَقَدْ نَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ إِلَهُهُمْ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
التوبة: ١١٧

٦- ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
الحديد: ٩

٧- ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُوفٌ

رَحِيمٌ﴾
التوبة: ١٢٨

٨- ﴿وَتَعْمَلُونَ آتَانَا لَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِهِ﴾
التحل: ٧

٩- ﴿وَأَوْ يَخَالِفُهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
التحل: ٤٧

١٠- ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ

رؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
التور: ٢٠

١١- ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
الحشر: ١٠

رؤوف بالعباد:

١٢- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْهَرُ لِنَفْسِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رُؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾
البقرة: ٢٠٧

١٣- ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَآ عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَآ عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْتَهَا وَبَيْتَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُخَذَّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَمُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾
آل عمران: ٣٠

يلاحظ أولاً: أن فيها محورين:

المحور الأول: ﴿ورأفة﴾ آيات، وفيها مجتان:

١- ما كانت أفعه معنى الرأفة في (١): ﴿وَلَا تَخَالِفُهُمْ بِهِمَا رَافَةً فِي دِينِ اللَّهِ﴾، و تأتي علي إدارك غلبتها على المؤمنين عند إقامة الحد على الجاني، حتى رأيت عبر وسائل الإعلام المرتبة مشهد القبض على القذافي واحتواش الجند عليه وتضرجه بدمائه، فرق قلبي له، وأشفقت عليه، واغرورقت عيناى، ولكن أقفقت

فجأة مما اعتراني، وأدركت على التوفى هذه الآية.

وكان عليّ أن أضع يادى ذي بدء جريرة الجاني وجرمته نصب عيني، لأن ما حل به هو كدح يده، كما قال تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ البقرة: ٢٨٦، وقالت العرب في أمثاله: «يداك أو كسا وفوك نفخ».

ولا يعزب عن بالك - أنها القارئ الكريم - أن الرأفة مما يحنن عليه من يتصف بها، غير أنه يُدَمَّ إن اقتضى بها سوء، كعطيل حد، أو التشقُّع لجبان إلى الحاكم في تخليعة سبيله، ولو خلى سبيل الزاني والزانية، أو تريت عن عقابهما، لقسا الفساد في المجتمع، ونخر كيانه، وهوى في المضرب.

٢ - اجتمعت الرأفة والرحمة في (٢) إذ جعلهما الله في قلوب حوارتي عيسى ﷺ لتوادهم وتحابهم. وتقدّمت الرأفة على الرحمة لأنها أشد وأبلغ.

قال الطوسي: «إنما قدّمت الرأفة على الرحمة، لأن الرأفة أشدّ مبالغة من الرحمة، ليجري على طريقة التقديم بما هو أعرف بجري أسماء الأعلام، ثم اتباعه بما هو دون منه، ليكون مجموع ذلك تعريفاً أبلغ منه لو انفرد كل واحد عن الآخر، كما هو في ﴿الْمَرْحُومِينَ﴾ الرَّحِيمِ في الفاتحة: ٣».

وقال ابن عاشور: «عطف الرحمة على الرأفة من عطف العام على الخاص، لاستيعاب أنواعه بعد أن اهتم ببعضها».

المحور الثاني: ﴿رَوْفٌ﴾ ١١ آية، وهو على

ضربين: اقترانه بلفظ ﴿رَحِيمٌ﴾، وعدم اقترانه بشيء: أما اقترانه بلفظ ﴿رَحِيمٌ﴾ فجاء في ٩ آيات (٣) - (١١)، وفيها يُحَوَّث:

١ - صَدَرَتِ الصَّفَنانِ ﴿رَوْفٌ﴾ و ﴿رَحِيمٌ﴾ العائدتان على الله تعالى في الآيات (٣) - (١١) بحرف التحقيق «إن» المكسور، عدا (٧) فجاء فيها بدون التأكيد: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ﴾، وعدا (١٠) فلاهما صَدَرَتِ بالحرف «أن» المفتوح، وهذا يؤذن السامع بأنه تعالى يتصف بالرأفة والرحمة دائماً، وتؤكد هذا المعنى باللام المَرْحَلَةُ عند الخطاب فقط، كما في خمس منها: (٣) و (٤) و (٦) و (٨) و (٩).

وليس لهذه الجملة المؤكدة محل من الإعراب في جميع الآيات، فهي إما تعليلية نحو (٣)، أو استثنائية نحو (٤)، أو معطوفة نحو (١٠).

وتجردت (٧) - كما قلنا - من الحرف المؤكد «إن» مكسوراً كان أم مفتوحاً، لأن التمتين «رَوْفًا» و «رَحِيمًا» فيها لهماقه، بل للفظ ﴿رَسُولٌ﴾ المتقدم، أي نبينا الكريم ﷺ فتجردت من رأفته ورحمته الأبدية، وتقمصتا الثياب الأرضية، إذ هما في الأرض محال، فسبحان المتعال الشديد المحال!

٢ - قد ذكر متعلق الرأفة والرحمة وصلتهما في خمس منها: (٣) - (٧)، ولم يذكر في الباقي. فجاء في (٣) و (٤): ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ﴾، وهذا تعميم لرحمته ورأفته على الناس جميعاً.

وجاء في (٥): ﴿إِنَّهُمْ بِهِمْ رَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ أي بالثبتي والمهاجرين والأنصار، كما جاء في صدر الآية: ﴿لَقَدْ

الجهاد في غزوة تبوك، لما لحق المسلمين فيها من الشدة والمصرة.

وصلته في (٦) لفظ ﴿يَهْكُمُ﴾، فشمّل فيها المسلمين قاطبة بنعمة القرآن، وهي نعمة عظيمة.

وصلته في (٧) لفظ ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾، أي شمول رافة النبي ﷺ ورحمته المؤمنين فقط.

قال البروسوي: «إن النبي ﷺ لَمَّا كَانَ مَخْلُوقًا، كَانَتْ رَافَتُهُ وَرَحْمَتُهُ مَخْلُوقَةً، فَصَارَتْ مَخْصُوصَةً بِالْمُؤْمِنِينَ لَضَمِّفِ الْمَخْلُوقَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا كَانَ خَالِقًا، كَانَتْ رَافَتُهُ وَرَحْمَتُهُ قَدِيمَةً، فَكَانَتْ عَامَةً لِلنَّاسِ لِقُوَّةِ خَالْقِيَّتِهِ».

٤ - تكلم بعض اللغويين والمفسرين في الفرق بين الرافة والرحمة.

قال القفال: «الرّافة: مبالغة في رحمة خاصّة، وهي دفع المكروه وإزالة الضرر. وأمّا الرّحمة فإنّها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى، ويدخل فيه الإفضال والإعطاء».

وقال أبو هلال: «الرّافة أبلغ من الرّحمة»، ولهذا قال أبو عبيدة: «إنّ في قوله تعالى: ﴿رَوْفٌ رَّحِيمٌ﴾ تقديمًا وتأخيرًا، أراد أن التوكيد يكون في المعنى، فإذا تقدّم الأبلغ في اللفظ كان المعنى مؤثّرًا».

وقال الفخر الرازي: «قيل: إحداها للرحمة السالفة والأخرى للمستقبل».

وحكى الألوسي عن بعضهم: «أن الرّافة إشارة إلى المبالغة في رحمته لخواصّ عبادِهِ، والرّحمة: إشارة لمن دونهم».

ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُنُورِ...، فهذا خاصّ بهم. وجاء في (٦): ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾، وهذا خطاب لأصحاب النبي، ويمرّ في غيرهم من المؤمنين.

وجاء في (٧): ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ﴾ فهذا أيضًا يعمّ عامة المؤمنين.

وأما اللّات لم يذكر فيها متعلّق الرّافة والرحمة فأربع (٨) - (١١):

فجاء في (٨) و(٩): ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾، وجاء في (١٠): ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ﴾، وجاء في (١١): ﴿وَرَبُّنَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ﴾.

وقد نسبت الرّافة والرحمة إلى الربّ في ثلاث: بلفظ ﴿رَبَّكُمْ﴾ في (٨) و(٩)، ولفظ ﴿رَبَّنَا﴾ في (١١)، وهذه وحدها دعاء لله بلسان العباد كما هو سياقها، والباقي خبرٌ ووعدٌ من الله تعالى للعباد.

٣ - وقد استوفى لفظ ﴿رَوْفٌ﴾ متعلّقه وصلته - كما قلنا - في تلك الآيات إمّا لشمول معناه، وإمّا لتشدّته في هذه الآيات، عدا (٧): فصلته في (٣) لفظ ﴿بِالنَّاسِ﴾، وكان الداعي إلى ذلك تغيير القبلة من بيت المقدس في فلسطين إلى البيت الحرام في مكّة، وهو حدثٌ عظيم.

وصلته في (٤) لفظ ﴿بِالنَّاسِ﴾ أيضًا، فقد شمل هذه الآية وما قبلها من الآيات بيان الظواهر الكونية برّاً وبحراً وجوّاً.

وصلته في (٥) لفظ ﴿بِهِمْ﴾، أي ﴿رَوْفٌ رَّحِيمٌ﴾ بفريق من المهاجرين والأنصار، إذ كانوا أن يميلوا عن

قوله: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى﴾ النساء: ٧٧، ونحو ذلك، لكُلف الله عباده ما لا يطيقون، ولكنه تعالى ذيلها بقوله: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾، وهو - كما قلنا - يعني شدة رحمته وشموله.

قال رشيد رضا: «من الدقة الغريبة في هذا التعبير الموجز بيان حقيقة عظيمة؛ وهي أن وجود هذه الأئمة في الناس رحمة عامة للعباد لا خاصة بهم، والأسر كذلك، بل كبيراً ما ينتفع الناس بعمل الصالحين من دونهم؛ إذ تظهر غرات إصلاحهم من بعدهم، وإن على من يبذل نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالى في نفع عباده أن لا يتهور ويلقي بنفسه في التهلكة، بل عليه أن يكون حكيمًا يقدر الأمور بقدرها؛ إذ ليس المقصود بهذا الشراء إهانة النفس ولا إذلالها، وإثما المراد دفع الشر وتقرير الخير العام رافة بالعباد، وإشارة للمصلحة العامة. وإن أئمة يتصف جميع أفرادها أو أكثرهم بهذا الوصف لجديرية بأن تسود العالمين، وكذلك ساد سلفنا الصالحون. وإن أئمة تُحرّم من هذا الصف، لخلقها بأن تكون مستعبدة لجميع المتغلبين، وكذلك استعبد خلفنا الطالحون، فهل نحن معتبرون؟»

٣- إن قيل: كيف اجتمع في (١٣) تحذير العباد والرافة بهم، حيث قال: ﴿وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾؟

يقال: اجتمع التحذير والرافة مصلحة للعباد، فهذا تهذيب وتشذيب، والله تعالى يؤدّب عباده ليقيم أودهم، والأب يؤدّب ابنه أو يضربه ثم يقول له: يا بني إني أحبك، وما أثبتك إلا لأرشدك إلى ما ينفعك.

وأما الضرب الثاني: وهو عدم اقترانه بلفظ ﴿رَحِيمٌ﴾، فقوله: ﴿رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ في (١٢) و (١٣)، وفيهما بحث:

١- وصل ﴿رَءُوفٌ﴾ في هاتين الآيتين بلفظ ﴿الْعِبَادِ﴾، ويراد به: إماما المخصوص، أي أنه تعالى رؤوف بالمؤمنين فقط، كما ذهب إلى ذلك ابن عباس، وإماما العموم، أي رؤوف بالمؤمنين وغيرهم، وهو قول الطبري، كما سيأتي في «ع ب د».

والقول الثاني أصح القولين، لأن الرأفة - كما تقدّم - هي رحمة شديدة، ولفظ ﴿النَّاسِ﴾ في صدر الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ - وإن حُدّ بحرف التبعيض (من) - يشمل المؤمن وغير المؤمن، ولو أراد المؤمن فقط لصرّح به، كقوله: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ﴾ الأحزاب: ٢٣، ثم إن لفظ ﴿رَءُوفٌ﴾ يدل على المبالغة والتكثير، فلا يناسبه المحصر والتحديد.

قال أبو حنّان: «جاء المحكوم به على وزن «فُعُول» مقتضي للمبالغة والتكثير، وجاء بأخص ألفاظ الرحمة، وهو ﴿رَءُوفٌ﴾، وجاء متعلقاً عاماً، ليشمل المخاطب وغيره، ولفظ ﴿الْعِبَادِ﴾، يدل على الإحسان التام، لأن المالك محسن لعبده وناظر له أحسن نظر، إذ هو ملكه».

٢ - تشير الآية (١٢) إلى حالة نادرة من الإيثار والوفاء وصدق التّيه، كما يدلّ سبب نزولها، لأنّ الإسلام لا يدعو أتباعه إلى العزوف عن الدنيا ولذاتها طلباً للآخرة ونعيمها، ولو كان ذيل الآية قوله: ﴿وَاللَّهُ عِذَّةٌ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ آل عمران: ١٩٥، أو

و ثانيًا: اثنتان من هذه الآيات (٨) و (٩) مكّية،
واحدة (٤) من سورة الحجّ مختلف فيها، والباقي
مدنيّة. واحدة منها (١) تنسريع: «حكم الزّنا»،
واحدة (٢) قصّة لعيسى بن مريم: «وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ...»، والباقي وَغَدُوْهُ وَعَيْدُهُ وَتَحْذِيرُهُ
وإرشاد.

و ثالثًا: من نظائر هذه المادّة في القرآن:

الرّحمة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

الأنبياء: ١٠٧

الحنان: ﴿وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا﴾.

مريم: ١٣

قال الزّمخشري: «يعني أن تحذيره نفسه و تعريفه
حاله من العلم و القدرة من الرّأفة العظيمة بالعباد،
لأنهم إذا عرفوه حقّ المعرفة و حذروه، دعاهم ذلك
إلى طلب رضاه و اجتناب سخطه».
و فسّر بعض العرفاء اجتماعهما بحكاية الحالات
المتناقضة للبعد، فهذه إشارة إليه حتّى يغيّر ما في
نفسه.

قال المبيّدي: «لأنه تارة في خوف و أخرى في
رجاء، و تارة في قبض و أخرى في بسط، و تارة في
سياسة و أخرى في كرامة، فأركبه الله سفينة لطفه،
و أخرجه من لجة الحيرة إلى ساحل الأمان».

رأي

٨٩ لفظاً، ٣٢٨ مرة: ٢٣٦ مكية، ٩٢ مدنية

في ٧٣ سورة: ٥٢ مكية، ٢١ مدنية

رأي ١٣: ١٣	رَأَيْتُهُمْ ٤-١: ٥	يَرَوْنَهَا ١-٢٦: ٢٧	يَرَوْنَهَا ٢-١: ٣
رَأَهُ ٦: ٦	أَرَأَيْتَكَ ١: ١	يَرَوْنَهُ ١: ١	لَقَرَوْنَهَا ١: ١
رَأَاهَا ٢: ٢	أَرَأَيْتُكُمْ ٢: ٢	يَرَوْنَهُمْ ١-١: ١	تَرَوْنَهَا ٣-٣: ٣
رَأَاكَ ١: ١	أَرَأَيْتُمْ ١-٢٠: ٢١	يَرَوْنَهَا ٢: ٢	تَرَيْنَ ١: ١
رَأَوْا ١١: ١٣-٢	رَأَيْتُمُوهُ ١: ١	تَرَى ١-٢٦: ٣٦	أَرَى ١-٥: ٦
رَأَوْهُ ٣: ٣	رَأَيْتُ ١: ١	تَرَى ٢٠-١١: ٣١	أَرَاكَ ١: ١
رَأَوْهُمْ ١: ١	رَأَيْتُهُمْ ١: ١	فَتَرَاهُ ١-١: ٢	أَرَاكُمْ ٣: ٣
رَأَوْهَا ١-١: ١	يَرَى ٤-٤: ٨	تَرَاهُمْ ١-٢: ٣	أَرَانِي ٢: ٢
رَأَوْكَ ١: ١	يَرَى ٢: ٢	تَرَانِي ٢: ٢	تَرَى ٢-٤: ٦
رَأَاهُ ١: ١	يَرَاهُ ٢-١: ٣	تَرَاهُ ١: ١	تَرَاهُ ١: ١
رَأَيْتُهُمْ ١: ١	يَرَاهَا ١-١: ١	تَرَوْنَهُ ١-١: ٢	لَقَرَاهَا ١: ١
رَأَيْتَهُ ١: ١	يَرَاكَ ١: ١	تَرَوْنَهَا ٢: ٢	تَرَاكَ ٧: ٧
رَأَيْتُ ١١: ١٦-٥	يَرَاكُمْ ١-١: ٢	لَقَرَوْنَهُ ١: ١	يُرَى ٢: ٢
رَأَيْتَهُ ١: ١	يَرَوْنَهُ ٤-٤: ٨	تَرَوْنَهُمْ ١: ١	الرَّوْيَا ١-٣: ٤

و تقول من رأي القلب: ارتأيت.	يُرَيِّكُمُوهُمُ ١: ١	رُؤْيَاكَ ١: ١
و تقول: رأيت رؤيًا حسنةً ولا تجمع الرؤيا. ومن	يُرَيِّي ١: ١	رُؤْيَايَ ٢: ٢
العرب من يُلَيِّنُ الهمة فيقول: رؤيا. ومن حول الهمة	أُرَيِّكُمُ ٣: ٣	رُؤْيَا ١: ١
فإنه يجمعها ياء. ثم يكسر فيقول: رأيت رؤيًا حسنةً.	يُرِي ٢: ٢	رَأَى ١: ١
و الرئي: ما رأت العين من حال حسنة. من المتاع	إِثْرُهُ ١: ١	الرَّأْيَ ١: ١
واللباس.	يُرِيهِمُ ٢: ٢	فَارَأَهُ ١: ١
و الرئي: جئني يتعرض للرجل يُريه كهانةً وطبًا.	يُرِيكَ ٢: ٢	أَرَاكَ ١: ١
تقول: معه رئي.	يُرِيْتُكَ ١: ٣	أَرَاكُمُ ١: ١
و بعض العرب تقول: ريت بمعنى رأيت. و على	إِثْرُوا ١: ١	أَرَاكُمُ ١: ١
هذا قرئ قوله تعالى: (أَرَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ٥ عِبْدًا إِذَا	أَرَيْ ١: ٢	أَرَيْنَاهُ ١: ١
صَلُّوا) العلق: ١٠، ١١.	أَرَيْنَا ٣: ١	أَرَيْنَاكَ ١: ١
و تراءى القوم: رأى بعضهم بعضًا. قال جلّ وعزّ:	أَرَوْا ٤: ٤	أَرَيْنَاكُمُ ١: ١
﴿فَلَمَّا تَرَاهُ الْجَنَّتَانِ ٦ الشَّعَاءَ: ٦١.﴾	تَرَاهُمَا ١: ١	لَيَرِيَهُ ١: ١
و تقول: تراءى لي فلان. أي تصدّى لك لتراه.	تَرَأْتِ ١: ١	لَيَرِيَهُمَا ١: ١
و تراءى له تابعه من الجن: إذا ظهر له ليراه.	يَرَاهُ ١: ٢	يُرِيهِمُ ١: ١
و المرأة: التي يُنْظَرُ فيها؛ والجمع: المرأسي. ومن	رِئَاءَ ٣: ٣	يُرَيِّكُمُ ١: ١
لبن الهمة قال: المرأيا.		يُرِيَكُمْ ٥: ٥

و تراءيت في المرأة: نظرتُ فيها. وفي الحديث:
«لَا يَنْتَرَأَى أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ»، أي لا ينظر وجهه فيه.
و أدخلت الميم في حروف الفعل.

و تقول في «يَنْفَعُ» وذواتها من رأيت: يرى. وهو
في الأصل: يَرَأَى، ولكنهم يحذفون الهمة في كل كلمة
تشتق من رأيت إذا كانت الرء ساكنة.

تقول: رأيت كذا. فعذفت هزة أرائته. وأئاسه
وهو مَرِي، يحذف الهمة. إلا أنهم يثبتون في موضعين.
قالوا: رأيته فهو مَرِيٌّ. وأرأت الناقة. إذا أَرَأَى ضرعها

التَّصَوُّصُ اللَّفْظِيَّةُ

ابن عباس: الرئي: المنظر.

مثله الكِسَانِي، و الفَرَّاء. (الحَرْبِيُّ ٢: ٧٦٢)

الْخَلِيل: الرئي: رأي القلب؛ ويُجَمَّع على:
الرءاء. تقول: ما أَضَلَّ أَرَاءَهُمْ أَعْلَى التَّعَجُّبِ. و راءهم
أيضًا.

و رأيت بمعنى رُؤْيَةٍ، ورأيته رأي العين، أي حيث
يقع البصر عليه.

همزتين، ولذلك قالوا: دُوَابَةٌ فهمزوا، ثم جمعوا: الذَّوَابِبُ بلامز كراهية الدَّأْنِبِ، وأما من همز الرِّثَاءِ فمن أجل المدَّة التي بعد الألف ليس من بعدها شيء يعتمد عليه، فقد يسقط في الوقوف، وفي اضطرار الشعر فيما يقصرون من الممدود، ولذلك جاز الهمز فيها ولم يميز في الذَّوَابِبِ.

والرَّيُّ: ما أَرَيْتُ القوم من حسن النِّسابة والمهيئة.

وتقول: أرني يا فلان ثوبك لأراه، فإذا استطعته شيئاً لِيُطَيِّقَكَ لم يقلوا إلا: أرنا بسكون الرَّاءِ، يجعلونه سواء في الجمع والواحد والذكر والأنثى، كأنها عندهم كلمة وَصِفَتٌ للشَّاطِطَةِ خاصَّةٌ، ومنهم من يُجربها على التصريف، فيقول: أرني، وللرَّاءِ: أرني، ويُفَرِّق بين حالتهما.

وقد يقرأ ﴿أَرَأَيْتُمُ اللَّذِينَ أُضْلَلُوا﴾ فصَلَّتْ: ٢٩، على هذا المعنى بالتخفيف والتثنية، ومن أراد معنى الرُّؤْيَةِ قرأها بكسر الرَّاءِ، فأَمَّا ﴿أَرَأَيْتُمُ اللَّذِينَ أُضْلَلُوا﴾ النساء: ٥٣، و﴿أَرَأَيْتُمَا سَيِّدَا الْبَقَرَةِ﴾: ٢٨، فلا يقرأ إلا بكسر الرَّاءِ.

واعلم أنَّ ناساً من العرب لَمَّا رَأَوْا هَمزة «يَرَى» محذوفة في كلِّ حالها، حذفوها أيضاً من «رَأَى» في الماضي، وهم الَّذِينَ يقولون: رَيْتَ.

وفلان يَرَى رأيي فلان، إذا كان يَرَى رأينه، ويميل إليه، ويتقدي به.

فأَمَّا التَّراثُي في الظَّنِّ، فإنه فِعْلٌ قد تصدَّى إليك من غيرك، فإذا جعلت ذلك في الماضي وأنت تُريد به معنى

أنَّها أَقْرَبُ وأَنْزَلَتْ وهي مُرَأَى، همزة، والحذف فيها صواب.

وقد يقولون: اسْتَرَيْتُ واسْتَرَيْتُ، أي طَلَبْتُ الرُّؤْيَةَ.

وتقول في الظَّنِّ: رَيْتُ أَنَّ فلاناً أخوك، ومنهم من يُثَبِّتُ الهمزة فيقول: رَيْمْتُ، فإذا قلت: أرى وذواتها، حذفت. ومن قلب الهمزة من «رأى» قال: راءه، كقولك: نأى وناء.

والثَّرِيَّة، مشددة الرَّاءِ، إن شئت همزت وإن شئت لَبَّيْتُ وثَقَلْتُ الياء، وإن شئت طرحت الهمزة وخففت الماء، فقلت: ثَرِيَّةٌ، والثَّرِيَّة، مكسورة الرَّاءِ خفيفة، كلُّ هذا لغات، وهو ما تراه المرأة من بَقِيَّةٍ بحضها من صَفْرَةٍ أو بياض، قبل أو بعد.

وأما البَصَرُ بالعين فهو رُؤْيَةٌ، إلا أن تقول: نظرت إليه رأي العين، وتذكر العين فيه، وما رأيته إلا رأية واحدة.

والعرب تحذف الهمزة فيما غيَّر من الفعل، في قولك: تَرَى وتَرَى وتَرَى وتَرَى ونحوه، وفيما زاد من الفعل في: أَفْعَلْ، واستقل، وتميز فيما سوى ذلك، إلا أنهم يقولون: أَرَأَيْتُ النَّاقَةَ والشَّاةَ، أي استبان حملها.

وتقول للَّذِي يُرِيكَ شيئاً فهو مُرِيٌّ، والناقَةُ مُرْيِيَّةٌ، وإن شئت خففت ولَبَّيْتُ الهمزة، والشاعر إذا احتجج إلى تنقيلة نقل.

وتقول: رَأَيْتُ فلاناً ثَرِيَّةً إذا رَأَيْتُ المرأةَ لينظر فيها.

واعلم أنَّ ناساً من العرب لا يرون أن يهزروا الهمزة الأولى من الرِّثَاءِ كراهية تعليق ألف بين

ظننتُ قلت: رُبَّيت.

ومنه من يحذف الهزة منها أيضاً فيكسر الراء،
ويُسَكَّن الياء. فيقول: رُبَّيت، وهي أقبحها.

ومنه من يقول في الماضي: رأيتُ في معنى ظننتُ،
وهو خُلفٌ في القياس، كيف يكون في الماضي معروفاً
وفي الغابر مجهولاً من فعل واحد في معنى واحد.
[واستشهد بالشعر ٦ مرّات] (٨: ٣٠٦)

سَيَّوِيَه: وتقول: أرايتك زيداً أبو سَن هو،
وأرايتك عمراً أعندك هو أم عند فلان، لا يحسن فيه
إلا التصب في زيد.

الأتري أنك لو قلت: أرايت أبو مَن أنت أو أرايت
أزيداً مَن أم فلان، لم يحسن، لأن فيه معنى أخبرني عن
زيد، وهو الفعل الذي لا يستغني السكوت على
مفعوله الأول، فدخل هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة
أخبرني في الاستغناء، فعلى هذا أجرى وصار
الاستغناء في موضع المفعول الثاني. (١١: ٢٣٩)

وتما يدلك على أنه ليس باسم قول العرب:
أرايتك فلاناً ما حاله، فالتاء علامة المضمر المخاطب
المرفوع، ولو لم تلحق الكاف كنت مستغنياً
كاستغنائك حين كان المخاطب مُقبلاً عليك، عن
قولك: يا زيد، ولحاق الكاف كقولك: يا زيد، لمن لو
لم تقل له: يا زيد، استغثت.

فإنما جاءت الكاف في أرايت والتداء في هذا
الموضع تأكيداً. وما يبيح في الكلام تأكيداً لو طُرح
كان مستغنى عنه، كثيرٌ. (١١: ٢٤٥)

إن أباعمر ويقول: في مَرٍ مَرِيٍّ، مثل مَرَتِيع، وفي

مَرِيٍّ مَرِيٍّ ويحز ويحز: لأنها بمنزلة «ياه» قاضٍ.

(٣: ٤٥٧)

قوله: أَرَى ومَرَى ومَرِيٍّ، غير أن كل شيء
كان في أوله زائدة سوى ألف الوصل من رأيتُ، فقد
اجتمعت العرب على تخفيفه، لكثرة استعمالهم إياه،
جعلوا الهزة تعاقب.

وحدثني أبو الخطاب أنه سمع من يقول: قد أَرَأهم،
يحيي بالفعل من رأيتُ على الأصل، من الصرب
الموثوق بهم.

وإذا أردت أن تخفف هزة أَرَأوه قلت: رَوَّه، تلقى
حركة الهزة على الساكن وتلقى ألف الوصل، لأنك
استغنيت حين حركت الذي بعدها، لأنك إنما ألحقت
ألف الوصل للسكون، ويدلك على ذلك: رَوَّك،
وسَلَّ، خَفَّفُوا رَأً وأسأل. (٣: ٥٤٦)

قالوا: أَرَبَّته رَأه، مثل أَفَنَّته إقاماً، لأن من كلام
العرب أن يحذفوا لا يعمّوا. (٤: ٨٣)

قولهم: رُبَّاً ورَبَّة: حيث قلبوا الواو المبدلة من
الهزة، فجعلوها كواو «شويت».

وقد قال بعضهم: رُبَّاً ورَبَّة، كما قالوا: رَبِّي.

(٤: ٤٠٤)

الليث: والرواء: حُسْن المنظر في البهاء والجمال.
يقال: امرأة لها رَواء، إذا كانت حَسَنَةَ المرأة،
والمرأى، كقولك: المنظرة، والمنظر.

والمرأة: التي تُنظَر فيها، وجمعها: المراتي.

ومن حَوَّل الهزة قال: المَرابا.

(الأزهري ١٥: ٣١٨)

والمَرَأَى: حيث تَتَبَيَّن حمل الشاة والعنز. (٣٤: ٢)
الرواء: المنظر إذا رَئِيَ تَرِيَّةً: منظر العين.

(الحَرْبِيُّ ٢: ٧٦٣)

وتقول من الرِّثَاء: يُسْأَرَى فلانٌ، كما تقول:
يُسْتَحَقُّ وَيُسْتَقْفَلُ. (الجَوْهَرِيُّ ٦: ٢٣٤٨)
الْقَرَاء: يقول: هذه المِرْءاة مثل المِرْءاة في الوزن،
وثلاث مَرَاءٍ مثل مَرَاعٍ. (الحَرْبِيُّ ١: ١٠٢)

العرب لها في «أَرَأَيْتَ» لغتان ومعنيان:
أحدهما: أن يسأل الرجل الرجل: أَرَأَيْتَ زَيْدًا
بمعنىك؟ فهذه مهموزة.

فإذا أوقعتها على الرجل منه قلت: أَرَأَيْتَكَ على
غير هذه الحال؟ يريد هل رأيت نفسك على غير هذه
الحال. ثم ثَمْنِي وثَجَمْتُ، فنقول للرجلين: أَرَأَيْتُكُمَا،
وللقوم: أَرَأَيْتُكُمْ، وللنساء: أَرَأَيْتُكُنَّ، وللمرأة:
أَرَأَيْتِكِ، مخفض القاء، لا يجوز إلا ذلك.

والمعنى الآخر: أن تقول: أَرَأَيْتَكَ، وأنت تقول:
أخبرني، فتهمزها وتنصب القاء منها، وترك الهمزة إن
شئت، وهو أكثر كلام العرب. وترك القاء موحدة
مفتوحة للواحد والواحدة والجمع، في مؤنثه
ومذكره، فنقول للمرأة: أَرَأَيْتِكِ زَيْدًا، هل خرج؟
وللنساء: أَرَأَيْتُكُنَّ زَيْدًا ما فعل؟ وإما تركت العرب
القاء واحدة، لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل منها واقفًا
على نفسها، فاكثروا بذكرها في الكاف، ووجهوا القاء
إلى المذكر والتوحيد إذا لم يكن الفعل واقفًا.

نحوه الرِّجَاج. (الأزْهَرِيُّ ١٥: ٣٢٠)
إذا تَرَكَّتْ العرب الهمزة من الرُّؤْيَا قالوا: الرُّؤْيَا،

يقال من الظَّن: رَئَيْتُ فُلَانًا أَخَاكَ، ومن همز قال:
رُؤْيْتُ، فإذا قلت: أَرَى وأخواتها، لم تهمز. ومن قلب
الهمزة من رأى قال: راء، كقولك: نأى، وناء.

(الأزْهَرِيُّ ١٥: ٣٢٤)

يقال: فلان يَرَاهِي برأي فلان، إذا كان يرى رأيه،
ويميل إليه، ويقتدي به.

ويقال: منازلم رثاءً، على تقدير رعاء، إذا كانت
متحاذية. [ثم استشهد بشعر] (الأزْهَرِيُّ ١٥: ٣٢٥)
الكِسَائِيُّ: يقال: إنه لخبث ولو ترى ما فلان؟
ولو تَرَمَّا فلان؟ رَفَعَ وَجَزَمَ.

وكذلك: لا تَرَمَّا فلان؟ ولا ترى ما فلان؟ فيها
جميعًا وجهان: الجزم والرفع.

فإذا قالوا: إنه لخبث، ولم تَرَمَّا فلان، قالوا بالجزم،
و«فلان» في كل رفع، وتأويلها: ولا سيما فلان.

(الأزْهَرِيُّ ١٥: ٣٢٦)

ابن شَمِيلٍ: الطَّلِقُ بنا حتى يهل الهلال، أي تنظر
وأترأه؟ وقد تراءى بنا الهلال: أي نظرناه.

(الأزْهَرِيُّ ١٥: ٣٢١)

الزَّوَاء: انتكاب خطم البعير على حلقه. يقال:
جعل مُرَأَى، وجمال مُرَأَةً. (الأزْهَرِيُّ ١٥: ٣٢٤)
أبو عمرو الشَّيْبَانِيُّ: رأيت فُلَانًا وفُلَانًا يَأْتِرِيَانِ،
أي يعتلجان، يَأْتِرِيَانِ بَارِيَّ لُحْصَاهُ بَارِيَّ إِرَانِ.

والأَرِي: آثارهما حيث اعتلجا، والطَّبَّيْسَيْنِ
والتَّوْرَتَيْنِ والجمَلَيْنِ، وما أشبه هذا. (١١: ٦٢)

قد أَرَاتِ الْعَنْزَ، إذا ولدت وضَعُمَ دُبُرُهَا وَتَبَيَّنَ
ولادها، فهي مُرْمٌ. (١١: ٢٨٨)

فها. واسترأيت الرجل في الرأى، أي استشرته.
ورأه، أي، وهو يرأيه، أي يشاوره. [ثم استشهد بشعر
(الأزهرى ١٥: ٣٢٢)]

إذا استبان حمل الثاة من المثر والضأن وعظم
ضرعها قيل: أرأت، تقديره: أرعت. ورمدت ترميداً،
منه.

أرأت المثر خاصة، ولا يقال للتمجة: أرأت،
ولكن يقال: أثقلت، لأن حياءها لا يظهر.

(الأزهرى ١٥: ٣٢٤)
بقي ما أرتك، أي اغفل، وكُنْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ.
(الجوهري ٦: ٢٣٤٨)
الأصمعي: امرأة مُرَّة: إذا استبان حبيلها أرأت.

(الحري ١: ١٠٢)
يقال: فلان له رؤاء ومراءة، أي حسن المنظر.
(الحري ٢: ٧٦٣)

هو بُرَائِي النَّاسِ وَبُرَائِي، يهز و يغير هز.
(الحري ٢: ٧٧١)
رأس مُرَّأى، بوزن مُرعى، إذا كان طويل الخطم
فيه شبيه بالتصويب، كهيشة الإبريق. [ثم استشهد
بشعر (الأزهرى ١٥: ٣٢٣)]

يقال لكل ساكن لا يتحرك: ساج ورأه ورأه.^(١)
(الأزهرى ١٥: ٣٢٦)
ورجل وامرأة رَأَاهُ العَيْنُ: الَّذِي تَدُورُ حَدَقَتُهُ

طَلِبًا لِلخَفَّةِ. فإذا كان من شأنهم تحويل الواو إلى الياء
قالوا: [لَا تَقْصُصْ رُيَاكَ] يوسف: ٥، في الكلام، وأما
في القرآن فلا يجوز. [ثم استشهد بشعر]

وإن أشرت فيها إلى الضئة فقلت: رُيَاءُ، فرفعت
الرءاء، فجائز، وتكون هذه الضئة مثل قوله: صِيلَ.
وسُقِيَ، بالإشارة. (الأزهرى ١٥: ٣١٧)
العرب تقول: راءيت، ورأيت.

(الأزهرى ١٥: ٣٢٢)
أبو عبيدة: الرئي: ما ظهر عليه ورأيت.
(الحري ٢: ٧٦٣)
الأخفش: الرئي: ما ظهر عليه مما رأيت.
(الأزهرى ١٥: ٣١٧)

أبو زيد: إذا أمرت من رأيت قلت: أرزيت.
كأنك قلت: ادعُ زيداً، فإذا أردت التخفيف قلت:
رزيتاً، فنسقط ألف الوصل فتتحرك ما بعدها.

ومن تخفيف الممز قولك: رأيت الرجل، فإذا
أردت التخفيف قلت: رأيت الرجل، فحركات الألف
بغير إشباع هز، ولم تسقط الهمزة، لأن ما قبلها
متحرك، فنقول: الرجل يَرَى ذاك، على التخفيف.
وعامة كلام العرب في: يَرَى و تَرَى و تَرَى،
وأرى، على التخفيف.

وقال بعضهم: يُخَفِّفُهُ - وهو قليل - فيقول: زيد
يَرَأَى رأياً حسناً، كقولك: يَرُغَى رَغِيّاً حسناً. [ثم
استشهد بشعر (الأزهرى ١٥: ٣١٨)]

مرأيت في المرأة ترائياً.
ورأيت الرجل عريته، إذا أسكت له المرأة لينظر

(١) الظاهر: رأه، فجعل بدل الهاء ياء، قاله شمر

بالشعر ٣ مرّات [الأزهري ١٥: ٣١٩]
ويقال: إن في وجهه لرأوة أي نظرة ودمامة.
وأراى، إذا تبيّنت الرأوة في وجهه، وهي
الحساسة.

وأراى، إذا تراءى في المرآة.
وأراى، إذا صار له رضى من الجن.
ويقال: أراى الرجل، إذا أظهر عملاً صالحاً رياءً
وسمعةً.

وأراى، إذا اشكى رثته، وأراى، إذا أسودّ ضرع
شاته، وأراى، إذا حرك بعينه عند النظر تحريكاً
كثيراً، وهو يُرأى بعينه. (الأزهري ١٥: ٣٢٦)
له رضى من الجن ورضى، إذا كان يحبه ويألفه.

(ابن سيده ١٠: ٣٤٢)
هو مرأة أن يفعل كذا، أي مخلقة، وكذلك الاثنان
والجميع والمؤنث، وهو أراهم لأن يفصل ذاك، أي
أخلقهم.

(ابن سيده ١٠: ٣٤٦)
أبو عبيد: في حديث النبي ﷺ أنه قال: «أنا
بريء من كل مسلم مع مشرك». قيل: لم يا رسول الله
قال: «لا تراءى نارها».

أما قوله: «لا تراءى نارها» فيه قولان: أما
أحدهما: فيقول: لا يصلح لمسلم أن يسكن بلاد
المشركين، فيكون منهم بقدر ما يرى كل واحد منهم
نار صاحبه، فيجعل الروية في هذا الحديث في النار
ولا رؤية للنار، وإثما معناه أن تذكرو هذه من هذه.

وكان الكسائي يقول: العرب تقول: داري تنظر
إلى دار فلان ودورنا لناظر، ويقول: إذا أخذت في

كأنها في ظلمة. (أساس البلاغة: ١٤٩)
الليحياني: اجتمعت العرب على هزما كان من
رأيت واسترأيت وأرأيت وراءيت، وما كان من
رؤية العين.

وقال بعضهم بترك الهز، وهو قليل. وكل ما
جاء في كتاب الله مهموز.

والكلام العالي المميز، فإذا جئت إلى الأفعال
المستقلة التي في أولها الياء والقاء والتون والألف،
اجتمعت العرب الذين يهمزون والذين لا يهمزون
على ترك الهز، كقولك: يرمى، وثرى، وأرى، وثرى،
وبه نزل القرآن، إلا قيم الرباب فلأها همز، فتقول: هو
يرأى، وثرى، وثرى، وأراى، وأراى.

فإذا قالوا: متى نراك؟ قالوا: متى نرأك؟ مثل
نرأك. وبعض يقلب الهز، فيقول: متى نرأك؟ مثل:
نرأك.

فإن جئت إلى الأمر، فإن أهل الحجاز يتركون
الهز، فيقولون: رَذاك، وللاتين: رَيا ذاك، وللجميع:
رَوا ذاك، وللمرأة: رَئي ذاك، وللنساء: رَين.

وتميم همز في الأمر على الأصل، فيقولون: أرا
ذلك، وأراها، ولجماعة النسوة: أراين.

فإذا قالوا: أرئت فلاناً ما كان من أمره، أرئتكم
فلاناً، أفرئتكم فلاناً فإن أهل الحجاز يهزونها، وإن
لم يكن من كلامهم الهز.

فإذا عدت أهل الحجاز، فإن عامة العرب على
ترك الهز، نحو: أرئت الذي يكذب، أرئتكم، وبه قرأ
الكسائي، ترك الهز فيه في جميع القرآن. [واستشهد

طريق كذا وكذا فنظر إليك الجبل فخذ عن يمينه أو عن يساره، هكذا كلام العرب.

وقال: قال الله عز وجل وذكر الأصنام فقال: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَتَاهُمْ يُنصَرُونَ﴾ وإن تدعوهم إلى الهدى لَا يَهْتَفُوا بِكُمْ وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿الأعراف: ١٩٨، ١٩٧﴾ فهذا وجه.

وأما الوجه الآخر: فيقال: إنه أراد بقوله: «لا تراهي نارهما» يريد نار الحرب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿كَلِمًا أَوْ قَدْرًا نَارًا لِلْخَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ المائدة: ٦٤، هذه تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف تتفان، وكيف يساكن المسلم المشركين في بلادهم، وهذه حال هؤلاء وهؤلاء؟

ويقال: إن أول هذا أن قومًا من أهل مكة أسلموا وكانوا مقيمين بها على إسلامهم قبل فتح مكة، فقال النبي ﷺ هذه المقالة فيهم، ثم صارت للعامة. (٢٥٥: ١) وقد روي عن النبي ﷺ: أنه أقبل من سفر فلما رأى أحدًا قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه» والجبل ليست له محبة ومنه قول الله تعالى: ﴿جَدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ عَنْقَامَهُ﴾ الكهف: ٧٧.

والجدار ليست له إرادة، والعرب تكلم بكثير من هذا النحو، كان الكسائي يحكي عنهم أنهم يقولون: منزلي ينظر إلى منزل فلان، ودورنا لناظر، ويقولون: إذا أخذت في طريق كذا وكذا فنظر إليك الجبل فخذ يمينًا عنه، وإما يراد بهذا كله قرب ذلك الشيء منه؛

ومن حديث النبي ﷺ: «لا تراهي نارهما» ومثل هذا في الكلام كثير. (٤٠٢: ١)

ابن الأعرابي: أَرَيْتُهُ الشَّيْءَ إِرَاءَةً، وَإِرَاءَةً، وَإِرَاءَةً. (الأزهرى: ١٥: ٣٢٢) أرى الله بها أعداءها، ما يسرهم. [ثم استشهد بشعر]

نحوه أبو حاتم. (الأزهرى: ١٥: ٣٢٣) أَرَأَى الرَّجُلَ، إِذَا كَثُرَتْ رُؤَاهُ، بَوَازُنَ رُغَاهُ وَهِيَ أَحْلَامُهُ، جَمْعُ الرُّؤْيَا. (الأزهرى: ١٥: ٣٢٦) وَأَرَأَيْتَ الْقَتْرَ، يَوْمَ حَيَاوَاهَا وَثُبَيْنَ فِيهَا ذَلِكَ.

(ابن سيده ١٠: ٣٤٣) شَمِيرٌ: [في حديث]: قوله: «تَرَأَيْنَا الْهَلَالَ» أي تكلّفنا النظر إليه، هل نراه أم لا؟ (الأزهرى: ١٥: ٣٢٦) العرب تقول: أرى الله بفلان، أي أرى الله الناس بفلان العذاب والملاك. ولا يقال ذلك إلا في الشر. [ثم استشهد بشعر] (الأزهرى: ١٥: ٣٢٢)

[في حديث]: «إِنْ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَسْرَءُونَ أَهْلَ عِلْتَيْنَ»، أي ينظرون. يقال: تراءى الهلال، أي نظرت. (الحروري: ٣: ٦٩٦)

أَبُو الْهَيْثَمِ: في قوله: «لا تراهي نارهما» أي لا يتسم المسلم بسمه المشرک، ولا يشبهه به في هديه وشكله، ولا يخلق بأخلاقه؛ من قولك: ما ناربميرك؟ أي ما سمته؟ ويقال: داري ترى دار فلان، أي تقابلها. [ثم استشهد بشعر] (الأزهرى: ١٥: ٣٢٣)

الذَّيْئُورِيُّ: وَرَأَى الثَّخْلَ، ظَهَرَ أَلْوَانُ بَسْرِهِ. (ابن سيده ١٠: ٣٤٣)

تعدت إلى الكاف وإلى زيد، فتصير «أرأيت» اسمين،
فيصير المعنى: أرأيت نفسك زيداً ما حاله؟

وهذا محال. والذي يذهب إليه التحويرون
الموتوق بعلامهم أن «الكاف» لا موضع لها، وإنما
المعنى: أرأيت زيداً ما حاله؟ وإنما «الكاف» زيادة
في بيان الخطاب، وهي المعتمد عليها في الخطاب.
فتقول للواحد المذكور: أرأيتك زيداً ما حاله؟ بفتح
الثاء والكاف، وتقول في المؤنث: أرأيتك زيداً ما حاله
يا امرأة؟ فتفتح الثاء على أصل خطاب المذكور وتكسر
الكاف، لأنها قد صارت آخر ما في الكلمة وأنبأت
عن الخطاب.

فإن عُدَّتِ الفاعل إلى المفعول في الباب، صارت
«الكاف» مفعولة، تقول: رأيتني عالماً بفلان.

فإذا سألت عن هذا الشرط قلت للرجل: أرأيتك
عالماً بفلان؟ وللاثنين: أرأيتكما عالماً بفلان؟
وللجميع: أرأيتكموكم؟ لأن هذا في تأويل: أرأيتهم
أنفسكم؟ وتقول للمرأة: أرأيتكِ عالمة بفلان؟ بكسر
الثاء، وعلى هذا قياس هذين البابين.

(الأزهري ١٥: ٣٢٠)

أبْنُ دُرَيْدٍ: رَأَيْتُ الشَّيْءَ، مَهْمُوزٌ. وَتَرَكْتُ
العَرَبَ الهمز في مستقبل «رأيت» لكثرة استعمالهم
إتياء في كلامهم. وربما احتاجوا إلى همزة فهمزوه.
والرأي مهموز، من قولهم: رأيت رأياً حسناً. وفي
التنزيل: ﴿تَبَايَأَ الرَّأْيُ﴾، هود: ٢٧. والله أعلم.

والرأي: منتهى البصر، وأي العين: منتهى بصرها،
والرؤية: رؤية العين.

الْحَرَمِيُّ: [في حديث] عبد الله بن حسان أن جدته
أخبرته عن قَيْلَةٍ أُنْهِيَ وَفَدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:
«فَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا ذَا رُؤَاةٍ وَذَا قِشْرٍ طَمَحَ إِلَيْهِ
بَصَرِي».

قوله: «إذا رأيت رجلاً ذا رؤاة» وهو ما رأت
العيون من حال حسنة، رأيت فلاناً ذا سحنة حسنة،
وَرَبِّي حَسَنٌ فِي اللِّبَاسِ وَالْمَتَاعِ. وقال الله تعالى:
﴿أَحْسَنُ تَأْتِيًا وَرَءً يَا مَرْيَمُ ٧٤﴾.

والمِرَاةُ: التي ينظر الرجل فيها وجهه، معروفة.

(٢: ٧٦٢)

[في حديث]: عن رجل من بني عدي: «كان لي
رَبِّي مِنَ الْجَنِّ...» هُوَ جِنِّي يَعْرِضُ لِلْإِنْسِ. يقال: مع
فلان ربي.

تَعْلُبُ: أَرَأَيْتَكَ زَيْدًا قَائِمًا؟ إِذَا اسْتَخِيرَ عَنْ زَيْدٍ
تَرَكَ الهمز، ويجوز الهمز. وإذا استخبر عن حال
المخاطب كان الهمز الاختيار، وجاز تركه، كقولك:
أَرَأَيْتَكَ نَفْسَكَ؟ أَيِ مَا حَالُكَ، مَا أَمْرُكَ؟ ويجوز: أَرَيْتَكَ
نَفْسَكَ؟

وَرُءَايَ لِي وَتَرَأَى: تَصْدَى لِأَرَادَ.

(ابن سيده ١٠: ٣٤٧)

الرَّجَاجُ: واختلف التحويرون في هذه الكاف التي
في «أَرَأَيْتَكُمْ»، فقال الفراء والكاساني: لفظها لفظ
نَحَسِبَ، وتأويلها تأويل رفع. ومثلها الكاف التي في
«دُونَكَ زَيْدًا»، لأن المعنى خذ زيداً.

وهذا القول لم يقله التحويرون القدماء، وهو خطأ،
لأن قولك: أَرَأَيْتَكَ زَيْدًا ما شأنه؟ يُصَيِّرُ «أَرَأَيْتَ» قد

و الرّؤية: ما أجلته في صدرك من الرّأي.

ورجل حسن الرّواء، أي حسن المنظر. [إلى أن قال:]

ويقال: فلان حسن الرّية، كذلك يقول أبو عبيدة: في قوله جلّ وعزّ: ﴿أَحْسَنُ أَنَا وَرَبِّي﴾ مريم: ٧٤، والله أعلم بكتابه.

ورأيت الرّجل وغيره، إذا ضربت رثته، فهو مرئيّ مثل مرعيّ.

و الرّياء: مصدر المراءاة، من قوله جلّ تناسوا: ﴿رِئَاءَ النَّاسِ﴾ البقرة: ٢٦٤. (١: ١٧٥)

و الرّأي مهموز، من قولهم: رأيت رأياً حسناً وكذلك رأيت بالعين ورأيت الرّجل مهموزاً، إذا أصبت رثته. (٣: ٢٥٤)

ورأيت الرّجل مراءاةً، والاسم الرّياء.

وتقول: رأيت الرّجل مثل رعيت ثريّة، إذا أمسكت له المراءاة لينظر فيها. (٣: ٢٨٢)

ابن الأنباري: ربيّ من الجنّ، بوزن رعيّ، وهو الذي يعتاد الإنسان من الجنّ.

الرّئيّ بوزن الرّعيّ همزة مكسنة: الثوب الفاخر الذي ينشر ليرى حسنه. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهريّ: ١٥: ٣٢٦)

الأزهريّ: قال اللّيث: رأيت رياءً حسنةً ولا تجمع الرّؤيا، وقال غيره: تجمع الرّؤيا: رؤى، كما يقال: علّيا، وعلّى.

(١٥: ٣١٧) والرّاية: العلم، لاتهمزها العرب؛ وتجمع: رايات، وأصلها الهمز.

ويقال: رأيت رأيته، أي ركزتها. وبعضهم يقول:

أرأيتها، وهما لغتان. (١٥: ٣٢٣)

والعرب تقول: أرى الله بفلان، أي أراى به ما

يشمت به عدوه. [ثم استشهد بشعر] (١٥: ٣٢٤)

ابن بُرْزُج: القرثية، بوزن القرعية: الرّجل المختال، وكذلك: القرثية، بوزن: القرعية...

[ثم نقل قول الحليل القرية، مشددة الياء...]

قلت: كأن الأصل فيه ثريّة، وهي «تفعيلة» من

رأيت ففعلت الهمزة، فقيل: ثريّة، ثم أدغمت الياء في الياء فقيل: ثريّة.

وفي حديث النبي ﷺ: «إن أهل الجنة ليشراءون أهل عليّين كما ترون الكوكب الدرّيّ في كبد السماء».

قال شير: يترأؤون: يتفاعلون، من رأيت، كقولك: ترأؤنا الهلال، وقال: معناه ينظرون.

وقال غيره: معنى يترأؤون، أي يرون. يدلّ على ذلك قوله: «كما ترؤن».

أبو عبيد، عن الأصمعيّ يقال لكلّ ساكن لا يتحرك: ساج وراي وراي.

قال شير: لا أعرف «راي» بهذا المعنى، [لأن يكون أراد «راه» فجعل بدل الراء ياء. (١٥: ٣٢٥)

الصّاحب: والرّأي: رأي القلب؛ والجميع: الآراء.

ويقولون: لأفعل كذا حتى مرّيتي حين برأيه، أي حتى أرى الطريق الواضح.

وما رأيت أراى منه، أي أجود رأيا. وهو

والتريئة: مهوزة ممدودة، والتريئة: مشددة لينة،
 وإن شئت همزت، والتريئة والتريئة: ما ترى المرأة من
 الحيز صفرة أو بياضا.
 وأرى القرن: أي نجم.
 وأزرت الأرض: في أول ما يمتلئ الثبات.
 وأجن رئيسي ريشا: مثل، وذلك تشابها الظلام
 واختلاطه.
 وخي حلال ورائه ونظر: متجاورون.
 ومنازلهم رثاء، أي يثث ثرى.
 وداري تزي دار فلان، ودارهما تراء يمان، أي
 تقابلان، وداري مآرات دار فلان.
 وقوله عز وجل: ﴿وَنَرِيَهُمْ نَظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ
 لَا يُبْصِرُونَ﴾ الأعراف: ٩٨، أي يواجهونك.
 وفي الحديث: «لا تراءى ناراهما» أي لا يجل
 لمسلم أن يسكن بلاد المشركين حتى يرى كل واحد
 نار صاحبه.
 وقيل: أراد نار الحرب، من قوله عز وجل: ﴿كُلُّنَا
 أَوْ قَدُونًا أَلِلَّحَرْبَ أَطْفَافًا﴾ أي نارها مختلفان.
 وأزات الثقة والثقة، إذا تربد خسرهما وعرف
 أنها قد اقربت، وهي مئة.
 ورأس سُراي: طويل الخطم، فيه تصويب
 واعوجاج، وكذلك ناقة مُرأة، وجل سُراي: مائل
 الرأس. [إلى أن قال:]
 وأما القراني في الظن: فهو يغفل قد تعدى إليك من
 غيرك. فإذا جعلته في الماضي قلت: رُئيت؛ ورأيت
 أبطا هو خلف. ورئيت، أي خيل إلي.

يترأى بقلان.
 ورأيت بعيني رؤية. ورأته رأي العين، أي حيث
 يقع البصر عليه، وارتأيت أيضا.
 وتراءى القوم: رأى بعضهم بعضا.
 وتراءى لي فلان: تصدى لي لأراه.
 والرئي: ما رأت العين من حال حسنة ولباس.
 وجئي يمتعرض يرئيه كهيئة، ومعه رئي من الجين.
 وقولهم: من رأيت: يرى، هو في الأصل: يترأى،
 ولكنه خفف.
 ورأته فلاكا.
 ورأته رؤية واحدة، أي مرة.
 والمُرئي: الذي يرمك الشيء.
 وأرني ثوبا وأرني، وقرئ (أرنا الذين أضلنا)
 فصلت: ٢٩.
 وفي وجهه رآوة الحش، إذا استبنته فيه.
 والمرأة: الفئح والدمنة.
 والرؤيا: في المنام يهمز ويثين، ومنهم من يقول:
 رؤيا، وجمعه: رؤى.
 والرؤاء: حسن المنظر في البهاء والجمال.
 والمرأة والمرأى كالمنظرة والمنظر.
 والمرأة: التي يُنظر فيها، والجميع: المرئي، ويقال:
 مرأيا.
 وثرأيت المرأة: نظرت فيها، واسترأيت بها.
 ورأيت فلاكا تريئة: إذا رأيت المرأة لينظر فيها.
 وبقرة مريئة، إذا كان ولدها بعينها تنظر إليه؛
 وجمها: مرأه بورن مراغ.

وقوله عز وجل: ﴿وَأَرْبَا مَنَابِسِكُنَا الْبَقَرَةَ: ١٢٨﴾ أي أغلينا وعرفنا.

وأرني برأيك، أي وجه الرأي، وأشير علي برأيك.

وقوله: مَنْ يَرِيوَمَا يَرِيه. وأرى الله بفلان، أي نكل به. (٢٩٨: ١٠)

الخطابي: [في حديث النبي ﷺ]: «... أَرَأَيْتَكَ التَّجْدَةَ...».

قوله: «أَرَأَيْتَكَ»، هو كقوله: أَرَأَيْتَ، ويجري في الكلام مجرى الاستخبار. قال الله تعالى: ﴿وَأَرَأَيْتَكَ هَذَا الْأَبْدَى كَرُمْتَ عَلَى الْإِسْرَاءِ ٦٢﴾ (١٩٤: ١)

الرئي: الحية العظيمة، ويقال: إثمها من مسخ الجن؛ وفيه لفنان: رني ورني على وزن رغي ورغي.

(٤٤٣: ٢)

الجوهري: الرؤيـة بالسالمين تتمدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتمدى إلى مفعولين. يقال: رأى زيداً عالماً. ورأى رأياً ورؤية ورادة، مثل راعة.

والرأي: معروف، وجمعه: آراء وآراء أيضاً مقلوب، ورني على فعل مثل ضان وضين.

ويقال أيضاً: به رني من الجن، أي مس.

ويقال: رأى في الفقه رأياً. وقد تركت العرب الهمز في مستقبله لكثرة في كلامهم، وربما احتاجت إليه فهمزته.

وربما جاء ماضيه بلاهمز.

وكذلك قالوا في أرأيت وأرأيتك: أرأيت وأرأيتك بلاهمز.

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: أره، وعلى

الحذف: رأ.

وقولهم: على وجهه رأوة الحقيق، إذا عرفت

الحقيق فيه قيل أن تخبرة.

وأرثته الشيء فرأه، وأصله: أرأيته.

وأرثاه: اقتل، من الرأي والتدبير.

وأرأت الشاة: إذا عظم ضرعها قبل ولادها، فهي مُرث.

وفلان مُرأه وقوم مُرأوون، والاسم: الرياه. يقال: قتل ذلك رياه وسُمعة.

ويقال أيضاً: قوم رنأ، أي يقابل بعضهم بعضاً. وكذلك بيوتهم رنأ.

وقراءى الجمعان: رأى بعضهم بعضاً.

وتقول: فلان يقرأى، أي ينظر إلى وجهه في المرأة أو في السيف.

وقراءى له شيء من الجن، وللثنين قراءياً، وللجمع: قراءواً.

والرئة: الشجر، مهموزة، وتجمع على رئين، والهاء عوض من الياء. تقول منه: رأيته، أي أصبت ريته.

والترئة: الشيء الخفي السير من الصفرة والكثرة، تراها المرأة بعد الاغتسال من الحيض، فأما

ما كان في أيام الحيض فهو حيض وليس يترئة.

وقوله تعالى: ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرَءً يَسًا﴾ مريم: ٧٤، من همزه جعله من النظر من رأيت، وهو ما رآته

العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة سنية.

ومن لم يهمزه فأما أن يكون على تخفيف الهمز أو

فالرأي: ما يراه الإنسان في الأمر، وجمعه: الآراء.
رأى فلان الشيء، ورأاه، وهو مقلوب.

والرأي: ما رأت العين من حال حسنة. والعرب
تقول: رأيته في معنى رأيته.

وتراعى القوم، إذا رأى بعضهم بعضاً.
ورأى فلان يُرائي. وفعل ذلك رِئاء الناس، وهو
أن يفعل شيئاً ليراه الناس.

والرؤا: حُسن المنظر. والمرأة: معروفة.
والقرئية، وإن شئت لئت الحمزة فقلت القرية: ما
تراه الحائض من صفرة بعد دم حيض، أو أن ترى شيئاً
من أمارات الحيض قبل.

والرؤيا: معروفة، والجمع: رؤى. (٤٧٢: ٢)
أبو هلال: الفرق بين النظر والرؤية: أن النظر
تقليب العين حيال مكان المرئي طلباً للرؤية، والرؤية
هي إدراك المرئي. ولما كان الله تعالى يرى الأشياء
من حيث لا يطلب رؤيتها، صح أنه لا يوصف بالنظر.

(الفروق اللغوية: ٥٨)
الفرق بين الرؤية والعلم: أن الرؤية لا تكون إلا
لوجود، والعلم يتناول الوجود والمعدوم. وكل رؤية
لم تعرض معها آفة فالمرئي بها معلوم ضرورة، وكل
رؤية فهي محدود أو قائم في محدود، كما أن كل
إحساس من طريق اللمس قائم يقتضي أن يكون
لحدود أو قائم في محدود.

والرؤية في اللغة على ثلاثة أوجه:
أحدها: العلم، وهو قوله تعالى: ﴿وَرَبُّهُ قَرِيبٌ﴾
المعارج: ٧، أي نعلمه يوم القيامة؛ وذلك أن كل

يكون من: رُوِيَ الوانهم وجلودهم رأياً، أي امتلئت
وحسنت.

وتقول للمرأة: أنتِ ثَرَيَّةٌ وللجماعة: أنتنَّ ثَرَيَّاتٌ،
لأن الفعل للواحد والجماعة سواء في المواجهة في
خبر المرأة من بنات الياه، إلا أن التثنية التي في الواحدة
علامة الرفع، والتي في الجمع إنما هي نون الجماعة.

وتقول: أنتِ ثَرَيَّتِي، وإن شئت أدغمت وقلت:
ثَرَيَّتِي بتشديد التثنية، كما تقول: تضرِبِي.

والمرأة بكسر الميم: التي يُنظر فيها. وثلاث سَرايا،
والكثير: ترأيا.

والمرأة على مقعلة: المنظر الحسن.
يقال: امرأة حسنة المرأة والمرأى، كما يقال:
حسنة المنظر والمنظر.

وفلان حسن في مرآة العين، أي في المنظر.
وفي المثل: «تُعبّر عن مجهول مرآة» أي ظاهره
يدل على باطنه.

والرؤا بالضم: حُسن المنظر.
ويقال: رأى فلان الناس يُرائهم مُراعاةً،
ورأياهم مُراعاةً على القلب، بمعنى.

ورأى في منامه رؤيا، على «فُعلى»، بـلاتسوين.
وجمع الرؤيا: رؤى بالتثنية، مثال رعى.

وفلان متي يراى ومستمع، أي حيث أراه واستمع
قوله. (٢٣٤٧: ٦)

نحوه مختار الصحاح. (٢٤٨)

ابن فارس: الرأء والهمزة والياء أصل يدل على
نظر وإبصار بعين أو بصيرة.

أت قريب.

والآخر: بمعنى الظن، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ المعارج: ٦، أي يظنونه، ولا يكون ذلك بمعنى العلم، لأنه لا يجوز أن يكونوا عالمين بأنها بعيدة، وهي قريبة في علم الله. واستعمال الرؤية في هذين الوجهين مجاز.

والتالث: رؤية العين وهي حقيقة.

(الفروق اللغوية: ٧٥)

الهُرُوي: في حديث لقمان بن عاد: «وَلَا تَمْلَأْ رَيْتِي جَنِّي» الرتبة: السُّخر، يقول: لست بيمينَ مَنْتَفِخٍ سَخري فيملاً جنبي.

قوله عز وجل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ كُمُ الْأَنْعَامَ: ٤٠﴾ معناه: الاستخبار، يقول: أخبروني. يقول: أَرَأَيْتَكَ، وَأَرَأَيْتُكُمْ، وَأَرَأَيْتُكُمْ وَأَرَأَيْتَكَ مفتوحة التاء، مذكورة موحدة، فإذا كان بمعنى الرؤية ثبتت وجمعت وأثنت، فقلت: أَرَأَيْتَكَ خَارِجًا وَأَرَيْتُكُمْ خَارِجِينَ، وَأَرَيْتُكُمْ خَارِجِينَ، وَأَرَأَيْتَكَ خَارِجَةً، وَأَرَأَيْتُكُمْ خَارِجَاتٍ. والعرب تقول: ألم تر إلى فلان؟ يعنون: ألم تعجب لفلان.

ومنه الحديث: أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك، ثم قال: لا تتراءى نارهما» أي لا ينزل المسلم بالموضع الذي ترائي ناره نار المشرك إذا أوقد، ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم. كأنه كره التزول في جوار المشركين، لأنه لا عهد لهم ولا أمان. ثم نقل قول أبي الهيثم في حديث: «لا تراءى نارهما». إلى أن قال:

وقرأت لأبي حمزة في تفسير هذا الحديث: يريد لا يجتمعان في الآخرة يُبْعَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صاحبه [وفي الحديث]: «أَبَا الْبَحْثَرِيِّ» قال: «تراءى لنا الهلال بذات عرق»، أي تكلفنا النظر هل نراه أم لا؟ وفي الحديث: «فَرَيْتُ أَنَّهُ لَنْ يُسْمَعَ» يقال: رَمِيتُ فلانًا أخاك، أي ظننتُ، فأننا أرى وهو يَـرَى، مقلوب من أَرَيْتُ، فأشرت الهمزة.

وفي حديث الحذري: «فإذا زُني مثل نحي» يعني حبة عظيمة. ويقال: للتتابع من الحسن زَني، لأنه يترأى على صورة الحبة، ويجوز زَني. وأما الرَني بكسر الراء على وزن «رعي» في الببوع، فهو أن يُرمك الثوب الحسن لتشرية. (ثم استشهد بشعر)

وأما الرَني مثال «فعل» فهو الشارة، يقال: إنه لحسن الرَني، أي الشارة والمهنة. ومنه قوله: ﴿أَنَا نَارٌ وَرَيْيَا﴾ مريم: ٧٤. (٣: ٦٩٣) ابن سيده: الرؤية: النظر بالعين والقلب، وحكى ابن الأعرابي: الحمد لله على رَيتك، أي رؤيتك.

وفيه صنعة، وحقيقتها: أنه أراد: رؤيتك، فأبدل الهمزة واواً إبدالاً صحيحاً، فقال: رؤيتك، ثم أَدغم، لأن هذه الواو قد صارت حرف علة بما سُلط عليها من البدل، فقال: رَيتك، ثم كسر الراء لجأورة الياء، فقال: رَيتك.

وقد رأيتُه رأيتُه ورؤيتُه. وليست الهاء في رأيتُه هنا للمرة الواحدة، إنما هو مصدر كرؤية، لأن تريد المرة الواحدة، فيكون رأيتُه رأيتُه، كقولك: ضربتُه ضربة.

كانت الأولى زائدة والثانية أصلية، وكانهم إنما فروا من التقاء هزتين وإن كان بينهما حرف ساكن وهي الراء، ثم اتبعوها سائر حروف المضارعة، فقالوا: يَرَى وئَرَى، كما قالوا: أَرَى.

قال سيبويه: وحكى أبو الخطّاب: قد أَرَاهُم، يجيء به على الأصل؛ وذلك قليل. وقال بعضهم: ولا أَرَى، على احتمال الزحاف. وارتأيت واسترأيت كراءيت، أعني من رؤية العين.

قال الليحياني: قال الكسائي: اجتمعت العرب على هز ما كان من رأيت واسترأيت وارتأيت في رؤية العين، وبعضهم ترك الهمز وهو قليل، والكلام العالي الهمز. فإذا جئت إلى الأفعال المستقبلة اجتمعت العرب الذين يهزمون والذين لا يهزمون على ترك الهمز. قال: وبه نزل القرآن، نحو: ﴿تَسْرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ المائدة: ٥٢، ﴿تَسْرَى الْقَوْمُ فِيهَا صَرَغِي﴾ الحاقة: ٧، ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْقَنَامِ﴾ الصافات: ١٠٢، ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بآ: ٦، ﴿لَا تَمِزْ الرِّبَابَ فَإِنَّهُمْ يَهْمَزُونَ مَعَ حُرُوفِ الْمَضَارِعَةِ، وَهُوَ الْأَصْلُ. فَإِذَا جِئْتَ إِلَى الْأَمْرِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ يَقُولُونَ: وَذَلِكَ، وَلِلثَنَيْنِ: رَيَا ذَلِكَ، وَ لِلْجَمْعِ: رَوَا ذَلِكَ، وَ لِلثَنَيْنِ كَالرَّجْلَيْنِ، وَ لِلْجَمْعِ: رَيْنَ ذَاكُنْ، وَ بَنُو تَمِيمٍ يَهْمَزُونَ جَمِيعَ ذَلِكَ.

قال: فإذا قالوا: أَرَأَيْتَ فُلَانًا أَفْرَأَيْتَكُمْ فُلَانًا، فَإِنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ يَهْمَزُونَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَامِهِمُ الْهَمْزُ، فَإِذَا عَذَوْتَ أَهْلَ الْحِجَازِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْعَرَبِ عَلَى تَرْكِ

فَأَمَّا إِذَا لَمْ تُرِدْ هَذَا فَرَأَيْتَ كُرُوءِي لَيْسَتْ الْهَاءُ فِيهَا لِلْوَاحِدِ.

ورأيتُ رِيَالًا كُرُوءِي، هذه عن الليحياني ورأيتُ على الحذف.

قال [ابن جني]: وأسألت أبا علي فقلت له: من قال: من رامثل معدان بن يحيى، فكيف ينبغي له أن يقول: قِيلْتُ مِنْهُ، فقال: رَأَيْتُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ بَابِ حَيْثُ وَغَيْثٌ؟ قال: لَأَنَّ الْهَمْزَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِذَا أَبْدَلْتَ عَنْ الْيَاءِ تَقْلِبُ، وَذَهَبَ أَبُو عَلِيٍّ فِي بَعْضِ مَسَائِلِهِ إِلَى أَنَّهُ أَرَادَ «رَأَى» فَحُذِفَ الْهَمْزُ كَمَا حَذَفَهَا مِنْ أَرَأَيْتَ وَنَحْوِهِ.

وكيف كان الأمر فقد حذفت الهزمة وقلبت الياء ألفاً، وهذا إعلان تواليها في العين واللام، ومثله ما حكاه سيبويه من قول بعضهم: «جاء يحيى» فهذا إبدال العين التي هي ياء ألفاً وحذف الهزمة تخفيفاً، فأعلل اللام والعين جميعاً، وأنا أراه والأصل: أَرَأَى، حذفوا الهزمة وألقوا حركتها على ما قبلها.

قال سيبويه: كل شيء كانت أوله زائدة سوى ألف الوصل من: «رأيت» فقد اجتمعت العرب على تخفيف هزته؛ وذلك لكثرة استعماهم إياه، جعلوا الهزمة تعاقب، يعني: أن كل شيء كان أوله زائدة من الزوائد الأربع، نحو أَرَى وَيَرَى وَتَسْرَى وَتَرَى، فإن العرب لا تقول ذلك بالهمز، أي إنها لا تقول: أَرَأَى وَلَا تَرَأَى وَلَا تَرَأَى وَلَا تَرَأَى؛ وذلك لأنهم جعلوا هزة التنكلم في «أرى» تعاقب الهزمة التي هي عين الفعل، وهي هزة «أرى» حيث كانتا هزتين وإن

لا ينظر وجهه فيه، وزنه «يَتَمَقَّلُ» حكاية سيبويه من قول العرب: تَمَسَّكُنَ مِنَ الْمَسْكِينِ وَتَمَذَّرَعَ مِنَ الْمِذْرَعَةِ. وكما حكاها أبو عبيد من قولهم: تَمَشَّدْتُ بِالْمِثْدَلِ.

والرؤيا: ما رأيته في منامك.

وحكى الفارسي عن أبي الحسن رؤيا: قال: وهذا على الإدغام بعد التخفيف البدلي، شبهوا ولو رؤيا التي هي في الأصل هزة مخففة بالواو الأصلية غير المقدرة فيها الهمز، نحو: لَوِيْتُ لَهَا وَشَوَيْتُ شَيْئًا.

وكذلك حكى أيضًا رؤيا: اتبع الياء الكسرة كما يفعل ذلك في الواو الوضعية. وقال ابن جني: قال بعضهم في تخفيف رؤيا: رؤيا بكسر الراء؛ وذلك أنه لما كان التخفيف يُصِيرُهَا إِلَى رُؤْيَا، ثم شَبَّهَتْ الهَمْزَةُ الْمَخْفُفَةُ بِالْوَاوِ الْمُخْلَصَةِ، نحو قولهم: قَرْنَ الْوَيْ وَقَرُونَ لِي، وأصلها: لَوِي، فَفَلَبَتِ الْوَاوُ لِلْيَاءِ بَعْدَهَا، ولم يكن أقيس القولين قلبها، كذلك أيضًا كُسِرَتِ الرَّاءُ فَقِيلَ: رُؤْيَا، كما قيل قرون لِي، فظهير قلب واورؤيا إلحاق التثنيين ما فيه اللام، وظهير كسر الراء إبدال الألف في الوقف على النون المنصوب مما فيه اللام، نحو: العتابا. وهي الرؤى ورأيت عنك رؤى حسنة، خلتها.

والرئوي والرئوي: الجنتي يراه الإنسان.

والرئوي والرئوي: الثوب يُشْتَرُ بِالْبَيْعِ، عن أبي علي. وقالوا: رأيت عيني زيدًا فقل ذلك، وهو من نادر المصادر عند سيبويه وظهيره سَمِعْتُ أَذْنِي، ولا ظهير لهما في المتعديات.

والثريئة والثريئة والثريئة: الأخرية نادرة: ما

الهمز نحو: (أَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ)، وقالوا: ولسوتر ما أهل مكة قال أبو علي: أرادوا ولو ترى ما، فحذفوا لكثرة الاستعمال.

ورجل رؤا: كثير الرؤية.

والرئي الرؤا، والمرأة: المنظر.

وقيل: الرئي والرؤا، حُسن المنظر، والمرأة: عامة المنظر حسنًا كان أو قبيحًا.

وماله رؤا ولا شاهد عن اللحياني، لم يزد على ذلك شيئًا.

والقرئية: البهاء، وحسن المنظر، اسم لامصدر.

واسترأى الشيء: استدعى رؤيته. وأرئته إياه إرادة وإراء، المصدران عن سيبويه. قال: الهاء للتبويض وتركها على الأيموض، وهم بما يعوضون بعد الحذف ولا يعوضون.

ورأيت الرجل مُرَاءَةً ورِاءَ: أرئته أكني على خلاف ما أنا عليه، وفي التزويل: «يَنْظُرُ أَوْ رِئَاءَ الثَّاسِ» الأنفال: ٤٧، وفيه: «الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ» الماعون: ٦، يعني المناققين، أي إذا صلى المؤمنون صلوا معهم، يرونهم أنهم على ما هم عليه.

ورأيتهُ مُرَاءَةً ورِاءَ: قابلته فرائته، وكذلك ترأيتهُ.

والهيرة: ما ترأيت فيه، وقد أرئته إياها.

ورأيتهُ تَرِئَةً: عرضتها عليه أو حبستها له ينظر نفسه.

وترأيت فيها وتراءيت.

وجاء في الحديث: «لا يَتَقَرَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ»، أي

تراه المرأة من حُفْرة أو بياض أو دم قليل عند الحيض،
وقد رَأَتْ.

وقيل: الثَّرِيَّة: الحيرَةُ الَّتِي تَعْرِفُ بِهَا الْمَرْأَةُ حَيْضَتَهَا
من طُهرِها، وهو من الرُّؤية.

وتَرَأَى القوم: رَأَى بعضهم بعضًا.

وتَرَأَى لِي وَتَرَأَى، عَنْ ثَعْلَبٍ: تَصَدَّى لِأَرَاهُ.

وَرَأَى الْمَكَانَ الْمَكَانَ: قَابَلَهُ حَتَّى كَانَتْهُ يَرَاهُ.

وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو (وَأَرَأَيْتُمْ مَتَابِعُكُنَا) الْبَقْرَةَ: ١٢٨.

وهو نادر لما يُلْحَقُ الْفِعْلُ مِنَ الْإِجْعَافِ.

وَأَرَأَتْ الْتَافَةَ وَالشَّاةُ وَهِيَ مُرْمِيَةٌ وَمُرْمِيَةٌ رُئِيَتْ فِي
ضَرْعِهَا الْحَمْلَ وَاسْتَبَيْنَ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَجَمِيعُ
الْحَوَامِلِ إِلَّا فِي الْخَافِرِ وَالسَّح.

وَأَرَأَتْ الْفُتْرَ. وَرَمَ حَيَاؤُهَا عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ،
وَبَيَّنَ فِيهَا ذَلِكَ.

وَتَرَأَى التَّخْلَ: ظَهَرَتْ أَلْوَانُ بَشَرِهِ، عَنْ أَبِي
حَنِيفَةَ، وَكُلُّهُ مِنْ رُؤْيَا الْعَيْنِ.

وَذُورُ الْقَوْمِ مَتَارَتَاءُ، أَيِ مَتْنَهِي الْبَصَرِ حَيْثُ
تَرَاهُمْ. وَهُوَ مَتْنِي مَرَأَى وَمَسْمَعٌ، وَإِنْ شِئْتَ نَصَبْتَ،
وَهُوَ مِنَ الظُّرُوفِ الْمَخْصُوصَةِ الَّتِي أَجْرَبَتْ مُجَرَّرِي
غَيْرِ الْمَخْصُوصَةِ عِنْدَ سَبْيَوَيْهِ.

قال: هو مثل مَنْطَا الثَّرِيَّا وَدَرَجِ السَّيُولِ، وَمَعْنَاهُ:
هُوَ مَتْنِي بِحَيْثُ أَرَاهُ وَاسْمُهُ.

وَهُمْ رِئَاءُ أَلْفٍ، أَيِ زَهَاءُ أَلْفٍ، فِيمَا تَرَى الْعَيْنُ.
وَرَأَيْتَ زَيْدًا حَلِيمًا: عَلِمْتُهُ، وَهُوَ عَلَى الْمَثَلِ بِرُؤْيَا
الْعَيْنِ.

وَأَنَاهُمْ حِينَ جَسَنَ رُؤْيَا رُؤْيَا وَرَأَى رَأْيًا، أَيِ

حِينَ اخْتَلَطَ الظَّلَامُ فَلَمْ يَتَرَأَوْا.

وَأَرَأَيْتُنِي فِي الْأَمْرِ وَتَرَأَيْتُنَا: نَظَرْنَا.

وَالرَّأْيُ: الْإِعْتِقَادُ، اسْمٌ لِمَصْدَرِهِ وَالْجَمْعُ: آرَاءُ.

قال سَبْيَوَيْهِ لَمْ يُكْثَرِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وحكى اليعاقبة في جمعه: أَرَأَيْتُمْ أَرَأَيْتُمْ وَرُئِيَتْ

وَرُئِيَتْ [تَمَّ نَقْلُ أَشْعَارِي فِي كَلِمَةِ «تَرَى» وَتَسْرَحُهَا
إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَأَرِنِي الشَّيْءَ: عَاطِنِيهِ، وَكَذَلِكَ الْإِتْنَانُ وَالْجَمْعُ
وَالْمُؤَنَّثُ.

وحكى ابن الأعرابي: لَوْ تَرَمَا وَأَوْتَرَمَا، وَلَمْ
تَرَمَا، وَمَعْنَاهُ كُلُّهُ عِنْدَهُ: وَلَا سِمًا.

وَالرَّيَّةُ: مَوْضِعُ النَّفْسِ وَالرَّيْحِ مِنَ الْإِنْسَانِ
وغيره؛ وَالْجَمْعُ: رِيَّاتٌ وَرِيَّونَ، عَلَى مَا يَطَّرِدُ فِي هَذَا
التَّحْوِ.

وَرُئِيَتْ رَأْيًا: اشْتَكَى رِئَتَهُ.

وَرَأَى الزُّكْدَ: وَقَدْ، عَنْ كُرَاعٍ. وَرَأَيْتُهُ أَنَا.

وَرُؤْيَا: اسْمُ أَرْضٍ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ١٦ مَرَّاتٍ
(٣٣٨: ١٠)]

الرَّاعِبُ: «رَأَى» عَيْتُهُ هِزَّةٌ، وَلَا مَاءَ، لِقَوْلِهِ:
رُؤْيَا. وَتُحَذَّرُ الْهَمْزَةُ مِنْ مَسْتَقْبَلِهِ، فَيُقَالُ: تَرَى
وَيَرَى وَتَرَى، «فَلَمَّا تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَخَذْنَا» مَرِيْمُ:
٢٦. وَقَالَ: «أَرَأَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ»
فَصَلَّتْ ٢٩، وَتَرَى (أَرَأَا).

وَالرُّؤْيَا: إِدْرَاكُ الْمَرْتَبَةِ، وَذَلِكَ أَضْرُبٌ بِحَسَبِ
قُوَى النَّفْسِ:

وَالأَوَّلُ: بِالْهَاسَةِ وَمَا يَجْرِي بِجَرَاهَا، نَحْوُ:

٦٣، كل ذلك فيه معنى التنبيه.

والرأي: اعتقاد النفس أحد التقيضين عن غلبة الظن. وعلى هذا قوله: ﴿يَرَوْنَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ رأى الغنى آل عمران: ١٣، أي يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين مثلهم. تقول: فقل ذلك رأي عيني، وقيل: راءة عيني.

والرؤية والقرؤية: التفكر في الشيء، والإماله بين خواطر النفس في تحصيل الرأي، والمرثي والمروى: المتفكر. وإذا عُدّي «رأيت» بـ «إلى» اقتضى معنى النظر المؤدّي إلى الاعتبار، نحو: ﴿أَلَمْ تَسِرْ إِلَى رَبِّكَ﴾ الفرقان: ٤٥، وقوله: ﴿يَسْأَلُكَ اللَّهُ﴾ النساء: ١٠٥، أي بما علمك.

والرأية: العلامة المنسوبة للرؤية. ومع فلان رأي من الجن. وأرأت الثقة فهي مرّة: إذا أظهرت الحمل حتى يرى صدق حملها.

والرؤيا: ما يرى في المنام. وهو فُعلٌ. وقد يُخَفَّف فيه الهمزة فيقال بالواو، ورؤي: «لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا» قال: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ الفتح: ٢٧ ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾ الإسراء: ٦٠، وقوله: ﴿فَلَمَّا تَرَاءَ الْجِنِّانُ﴾ الشعراء: ٦١، أي: تقاربا وتقابلتا حتى صار كل واحد منهما بحيث يتمكن من رؤية الآخر، ويمكن الآخر من رؤيته.

ومنه قوله: «لا يترأى نارها» ومنازلهم رؤساء، أي متقابلة.

﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ ثم لترونها عين اليقين في الكائن: ٧، ٦. ﴿وَيَوْمَ الثَّيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ الزمر: ٦٠، وقوله: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ التوبة: ١٠٥، فإنه مما أجري مجرى الرؤية الحاسّة، فإن الحاسّة لاتصحّ على الله، تعالى عن ذلك، وقوله: ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ الأعراف: ٢٧.

والثاني: بالوهم والتخيّل نحو: أرى أن زيداً منطلق. ونحو قوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الأنفال: ٥٠. والثالث: بالتفكر، نحو: ﴿إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ﴾ الأنفال: ٤٨.

والرابع: بالعقل، وعلى ذلك قوله: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ التجم: ١١، وعلى ذلك حمل قوله: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ التجم: ١٣.

ورأى إذا عُدّي إلى مفعولين اقتضى معنى العلم، نحو: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ سبأ: ٦، وقال: ﴿إِنْ تَرَوْنَا أَقْلَ مِنْكَ﴾ الكهف: ٣٩.

ويجري «أرأيت» مجرى أخبرني، فيدخل عليه الكاف، ويتركب التاء على حالته في التنبيه والجمع والتأنيث، ويُسلط التغيير على الكاف دون التاء، قال: ﴿أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي﴾ الإسراء: ٦٢، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ الأنعام: ٤٠، وقوله: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَتَّبِعُ﴾ العلق: ٩، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ﴾ الأحقاف: ٤، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ﴾ القصص: ٧١، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ﴾ الأحقاف: ١٠، ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَّيْتَنَا﴾ الكهف:

تجعل «الرؤية» لما يرى في البقطة، و«الرؤيا» لما يرى في المنام، كما قال سبحانه إخباراً عن يوسف عليه السلام: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾ يوسف: ١٠٠. (٩٨) ويقولون في جمع يرآء مرأيا فيؤهسون فيه كما وهم بعض الهدن حين قال:

قلت لِمَا سَرَتْ لِحْيَتُهُ بِعُضِّ الْبِلَايَا

فَتَنُ زَالَتْ وَلَكِنْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقَايَا

فَهَبِ اللَّحْيَةَ غَطَّتْ مِنْهُ خُذًا كَأَلْمَايَا

مَنْ لَعْنَتِيهِ الَّتِي تَقْسِمُ فِي النَّاسِ الْمُنَايَا

والصواب أن يقال فيها: مرآء على وزن سراج، فأما مرأيا فهي جمع ناقة مري، وهي التي تدر إذا مري ضرعها وقد جمعت على أصلها الذي هو مريّة، وإِذَا حَذَفْتَ الْمَاءَ مِنْهَا عِنْدَ إِفْرَادِهَا، لَكُنْهَا صَفَةً لَا يَشَارِكُهَا الْمَذْكُورُ فِيهَا. (١٦٦)

الرُّؤْيَا مَحْشُورِي: رَأَيْتُهُ بَعِينِي رُؤْيَةً، وَرَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ رُؤْيَا، وَرَأَيْتُهُ رَأَى الْعَيْنِ، وَأَرَأَيْتُهُ غَيْرِي إِرَاءَةً.

ورأيت الهلال. وتراءى لنا الهلال.

وتراءى الجمعان. وتراءت لنا فلانة: تصدّت لنا لئراها. وهو يتراءى في المِرْآةِ وفي السِّيفِ: ينظر فيها.

وفي الحديث: «لا يترأى أحدكم في الماء وهو بُرْأَتِي النَّاسِ» مرآة ورأى.

وفعل الخير رنأ الناس. وهو حَسَنُ الْفَرَايِ وَالْمَرَأَةِ.

ونظر في المِرْآةِ.

وله مَرَامٌ مُجْلُوءَةٌ.

وفعل ذلك رنأ الناس، أي مرآة وتشبيهاً.

والمِرْآةُ مَا يُرَى فِيهِ صُورَةُ الْأَشْيَاءِ، وَهِيَ مِفْعَلَةٌ مِنْ: رَأَيْتُ، نَحْوُ: الْمُصْحَفُ مِنْ صَحَفْتُ، وَجَمْعُهَا: مَرَاةٌ. وَالرُّؤْيَةُ: الْعُضْوُ الْمُنْتَشِرُ عَنِ الْقَلْبِ، وَجَمْعُهُ: مِنْ لَفْظِهِ رُؤُوسٌ.

ورثته، إِذَا ضَرَبَتْ رِثَتَهُ.

تقول: ماء رواء، وروى، أي كثير مُرْوٍ، فِرْوَى عَلَى بِنَاءِ عَدْيٍ، وَ(مَكْنَأُ سُبُوتٍ) ظه: ٥٨.

وقوله: ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرَمِيًا﴾ مريم: ٧٤، فمن لم يهزم جعله من روي، كأنه ريان من الحسن ومن هزم فللذي يرمق من الحسن به. وقيل: هو منه على ترك الهمز.

والرِّي: اسم لما يظهر منه، والرواء منه، وقيل: هو مقلوب من رأيت. قال أبو علي القسوي: الْمَرْوَةُ هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: حَسَنٌ فِي مِرْآةِ الْعَيْنِ، كَذَا قَالَ، وَهَذَا غَلَطٌ، لِأَنَّ الْمِيمَ فِي مِرْآةٍ زَائِدَةٌ، وَمَرْوَةٌ فَعُولَةٌ، وَتَقُولُ: أَنْتَ بَرَأَى وَمَسْتَمِعٌ، أَيْ قَرِيبٌ، وَقِيلَ: أَنْتَ مَسِي مَرَأَى وَمَسْتَمِعٌ، بِطَرَحِ الْبَاءِ، وَمَرَأَى مَفْعَلٌ مِنْ رَأَيْتُ. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٢٠٨)

نحوه الفير وزابادي (بصائر ذوي التمييز ٣: ١١٦) الحويري: ويقولون: سَرَرْتُ بِرُؤْيَا فُلَانٍ، إِشَارَةً إِلَى مَرَأَةٍ، فَيُوهَمُونَ فِيهِ كَمَا وَهَمَ أَبُو الطَّيِّبِ فِي قَوْلِهِ لِبَدْرِ بْنِ عَمَّارٍ، وَقَدْ سَامَرَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى قِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ: مَضَى اللَّيْلُ وَالْفَضْلُ الَّذِي لَكَ لَا يَمُضِي

ورؤياك أحلى في الجفون من الغمض. والصحيح أن يقال: سَرَرْتُ بِرُؤْيَتِكَ، لِأَنَّ الْعَرَبَ

ورأى رؤيًا حسنةً، ورؤى حسناً.

ورأت المرأة ثمنيةً بوزن ثريفةً، وثريةً وهي ما تراه من صخرة أو بياض.

ورأيت الرجل ثريفةً: أمسكت له المرأة لينظر فيها.

واسترايتُ بالمرأة.

وله رؤاه حسن. وهذه امرأة لها رؤاه، والواو تخفيف للهمزة.

وعلى وجهه رآوة المحقق، وهي ما يرى عليه من آيته البينة التي لا تخفى على الناظر، كأنها تتكلم به وتنادي عليه، وهذا نحو: جئيت الخراج جباوةً.

ورأت النساء: تربد ضرعها فعلم أنها أقربت، وهي ثرية.

وأرى القرن وأبدى، وهو أول ما يتبين.

وأرئت الأرض وأبدت: أول ما يلوح شيء من الثبات.

وجاء حين أجن رؤيًا، أي شخص شخصاً وهو فعل بمعنى مفعول كخبّر.

ورأيتُهُ: أصبت رؤته.

ورأأت بعينها: دارت بالحدقتين للمفاصلة والمهازلة.

ورجل وامرأة رآراه العين، قال الأصمعي: الذي تدور حدقتاه كأنها في قلعة.

ولهم أناة ورئي وهو ما رؤوا عليه من حسن ذي وحال متريفة.

ومن الجواز: فلان يرى لفلان، إذا اعتقد فيه.

وأراه وجه الصواب.

وأرني برأيك.

وما أضل رأيهم وآراهم!

وارتأى في الأمر.

وارتأيتُ رأياً في كذا ارتيته.

والرأي: ما ارتأه فلان.

وفلان يتراءى برأي فلان، أي يميل إلى رأيه ويأخذه.

واسترايته واسترئته: طلبت رأيه.

ومع فلان رسي ورتسي: جئني يريه كهانة وطباً، ويُلقني على لسانهم شعراً.

وفلان رسي قومه ورأيهم: لصاحب رأيهم ووجههم.

وما أراه يفعل كذا: ما أظنه.

وتراءى له الأمر، ويتراءى لي أن الأمر كيت وكيت.

ودارهما تناظران وتراءيان.

وداري ترى داره.

والجبل ينظر إليك والمناطق يراك.

وداري تمارأت دار فلان.

ودؤورهم رناء: متراتية.

وحَي رثاءً ونظر متجاورون.

وهو يرأى هذا الأمر: يُخَيَّل إليه.

وتقول العرب: أرى الله بفلان: نكل به، ومعناه:

أرى عدوه فيه ما يشمت به. [واستشهد بالشعر

ابن برقي: وإذا أمرت منه على الأصل قلت: أراءه، وعلى الحذف: را.

وصوابه على الحذف: رة، لأن الأمر منه: وزيداً، والمهزة ساقطة منه في الاستعمال.

(ابن منظور ١٤: ٢٩٤)

وإذا جاءت أَرَأَيْتُكُمْ وأَرَأَيْتُكُمْ بمعنى أخبرني كانت التاء موحدة، فإن كانت بمعنى العلم ثَبَّتَتْ وَجَمَعَتْ، قلت: أَرَأَيْتُكُمْ خَارِجِينَ وأَرَأَيْتُكُمْ خَارِجِينَ. (ابن منظور ١٤: ٢٩٥)

الأصل في ثَرِيَّة، ثَرِيَّة، فنقلت حركة المهزة على الراء بقي ثَرِيَّة، ثم قلبت المهزة باءً لأنكار ما قبلها، كما فعلوا مثل ذلك في المرأة والكماة، والأصل المرأة، فنقلت حركة المهزة إلى الراء، ثم أبدلت المهزة ألفاً لانفتاح ما قبلها. (ابن منظور ١٤: ٢٩٩)

ابن الأثير: وفي حديث رَمَلَ الطَّوْفِ: «إِنَّمَا كُنَّا رَاءَهُمَا» المشركين «هو فاعلنا، من الرؤية، أي أَرَيْنَاهُمْ بذلك أَنَا قَوِيَاءُ.

ومنه الحديث: «حَتَّى يَتَّبِعَ لَهُ رَثِيمًا» هو بكسر الراء وسكون المهزة أي مَنَظَرُهَا وَمَا يُرَى مِنْهَا. وقد تكرَّر.

وفي الحديث: «أَرَأَيْتَكَ، وَأَرَأَيْتُكُمْ، وَأَرَأَيْتُكُمْ» وهي كلمة تقولها العرب عند الاستخبار، بمعنى أخبرني، وأخبرني، وأخبروني. وتأوَّها مفتوحة أبدًا. وكذلك تكرَّر أيضاً «أَلَمْ تَرَ إِلَى فلان، وألم تَرَ إِلَى كذا» وهي كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء، وعند تنبيه المخاطب، كقوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ

[في حديث]: «... فَإِذَا رَأَيْتُ مُثُلَ النَّحْصِ...» هو الحية العظيمة، سُمِّيَ بالرَّئِي الَّذِي هُوَ الْجَنِّي، من قولهم: معه رَتِي وتابعه، لأن في زعماتهم أنه من مسخ الجن، ولهذا سَمَّوْهُ شَيْطَانًا وَحُبَابًا وَجَانًا، وهو فيميل أو يقول، من رأى، لآلهم يزعمون أن له رأياً وطيئاً، ويقال: فلان رَتِي قومه، أي صاحب الرأي منهم وَجْهَهُمْ، وقد تكرر رأؤه لإتباعها ما بعدها، فيقال: معه رَتِي كقولهم: صلي وبيخير. (الفاقي ٢: ٢٢) المديني: في حديث عمر: «أَرَأَيْتُمْ أَشْرَوْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَمِيَ».

«أَرَأَيْتُمْ» هو افتقل، من رؤية القلب وبدو الرأي، أي إن وقع له رأي بعد ذلك.

في حديث الرؤيا في صفة مالك خازن النار: «كِرِي الْمَرْأَةِ يَفْتَحُ الْمِمْ، أَيْ الْمُنْظَرُ كَالْمَسْمُوعِ.

في حديث عثمان: «أَرَاهُمْ أَرَأَيْتُ الْبَاطِلَ شَيْطَانًا»، فيه شذوذان:

أحدهما: أَنْ ضَمِيرُ الْغَائِبِ إِذَا وَقَعَ مُتَقَدِّمًا عَلَى ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمَخَاطَبِ، فَالْوَجْهَ أَنْ يُجَاءَ بِالْثَانِي مُنْفَصِلًا، نَحْوَ اعْطَاهُ إِنِّي.

الثاني: أَنْ الْوَاوَ حَقَّقَهَا أَنْ تَبَيَّنَ مَعَ الضَّمائر، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ مَكُتُومًا﴾ هود: ٢٨، إِلَّا مَا ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ: «عَطِيتُكُمْ».

وفي حديث حنظلة: «تَذَكَّرْنَا بِالْأَتَارِ وَالْجَمَّةِ كَأَنَّا رَأَيْ غَيْنَ» تقول: جعلت الشيء رأي عينك وبمراي منك، أي جذاك ومقابلك بحيث تراه، وهو منصوب على المصدر، أي كَأَنَّا تَرَاهُمْ رَأَيْ الْعَيْنِ. (١: ٧١٨)

ورأى في منامه رؤيا على «فعلى» غير منصرف
لألف الثابت، ورأيته عالما، يستعمل بمعنى العلم
والظن، فيتعدى إلى مفعولين.

ورأيت زيدا، أبصرته، يتعدى إلى واحد، لأنه من
أفعال الحواس، وهي إما تتعدى إلى واحد.

فلان رأيت على هيئة نصبها على الحال، وقلت:
رأيت قائما، ورأيتني قائما، يكون الفاعل هو المفعول،
وهذا يختص بأفعال القلوب على غير قياس.

قالوا: ولا يجوز ذلك في غير أفعال القلوب. والمراد
ما إذا كانا متصلين، مثل: رأيتني، وعليتني. أما إذا كان
غير ذلك فإنه غير مجتمع بالاتفاق، نحو: أهلك الرجل
نفسه، وظلمت نفسي. (٢٤٧: ١)

الغير وزا بادي: الرؤية: النظر بالعين وبالقلب.
ورأيت رؤساء ورأيا ورأية ورئيا
وارقايت واسترأيت.

والحمد لله على ربك كنتك، أي رؤيتك.
والرءاء كشداد: الكثير الرؤية.

والرئي كصلي: الرؤاء بالضم. والمرأة بالفتح:
المنظر، أو الأولان: حسن المنظر. والثالث مطلقا.

والقرئية: البناء وحسن المنظر.
واسترأه: استدعى رؤيته.

وأرأته إياه إراءة وإرا وأرأيت مراءة.
ورناء: أرأته على خلاف ما أنا عليه، كرأيت.

رئيت. وقابلته فرأيت.
والمرأة كسحاة: ما ترأيت فيه. ورأيت رئية:

عرضها عليه أو حبسها له ينظر فيها، وترأيت فيها

إلى الذين خرجوا من ديارهم، البقرة: ٢٤٣، «ألم تَرَ
إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب» آل عمران: ٢٣.
أي ألم تعجب بفعلهم، وألم ينته شأنهم إليك.

وفي حديث عمر: «قال لسواد بن قارب: أنت
الذي أتاك رؤيتك بظهور رسول الله ﷺ؟ قال: نعم».

يقال للناع من الحين: رئي يؤزن كمي. وهو فعل،
أو فاعل، سمي به، لأنه يراهى ليشووع، أو هو من
الرأي، من قولهم: فلان رئي شوقيه، إذا كان صاحب
رايهم، وقد كسر راءه لإتيانها ما بعدها.

ومنه حديث الأزد بن قيس: «وفينا رجل له
رأي». يقال: فلان من أهل الرأي، أي إنه يرى رأي
المسارح ويقول بمذهبهم، وهو المراد هاهنا.
والمحدثون يستون أصحاب القياس: أصحاب الرأي،
يتئون أنهم يأخذون برأيهم فيما يشكل من الحديث،
أو ما لم يأت فيه حديث ولا أثر. (١٧٧: ٢)

القيومي: ورأيت الشيء رؤية: أبصرته بحاسة
البصر؛ ومنه: الرءاء، وهو إظهار العمل للناس ليروه
ويظنوا به خيرا، فالعمل لغير الله نعوذ بالله منه.

ورؤية العين: معانيها للشيء. يقال: رؤية العين
ورأي العين؛ وجمع الرؤية: رؤى، مثل: مذبة ومذى.
ورأى في الأمر رأيا والذي أراه بالبناء للمفصول
بمعنى الذي أظن، وبالبناء للفاعل بمعنى الذي أذهب
إليه.

والرأي: العقل والتدبير.
ورجل ذو رأي، أي بصيرة وحذق بالأمر،
وجمع الرأي: آراء.

وَرَأَيْتُ.

رَأَيْتُ وَرَأَوْتُ.

وَالرُّؤْيَا: مَا رَأَيْتُهُ فِي مَنَامِكَ، جَمْعُهُ: رُؤْيَى كَهَذِي.

وَرَأَى: أَصَابَ رَأْيُهُ وَالرَّأْيَةُ: رَكْزُهَا كَأَرَاهَا.
وَالرُّؤْيَا: كَفَنِي وَتُكْسَرُ: جَنِي يُرَى فَيُحِبُّ، أَوْ

الْمَكْسُورُ: لِلْمَحْبُوبِ مِنْهُمْ. وَالْحَيَّةُ الْعَظِيمَةُ تَسْمِيهَا
بِالْجَنِيِّ، وَالتَّوْبُ يُنْشَرُ لِيَبَاعَ.

وَرَأَسُ مُرَأًى كَمَضْنَى: طَوِيلُ النِّطَمِ فِيهِ تَصَوُّبٌ.
وَاسْتَرَأَيْتُهُ: اسْتَشْرَيْتُهُ. وَرَأَيْتُهُ: شَاوَرْتُهُ.

وَرَأَوْا: رَأَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَالتَّخَلُّ: ظَهَرَتْ
أَلْوَانُ بَشَرِهِ.

وَأَرَأَى إِرَاءً: صَارَ ذَا عَقْلٍ وَتَبَيَّنَتِ الْحَقَاقَةُ فِي
وَجْهِهِ خَيْدَةً. وَنَظَرَ فِي الْمِرْآةِ وَصَارَ لَهُ رُؤْيَى مِنَ الْجَنِّ،
وَعَبِلَ رِئَاءً وَسُفْمَةً، وَاشْتَكَى رَيْتَهُ وَحَرَّكَ بَقَعَتَيْهِ
عِنْدَ التَّظَرُّ، وَتَبِعَ رَأْيَ بَعْضِ الْقَهَّاءِ،

وَرَأَى لِي وَرَأَى: تَصَدَّى لِأَرَاهُ.

«وَلَا تَرَأَى نَارَهُمَا» أَيُّ لَا يَتَجَاوَرُ الْمُسْلِمُ وَ
الْمُشْرِكُ بَلْ يَتَبَاعَدُ عَنْهُ مِثْلَةُ: بِحَيْثُ لَوْ أَوْقَدَ نَارًا مَا
رَأَاهَا.

وَكَثُرَتْ رُؤَاؤُهُ، وَالبَهِيرُ: اشْتَكَبَ خَطْمُهُ عَلَى حَنْقِهِ
وَالْحَامِلُ مِنْ غَيْرِ الْمَسَافِرِ وَالسَّيِّعِ رُؤْيَى فِي ضَرْعِهَا
الْحَمْلُ وَاسْتَبِينَ فَهِيَ مُرْءٌ وَرُئِيَّةٌ.

وَهُوَ مَنِي مُرَأًى وَسَمَنَعَ، وَيُنْصَبُ، أَيُّ بِحَيْثُ أَرَاهُ
وَاسْتَمَعَهُ.

وَلَا تَرْمَا وَلَمْ تَرْمَا وَأَوْعَرْمَا، بِمَعْنَى: لَا سِيَمَا...
وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: أَصْحَابُ الْقِيَاسِ، لَا تَهْمُ
بِقَوْلِهِمْ يَرَأَهُمْ فَيَعَالِمُ بِجِدْوَالِهِ حَدِيثًا أَوْ آثَرًا.

وَرَأَاهُ أَفْلَحَ بِالْكَسْرِ: زَهَّاهُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ.

وَجَاءَ حِينَ جَسَنَ رُؤْيَى وَرُؤْيَا، مَضْمُونَتَيْنِ
وَمَفْتُوحَتَيْنِ، أَيُّ حِينَ اخْتَلَطَ الظُّلَامُ فَلَمْ يَتَرَاهُ وَأُ.
وَارْتَأَيْنَا فِي الْأَمْرِ وَرَأَيْنَا: نَظَرْنَا.

(٤: ٣٣٣)

الطَّرُّ نَحْيٌ: وَالرُّؤْيَا بِالضَّمِّ وَالْقَصْرِ وَمَنْعِ
الصَّرْفِ: مَا يُرَى فِي النَّامِ. وَفِي الْخَبَرِ: «مَنْ رَأَى فَقَدْ
رَأَى» بِمَعْنَى أَنْ رُؤْيَاهُ ﷺ لَيْسَتْ أَضْفَاءُ أَحْلَامِ
وَلَا تَحْيَلَاتُ شَيْطَانٍ. وَالرُّؤْيَا بِجَلْقِ اللَّهِ لَا يَشْطَرُ فِيهَا
مُوَاجَهَةٌ وَلَا مُقَابَلَةٌ إِنْ قَبْلَ الْجُزْأِ هُوَ الشَّرْطُ، أَجِيبُ
بِإِرَادَةِ لَازِمِهِ، أَيُّ فَلَيْسَتْ بِشَرِّ فَإِنَّهُ رَأَى.

وَالرَّأْيُ: الِاعْتِقَادُ، جَمْعُهُ: أَرَاءٌ وَأَرَاءٌ وَأَرْيٌ وَرُيٌّ
وَرِيٌّ وَرَيٌّْ، كَقَفِي.

وَفِي الْهِدْيَةِ: أَرَأَيْتَكَ وَأَرَأَيْتُكَ وَأَرَأَيْتُكُمْ، وَهِيَ
كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ بِمَعْنَى: أَحْبَبْتُ وَأَحْبَبْتَنِي وَأَحْبَبْتَنِي
وَأَحْبَبْتَنِي، وَالتَّاءُ مَفْتُوحَةٌ.

وَفِي الْهِدْيَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرُّضَا ﷺ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِيهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

وَكَذَلِكَ: أَلَمْ تَرَأِ إِلَى كَذَا؟ كَلِمَةٌ تَقَالُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ.
وَهُوَ مُرَّةٌ بِكَذَا، أَيُّ مَحْلُوقَةٌ.

وَأَنَا أَرَأَى: أَحْلَقْتُ.
وَالرِّتَّةُ: مَوْضِعُ النَّفْسِ وَالرَّيْحِ مِنَ الْحَيَوَانِ جَمْعُهُ:

وجمع الرأي: أراءه، ورأيي: أراءه أيضاً مقلوب.
وارتأى، أي طلب الرأي والتدبير.

وأصحاب الرأي عند الفقهاء هم أصحاب
القياس والثأويل، كأصحاب أبي حنيفة وأبي الحسن
الأشعري. وهم الذين قالوا: نحن بعد ما قبض رسول
الله ﷺ يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس.

قال العلامة الذميري: قلل عنه في تفسير الرأي:
روى نوح الجامع أنه سمع أبا حنيفة يقول: ما جاء عن
رسول الله ﷺ فعلى الرأس والعين، وما جاء عن
الصحابة اخترناه، وما كان غير ذلك فهم رجال ونحن
رجال. وعن أبي حنيفة أنه قال: علمنا هذا رأي، وهو
أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه قبلناه.
انتهى. وهو باطل مردود.

وفي خبر معاذ في قوله: «أجته رأيي» إن صح
فالمراد به: رد القضية التي تعرض للحكم من طريق
القياس أو غيره إلى الكتاب والسنة، ولم يرد الرأي
الذي يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب
وسنة. وعلى هذا يحصل قوله ﷺ: «من قال في
القرآن براه فقد أخطأ» أي قال فيه قولاً غير مستفاد
من كتاب ولا سنة ولا من دليل يعتمد عليه، بل قال
برأيه حسب ما يقتضيه عقله ويذهب إليه وهمه بالظن
والتخمين، ومن خاض في كتاب الله بمثل ذلك
فبأهري أن يكون قوله مهوراً وسعيه مبتوراً.
والثرائي: تفاعل من الروية. يقال: ثرائى القوم،
إذا رأى بعضهم بعضاً، وثرأى لي الشيء: ظهر لي
حتى رأيته، وثرأنا الهلال: تكلفنا النظر إلى جهته

ﷺ قال: «من رأي فقد رأي، لأن الشيطان لا يمتثل
في صورتي، ولا في صورة أحد من أوصائي، ولا في
صورة أحد من شيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزء من
سبعين جزء من النبوة» وفي بعض نسخ الحديث
«الصالحة» ووصفها بها، لأن غير الصالحة تسمى
الحلم.

وفيه: «رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على
سبعين جزء من أجزاء النبوة».

قول: المراد بالأول: ما يخلق الله في قلبه من الصور
الصلبية في حال اليقظة، ومن الثاني: ما يخلق الله في
قلبه حال النوم، وكان المراد من «في آخر الزمان»
زمان ظهور الصاحب ﷺ، فإنه وقع التصريح في
بعض الأخبار بأن في زمان ظهوره يجمع الله قلوب
المؤمنين على الصواب. وقيل: ولقطة «على» نهجية،
أي على هذا النهج، يعني يكون مثل السوحي موافقين
للواقع. [ثم ذكر الرؤيا الصادقة والكاذبة إلى أن قال:]
وفي الحديث: «يُعطي الزكاة على ما يرى» أي
على ما يعرف من أهل الاستحقاق وغيرهم.

وقد تكرّر فيه: «فما ترى» ومعناه قريب من
معنى «ما تقول»، والمراد الاستخبار.

و«فلان يرى رأي الخوارج» يذهب مذهبهم.
وفي الحديث: «لم يقل ﷺ برأي ولا قياس». قيل
في معناه: الرأي: التفكير في مبادئ الأمور والتظرف في
عواقبها، وعلم ما يؤل إليه من الخطأ والصواب، أي
لم يقل ﷺ يمتضى العقل ولا بالقياس. وقيل: الرأي
أعم لتناوله مثل الاستحسان.

لنراه، وتراهى لي الشيء من الجن: ظهر.

وإذا قيل: ألم تر، فهي للحث على النظر

و فلان له رأي من الجن يتشديد الياء على فاعيل

٢ - والرأي: إما مصدر رأى بمعنى أبصر، أو بمعنى

أو فاعول، لأنه يتراءى لمتبوعه، أو هو من الرأي يقال:

اعتقد.

فلان رأي قوم، إذا كان صاحب رأيهم التي ينظر فيها؛

٣ - والرأي: المنظر، وهو ما رآه العين من حال

وجمعها: مرآه كجوار ومناص، والكثير مرآيا.

حسنة وكسوة ظاهرة.

و فلان يرأى مني ومستمع، أي حيث أراه وأسمع

٤ - والرؤيا: غلبت على ما يرى في المنام من

قوله. (١: ١٦٨)

الأحلام.

الجزائري: الحلم والرؤيا: كلاهما ما يراه الإنسان

٥ - أراه الشيء: جعله يراه رؤوية بصرية، أو قلبية،

في المنام، لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخبير

أو يتمتله في منامه.

والشيء الحسن، والحلم على ما يراه من الشر

٦ - ترأى القوم: رأى بعضهم بعضاً.

والشيء القبيح، ويؤيده الحديث: «الرؤيا من الله،

رأى برائي رثاءً ومرأة: أرى الناس خلاف ما

والحلم من الشيطان». (٨٩)

هو عليه، ليخذه به. (١: ٤٣٧)

الرؤية والنظر: قيل: الفرق بينهما: أن الرؤية هي

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. (١: ٢٠٧)

إدراك المرئي، والنظر الإقبال بالبصر نحو المرئي،

القُدْنَانِي: المرئي والمرآيا

ولذلك قد ينظر ولا يراه، ولذلك يجوز أن يقال لله

قال الحريري في «درة القصاص»: «يقولون في

تعالى: إنه راء ولا يقال: إنه ناظر.

جمع مرآة: مرآيا، فيؤمنون فيه كما وهم بعض المحدثين.

وفيه نظر، فإنه قد ورد في أسمائه سبحانه: يا ناظر،

[ثم استشهد بشعر وقال:]

رواه الشيخ الكفعمي في «المصباح». (١٠٩)

والصواب أن يقال: فيها ترأى على وزن ترأع.

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١ - رأى يرى رؤوية: نظر بالعين.

فأنا ترأيا، فهي جمع ناقة مري، وهي التي تذر إذا

ورؤية القلب بمعنى ظن أو علم.

مري ضرعها.

ورؤية العين تتمدى لمفعول واحد.

وقد جُمِعت على أصلها الذي هو مريّة، وإلما

ورؤية القلب تتمدى لمفعولين، إلا إذا كانت بمعنى

حُذِفَت الياء منها عند أفرادها، لكونها صفة

عرف.

لا يشار إليها المذكر فيها.

والرؤيا: مصدر لما يرى في المنام.

وكان الرأغب الأصفها في قد سبق الحريري في

وإذا قيل أرايت، مراد بها: أبصرت أو أعرفت.

«مفرداته»، فذكر أن جمع المرأة: مرأى، وتلاها

ويتصدها التنيه، كأنه قال: أخبرتني.

الزمتخشري فأيدهما في ذلك.

ولكن ابن السكيت ثم ابن قتيبة جمعاهما على مرأى
ومرايا.

وتلاهما نَغَلَبَ فحكى في «الفصح» أنه يقال:
ثلاث مرأى، فإذا كثرت فهي مرأيا، فردد الجوهري
قوله.

أما الأزهري فقد قال: جمع المِرْأَة مرأى، ومن حوّل
المعزة قال مرأيا. ثم جاء «التاج» فنقل أفعال
الأزهري والجوهري والزَّائِبَ الأصمَّهاني.

ثم جاء الآلوسي فانتقد في «كشف الطُّرَّة» قول
نَغَلَبَ في جمع المِرْأَة جمع قَلَّةٍ وجمع كَثْرَةٍ، وروى أن
«التسهيل» جمعت فيه المِرْأَة على: مرأيا. ثم قال:
وقالوا في جمعها: مرأى، وهو القياس، ومرأيا مُعَامَلَةٌ
للهمزة الأصلية معاملة العارضة، وختم بقوله: فقد
ظهر صحة المرأيا نقلاً وعقلاً وسامعاً وقياساً.

ثم جاء مد القاموس فحاكى التاج، واكتفى بعده
متن اللغة، والمعجم الوسيط بمجمعهما المِرْأَة على: مرأى
ومرأيا، لذا يصح أن نجمع المِرْأَة على: مرأى ومرأيا.

الرؤىة والرؤيا

ويخطئ الشيخ إبراهيم المنذر من يجعل الرؤىة
والرؤيا بمعنى، ويقول: الرؤيا هي الحلمُ معتمداً على
ما تقول المعاجم. ولكن الشهاب الآلوسي يقول في
«كشف الطُّرَّة»:

١ - الرؤيا: لما يرى في المنام، وهذا تأويل
رؤى نأى من قبله يوسف: ١٠٠، هذا أحد أقوال أهل
اللغة.

٢ - الرؤيا والرؤىة بمعنى، فيكونان بقطةً ومناماً.

٣ - إن الرؤىة عامة، والرؤيا تحصى بما يكون في
الليل ولو بقطة.

٤ - قال ابن بري: الرؤيا، وإن كانت في المنام،
فالعرب استعملتها في اللفظة كثيراً، فهو مجاز مشهور.

٥ - يرى أكثر المفسرين أن قوله تعالى في الآية

٦٠، من سورة الإسراء: مُخَاطَبًا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا ﷺ

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الْبَاطِلَىٰ أَرْتًا لَّكَ إِنَّا فَتْنَةً لِّلنَّاسِ﴾ إنما

يعني به ما رآه ﷺ ليلة المعراج بقطة. [و استشهد

بالشعر مرتين] (معجم الأخطاء الشائعة: ٩٩)

المُصْطَفَوِي: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه

المادة: هو النظر المطلق بأي وسيلة كان، بالعين

الباصرة، أو بقلب بصير، أو بشهود روحاني، أو بتخيُّلة

مفكرة بتركيب الصور والمعاني.

فالرؤىة بالعين كما في ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا﴾

الأنعام: ٧٧، ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ القصص:

٣٦، ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ الْبُحُورَ بِأَنفُسِهِمْ﴾ الفرقان: ٤٦،

﴿وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَنْخَلِطُونَ﴾ القصص: ٢، ﴿هَلْ تَرَىٰ مِنْ

فُطُورٍ﴾ الملك: ٣، ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ الْجُمُعَانِ﴾ الشعراء:

٦٦، ﴿فَقَالُوا أَلَمْ نَكُنْ لَّهِ جُفْرَةً﴾ النساء: ١٥٣

والرؤىة بالقلب، كما في: ﴿هَاتِكُنَّا حَوْلَهُ لِثَرِيَّةٍ مِنْ

أَيَاتِنَا﴾ الإسراء: ١، ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾

لِقَافٍ ١٠٠، ﴿ثُمَّ لَنُرَؤِيَهُنَّ عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ التكاثر: ٥ -

٧، ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِ الْيَقِينِ﴾ التكاثر: ٢٣، ﴿وَلَقَدْ

رَأَاهُ زُلَّةً أَعْرَضَ وَنَأَىٰ وَنَاجَىٰ﴾ التجم: ١٣.

والرؤىة بالشهود الروحي، كما في: ﴿مَا كَذَبَ

تسمى مفكرة، وإن استعملتها الوهم سميت مخيلة.
وأما الرؤيا في النوم: فهي تحقق بانقطاع النفس
عن الحواس الظاهرة وتوجهها إلى الباطن، فتحصل
للقوة المخيلة فراغ لرؤيتها وإدراكها، فإن كانت
مستعملة تحت حكومة العقل والروحانية: فيكون
إدراكها صائبا وإلا فيختلط رؤيتها، ويكون من
أضغاث الأحلام.

وأما الرؤية بالشهود: فهو مرتبة حق اليقين
والعلم الحضورى.

ولا يخفى أن قولهم: إن «رأيت» يتعدى إلى
مفعولين، وهو من أفعال القلوب، يراد منه أن الرؤية
إذا كان بمعنى الرؤية بالقلب، أي الإدراك بالقوة
العاقلة والبصيرة الباطنية، يكون بمعنى العلم قهرا.
وإذا كان بمعنى الرؤية بالمخيلة، يكون بمعنى الظن قهرا.
ومقتضى هذين المفهومين أن يتعدى إلى مفعولين، كما
في أفعال القلوب، ويراد منها أفعال تدل على معان
تصدر من القلب لامن الجوارح البدنية كالعين
وغيرها.

وليعلم أن الرؤية معناه الحقيقي الأصل الواحد
فيه: هو ما قلناه من مطلق النظر بعين أو بغيرها. وأما
مفهوم العلم أو الظن أو التدبر أو التعلل وغيرها: فإنما
هي من آثار الرؤية، وتستفاد منها في موارد.

والرؤية بالقلب والشهود: مرجعهما إلى مفهوم
كلى واحد، إلا أن الرؤية بالقلب مفهوم عام وله
مراتب، والمرتبة العالية منه يقال لها: الرؤية بالشهود،
وهذا غير الرؤية بالنظر والعقل، وهو يتعدى إلى

القوة ما رأى في النجم: ١١، و«لقد رأى من آيات
ربه العجوى في النجم: ١٨، وإني مفككا أسمع
وأرى في طه: ٤٦، وكذلك لرى إبراهيم ملكوت
السموات والأرض في الأمام: ٧٥، ورب أربى أنظر
إليك في الأعراف: ١٤٣.

والرؤية في الرؤيا وفي النوم، كما في: «إني أرى
في المنام أتى أذهبك في الصافات: ١٠٢، «إني أرى
أعصر عسرا» وقال الأحرار: «إني أخيل فوق رأسي
عزرا» يوسف: ٣٦، «إذ يربكهم الله في متابك قليلا»
الأنفال: ٤٣.

والرؤية بالعقل النظري، كما في: «ألم تر أن الله
يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض في الحج:
١٨، «ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى
الأرض في المجادلة: ٧، «ألم تر أن الله يسجد له من فى
السموات والأرض في التور: ٤١.

والرؤية بالمخيلة، كما في: «إلهم يرونة تعبد»
المعارج: ٦، «ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه
والنهار مبصرا» التمل: ٨٦، «أفمن زين له سوء
عمله فراء حسنا» فاطر: ٨، «قلنا راءا نهتر كاهها
جان ولى في القصص: ٣٦.

وأما حقيقة الرؤية بالعين: فبانطباع الصور
المنعكس من المرئى إلى الرطوبة الجليدية في العين،
وهذا الموضوع مبحث عنه في مبحث التور.

وأما المخيلة: فهي قوة تركب بعض الصور
المخزونة في الخيال مع بعض، وبعض المعاني الجزئية في
الوهم مع بعض منها، فإن استعملتها النفس الباطنية

مفعولين.

أترى نفسك أو أترون أنفسكم وعند وجدانكم إن
انصفت من أنفسكم ورجعتم إليها، فكيف تحكمون؟
فهذه الصِّغ إنما هي مستعملة في معانيها الحقيقية،
ولازمها وما يتحصّل منها في مقام المخاطبة: هو
أخبرني أو أخبروني. وبهذه الملاحظة قد تطلق هذه
الصِّغة، ويراد منها هذا المفهوم.

وأما الرّؤية والقروّة: قلنا: إنّ الرّؤية أعمّ من
الرّؤية بالعين، والتّخييل، والفكر والتّعقل،
والمشاهدة بالقلب، والرّؤيا في النوم.

فالقروّة إن كانت مأخوذة من مادة الرّؤية: فهي
منظور فيها الفكر والتّعقل، أي جعل النفس ذات تدبّر
وتفكير.

وأما الرّؤيا: فزيادة اللفظ فيه تدلّ على رؤية
مخصوصة مختصة.

راجع: مادة «البصر والشّهادة». (١١: ٤)

النصوص التفسيرية

رَأَى

١ - فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ. الأنعام: ٧٦

الطَّبْرِيّ: قوله: ﴿رَأَى كَوْكَبًا﴾ يقول: أبصر كوكبًا
حين طلع. (٢٤٤: ٥)

أبو زرعة: قرأ أبو عمرو: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
رَأَى كَوْكَبًا) بفتح الراء وكسر الهمزة، وإثما كسر
الهمزة لمجاورة الياء، والألف هي المالة، وأشير إلى
كسر الهمزة كما يُشار إلى كسر الميم في قوله:

وأما مفاهيم حمل الحديث أو الاستقاء المفهومين
من مادة «روي»: فلا يخفى التّناسب بينهما وبين
الرّؤية، فإنّ الرّؤية انطباع نور المرئي، وهذا نوع قبول
وتحمّل، والتور والعلم والماء متناسبة، فإنّ العلم نور،
والماء، صورة نازلة للثور.

وأما الرّاية بمعنى عَلم الجيش: فلا يعمد استغافها
من الرّؤية، فإنّ الرّاية عنوان الجماعة وما يُرى
ويظهر منهم، وهو مظهر وعلامة لهم.

والقرنية: بمناسبة ما يرى من المرأة ويظهر من
علامات الحيض أو الاستحاضة، أو بسبب إراءة الدم
وإعلامه ظهور أيام مخصوصة، وتلك الأيام
والمحالات من المرأة خلاف ما يُتوقّع ويُتظنّ منها،
وهي جالبة يتوجّه إليها.

وأما صيغة «أرايتك وأرايتكم» فيقال: إنها بمعنى
أخبرني، ولكن الحقّ أنّ هذه الصِّغ أيضًا بمعناها
الحقيقية، ومأخوذة من مفهوم الرّؤية، واتصال
الضمير لتعيين المخاطب مفردًا وثنيةً وجمعًا ومذكّرًا
ومؤنثًا، ويبقى الفعل على حالة واحدة لعدم الافتقار
إلى تغييره وتحويله. وهذا التعبير يدلّ على تأكيد
ومبالغة في السّؤال، وفي تفصيل الجواب والدقّة فيه.

ونظائر هذه الصِّغ كثيرة في كلام العرب، فنقول:
دونك، دونكما، دونكم، إياك، إياكما، إياكم، يسربك،
يسربكما، يسربكم. هاك، هاكما، هاكم، وهكذا.

هَآؤَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ فِي الْإِسْرَاءِ ۖ ٦٢،
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنتِمْ عَذَابُ اللَّهِ فِي الْأَنْعَامِ ۚ ٤٠، أي

لم يلقه ساكن ولم يتصل بمكس، وافقه الميمسي في ﴿رَأَوْكُمَا﴾ حسب.

وقرأ أبو عمرو بفتح الراء وإمالة الهزة فهين،
الباقون بفتح الراء والهزة، فلان لقي (رَأَا) ساكناً،
وهو ستة مواضع؛ هاهنا: ﴿رَأَى الْقَمَرَ﴾ في الأنعام: ٧٧،
و﴿رَأَى الشَّمْسُ﴾ في ٧٨: الأنعام، وفي التحل: ٨٥، ٨٦
﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ و﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَتَوْا﴾
وفي الكهف: ٥٣ ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ﴾ وفي الأحزاب:
٢٢ ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ﴾ بكسر الراء وكسر الهزة
فهين، حمزة وخلف وبصير وأبو بكر إلا الأعنسى.
البرجي.

الباقون بفتح الراء والهزة، فلان اتصل (رَأَى)
بمكس نحو: رَأَه ورَأَكَ ورَأَاهَا، فكسر الراء وأمال
الهزة حيث وقع، حمزة والكسائي وخلف وبصي
والكسائي عن أبي بكر.

وقرأ أبو عمرو والداجوني عن ابن ذكوان بفتح
الراء وإمالة الهزة، الباقون بفتحهما، قال أبو علي
الفارسي: وجه قراءة من لم يملهما أنه ترك الإمالة كما
تركوا الإمالة في قولهم: دعا، ورمى، فلما لم يمل الألف
لم يمل الألف التي قبلها، كما أمالها من يرى الإمالة
ليمل الألف نحو الياه.

ومن قرأ بين الفتح والكسر كما قرأ نافع، فلا يخلو
أن يريد الفتحين اللتين على الراء والهزة، أو الفتح
التي على الهزة وحدها، فإن كان يريد فتح الهزة
فإنما أمالها نحو الكسرة ليميل الألف التي في (رَأَى)
نحو الياه، كما أمال الفتح التي على الدال من

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ في الأنفال: ١٧، وإلى كسر الضاد
في قوله ﴿ثُمَّ قُضِيَ﴾ في الأنعام: ٢، فكذلك كسر الهزة
لمجاورة الألف المائلة.

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر
(رَأَوْكُمَا) بكسر الراء، وإنما كسروا الراء لمجاورة
الهزة ومن العرب من يقول: (رمى) بكسر الراء
والميم وقرأ أهل الحجاز وحفص بفتح الراء والهزة
على أصل الكلمة، والأصل رَأَى مثل رَعَى، فقلبوا
الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت ألفاً في
اللفظ ياء في الخط.

قرأ حمزة وأبو بكر (رَأَى الْقَمَرَ) و(رَأَى الشَّمْسُ)
بكسر الراء وفتح الهزة، وقرأ الباقون بفتح الراء،
وحجتهم في ذلك أن الراء إنما كُسرت لمجاورة الهزة
المكسورة، والهزة كُسرت لمجاورة الياء، فلما سقطت
الياء عادت الهزة إلى أصلها، فلما عادت الهزة إلى
أصلها عادت الراء إلى أصلها.

وحجة من كسر الراء وفتح الهزة أن الياء لما
سقطت فعادت الهزة إلى الفتح الذي هو أصلها، لم يبق
في الفعل ما يدل على مذهبه، فترك في الراء من الكسر
ما يدل على مذهبه. (٢٥٦)

الطوسي: قرأ ابن ذكوان، وحمزة والكسائي
وخلف، وبصي والكسائي عن أبي بكر (رَأَا) بكسر
الراء وإمالة الهزة منه ومن قوله: ﴿رَأَى الَّذِينَ﴾ في
هود: ٧٠ ﴿وَرَأَيْبَصَةَ﴾ في يوسف: ٢٨، و﴿رَأَى رَهْزَانَ﴾
في يوسف: ٢٤، و﴿رَأَى السَّارَةَ﴾ في طه: ١٠،
و﴿قَدْ رَأَى﴾ في التجم: ١٨، سبعة مواضع، وهو ما

نحو الياء.

ومن ترك الإمالة إذا لقياها ساكن، فإلهم كانوا يملون الفتحة ليل الألف نحو الياء، فلما سقطت الألف بطلت إمالتها بسقوطها، وبطلت بذلك إمالة الفتحة نحو الكسرة لسقوط الألف التي كانت الفتحة المائلة ليلها نحو الياء، في مثل ﴿رَمَا الشَّمْسُ﴾ و﴿رَمَا الْقَمَرُ﴾ ونحوها في جميع القرآن. ومن وافق في بعض ذلك دون بعض أحب الأخذ باللبس.

ووجه قراءة أبي بكر وحمزة في ﴿رَمَا الشَّمْسُ﴾ و﴿رَمَا الْقَمَرُ﴾ بكسر الراء وفتح الهززة في جميع القرآن، أن كسر الراء إنما هو للتزليل الذي ذكرناه، وهو معنى منفصل من إمالة فتحة الهززة. ألا ترى أنه يجوز أن يعمل هذا المعنى من لا يرى الإمالة، كما يجوز أن يعمل من يراها، وإذا كان كذلك كان انفصال أحدهما من الآخر سائقا غير محتج.

فأما رواية يحيى عن أبي بكر بكسر الراء والهززة معا فلانما يريد بكسرة الهززة إمالة فتحها، فوجه كسر الراء قد ذكرنا إمالة فتحها مع زوال ما كان يوجب إمالتها من حذف الألف، فلأن الألف محذوفة لالتقاء الساكنين، وما يُحذف لالتقاء الساكنين يُزَلّ تنزِيل المثبت. ألا ترى أنهم أنشدوا:

❦ ولا ذاكر الله إلا قليلا ❦

فنصب الاسم بعد «ذاكر» وإن كانت التثنية محذوفة لسا كان المحذف لالتقاء الساكنين. والمحذف لذلك في تقدير الإثبات، من حيث كان التقاؤها غير لازم، ولذلك لم تزد الألف في نحو: رمت المرأة

«هدى» والميم من «رمى». وإن كان يُريد أنه أمال الفتحين جميعا أتى على الراء والتي على الهززة، فإمالة فتحة الهززة على ما تقدم ذكره، وأما إمالة الفتحة التي على الراء فلانما أمالها لإتباعه إياها إمالة فتحة الهززة، كأنه أمال الفتحة كما أمال الألف في قوله: رأيت عمادا؛ إذ الفتحة المائلة بمنزلة الكسرة، فكما أملت الفتحة في قوله: من عامر، لكسرة الراء كذلك أملت فتحة الراء من (رأ) لإمالة الفتحة التي على الهززة، والتقديم والتأخير في ذلك سواء.

ومن كسر الراء والهززة فالوجه فيه أنه كسر الراء من (رأ) لأن المضارع منه على «يفعل» وإذا كان المضارع منه على «يفعل» كان الماضي على «فعل». ألا ترى أن المضارع في الأمر العام إذا كان على «يفعل» كان الماضي على «فعل».

وعلى هذا قالوا: إيت بيتنا، فكسروا حرف المضارعة، كما كسروا في نحو يحسى، ويعلم، ويفهم. وكسروا الياء أيضا في هذه الحروف، فقالوا: إيتنا، ولم يكسروها في «يعلم» و«يفهم» إذا كان الماضي على «فعل» فيما يترك كسر الراء التي هي فاء، لأن العين هززة.

وحروف الحلق إذا جاءت في كلمة على زنة «فعل» كُسرت فيها الفاء لكسر العين في الاسم والفعل. نحو قولهم: غير قمر ورجل حبر، وفعل، وفي الفعل نحو «شهد» و«لعب» و«نعم» فكسرة الياء على هذا كسرة مغلصعة، وليست بفتحة مائلة. وأما كسرة الهززة فإنه يراد به إمالة فتحها إلى الكسرة، لتميل الألف

فانطلق. و جملة ﴿رَأَوْكُوكِيَا﴾ جواب (لَمَّا)... و جملة ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً جواباً لسؤال ينشأ عن مضمون جملة ﴿رَأَوْكُوكِيَا﴾ وهو أن يسأل سائل: فماذا كان عند ما رآه، فيكون قوله: ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ جواباً لذلك. (١٧٦: ٦)

٢ - فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي ...

الأنعام: ٧٧

نحو ما قبلها.

٣ - فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ...

الأنعام: ٧٨

نحو ما قبلها.

٤ - فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَحْمِلُ الْوِزْرَ لَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَمْنُنْ إِلَّا أَنْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لوطٍ.

هود: ٧٠

راجع: ي دي: «أَيْدِيَهُمْ».

٥ - وَلَقَدْ هَمَّتْ يَدُوهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَاهُمُكَ هَاسِرًا رَبُّهُ ...

يوسف: ٢٤

راجع: ب ر ه ن: «هُاسِرًا».

٦ - فَلَمَّا رَأَى قَبِيضَةً قُدِّمِينَ ذُبُرًا قَالَ إِنَّهُ مِنْ كِتَابِ رَبِّي إِنَّ كِتَابَ رَبِّي عَظِيمٌ.

يوسف: ٢٨

راجع: ق م ص: «قَبِيضَةً».

و يشهد لذلك أنهم قالوا:

شاهد، فكسروا الفاء لكسر العين، ثم أسكنوا فقالوا: شاهد، فأبقوا الكسرة في الفاء مع زوال ما كان أصلها. [ثم استشهد بشعر]

وقالوا: صيق، ثم نسبوا إليه فقالوا: صيقتي، فأقروا كسرة الفاء مع زوال كسرة العين التي لما كُسرت الفاء. وزعم أبو الحسن أن ذلك لغة، مع ما فيه من وجوه التليس وأنها قراءة. (١٩٢: ٤)

نحوه ابن الجوزي (٣: ٧٣)، والفخر الرازي (١٣: ٥١)، والسمين (٣: ١٠٤).

الآلوسي: وقوله سبحانه: ﴿رَأَوْكُوكِيَا﴾ جواب (لَمَّا) إن رؤيته إنما تتحقق عادة بزوال نور الشمس، كما قال شيخ الإسلام، صريح في أنه لم يكن في ابتداء الطلوع بل كان بعد غيبته عن الحسن بطريق الاضمحلال بنور الشمس، والتحقيق عنده أنه كان قريباً من الغروب. (١٩٨: ٧)

ابن عاشور: ... و ظاهر قوله: ﴿رَأَوْكُوكِيَا﴾ أنه حصلت له رؤية الكواكب عرضاً من غير قصد للتأمل وإلا فلان الألف في الليل ملوّه كواكب، وأن الكواكب كان حين رآه واضعاً في السماء مشرقاً بنوره، وذلك أنور ما يكون في وسط السماء. فالظاهر أنه رأى كوكباً من بينها شديد الضوء، فمن زيد بن علي أن الكوكب هو الزهرة، وعن السدي أنه المشتري.

و يجوز أن يكون نظر الكواكب فرأى كوكباً فيكون في الكلام إيجاز حذف، مثل ﴿أَنْ اضْرِبْ بِصَاحِ الْيَحْرَ فَنَاطِقُ﴾ الشعراء: ٦٣، أي فضرِبَ

٧ - وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفُّ عَنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّنتَقِرُونَ.
التحل: ٨٥
راجع: ظل م: «ظلموا».

٨ - وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاَهُمْ قَالُوا رَبُّنَا هَؤُلَاءِ شَرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ.
التحل: ٨٦
راجع: ش ر ك: «أشركوا».

٩ - وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا.
الكهف: ٥٣
التي: «إِنَّ الْكَافِرَ يَرَىٰ جَهَنَّمَ فَيُحَنِّنُ أَلْفًا مَّوَاقِعَهُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً». (الطبري: ٨: ٢٤١)
ابن عباس: يريد المشركين رأوها وهي تنلظى حنقاً عليهم.
(الواحد: ٣: ١٥٤)
الطبري: وعين المشركون النار يومئذ.

(٨: ٢٤١)
الزجاج: القراء «وَرَأَاهُمْ» ويجوز «وَرَأَى» المجرمون، مثل وراخ [ثم استشهد بشر] (٣: ٢٩٥)
الطوسي: أخبر الله تعالى عن المجرمين والعصاة أنهم إذا شاهدوا نار جهنم ورأوها.
(٧: ٥٨)
القشيري: إذا سارت الأوهام منقطعة، والعارف ضرورية، والنار مُعَايَنَةٌ استيقنوا أنهم واقعون في النار، فلا يسمع لهم عُذْرٌ، ولا تنفع له حيلةٌ، ولا ينجّل فيه شفاعة، ولا يؤخذ منهم فداء ولا عدل، لقد استمكنت الخبيثة، وغلب اليأس، وحصل القنوط، وهذا هو

العذاب الأكبر.
(٤: ٧٥)
ابن عطية: أخبر عز وجل عن رؤية المجرمين النار، ومعاينتهم لها، ووقع العلم لهم بأنهم مباشروها.
(٣: ٥٢٤)

الطبرسي: [ذكر قول ابن عباس ثم قال:]
وقيل: هو عام في أصحاب الكبار. (٣: ٤٧٧)
القرطبي: «رَأَاهُمْ» أصله: رأي، قلبت الياء ألفاً لافتتاحها وافتتاح ما قبلها، ولهذا زعم الكوفيون أن (رَأَاهُمْ) يُكْتَبُ بالياء، وتابهم على هذا القول بعض البصريين، فأما البصريون الحذائق - منهم محمد بن يزيد - فتابهم يكتبونه بالالف.

قال التحاس: سمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: لا يجوز أن يُكْتَبَ مضى ورمى وكل ما كان من ذوات الياء إلا بالالف، ولا فرق بين ذوات الياء وبين ذوات الواو في الخط، كما أنه لا فرق بينهما في اللفظ. ولو وجب أن يُكْتَبَ ذوات الياء بالياء لوجب أن يُكْتَبَ ذوات الواو بالواو، وهم مع هذا يناقضون فيكتبون «رمى» بالياء «رماه» بالالف. فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء وجب أن يكتبوا رماء بالياء، ثم يكتبون ضما جمع ضعوة، وكما جمع كسوة، وهما من ذوات الواو - بالياء، وهذا ما لا يحصل ولا يثبت على أصل...

وقيل: رأوها من مكان بعيد فتوقموا أنهم واقعوها، وظنوا أنها تأخذهم في الحال. (١١: ٣)
الليث ساوري: رأوا في الدنيا أسباب النار من الشهوات والآثام فوقعوا فيها، ولم يجدوا ما يصرفهم

سيدخلون النار و سدخلهم. (٢٦٦:٩)

١٠ - أَذَرْنَا النَّارَ فَقَالَ لَا ظِلَّ لَهَا وَكَثُرُوا إِلَيْهَا أَلَسْتَ تَارًا
لَقَلْبِي أَيْبُكُمْ بِهَا بِقَسٍّ أَوْ أَجِدُّ عَلَى النَّارِ هُنَى.
طه: ١٠
راجع: ن ور: «تارًا».

١١ - مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. التجم: ١١
الَّتِي ﷺ: رَأَيْتُ جَبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، لَهُ
سِتْرَةٌ جَنَاحٌ، يَنْفُضُ مِنْ رِيشِهِ الْقَهَاقِيلَ الدُّرَّ
وَالْيَاقُوتَ. (الطَّبْرِي: ١١: ٥١١)
[سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ:] رَأَيْتُ نُهْرًا وَرَأَيْتُ
وَرَاءَ النَّهْرِ حُجُبًا، وَرَأَيْتُ وَرَاءَ الْحُجُبِ نُورًا أَوْ
غَيْرَ ذَلِكَ. (الْمَاوَرَدِي: ٥: ٣٩٤)
[سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ ﷺ:] رَأَيْتُ نُورًا.

(الكَاشَانِي: ٨٩: ٥)
أَبْنُ مَسْعُودٍ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ
سَلَامٌ وَتَرَفَ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
(الطَّبْرِي: ١١: ٥١١)
أَنَّهُ رَأَى جَبْرِيلَ عَلَى صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ.

(الْمَاوَرَدِي: ٥: ٣٩٤)
الإمام علي عليه السلام: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ
بِفُؤَادِهِ. (الكَاشَانِي: ٨٩: ٥).

أَبْنُ عَبَّاسٍ: الَّذِي رَأَى رَبَّهُ بِقَلْبِهِ، وَيُقَالُ: رَأَى
رَبَّهُ بِفُؤَادِهِ، وَيُقَالُ: بَصَرَهُ. وَهَذَا جَوَابُ الْقِسْمِ (٤٤٦)
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى إِبْرَاهِيمَ بِالْحَلَّةِ، وَاصْطَفَى مُوسَى

عَنْهَا مِنَ الدِّينَانِ وَالْإِيمَانِ الْحَقِيقِيِّ، فَبِإِذَا رَأَوْا النَّارَ فِي
الْآخِرَةِ أَيْقَنُوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا وَوَلَمْ يَجِدُوا غُلَّتْهَا
مَضْرُفًا. (١٤٥: ١٤٥)

أَبُو حَتَّى: «وَرَاءَ النَّجْمِ مُونَ النَّارِ»، هِيَ رُؤْيَا
عَيْنٍ، أَيْ عَيْنِهَا. (١٣٧: ٦)
أَبْنُ كَثِيرٍ: أَيْ أَنَّهُمْ لَمَّا عَانَوْا جَهَنَّمَ حِينَ جِيءَ
بِهَا... (٣٩٩: ٤)

الْأَلُوسِي: وَالرُّؤْيَا بِصَرِيَّةٍ. [وَاسْتَدَلَّ بِمَحْدِثِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] (٢٩٩: ١٥)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: فِي هَذَا عَرَضَ لِنَلْسِكِ
الْجَرْمِيَةِ الثَّمَنَاءِ عَلَى أَعْيُنِ هَؤُلَاءِ الْمَجْرَمِينَ، لِيُرَوِّفَ
هَذَا الْمَوْقِفَ مَاذَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ مَنَكِرٍ غَلِيظٍ، إِذْ جَعَلُوا اللَّهَ
شَرَكًا. إِنَّ ذَلِكَ أَشْبَهَ بِعَرَضِ جَنَّةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَاتِلِهِ،
وَهُوَ مُتَوَدِّعٌ إِلَى الْقَصَاصِ مِنْهُ، حَتَّى يُعَايِنَ مِنْ ذَلِكَ
الْمَحَالِ الَّتِي سَيَصِيرُ إِلَيْهَا، وَهِيَ أَنْ يُقْتَلَ كَهَذَا الْقَتِيلِ!
قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَرَاءَ النَّجْمِ مُونَ النَّارِ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مَوَاقِعُهَا وَوَلَمْ يَجِدُوا غُلَّتْهَا مَضْرُفًا»، الْمَجْرَمُونَ هُنَا، هُمْ
هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ، الَّذِي عَرَضُوا فِي هَذَا الْمَرَضِ الَّذِي
جَمَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ أَشْرَكَوْا بِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. فَقَدْ أَمَرُوا
أَنْ يَدْعُوا شُرَكَاءَهُمْ، فَلَمَّا دَعَوْهُمْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ،
تَلَفَّتُوا فَبِإِذَا هِيَ النَّارُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهَا ظَنُّوا أَنَّهُمْ
وَاقِعُونَ فِيهَا، وَقَدْ صَدَّقَ ظَنُّهُمْ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ، وَأَصْبَحَ
يَقِينًا وَاقِعًا. (٦٣٤: ٨)

مَكَارِمُ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ: لَقَدْ انْكَشَفَتْ لَهُ النَّارُ الَّتِي
لَمْ يَكُونُوا يُصَدِّقُونَ بِهَا أَبَدًا، وَظَهَرَتْ أَسَامُ أَعْيُنِهِمْ،
وَحِينَئِذٍ يَشْعُرُونَ بِأَخْطَانِهِمْ، وَبِتَقَنُّونَ بِأَنَّهُمْ

فآيات الله غير الله. (الكاشاني ٥: ٨٩)

القرءاء: قد صدقه فؤاده الذي رأى. (٣: ٩٦)

ابن قُتَيْبَةَ: يقول بعض المفسرين: إنه أراد: رؤية
بصر القلب. (٤٢٨)

الطُّبْرِيّ: يقول تعالى ذكره: ما كذب فؤاد محمد
محمدًا الذي رأى، ولكنه صدقه.

واختلف أهل التأويل في الذي رآه فؤاده فلم
يكذبه، فقال بعضهم: الذي رآه فؤاده رب العالمين،
وقالوا: جعل بصره في فؤاده، فقرأه بفؤاده، ولم يره
بعينه.

وقال آخرون: بل الذي رآه فؤاده فلم يكذبه
جبريل عليه السلام.

واختلفت القرءاء في قراءة قوله: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ
مَا رَأَى﴾ فقرأ ذلك عامة قرءاء المدينة ومكة والكوفة
والبصرة ﴿كَذَّبَ﴾ بالتخفيف، غير عاصم الجعفري
وأبي جعفر القارئ والحسن البصري فإيهم قرؤوه
(كَذَّبَ) بالثنيدي، بمعنى: أن الفؤاد لم يكذب الذي
رأى، ولكنه جعله حقًا وصدقًا. وقد يحتمل أن يكون
معناه إذا قرئ كذلك: ما كذب صاحب الفؤاد ما رأى.

وقد بينا معنى من قرأ ذلك بالتخفيف. والذي هو
أولى القرءاءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه
بالتخفيف لإجماع المجتهدين من القرءاء عليه، والأخرى
غير مدفوعة صحتها لصحة معناها. (١١: ٥١٠)

نحوه التَّلْطِيّ (٩: ١٤٠)، والبغوي (٤: ٣٠٣).

الزُّجَّاج: جاء في التفسير أن النبي ﷺ رأى ربه
عز وجل بقلبه، وأنه فضلَّ حُصْبَ به كما حُصِّنَ

بالكلام، واصطفى محمدًا بالرؤية صلوات الله عليهم.

(الطُّبْرِيّ ١١: ٥١١)

أبو سعيد الخدري: أنه قال: سئل رسول الله ﷺ
﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ قال: «رأيت نورًا».

(التَّلْطِيّ ٩: ١٤١)

عِكْرَمَةَ: [سئل هل رأى محمد ربه؟ قال:] نعم، قد
رأى ربه.

(الطُّبْرِيّ ١١: ٥١٠)

الحسن: أنه رأى جلاله. (الماوردي ٥: ٣٩٤)
ابن كعب القرظي: قال بعض أصحاب رسول
الله، يا رسول الله، أرايت ربك؟ قال: «رايته مرتين،
بفؤادي ولم أره بعيني» ثم تلا هذه الآية ﷻ ﴿مَا كَذَبَ
الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾.

قَتَادَةُ: رأى جبريل في صورته التي هي صورته،
وهو الذي رآه نزلته أخرى. (الطُّبْرِيّ ١١: ٥١١)
زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ: معناه: ما علم، وصدق ما رأى.

(٣٩٣)

السُّدِّيّ: رأى ربه في المنام. (الماوردي ٥: ٣٩٤)
الربيع: رأى محمد ربه بفؤاده.

(الطُّبْرِيّ ١١: ٥١١)

الإمام الكاظم عليه السلام: [إنه سئل هل رأى رسول
الله ﷺ ربه عز وجل فقال:] نعم بقلبه رآه أما سمعت
الله يقول: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ لم يره بالبصر
ولكن رآه بالفؤاد.

(الكاشاني ٥: ٨٩)

الإمام الرضا عليه السلام: [إنه سئل عن ذلك فقال:]
ما كذب فؤاد محمد ﷺ ما رأت عيناه، ثم أخبر بما رأى
فقال: ﴿قَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ التجم ١٨.

مخففة، فيقولون: صدقي زيد و كذبي خفيفاً، و صدقي و كذبي ثقيلًا. [ثم استشهد بشعر]

و الفرق بين الرؤية في البقطة وبين الرؤية في المنام: أن رؤية الشيء في البقطة إدراكه بالبصر على الحقيقة، و رؤيته في المنام لصورة في القلب على توهم الإدراك بحاسة البصر، من غير أن يكون كذلك.

(٤٢٥: ٩)

نحوه أبو الفتح. (١٦٨: ١٦٨)
التشعير: ﴿مَا كَذَبَ﴾ فؤاد محمد ﷺ ما رآه ببصره من الآيات. و كذلك يقال: رأى ربه تلك الليلة على الوصف الذي علمه قبل أن يراه. (٥١: ٦)
الواحدى: قال أبو الفتح: ﴿مَا رَأَى﴾ بمعنى الرؤية تقول: ما أوهه الفؤاد أنه رأى و لم يَر، بل صدقه الفؤاد رؤيته. و ﴿مَا رَأَى﴾ مصدر في موضع التصب، لأنه مفعول ﴿كَذَبَ﴾ و هذا إخبار عن رؤية النبي ﷺ ليلة المعراج ربه.

قال ابن عباس: رأى محمد ربه بفؤاده و لم يَر بعينه. و يكون ذلك على أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده، أو خلق لفؤاده بصراً حتى رأى ربه رؤية غير كاذبة، كما ترى بالعين.

و مذهب جماعة من المفسرين: أنه رآه بعينه، و هو قول أنس و عكرمة، و الحسن، و كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه، فكل هؤلاء أثبتوا رؤية صحيحة إما بالعين و إما بالفؤاد.

و مذهب عبدالله بن مسعود و عائشة رضي الله عنهما في هذه الآية أنه رأى جبريل في صورته التي

إبراهيم عليه السلام بالحلة. (٧١: ٥)

الفارسي: لم يكذب فؤاده ما أدركه بصره، أي كانت رؤية صحيحة غير كاذبة، و إدراكاً على الحقيقة. (٤: ٤)

القيسي: من خفف ﴿كَذَبَ﴾ جعل (مَا) في موضع نصب على حذف المخافض، أي فيما رأى و (مَا) بمعنى «الذي» و ﴿رَأَى﴾ واقعة على هاء محذوفة، أي رآه، و ﴿رَأَى﴾ من رؤية العين.

و يجوز أن تكون (مَا) و الفعل مصدرًا، فلا يحتاج إلى إضمار هاء.

و من شدد ﴿كَذَبَ﴾ جعل (مَا) مفعولاً به على أحد الوجهين و لا تقدير حذف حرف جر فيه، لأن الفعل إذا شدد تعدى بغير حرف.

(٣٣١: ٢)

نحوه أبو البركات. (٣٩٧: ٢)
الطوسي: يقول الله تعالى: إنه لم يكذب فؤاد محمد ما رآه بعينه، يعني لم يكذب محمد بذلك بل صدق به، و الفؤاد: القلب.

و قال ابن عباس: يعني ما رأى بقلبه. و قال الحسن: إنه رأى ربه بقلبه. و هذا يرجع إلى معنى العلم. و معنى ﴿مَا كَذَبَ الْفؤَادُ﴾ أي ما توهم أنه يرى شيئاً و هو لا يراه من جهة تخيله لمعناه، كما لرائسي للسرّاب توهمه ماء، و يرى الماء من بعيد فيتوهمه سراباً.

و من شدد ﴿مَا كَذَبَ﴾ أراد لم يكذب فؤاد محمد ما رأت عيناه من الآيات الباهرات فعدا.

و من خفف فلأن في العرب من يعدّي هذه اللفظة

خلق عليها . (٤: ١٩٥)
 المبيد: قرأ أبو جعفر (مَا كَذَبَ) بالتشديد، أي
 ما كَذَبَ قلب محمد ما رأى بعينه تلك الليلة بل صدقه
 وحققه . وقرأ الآخرون بالتخفيف، أي ما كاذب
 فؤاد محمد الذي رأى بل صدقه . يقال: كَذَبَهُ إذا قال
 له الكذب .

وقيل: ما جعد الفؤاد وما أنكر ما رآه الرسول .
 وقيل: ما كذب فؤاده قبل ذلك ما رآه في تلك الليلة
 ببصره . لأنه كان قد آمن بقدرة الله سبحانه على أمثال
 ذلك وأضافه .

ثم اختلفوا في الذي رآه . فقال: قوم رأى جبريل
 وهو قول ابن مسعود وعائشة . وقال آخرون: هو الله
 عز وجل . ثم اختلفوا في الرواية . فقال بعضهم: رآه بقلبه
 دون عينه . وهذا خلاف السنة . والمذهب الصحيح أنه
 ﷺ رأى ربه عز وجل بعين رأسه . وهو قول الحسن
 وأنس وعكرمة .

روي عن ابن عباس أنه قال: إن الله اصطفى
 إبراهيم بالخلقة واصطفى موسى بالكلام واصطفى
 محمدًا بالرواية . وأما عائشة فإلها انكرت ذلك عن
 نفسها . ولم تقل سمعت رسول الله ﷺ يقول فيه مقالًا
 كذب . وقول عائشة نفي وقول ابن عباس إثبات .
 والحكم للمثبت لا للنافي . لأن الثاني إنما نفاه لأنه
 لم يسمع . والمثبت لأنه سمعه و علمه . (٩: ٣٥٩)
 نحوه الخازن . (٦: ٢١٤)

الزَمْخَشَرِي: ﴿مَا كَذَبَ﴾ فؤاد محمد ﷺ ما رآه
 ببصره من صورة جبريل عليه السلام . أي ما قال فؤاده لما رآه:

لم أعرفك . ولو قال ذلك لكان كاذبًا . لأنه عرفه . يعني
 أنه رآه بعينه وعرفه بقلبه . ولم يشك في أن ما رآه حق .
 وقرئ: (مَا كَذَبَ) أي صدقه ولم يشك أنه جبريل
 عليه السلام بصورته . (٤: ٢٩)
 نحوه التفسير (٤: ١٩٥) . وأبو السعود (٦: ١٥٤) .
 والمراغي (٣٧: ٤٨) .

ابن عطية: [نقل أقوال المتقدمين وأضاف:]
 وذهبت عائشة وابن مسعود وقادة وجمهور
 العلماء إلى أن المرئي هو جبريل عليه السلام في المرتين: في
 الأرض وعند سدة المنتهى ليلة الإسراء . وقد ذكرتها
 في سورة «سبحان» وهي مشهورة في الكتب الصحاح .
 (٥: ١٩٨)

الطبرسي: بين سبحانه ما رآه النبي ﷺ ليلة
 الإسراء . وحقق رؤيته فقال: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ
 مَا رَأَى﴾ أي لم يكذب فؤاد محمد ﷺ ما رآه بعينه .
 فقوله: ﴿مَا رَأَى﴾ مصدر في موضع نصب . لأنه مفعول
 ﴿كَذَبَ﴾ والمعنى أنه ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم يَرَهُ
 بل صدقه الفؤاد رؤيته .

قال المبرد: معنى الآية: أنه رأى شيئًا فصدق فيه .
 قال ابن عباس: رأى محمد ﷺ ربه بفؤاده . وروي
 ذلك عن محمد بن الحنفية . عن أبيه علي عليه السلام . وهذا
 يكون بمعنى العلم . أي علمه علمًا يقينًا بما رآه من
 الآيات الباهرات . كقول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَكِنْ
 لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ بما البقرة: ٢٦٠ . وإن كان عالمًا قبل ذلك .
 وقيل: إن الذي رآه هو جبرائيل على صورته
 التي خلقه الله عليها . عن ابن مسعود . وعائشة .

والقلوب تشهد بصحة ما رآه محمد ﷺ من الرؤيا وإن كانت الأوهام لا تعترف بها.

السؤال الرابعة: ما المرئي في قوله: ﴿مَا رَأَى؟﴾
نقول: على الاختلاف السابق والذي يحتمل الكلام وجوه ثلاثة:
الأول: الرب تعالى.

والثاني: جبريل عليه السلام.

والثالث: الآيات العجيبة الإلهية.

فلن قيل: كيف تمكن رؤية الله تعالى بحيث لا يتدحج فيه ولا يلزم منه كونه جسماً في جهة؟

نقول: اعلم أن العاقل إذا تأمل وتفكر في رجل موجود في مكان، وقال: هذا مرئي الله تعالى يراه الله، وإذا تفكر في أمر لا يوجد أصلاً وقال: هذا مرئي الله تعالى يراه الله تعالى، يجد بينهما فرقاً وعقلاً يصحح الكلام الأول ويكذب الكلام الثاني، فذلك ليس بمعنى كونه معلوماً، لأنه لو قال الموجود معلوم الله والمعدوم معلوم الله، لما وجد في كلامه خللاً واستبعاداً، فالله رأي بمعنى كونه عالماً، ثم إن الله يكون رائياً ولا يصير مقابلاً للمرئي، ولا يحصل في جهة ولا يكون مقابلاً له، وإما يصعب على الوهم ذلك، من حيث إنه لم ير شيئاً إلا في جهة، فيقول: إن ذلك واجب.

وتماماً يصحح هذا أنك تسمى في السماء قمراً، وفي الحقيقة ما رأيت القمر حالة نظرك إلى الماء إلا في مكانه فوق السماء، فرأيت القمر في الماء، لأن الشعاع الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى السماء، لكن وهك لما رأى أكثر ما رآه في المقابلة

وقناة. وقيل: إن الذي رآه هو ما رآه من ملكوت الله تعالى، وأجناس مقدوراته، عن الحسن قال: وعرج بروح محمد ﷺ إلى السماء، وجسده في الأرض.

وقال الأكترون وهو الظاهر من مذهب أصحابنا، والمشهور في أخبارهم: إن الله تعالى صعد بجسده إلى السماء، حياً سليماً، حتى رأى ما رأى من ملكوت السماوات بعينه، ولم يكن ذلك في المنام، وهذا المعنى ذكرناه في سورة بني إسرائيل: ﴿تَمَّ ذِكْرَ الْفَرَقِ بَيْنَ الرَّؤْيَةِ فِي الْبَقَّةِ، وَبَيْنَ الرَّؤْيَةِ فِي الْمَنَامِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ الطُّوسِيِّ وَبَعْضُ أَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَلَا حَظَّ﴾

(١٧٤: ٥)

ابن الجوزي: وفي الذي رأى قولان:

أحدهما: أنه رأى ربه عز وجل، قاله ابن عباس وأنس والحسن وعكرمة.

والثاني: أنه رأى جبريل في صورته التي خلق عليها، قاله ابن مسعود وعائشة.

(٦٨: ٨)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

السؤال الثالثة: الرائي في قوله: ﴿مَا رَأَى؟﴾ هو

الفؤاد أو البصر أو غيرهما؟ نقول: فيه وجوه:
الأول: الفؤاد، كأنه تعالى قال: ما كذب الفؤاد ما رآه الفؤاد، أي لم يقل: إنه جني أو شيطان بل يتيقن أن ما رآه بفؤاده صدق صحيح.

الثاني: البصر، أي ما كذب الفؤاد ما رآه البصر، ولم يقل: إن ما رآه البصر خيال.

الثالث: ما كذب الفؤاد ما رأى محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا على قولنا الفؤاد للجنس ظاهر، أي

لم يعهد رؤية شيء يكون خلقه إلا بالتوجه إليه. قال:
إني أرى القمر، ولا رؤية إلا إذا كان المرئي في مقابلة
المدقة ولا مقابل للمدقة إلا الماء، فحكم إذن بناء
على هذا أنه يرى القمر في الماء، فالوهم يظلب الفضل
في العالم، لكون الأمور العاجلة أكثرها وهية حسية،
وفي الآخرة تزول الأوهام وتجلّي الأفهام، فتسرى
الأشياء لوجودها لا لتحيزها.

واعلم أن من ينكر جواز رؤية الله تعالى، يلزمه أن
ينكر جواز رؤية جبريل عليه السلام، وفيه إنكار الرسالة و
هو كفر، وفيه ما يكاد أن يكون كفراً، وذلك لأن من
شكل في رؤية الله تعالى، يقول: لو كان الله تعالى جائز
الرؤية لكان واجب الرؤية، لأن حواسنا سليمة، والله
تعالى ليس من وراء حجاب، ولا هو في غاية البعد عنا
لعدم كونه في جهة ولا مكان، فلو جاز أن يرى و
لأنه، للزم القدرح في المحسوسات المشاهدات، إذ يجوز
حينئذ أن يكون عندنا جبل ولا نراه، فيقال لذلك
القاتل: قد صح أن جبريل عليه السلام كان ينزل على محمد
ﷺ وعنده غيره وهو يراه، ولو وجب ما يجوز لراه
كل أحد.

فلان قيل: إن هناك حجاباً.

نقول وجب أن يرى هناك حجاباً، فلان الحجاب
لا يجب إذا كان مرئياً على مذهبيهم، ثم إن الخصوص
وردت أن محمدًا ﷺ رأى ربه بفؤاده فجعل بصره
في فؤاده، أو رآه يبصره فجعل فؤاده في بصره،
وكيف لا؟ وعلى مذهب أهل السنة الرؤية بالإرادة
لا بقدرة العبد، فإذا حصل الله تعالى العلم بالشيء من

طريق البصر كان رؤية، وإن حصل من طريق القلب
كان معرفة، والله قادر على أن يحصل العلم بخلق
مدرك للمعلوم في البصر، كما قدر على أن يحصله
بخلق مدرك في القلب، والمسألة تختلف فيها بين
الصحابة في الوقوع، واختلاف الوقوع مما ينبى
عن الاتصاف على الجواز، والمسألة مذكورة
في الأصول، فلا تطولها. (٢٨: ٢٨٩)

نحوه الثيسابوري: (٢٧: ٢٩)
القسطبي: أي لم يكذب قلب محمد ﷺ ليلة
المراج، وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى
رأى ربه تعالى، وجعل الله تلك رؤية. [ثم نقل الأقوال
والقرارات] (١٧: ٩٢)

البيضاوي: ما رأى يبصره من صورة جبريل
عليه السلام والله تعالى، أي ما كذب بصره بما حكا له، فلان
الأمر القدسيه تدرك أولاً بالقلب، ثم تنتقل منه إلى
البصر، أو ما قال فؤاده لما رآه: لم أعرفك، ولو قال ذلك
كان كاذباً، لأنه عرفه بقلبه كما رآه يبصره، أو ما رآه
بقلبه. والمعنى: أنه لم يكن تخيلاً كاذباً، ويدل عليه
«أنه عليه الصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك؟
فقال: رأيته بفؤادي».

وقرأ هشام (ما كذب) أي صدقه ولم يشك فيه.
(٢: ٤٢٩)
نحوه المشهدي (١٠: ٧٦)، والبروسوي (٩:
٢١٨)، واللويس (٢٧: ٤٩).

أبو حيان: [اكتفى بنقل أقوال المتقدمين]
(٨: ١٥٨)

و يحس به ويدركه.

ويمكن أن يضرب المثل للتوضيح برؤية الكسوف والركوب التومية. فلا يستطيع أحد مثلاً أن يدعي أنه رأى كسوف الشمس دون سائر الناس، لأنه مشهد عام يتساوى الناس في رؤيته. وذلك على عكس الرؤيا، لأنها خاصة بالشخص الذي رآها، ولا تتحمل دعوى رؤياها أي جدل أو مكابرة أو مراء. وقد قصدنا بهذا الشرح المسئله من الآيات، توضيح ما يكون بين الله وبين أنبيائه من اتصال خاص بهم، على اختلاف صوره التي ذكرتها آية سورة الشورى هذه: ﴿وَمَا كَانَ لِنَشْرِئَ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ الشورى: ٥١.

يُدر كونه ويشعرون به بما اختصهم الله به من قوة لا يمكن إدراكها بالعقل العادي، ويجب الإيمان بها، لأن ذلك مما يستتبه الإيمان بالله وأنبيائه. (٢١٤: ١) ابن عاشور: الأظهر أن هذا رد لتكذيب المشركين فيما بلغهم من الخبر عن رؤية النبي ﷺ الملك جبريل، وهو الذي يؤذن به قوله بعد: ﴿أَفَنُكْفَرُوهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾

واللآم في قوله: ﴿الْقَوَآءُ﴾ عوض عن المضاف إليه، أي فؤاده، وعليه فيكون تفریح الاستفهام في قوله: ﴿أَفَنُكْفَرُوهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ استفهاماً إنكارياً، لأنهم ما زوه.

ويموز أن يكون قوله: ﴿مَا كَذَّبَ الْقَوَآءُ مَا رَأَىٰ﴾ تأكيداً لمضمون قوله: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ السجدة:

الشريفي: ﴿مَا رَأَىٰ﴾ أي ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام، وهذا أيضاً ما جرى عليه الجلال المحلي.

وقال البقاعي: ما رأى البصر، أي حين رؤية البصر كأنه حاضر القلب، لأنها رؤية بصر فقط يمكن فيها الخلو عن حضور القلب. ثم قل قول القشيري وأضاف: فكان علمه حق اليقين. (١٢٤: ٤)

الكاشاني: [نقل الروايات وأضاف:]

أقول: وقد سبق أنه رأى عظمة ربّه بفؤاده، وإنما اختلفت الأجوبة لاختلاف مراتب أهوام المخاطبين وغموض المسؤول عنه. (٨٩: ٥)

شبر: أي فيما رأى ببصره من صورة جبريل بأن خيل ما لاحقيقة له، وشدّه هشام أي صدقه ولم يشك فيه. ثم استدل ببعض الروايات [١٠٤: ٦]

عزة دروزة: وتعبير ﴿مَا كَذَّبَ الْقَوَآءُ مَا رَأَىٰ﴾ يعني أنه رأى ما رآه من المشهد الروحاني، بقوة البصيرة التي اختصه الله بها من دون الناس الصادقين، على ما هو المتبادر من السياق.

والآية التالية لهذه الآية تدعم هذا حيث استنكرت المراء في أمر خاص بالشعور والإدراك النبوي الذي لا يجوز أن يكون موضع مراء، كأنما أرادت الآية أن تقول: إن المراء إنما يصبح أن يكون فيما يمكن أن يكون قدراً مشتركاً بين الناس، يستطيع جميعهم أن يروه ويحسوا به ويدركوه بحاسة من حواسهم. فإذا ادعى أحدهم أنه رآه وأحس به وأدركه، كان لغيره أن يماري في ذلك إذا لم يره هو

٩، فإنه يؤذن بأنه مجرأى من التي لرفع احتمال الجواز في تشبيه القرب، أي هو قرب حسبي وليس مجرد اتصال روحاني، فيكون الاستفهام في قوله: ﴿أَفَتُكْفَرُونَ بِهِ﴾ على ما يرى مستعملًا في الفرض والتقدير، أي أفستكذبونه فيما يرى بعينه، كما كذبتوه فيما بلغكم عن الله. (٢٧: ١٠٥)

مغشية: معناه أن رسول الله راى جبريل ببصره وقلبه تمامًا كما خلقه الله، فلا العين أخطأت فيما رأت، ولا القلب شكًا فيما رأت العين، بل أيقن وجزم بصحتها. (٧: ١٧٥)

الطبا طبائي: ونفي الكذب عن الفؤاد إنما هو بهذا المعنى سواء أخذ الكذب لازمًا، والتقدير: ما كذب الفؤاد فيما رأى، أو متعديًا إلى مفعولين، والتقدير: ما كذب الفؤاد - فؤاد النبي - ما رآه، أي إن رؤية فؤاده فيما رآه رؤية صادقة.

وعلى هذا المراد بالفؤاد: فؤاد النبي عليه السلام، وضمير القاعل في ﴿مَا رَأَى﴾ راجع إلى الفؤاد، والرؤية رؤيته.

ولا بدع في نسبة الرؤية، وهي مشاهدة العيان إلى الفؤاد، فإن للإنسان نوعًا من الإدراك الشهودي وراء الإدراك بإحدى الحواس الظاهرة، والتخيل والتفكير بالقوى الباطنة، كما إننا نشاهد من أنفسنا أننا نرى، وليست هذه المشاهدة العينية إبصارًا بالبصر ولا معلومًا بفكر، وكذا نرى من أنفسنا أننا نسمع ونشم ونذوق ونلمس، ونشاهد أننا نتخيل ونتفكر، وليست هذه الرؤية ببصر أو شيء من الحواس

الظاهرة أو الباطنة، فإننا كما نشاهد مدركات كل واحدة من هذه القوى بنفس تلك القوة، كذلك نشاهد إدراك كل متا لدركاتها، وليس هذه المشاهدة بنفس تلك القوة بل بأنفسنا المعبر عنها بالفؤاد.

وليس في الآية ما يدل على أن متعلق الرؤية هو الله سبحانه، وأنه المرئي له عليه السلام، بل المرئي هو الأفق الأعلى والذات والتدلي، وأنه أوحى إليه. فهذه هي المذكورة في الآيات السابقة وهي آيات له تعالى، ويؤيد ذلك ما ذكره تعالى في التذلة الأخرى من قوله: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ * لقد رأى من آيات ربه الكبرى في التجم: ١٧، ١٨، على أنها لو دلت على تعلق الرؤية به تعالى لم يكن به بأس، فإنها رؤية القلب، ورؤية القلب غير رؤية البصر الحسية التي تتعلق بالأجسام، ويستحيل تعلقها به تعالى. وقد قدمنا كلامًا في رؤية القلب في تفسير سورة الأعراف الآية: ١٤٣.

وما قيل: إن ضمير ﴿مَا رَأَى﴾ للشيء عليه السلام والمعنى: ما قال فؤاده عليه السلام لما رآه ببصره لم أعرفك، ولو قال ذلك لكان كاذبًا، لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره، ومحصله أن فؤاده صدق ببصره فيما رآه. وكذا ما قيل: إن المعنى أن فؤاده لم يكذب ببصره فيما رآه، بل صدقه واعتقده، ويؤيد قراءة من قرأ (مَا كَذَّبَ) بتشديد الذال.

فيه أن الذي يعطيه سياق الآيات تأييده تعالى صدق النبي عليه السلام فيما يدعيه من الوحي ورؤية آيات الله الكبرى، ولو كان ضمير ﴿مَا رَأَى﴾ للشيء عليه السلام

الروايات إلى أن قال:

توضح ذلك: بما لا شك فيه أن الرؤية الحسية لله غير ممكنة لافي الدنيا ولا في الأخرى، لأن لازمها جسمانيته ومادته، ولازم ذلك أيضاً تغيره وتحوله وفساده، وأنه يحتاج إلى الزمان والمكان، وهو مبرأ عن كل ذلك، لأنه واجب الوجود.

إلا أن الله سبحانه يمكن رؤيته بالرؤية العقلية والقلبية، وهو ما أشار إليه أمير المؤمنين في جوابه على «ذعلب اليماني»: «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بمقائق الإيمان».

لكن ينبغي الالتفات إلى أن الرؤية الباطنية على نحوين: رؤية عقلانية، وتحصل عن طريق الاستدلال، وأخرى رؤية قلبية، وهي إدراك فوق إدراك العقل، ورؤية وراء رؤيتهما هذا المقام لا ينبغي أن يدعى بمقام الاستدلال، بل هو المشاهدة، مشاهدة قلبية باطنية، وهذا المقام يحصل لأولياء الله على درجاتهم المتفاوتة وسلسلة مراتبهم، لأن الرؤية الباطنية هي على مراتب أيضاً ولها درجات كثيرة، وبالطبع فإن إدراك حقيقتها لمن لم يبلغ ذلك المقام في غاية الصعوبة.

ومن الآيات المتقدمة بما فيها من قرائن مذكورة، يمكن أن يستفاد أن نبي الإسلام ﷺ في الوقت الذي كان ذا مقام مشهود وفي مقام الشهود، فإنه بلغ الأوج في طول عمره مرتين فنال الشهود الكامل:

الأول: يحتمل أنه كان في بداية البعثة، والثاني: في المراج، فبلغ مقاماً قريباً من الله وتكشفت عنه الحجب الكثيرة، مقاماً عجز عن بلوغه حتى جبرئيل الذي هو

كان محصل معنى الآية الاحتجاج على صدق رؤيته باعتقاده ذلك بفؤاده، وهو بعيد من دأب القرآن. وهذا بخلاف ما لو رجع ضمير «صارأى» إلى الفؤاد، فإن محصل معناه تصديقه تعالى لفؤاده فيما رآه، ويمرر الكلام على السياق السابق الأخذ من قوله: «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى...» إن «هُوَ» الأَوْخَى يُوحى...». (١٩: ٢٩)

عبد الكريم الخطيب: أي ما كذب «الفؤاد» أي القلب، فيما رأى وعان، مما يتلقى من آيات الله. وفي التصير عن العلم الذي وقع في قلب النبي من هذا الذي ألقاه جبرئيل إليه في التصير عن هذا العلم — بالرؤية، إشارة إلى أنه علم «محقق» براه القلب، في جلاء ووضوح، أشبه بما تراه العين الباصرة من مبصرات. وهذا التلقي عن طريق «الفؤاد» أي القلب هو ما يشير إليه قوله تعالى: «تَنَزَّلُ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ... عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ... بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» الشعراء: ١٩٣-١٩٥ (١٤: ٥٩٣)

مكارم الشيرازي: جملة «مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى» هي أيضاً دليل على الرؤية القلبية لا البصرية الحسية لجبرئيل.

ثم بعد هذا كله فما ورد من الروايات عن أهل البيت لا يفسر هذه الآيات بأنها في رؤية النبي لجبرئيل، بل الروايات موافقة للتفسير الثاني القائل بأن المراد من هذه الآيات: الرؤية الباطنية القلبية لذات الله المقدسة التي تجلّت للرسل، وتكررت في المراج واهتز لها النبي وهاهنا. (ثم استدلل ببعض

مقاتيل بن حَيَّان: رأى جبريل في صورته التي تكون في السماوات. (التعلي ٩: ١٤٤)

ابن زَيْد: جبريل رآه في خلقه الذي يكون به في السماوات، قدر قوسين من رسول الله ﷺ، فيما بينه وبينه. (الطبري ١١: ٥١٩)

الطبري: يقول تعالى ذكره: لقد رأى محمد هنالك من أعلام ربه وأدلته الأعلام والأدلة الكبرى. واختلف أهل التأويل في تلك الآيات الكبرى،

فقال بعضهم: رأى رفرقا أخضر قد سد الأفق. وقال آخرون: رأى جبريل في صورته. (الطبري ١١: ٥١٩)

الطبري: [نقل بعض الأقوال وأضاف:]

وقيل: المراج، وما أرى تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئه، دليله قوله سبحانه: ﴿لَتَرِكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾. (٩: ١٤٤)

الطوسي: قسم من الله تعالى أن النبي ﷺ رأى من آيات الله ودلائله أكبرها جنة الخلد، وهي في السماء السابعة.

وقيل: إنه يجتمع فيها أرواح الشهداء، وهي الكبرى التي تصغر عندها الآيات في معنى صفها. (٩: ٤٢٧)

المبيدي: يعني الآيات العظام، وهي الجنة والتار والأنبياء والكواثر، ورأى جبريل في صورته التي تكون في السماء، له ستمة جناح ورأى رفرقا أخضر من الجنة قد سد الأفق ورأى أموراً من أسوار الغيب كقوله: ﴿لَتَرِكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ طه: ٢٣.

﴿الْكُبْرَى﴾ يجوز أن يكون المفعول، والمعنى: لقد

من الملائكة المقربين. (١٧: ١٩٨ - ٢٠٠)

فضل الله: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ لأن الرؤيا القلبية تتحقق كلما دنت الرؤية البصرية من الشيء، فلا جرح لمجادلته في هذه التجربة الحسنة وإيماءاتها الروحية، فإذا كان صادقاً في ما يصرحكم عن الحسنة، فلا بد من أن يكون صادقاً في ما يستوحيه من ذلك.

(٢١: ٢٥٥)

١٢- لقد رأى من آيات ربه الكبرى. التجم: ١٨
ابن مسعود: رأى رفرقا أخضر من الجنة قد سد الأفق. (الطبري ١١: ٥١٩)

ماغشي السدرة من فراش الذهب.

(المأزدي ٥: ٣٩٧)

رأى جبريل في صورته له ستمة جناح.

(البهوي ٤: ٣٠٧)

ابن عباس: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ من عجائب ربه الكبرى أي العظمى.

(٤٤٦)

الضحاك: ﴿رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ سدة المنتهى.

(التعلي ٩: ١٤٤)

ما رآه حين نامت عيناه ونظر بفؤاده.

(المأزدي ٥: ٣٩٧)

زَيْد بن علي: معناه من علاماته وعجائبه. (٣٩٤)
الإمام الصادق عليه السلام: «رأى جبريل عليه السلام ساقه الدُرّ مثل القطر على البقل، له ستمة جناح، قد ملأ ما بين السماء والأرض». (البحراني ٩: ٢٦٤)

الفخر الرازي: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: فيه دليل على أن النبي ﷺ رأى ليلة المعراج آيات الله ولم ير الله، وفيه خلاف، وجهه: هو أن الله تعالى ختم قصة المعراج هاهنا برؤية الآيات، وقال: ﴿سَيَحْنَأُ أَلَدَىٰ أَسْرَىٰ بِقَبْضِ لَيْلٍ﴾ إلى أن قال: ﴿لَرَبِّهِ مِن آيَاتِنَا﴾ الإسراء: ١، ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما يمكن، فكانت الآية الرؤية، وكان أكبر شيء هو الرؤية. الأثرى أن له مال يقال له: ساير لقرن، ولا يقال: ساير لتفريج، لما أن السراج أعظم من التفريج.

المسألة الثانية: قال بعض المفسرين: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِن آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾، وهي أنه رأى جبريل عليه السلام في صورته، فهل هو على ما قاله؟

نقول: الظاهر أن هذه الآيات غير تلك، وذلك لأن جبريل عليه السلام وإن كان عظيمًا، لكن ورد في الأخبار «إن الله ملائكة أعظم منه»، و﴿الْكُبْرَىٰ﴾ تأنيت الأكبر، فكأنه تعالى يقول: رأى من آيات ربه آيات من أكبر الآيات.

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا آخِذِي الْكُبْرَىٰ﴾ المدثر: ٣٥ مع أن أكبر من سقر عجائب الله، فكذلك الآيات الكبرى تكون جبريل وما فيه، وإن كان الله آيات أكبر منه.

نقول: سقر إحدى الكبير، أي إحدى الدواهي الكبير، ولاشك أن في الدواهي سقر عظيمة كبيرة، وأما آيات الله فليس جبريل أكبرها، ولأن سقر في نفسها أعظم وأعجب من جبريل عليه السلام فلا يلزم من

رأى الكبرى من آيات ربه، فيكون (مين) للتبويض ويجوز أن يكون صفة للآيات، ومحملها جر والمفعول محذوف. والمعنى: لقد رأى آيات من آيات ربه الكبرى. ويجوز أن يكون (مين) زيادة، و﴿آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ مفعول، وزيادة (مين) في الإنبات قليل.

(٩: ٣٦٣)

نحوه أبو الفتح (١٨: ١٧٤)، والموازن (٦: ٢١٦)، وابن جرير (٤: ٧٦).

الزمخشري: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ﴾ والله لقد رأى ﴿مِنَ آيَاتِ رَبِّهِ﴾ الآيات التي هي كبرها وعظماها، يعني حين رقي به إلى السماء فأرى عجائب الملكوت.

(٤: ٣٠)

نحوه البياضي (٢: ٤٣٠)، والشافعي (٤: ١٩٦)، وأبو السعود (٦: ١٥٥)، والمراغي (٢٧: ٤٩).

ابن عطية: قال جماعة من أهل التأويل معناه: رأى الكبرى من آيات ربه، والمعنى من آيات ربه التي يمكن أن يراها البشر، ف﴿الْكُبْرَىٰ﴾ على هذا مفعول ب﴿رَأَىٰ﴾.

وقال آخرون: المعنى لقد رأى بعضًا من آيات ربه الكبرى، ف﴿الْكُبْرَىٰ﴾ على هذا وصف للآيات، والجمع مما لا يقل في المؤنت بوصف أبدًا على حد وصف الواحدة، [ثم نقل بعض الأقوال] (٥: ٢٠٠)

الطبرسي: [نقل بعض الأقوال وأضاف] وقيل: إنه قد رأى ربه بقلبه، عن ابن عباس، فعلى هذا فيمكن أن يكون المراد أنه رأى من الآيات ما ازداد به يقينًا إلى يقينه. (٥: ١٧٦)

صفتها بـ ﴿الْكُبْرَى﴾ صفتها بـ ﴿الْكُبْرَى﴾.

المسألة الثالثة: ﴿الْكُبْرَى﴾ صفة ما ذا؟

نقول فيه وجهان:

أحدهما: صفة محذوف، تقديره: لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى.

ثانيهما: صفة ﴿آيَاتِ رَبِّهِ﴾ وعلى هذا يكون مفعول ﴿رَأَى﴾ محذوفاً، تقديره: رأى من الآيات الكبرى آية أو شيئاً. (٢٨: ٢٩٥)

ابن عَرَبِيّ: أي الصفة الرحمانية، الذي يندرج فيها جميع الصفات بتجليه تعالى فيها، بل حضرة الاسم الأعظم، الذي هو الذات مع جميع الصفات، المعبر عنه بلفظة الله في عين جمع الوجود بحيث لم يحتجب عن الذات بالصفات، ولا بالصفات عن الذات. (٢: ٥٥٧) **الْقُرْطُبِيُّ**: [نقل الأقوال الماضية] (١٧: ٩٨) **التِّيسَابُورِيُّ**: الظاهر أن ﴿الْكُبْرَى﴾ صفة الآيات، أي لقد رأى بعض آيات ربه الكبرى؛ وذلك البعض إما جبرائيل على صورته، وإما سائر عجائب المملوكات.

و يحتمل أن يكون صفة محذوف، أي لقد رأى من آيات ربه آية هي الكبرى. وعلى هذا لا تكون تلك الآية رؤية جبريل لما ورد في الأخبار: «إنَّ الله ملائكة أعظم منه» كالملك الذي يسمى روحاً. نعم لو قيل: إنها رؤية الله الأعظم كان له وجه عند من يقول: بأنه ﷻ رأى الله ليلة المعراج. وفيه خلاف تقدم. (٢٧: ٣٢) ابن كثير: وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ كقوله: ﴿يُثِيرُكَ مِنْ آيَاتِنَا﴾ طه: ٢٣ أي

الدالة على قدرتنا وعظمتنا.

وبهاتين الآيتين استدلت من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك اللبلة لم تقع، لأنه قال: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس، وقد تقدم تقرير ذلك في سورة «سبعان». (٦: ٤٥٢)

الشَّيرَازِيُّ: أي أبصر ما أهدناه له من الرسالة تلك اللبلة إصاراً سارياً إلى البواطن، غير مقتصر على الظواهر، ﴿مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ﴾ أي الحسن إليه بما لم يصل إليه أحد قبله، ولا يصل إليه أحد بعده. (٤: ١٢٧) **الْبُرُوسِيُّ**: [نحو الزمخشري وأضاف:]

قوله: ﴿مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ﴾ حال قدّمت على ذهابها، وكلمة (مِنْ) للبيان، لأنه المناسب لمرام المقام، وهو التعظيم والمبالغة، ولذا لم تحتمل على التقيض على أن يكون هو المفعول، ويجوز أن يكون ﴿الْكُبْرَى﴾ صفة للآيات، والمفعول محذوف، أي شيئاً عظيماً من آيات ربه. (٩: ٢٢٩)

شَّيْبَرٌ: أي بعض آياته العظام من عجائب المملوكات، أو صورة جبرئيل، أو رأى الآية الكبرى من آياته. (٦: ١٠٥)

الألوسي: أي والله لقد رأى آيات الكبرى من آياته تعالى، وعجائبه الملكية والمملوكية ليلة المعراج. فـ ﴿الْكُبْرَى﴾ صفة موصوف محذوف مفعول له ﴿رَأَى﴾ أقيمت مقامه بعد حذفه وقُدِّرَ مجموعاً لطابق الواقع.

و جَوَزَ أن تكون ﴿الْكُبْرَى﴾ صفة المذكور على

رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿ مِنْ ﴾ للتبويض، والمعنى أقسم لقد شاهد بعض الآيات الكبرى رَبِّهِ، وبذلك تم مشاهدة رَبِّهِ بقلبه، فإنَّ مشاهدته تعالى بالقلب إنما هي بمشاهدة آياته بما هي آياته، فإنَّ الآية بما هي آية لا تحكي إلا ذا الآية، ولا تحكي عن نفسه شيئاً وإلا لم تكن من تلك الجهة آية.

وأما مشاهدة ذاته المتعالية من غير توسط آية وتخلل حجاب فمن المستحيل ذلك، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ (١١٠: ٣٢). عبد الكريم الخطيب: الضمير في ﴿رَأَى﴾ للرسول الكريم، وأنه قد رأى في تصعيده في الملأ الأعلى آيات كبرى من آيات رَبِّهِ، مما لم يقع لبشر غيره.

وصف الآيات بأنها كبرى، منظور فيه إلى تقدير المخلوقات، أمَّا آيات الله سبحانه وتعالى، فهي جميعها على وصف واحد، وأنَّ أيَّاً منها هو الكمال كلّه والجلال جميعه، ومثل هذا قوله تعالى لموسى ﷺ: ﴿لِرَبِّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾.

هذا ما نراه في «المراج» على ضوء آيات الله. وفيها نرى أنَّ مراج الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الملأ الأعلى، كان استكمالاً لتلك الرحلة الروحية، التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ليلة الإسراء، وأنَّ النبيَّ الكريم قطع المرحلة الأولى من الرحلة في العالم الأرضي، بين المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، وأنَّ هذه الرحلة كانت أشبه بمقدّمة لما هو مقدّم عليه، صلوات الله وسلامه عليه،

معنى ﴿وَلَقَدْ رَأَى﴾ بعضاً من الآيات الكبرى. ورجّح الأول بأنَّ المقام يقتضي التعظيم والمبالغة، فينبغي أن يُصرَّح بأنَّ المرئيَّ الآيات الكبرى.

وَجُوزَتْ الوصفية المذكورة مع كون ﴿مِنْ﴾ مزيدة وأنت تعلم أنَّ زيادة ﴿مِنْ﴾ في الإنشآت ليس مجمّعا على جوازه، وجاء في بعض الأخبار تعيين ما رأى عليه الصلاة والسلام...

القاسمي: يعني الملك الذي عاينه وأخبره برسالته. وفيه غاية التخميم لمقامه، وأنه من الآيات الكثير.

قال التاصر: ويحتمل أن تكون ﴿الْكُبْرَى﴾ صفة لآيات، ويكون المرئيُّ مذكّوفاً لتخمين الأمر وتعظيمه، كأنه قال: لقد رأى من آيات رَبِّهِ الكبرى أمورا عظيماً لا يحيط بها الوصف، والحذف في مثل هذا أبلغ وأهول. [ثم ذكر تنبيهات حول الآية، فلاحظ]

(١٥: ٥٥٦٣) ابن عاشور: تذييل، أي رأى آيات غير سيّدة المنتهى، وجّة المأوى، وما غشي السدرة من البهجة والجلال، رأى من آيات الله الكبرى.

والآيات: دلالات عظمة الله تعالى التي تزيد الرسول ارتضاعاً..

مفغنية: ورؤية الآيات التي شاهدها الرسول في مراجعته هي فوق الحساب وفوق الزمان والمكان، ومستحيل أن يراها إنسان إلا بقدرته الله ومشيتته.

(٧: ١٧٦) الطَّبَّاطِبَاي: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ

﴿لَيْسَ مِنْ آيَاتِنَا﴾، والاطلاع على مسائل مهمة كثيرة كأحوال الملائكة وأهل الجنة وأهل النار وأرواح الأنبياء، والتي كانت مصدر إلهام للتي طوال عمره الشريف في تعليم وتربية الناس.

٢- المراج والجنة.

يستفاد من الآيات محل البحث أن النبي ﷺ مر بالجنة ليلة المراج ودخلها، وسواء كانت هذه الجنة هي جنة الخلد، كما قال بها جماعة من المفسرين أو جنة البرزخ كما اخترناه، فإن النبي ﷺ على أية حال رأى مسائل مهمة من مستقبل الناس في هذه الجنة، وقد جاء بيان ذلك في الروايات الإسلامية. (١٧: ٢٠٧)

فضل الله: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ التي زادته معرفةً و يقيناً، فاقصفت روحه بالحقيقة الإلهية من خلال ذلك، وهكذا كان الوحي الذي يُخبر عنه لاثقاله بمصدر الوحي الملائكي أو الإلهام الإلهي، حقيقة فكرية لا يرقى إليها الشك، وهي تجربة تقتصر على الأنبياء، ولا يصل إليها غيرهم إلا من خلال الشخصية النبوية في صدقها وحكمتها وأثرها واستقامتها في الرؤية والتفكير.

وهناك اختلاف في تفسير مرجع الضائر، وهو يستدعي الدخول في تفاصيل لا نجد مجالاً للحديث عنها هنا، ولكن الظاهر أن القضية تعيش في الجوّ الذي تحدثنا عنه والله العالم. (٢١: ٢٥٥)

رَأَى

١ - قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ:

من المَروِج إلى العالم العلوي، حتى إذا أنست روحه، وأطمأن قلبه، أخذ طريقه إلى الملأ الأعلى مصعداً، حتى بلغ صدره المنتهى، وهي غاية ما يمكن أن تحتله البشرية في الذروة العليا من مراتب كمالها.

أما تلك الإضافات، وهذه الذبُول، التي تتجاوز هذا المفهوم لآيات الله، والتي تحكي عن تلك الرحلة الروحية ما تحكي من غرائب وأعاجيب، فهي في رأينا بما لا يُقَوَّل عليه. (١٤: ٥٩٦)

مكارم الشيرازي: ملاحظات:

١- المراج حقيقة مقطوع بها.

لاخلاف بين علماء الإسلام في أصل مَراج النبي ﷺ، فالآيات تشهد على ذلك سواء في هذه السورة محل البحث أو في بداية سورة الإسراء، وكذلك الروايات المتواترة.

غاية ما في الأمر أن بعض المفسرين ولأحكامهم المسبقة لم يستطيعوا أن يتقبلوا صعود النبي ﷺ بجسده وروحه إلى السماء، ففسروه بالمَراج الروحاني وما يُشبه حالة الرؤيا والنام، مع أن هذا الصعود أو المَراج الجسماني للنبي ﷺ لا إشكال فيه عقلاً ولا من ناحية العلوم المعاصرة.

٢- ما هو الهدف من المَراج؟

الهدف من المَراج هو بلوغ النبي ﷺ مرحلة التَّهَوُّد الباطني من جهة، ورؤية عظمة الله في السماوات بالبصر الظاهري من جهة أخرى، والتي أشارت إليه آخر آية من الآيات محل البحث ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ وهو في الآية الأولى من سورة الإسراء:

الطُّوسِي: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ سُلَيْمَانُ﴾ مُسْتَعْرِضًا
عِنْدَهُ قَالَ ﴿مَعْتَرَفًا بِنِعْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي
لِيَتْلُوَنِي أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ﴾ (١٧: ٨)
نَحْوَهُ أَبُو الْفَتْوح (١٥: ٤٧)، وَالْمُرَاغِي (١٦: ١٤١)
وَمُضَنِيَّة (٦: ٢٣).

الْتَشْبِيْهِ:....و معلوم أنه لا يكون في وَسْع البشر
الإنيان بالعرش بهذه السرعة، وأن ذلك لا يحصل إلا
بخصائص قدرة الله تعالى. وقطع المسافة البعيدة في
لحظة لا يصح تقديره في الجواز إلا بأحد وجهين:

إمّا بأن يقدم الله المسافة بين العرش وبين منزل
سليمان، وإمّا بأن يعدم العرش ثم يُعيدَه في الوقت
التّأني بحضرة سليمان.

وأي واحد من القسمين كان، لم يكن إلّا من قبل
الله، فالذي كان عنده علم من الكتاب دعا الله سبحانه
واستجاب له في ذلك، وأحضر العرش، وأمر سليمان
حتى غيّر صورته فجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه،
وأثبتته على تركيب آخر غير ما كان عليه.

ولسّا رأى سليمان ذلك أخذ في الشكر لله
وسبحانه والاعتراف بعظم نعمه، والاستحياء،
والتواضع له، وقال: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾
لأبستحقاق مُنِّي، ولأبستطاعة من غيري، بل أحمد
النعمة لربيّ حيث جعل في قومي ومن أمّتي من له
الجاء عنده، فاستجاب دعاءه. (٤٠: ٥)

البَقَوِي: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ﴾ يعني رأى سليمان العرش
﴿مُسْتَعْرِضًا عِنْدَهُ﴾، محمولًا إليه من مأرب إلى الشام،
في قدر ارتداد الطرف، ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي...
ابن عباس: نبع عرشها من تحت الأرض.

(الطُّبري: ٩: ٥٢٥)
وَهَبُ بْنُ مَثْبُة: قال: ذكروا أن آصف بن برخيا
توضًا، ثم رُكِع رُكْعَيْنِ، ثم قال: يا نبي الله، أمدد عينك
حتى ينتهي طرفك، فمدّ سليمان عينه ينظر إليه نحو
اليمن، ودعا آصف فاغرق بالعرش مكانه الذي هو
فيه، ثم نبع بين يدي سليمان، ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ﴾ سليمان
﴿مُسْتَعْرِضًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَتْلُوَنِي﴾

(الطُّبري: ٩: ٥٢٥)
السُّدِّي: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَعْرِضًا﴾ جَزَع، وقال: رجل
غيري أقدر على من عند الله مُنِّي،
ابن قُتَيْبَةَ: أي رأى العرش.
الطُّبري: يقول: فلما رأى سليمان عرش ملكة
سبا مستقرًا عنده.

وفي الكلام متروك استغنى بدلالة ما ظهر عَمَّا
تُرك، وهو: فدعا الله، فأتي به فلما رآه سليمان مستقرًا
عنده.

وذكر أن العالم دعا الله، فصار العرش في المكان
الذي كان به، ثم نبع من تحت الأرض بين يدي
سليمان.

نَحْوَهُ الْوَاحِدِي: (٣: ٣٧٨)
الْمَاوَرِدِي: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَعْرِضًا عِنْدَهُ﴾ قبل أن
يرتدّ طرفه، لأنّ الذي عنده علم من الكتاب دعا باسم
الله الأعظم وعاد طرف سليمان إليه، فإذا العرش بين
يديه. (٤: ٢١٤)

عِلْدُهُ ﴿حَاصِلًا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾. ﴿قَالَ لَهُ تَلَقَّيَا الثَّعْمَةَ
بِالشُّكْرِ عَلَى شَاكِلَةِ الْمُخْلِصِينَ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾. (١٧٧: ٢)

نَحْوَهُ التَّسْفِي (٢١٣: ٣)، وَالكَاشَافِي (٦٧: ٤)،
وَالرُّوسُوِي (٣٥٠: ٦)، وَالتَّوَكَّافِي (١٧٥: ٤).

أَبُو حَيَّانَ فِي الْكَلَامِ حَذَفَ تَقْدِيرَهُ: فَدَعَا اللَّهَ
فَأَتَاهُ بِهِ، ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ﴾ أَي عَرَشَ بِلَقَيْسٍ. قِيلَ: نَزَلَ
عَلَى سُلَيْمَانَ مِنَ الْمَوَاءِ، وَقِيلَ: نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ. وَقِيلَ:
مِنْ تَحْتِ عَرَشِ سُلَيْمَانَ. (٧٧: ٧)

أَبُو السُّعُودِ: أَي رَأَى الْعَرْشَ حَاضِرًا لَدَيْهِ، كَمَا
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ﴾ يَوْسُفَ: ٣١،
لِلدَّلَالَةِ عَلَى كِمَالِ ظُهُورِ مَا ذَكَرَ مِنْ تَحَقُّقِهِ وَاسْتِفْنَاءِهِ
عَنِ الْإِخْبَارِ بِهِ، بَيَّانَ ظُهُورِ مَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ رُؤْيَا
سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاسْتِفْنَاءِهِ أَيْضًا عَنِ التَّصْرِيحِ بِهِ: إِذِ
التَّقْدِيرُ: فَأَتَاهُ بِهِ فَرَأَاهُ.

﴿فَلَمَّا رَأَاهُ...﴾ حُذِفَ مَا حُذِفَ لِمَا ذَكَرَ، وَلِلْإِذْنِ
بِكِمَالِ سُرْعَةِ الْإِتْيَانِ بِهِ، كَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَيْنَ الْوَعْدِ بِهِ وَبَيْنَ
رُؤْيَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِتْيَاؤُهُ شَيْءٌ مَا أَصْلًا.

وَفِي تَقْيِيدِ رُؤْيَتِهِ بِاسْتِقْرَارِهِ عِنْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ تَأْكِيدَ هَذَا الْمَعْنَى، لِإِيْهَامِهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا
ابْتِدَاءُ الْإِتْيَانِ أَيْضًا كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مَوْجُودًا عِنْدَهُ، مَعَ مَا
فِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى دَوَامِ قَرَارِهِ عِنْدَهُ، مُتَنَظِّمًا فِي سُلْكِ
مُلْكِهِ. (٨٦: ٥)

نَحْوَهُ الْأَلُوسِيّ:
أَبْنُ عَاشُورَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ
مِنْ مَقَامِكَ﴾، وَ قَوْلُهُ: ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْمُدَ إِلَيْكَ طَرْفَكَ﴾.

يَبْتَلُونِي، أَشْكُرُكُمْ نَعْمَ، ﴿أَمْ أَكْفَرُ﴾. (٥٠٦: ٣)
نَحْوَهُ الْمُبْدِي (٢١٨: ٧)، وَالْحَازِن (١٢٣: ٥)،
وَالشَّرِيفِي (٦١: ٣).

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: وَلَفْظُ ﴿أَنْتَيْكَ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
فِعْلًا مُتَقَبَّلًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اسْمَ فَاعِلٍ. وَفِي
الْكَلَامِ حَذَفَ تَقْدِيرَهُ: فَدَعَا بِاسْمِ اللَّهِ، فَجَاءَ الْعَرْشُ
بِقُدْرَةِ اللَّهِ، فَلَمَّا رَأَى سُلَيْمَانَ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ جَعَلَ يَشْكُرُ
نِعْمَةَ رَبِّهِ بِعِبَارَةٍ فِيهَا تَعْلِيمٌ لِلنَّاسِ، وَهِيَ عَرْضُ
لِلْاِقْتِنَاءِ بِهَا وَالْاِقْتِنَاسِ مِنْهَا... (٢٦١: ٤)

الطَّبْرَسِيّ: وَفِي الْكَلَامِ حَذَفَ كَثِيرٌ، لِأَنَّ التَّقْدِيرَ،
قَالَ سُلَيْمَانُ لَهُ: أَفْعَلْ، فَسَأَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَحَضَرَ
الْعَرْشَ فَرَأَى سُلَيْمَانَ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ
مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ أَي فَلَمَّا رَأَى سُلَيْمَانَ الْعَرْشَ
مَحْمُولًا إِلَيْهِ مَوْضُوعًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي مَقْدَارِ رَجْعِ الْبَصَرِ...
(٢٢٤: ٤)

أَبْنُ الْجَوَازِيّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ﴾ فِي الْكَلَامِ
مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: فَدَعَا اللَّهَ فَأَتَى بِهِ، فَلَمَّا رَأَاهُ، يَعْنِي
سُلَيْمَانَ ﴿مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ أَي نَابِثًا بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ
هَذَا، يَعْنِي التَّمَكُّنَ مِنْ حَصُولِ الْمَرَادِ. (١٧٥: ٦)
نَحْوَهُ التَّوَكَّافِي (١٧٥: ٤).

أَبْنُ عَرَبِيّ: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ نَابِثًا
عَلَى حَالِهِ ائْتِيَالِهِ بِهِ، مَتَمَرِّثًا فِي الطَّاعَةِ غَيْرَ مُتَقَرِّرٍ
بِالدَّوَاعِي الشَّهَوَانِيَّةِ وَالتَّوَازُعِ الشَّيْطَانِيَّةِ ﴿قَالَ هَذَا
مِنْ فَضْلِ رَبِّي يَبْتَلُونِي، أَشْكُرُكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْعَمَلِ
بِالشَّرِيعَةِ ﴿أَمْ أَكْفَرُ﴾. (٢٠٣: ٢)

الْبَيْضَاوِيّ: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ﴾ أَي الْعَرْشَ ﴿مُسْتَقِرًّا

العمل، كأنه لم يكن بين دعواه الإتيان به كذلك وبين رؤيته مستقراً عنده، فصل أصلاً. (١٥: ٣٦٤)

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى على لسان سليمان: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِشْدَهُ...﴾ هو إقرار بفضل الله عليه، أن آتاه هذا العلم، الذي صنع به هذه المعجزة...

وفي هذه الحادثة يتجلى فضل العلم، وما يبلغ به أهله من مقامات عالية، تتخاضع بين يديها كل قوة، يذل لها كل سلطان. إذا كان هذا العلم من موارد الحق، وجري في قلوب سلمية ونفوس طيبة وأن الإنسان بهذا العلم يقهر أعنى قوة خفية، هي الجن.

والذين يستكثرون على العلم أن ينقل عرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشام في غمضة عين، والذين يقفون من هذا الخبر القرائي موقف الوقف، أو التشكك أو الاتهام، حسبهم أن ينتظروا في آيات العلم الحديث، وما حقق من معجزات في عالم المادة، حيث ينقل صور الأشياء من سطح القمر إلى الأرض في لحظة خاطفة على لوح «التلفزيون».

فإذا كان هذا هو سلطان العلم المادي على المادة، فهل يُنكر أن يكون سلطان العلم الروحي على المادة أضعاف ما للعلم المادي عليها؟ إن العلم المادي ما هو إلا إشارة خافتة من إشارات العلم الروحي، وليس إلا ومضة خاطفة من سناء المثلث.

أما كيف يتم هذا، فإن تصوّره ممكن في ضوء العلم المادي، فالمادة كما نعرف - وما أشرنا إلى ذلك من قبل - هي نور، تجسّد من اجتماع الذرات، و تركيبها

متلّان في السرعة والأسرعة، والضمير البارز في «رأه» يعود إلى العرش.

والاستقرار: التمكن في الأرض، وهو مباينة في القرار. وهذا استقرار خاص هو غير الاستقرار العام المرادف للكون، وهو الاستقرار الذي تقدّر في الإخبار عن المبتدأ بالظرف والمجرور، ليكون متعلّقاً بهما إذا وقعا خبراً أو وقعا حالاً؛ إذ تقدّر «كانت» أو «مستقر»، فإن ذلك الاستقرار ليس شأنه أن يصرّح به. وابن عطية جعله في الآية من إظهار المقدّر، وهو بعيد. (١٩: ٢٦٥)

الطّباطبائي: أي لسأ رأى سليمان العرش مستقراً عنده قال هذا، أي حضور العرش واستقراره عندي في أقل من طرفة العين من فضل ربي، من غير استحقاق مني ليلوئي، أي يحثني أشكر نعمته أم أكفر. ومن شكر فلأنما يشكر لنفسه، أي يعود نفعه إليه لا إلى ربي. ومن كفر فلم يشكر فإن ربي غني كريم. وفي ذيل الكلام تأكيد لما في صدره من حديث الفضل. وقيل: المشار إليه بقوله: ﴿هَذَا﴾ هو التمكن من إحضاره بالواسطة أو بالذات.

وفيه أن ظاهر قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِشْدَهُ﴾ قال...، إن هذا البناء مرتبط بحال الرؤية، والذي في حال الرؤية هو حضور العرش عنده دون التمكن من الإحضار الذي كان متحققاً منذ زمان. وفي الكلام حذف وإيجاز، والتقدير: فأذن له سليمان في الإتيان به، كذلك فأتى به، كما قال: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِشْدَهُ﴾. وفي حذف ما حذف دلالة بالغة على سرعة

بين السماء والأرض».

« رأى جبريل في وبر رجله كالذُرّ، مثل القطر على البقل ».

كعب الأحبار: إن الله تبارك وتعالى قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد، فكلّمه موسى مرتين، ورآه محمد مرتين... (الطبري ١١: ٥١٣)

عائشة: قالت له: [أي للمسروق] يا أبا عائشة، من زعم أن محمداً رأى ربّه فقد أعظم الفرية على الله. والله يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ الأنعام: ١٠٣. ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ﴾ الشورى: ٥١. قال: وكنت متكئاً، فجلست وقلت: يا أم المؤمنين انتظري ولا تعجلي ألم يقل الله: ﴿وَلَقَدْ رَأَوْهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ والحري: ﴿وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ التكوين: ٢٣. فقالت: أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «لم أر جبريل على صورته إلا هاتين المرتين منهبطاً من السماء ساداً أعظم خلقه ما بين السماء والأرض».

ابن عباس: ﴿وَلَقَدْ رَأَوْهُ﴾ يعني رأى محمد ﷺ جبريل، ويقال: ربّه بغواذه، ويقال: ببصره. ﴿وَلَقَدْ رَأَوْهُ أُخْرَى﴾ مرة أخرى غير التي أخبركم بها. (٤٤٦) رأى ربّه نزلته أخرى؛ وذلك أنه كانت للنبي ﷺ عرجات في تلك الليلة لمسألة التخفيف في إعداد الصلوات، فتكون لكل عرجة نزلته، فرأى ربّه في بعضها، وتقديره: رآه نازلاً نزلته أخرى.

(المبيدي ٩: ٣٦٠)

على وجه خاص، وإذا كان ذلك كذلك، فإنه من البير على العلم الروحي أنه ينفخ في آية صورة من صور المادة، فتحول إلى ضوء، ثم يستقبل هذا الضوء في أي مكان يريد، فينفخ فيه مرة أخرى فإذا هو على صورته الأولى.

ومن يدري، فلعل العلم المادي يبلغ يوماً شيئاً من هذا الذي في مجال العلم الروحي. (١٠: ٢٤٤)

فضل الله: ﴿قُلْنَا رَأَاهُ مُسْقِرًا عِندَهُ...﴾ وهكذا كان هذا الحدث العجيب الذي جعله الله نعمة لسليمان، في ما يمثله من مواقع القوة لديه، بما يملكه أعوانه من وسائلها، وتعامل معه في خشوع وخضوع لله، حيث أوحى لنفسه ولغيره، أن هذا من فضل الله عليه، مما يتفضل به على عباده ورسله من نعمه، ليختبرهم هل يشكرون بالطاعة والاعتراف بفضل الله، أو يكفرون به، بالتكبر له ولنعمه. (١٧: ٢٠٨)

لاحظ: ع رش: «بقرئتها».

٢- أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوهُ عَمِلَهُ قَرَأَهُ حَسَنًا فَإِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. فاطر: ٨

راجع: ح س ن: «حَسَنًا».

٣- فَاطْلَعَ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. الصافات: ٥٥

راجع: ط ل ع: «اطْلَع».

٤- وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى. التجم: ١٣

ابن مسعود: «رأى جبريل في رُحرف قد ملأ ما

الحديث أنه ﷺ «رأى ربه عز وجل قبل ليلة المعراج فبراه تلك الليلة مرة أخرى». [ثم أيده بكلام عائشة المتقدم] (١٤٢:٩)

القيسي: «نزلة» مصدر في موضع الحال. كأنه قال: ولقد رآه نازلاً نزلةً أخرى. وهو عند القراء نصب. لأنه في موضع الظرف؛ إذ معناه مرة أخرى. والماء في «رأه» تعود على جبريل عليه السلام.

(٣٣١:٢)

نحوه أبو البركات (٣٩٨:٢)، والسفي (١٩٥:٤). الماوردي: يعني أنه رأى ما رآه ثانية بعد أولى. [ثم نقل قول كمب] (٣٩٥:٥)

الطوسي: قال عبد الله بن مسعود وعائشة ومجاهد والربيع: رأى محمد ﷺ جبرائيل عليه السلام دفعةً أخرى.

وروي أنه رآه في صورته التي خلقه الله عليها مرتين. (٤٢٦:٩)

نحوه الواحدي (١٩٧:٤)، والطبرسي (١٧٥:٥) وأبو الفتح (١٨: ١٧٠)، والخازن (٦: ٢١٥)، وابن كثير (٤٤٩:٦)، والشيرازي (٤: ١٢٥).

المبيدي: «ولقد رآه نزلةً أخرى» الخلاف فيه كالخلاف في الأول. [أعني الخلاف في «ما كذب القرآن»] رأي في التجم: ١١. ثم نقل قول ابن مسعود وابن عباس إلى أن قال:

وفي بعض الروايات عن النبي ﷺ قال: كلما رجعت إلى ربي وجدته مكانه. (٣٦٠:٩)

الزمخشري: «نزلةً أخرى» مرةً أخرى من

نحوه البقوي. مجاهد: رأى جبريل في صورته مرتين. (٣٠٥:٤)

(الطبري: ١١: ٥١٣)

الإمام الباقري عليه السلام: [في حديث طويل] يقول: رأيت الوحي مرةً أخرى «عند سيرة المُنشئ» (الفتي: ٢: ٣٣٥)

نحوه القشيري. وقوله: «ولقد رآه نزلةً أخرى» يقول: لقد رآه مرةً أخرى.

واختلف أهل التأويل في الذي رأى محمد نزلةً أخرى نحو اختلافهم في قوله: «ما كذب القرآن» ما رأى في التجم: ١١. [إلى أن قال:]

عن عكرمة: قال ابن عباس: إن رسول الله ﷺ رأى ربه بقلبه، فقال له رجل عند ذلك: أليس «لأنذر كذا الأنصار» و«لأنذر كذا الأنصار»؟ قال: بلى. ١٠٣. قال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال أفكلها ترى؟ (٥١٢: ١١)

العلبي: ... سماها «نزلة» على الاستعارة؛ وذلك أن جبريل رآه النبي ﷺ على صورته التي خلق عليها مرتين: مرةً بالأفق الأعلى في الأرض، ومرةً عند سدة المنتهى في السماء، وهذا قول عائشة وأكثر العلماء وهو الاختيار. لأنه قرن الرؤية بالمكان، فقال: «عند سيرة المُنشئ» التجم: ١٤. ولأنه قال: «نزلةً أخرى» وتقدیرها: ولقد رآه نازلاً نزلةً أخرى. ووصف الله سبحانه بالمكان والتزول الذي هو الانتقال محال، ولأنه قال: «نزلةً أخرى» ولم يرو في

العبد، ولهذا قال موسى ﷺ: ﴿رَبِّ أَرِنِي﴾ البقرة: ٢٦٠. أي أزل بعض حُجُب العظمة والجلال، وأذن من العبد بالرحمة والإفضال لأراك.

الوجه الثاني: أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رأى الله تَزَلُّةً أخرى، وحينئذ يحتمل ذلك وجهين:

أحدهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نزل على متن الهوى ومركب النفس، ولهذا يقال لمن ركب متن هواه: إنه علا في الأرض واستكبر، قال تعالى: ﴿عَلَا فِى الْأَرْضِ﴾ القصص: ٤.

ثانيهما: أَنَّ المراد من التَزَلُّة ضدها، وهي القَرَجَة، كأنه قال: رآه عَرَجَة أخرى، وإغما اختار التَزَلُّة، لأنَّ القَرَجَة آتية في الآخرة لا تنزلة لها، فقال تَزَلُّة ليعلم أنها من الذي كان في الدنيا.

والقول الثاني: أنه عائد إلى جبريل ﷺ أي رأى جبريل تَزَلُّة أخرى، والتَزَلُّة حينئذ يحتمل أن تكون لمحمد ﷺ كما ذكرناه، لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ على ما ورد في بعض أخبار ليلة المعراج، جاوز جبريل ﷺ، وقال له جبريل ﷺ: «لَوْ دَوَّتُ أُمَّتُكَ لَأَخْرَجْتُ» ثم عاد إليه، فذلك تَزَلُّة.

فإن قيل: فكيف قال: ﴿الْأُخْرَى﴾؟

نقول: لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ في أمر الصلاة تردّد مرارًا، فربما كان يجاوز كل مرة، ويزل إلى جبريل، ويحتمل أن تكون لجبريل ﷺ، وكلاهما منقول، وعلى هذا الوجه فـ ﴿تَزَلُّة الْآخِرَى﴾ ظاهر، لأنَّ جبريل كان له نزلات، وكان له نزلاتان عليه، وهو على صورته.

(٢٨: ٢٩٠)

التزول، نصبت التزلة نصب الظرف الذي هو مرة، لأنَّ الفعل اسم للمرة من الفعل، فكانت في حكمها، أي نزل عليه جبريل ﷺ تَزَلُّة أخرى في صورة نفسه، فرآه عليها، وذلك ليلة المعراج. (٤: ٢٩)

نحوه أبو السعود (٦: ١٥٤)، والبروسوي (٩: ٢٢٤).

أبْنُ عَطِيَّةٍ: واختلف الناس في الضمير في قوله: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ﴾ حسبيما قدّمناه، فقال ابن عباس وكعب الأحبار: هو عائد على الله، وقال ابن مسعود وعائشة ومجاهد والربيع: هو عائد على جبريل. (٥: ١٩٩)

نحوه ابن الجوزي (٨: ٦٨)، والقرطبي (١٧: ٩٤)، وأبو حنبل (٨: ١٥٩).

الفخر الرازي... قوله: ﴿تَزَلُّة﴾ فتلّة من التزول، فهي كجلّسة من الجلوس، فلا بد من نزول، فذلك التزول لمن كان؟ نقول: فيه وجوه، وهي مرتبة على أَنَّ الضمير في ﴿رَآهُ﴾ عائد إلى من، وفيه قولان: الأول: عائد إلى الله تعالى أي رأى الله تَزَلُّة أخرى، وهذا على قول من قال ﴿مَا رَأَى﴾ في قوله: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ التجم: ١١، هو الله تعالى. وقد قيل بأنَّ النَّبِيَّ ﷺ رأى ربه بقلبه مرتين، وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين:

أحدهما: أنها لله، وعلى هذا فوجهان:

أحدهما: قول من يجوّز على الله تعالى الحركة والانتقال، وهو باطل.

وثانيهما: التزول بالقرب المعنوي لا الحسي، فإنَّ الله تعالى قد يقرب بالرحمة والفضل من عبده ولا يراه

عنه، ولم يقل: مرةً بهدا، ليفيد أن الرؤية في هذه المرة كانت بنزول وذكور الرؤية في المرة الأولى الدال عليها مارة.

وقال الحوفي وابن عطية: إن «نزلته» منصوب على المصدرية للحال المقترنة، أي نازلاً نزلةً، وجوز أبو البقاء كونه منصوباً على المصدرية له (رأى) من معناه، أي رؤية أخرى، وفيه نظر.

والمراد من الجملة التسمية نفى الرؤية والتكلم عن المرة الأخيرة، وكانت ليلة الإسراء «عند سيدنا المُنشئ» التجم: ١٤. (٢٧: ٥٠)

عزة دروزة: ضمير الفاعل عائد إلى النبي ﷺ، وضمير المفعول عائد إلى جبريل عليه السلام، على ما عليه جمهور المفسرين. (٢١٧: ١)

ابن عاشور: أي إن كنتم تبحثون رؤيته جبريل في الأرض، فلقد رآه رؤية أعظم منها؛ إذ رآه في العالم العلوي مصاحباً، فهذا من الترقى في بسان مراتب الوحي، والمطف عطف قصة على قصة ابتدئ بالأضعف وعقب بالأقوى.

فتأكيد الكلام بلام القسم وحرف التحقيق، لأجل ما في هذا الخبر من الغرابة؛ من حيث هو قد رأى جبريل، ومن حيث إنه عرج به إلى السماء، ومن الأهمية من حيث هو دال على عظيم منزلة محمد ﷺ فضمير الزم في «رأه» عائد إلى «صاحبكم» التجم: ٢، وضمير التصب عائد إلى جبريل.

و«نزلته» فغلة من النزول، فهو مصدر دال على المرة، أي في مكان آخر من النزول الذي هو الحلول في

نحوه الثيسابوري. (٢٧: ٣٠)
ابن عري: «وقد زناه» أي جبريل في صورته الحقيقية. «نزلته» أخرى «عند الرجوع عن الحق، والنزول إلى مقام الروح. (٢: ٥٥٦)
التباضاوي: مرة أخرى، فغلة من النزول أقيمت مقام المرة، ونصبت نصبها إشعاراً بأن الرؤية في هذه المرة كانت أيضاً بنزول وذكور، والكلام في المرسي والدنو ما سبق.

وقيل: تقديره: ولقد رآه نازلاً نزلةً أخرى، ونصبها على المصدر، والمراد به نفى الرؤية عن المرة الأخيرة. (٢: ٤٢٩)

الكاشاني: مرة أخرى بنزول وذكور. (٥: ٨٩)
الشوكاني: قوله: «وقد زناه» نزلةً أخرى «هي الموطنة للقسم، أي والله لقد رآه نزلةً أخرى. والنزلة: المرة من النزول، فانتصابها على الظرفية، أو منتصبه على المصدر الواقع موقع الحال، أي رأى جبريل نازلاً نزلةً أخرى، أو على أنه صفة مصدر مؤكد محذوف، أي رآه رؤيةً أخرى.

قال جمهور المفسرين: المعنى أنه رأى محمد جبريل مرة أخرى. وقيل: رأى محمد ربه مرة أخرى بقاؤه. (٥: ١٣٢)

الألوسي: أي رأى النبي جبريل ﷺ في صورته التي خلقه الله تعالى عليها «نزلته» أخرى «أي مرة أخرى من النزول، وهي فغلة من النزول أقيمت مقام المرة ونصبت نصبها على الظرفية، لأن أصل المرة مصدر مرير، ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به

وهو في صورته الأصلية.

وقد ظهر مما تقدم صحة إرجاع ضمير المفعول إليه تعالى، والمراد بالرؤية: رؤية القلب، والمراد به ﴿نزلة أخرى﴾: نزلة النبي ﷺ عند سدره المنتهى في عروجه إلى السماوات. فالمفاد أنه ﷺ نزل نزلة أخرى أثناء مجرجه عند سدره المنتهى، فرآه بقلبه كما رآه في النزلة الأولى. (٣١: ١٩)

عبد الكريم الخطيب: هو تعقيب على مسارة المشركين للنبي ﷺ وتكذيبهم له، لما يطلوه عليهم، ويقول لهم عنه: إنه كلمات الله، وآياته، تلقاها وحيًا من ربه، على لسان أمين الوحي، ورسول السماء جبريل ﷺ.

وإنهم إذ يمارون في أن تتدلى ملائكة السماء إلى الأرض، وأن تخاطب إنسانًا من الناس، وتلقى إليه بكلمات الله، إنهم إذ يمارون في هذا ويستكثرونه، ألا فليسمعوا ما هو أغرب وأعجب إن هذا النبي ﷺ الذي يستكثرون عليه أن يكون على صلة بالسماء، وأن يتزكّل عليه ملك من عند الله، هذا النبي ﷺ هو الذي قد دُعي إلى السماء، وهو الذي أُصعد إلى الملأ الأعلى في موكب عظيم، تحفّ به الملائكة، ويحدو ركبته الأمين جبريل. وأما ما زال يصعد بركبه المبارك الميمون المهيب، حتى بلغ سدره المنتهى، وهو غاية ما تنتهي إليه الطاقة البشرية، في أعلى منازلها. [إلى أن قال:]

والضمير في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ﴾ بمراده النبي ﷺ صلوات الله وسلامه عليه، أي إن النبي ﷺ رأى جبريل نزلة أخرى، وهو في الملأ الأعلى عند سدره

المكان. وصفها به ﴿أخرى﴾ بالنسبة لما في قوله: ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ﴾ التجم: ٨، فإن التدلي نزول بالمكان الذي بلغ إليه.

وانتصاب ﴿نزلة﴾ على نزع المخاض، أو على التيا به عن ظرف المكان، أو على حذف مضاف بتقدير: وقت نزلة أخرى، فتكون نائبا عن ظرف الزمان. وقوله: ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ متعلق بـ ﴿رأاه﴾ وحُصِتْ بالذكر رؤيته عند سدره المنتهى، لعظيم شرف المكان بما حصل عنده من آيات ربه الكبرى، ولأنها منتهى العروج في مراتب الكرامة. (٢٧: ٦-١) مغنيّة: الضمير المستتر في ﴿رأاه﴾ يعود إلى رسول الله ﷺ والماء إلى جبريل، والنزلة المرة من النزول، والمراد بـ ﴿سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾: مكان الانتهاء والحد الأقصى الذي يبلغ إليه مخلوق، حتى ولو كان من الملائكة. (٧: ١٧٥)

الطَّبَّاطِبَانِي: النزلة: بناء مرة من النزول، فمعناه نزول واحد، وتدل الآية على أن هذه قصة رؤية في نزول آخر، والآيات السابقة تقصّ نزولاً آخر غيره.

وقد قالوا: إن ضمير الفاعل المستكن في قوله: ﴿رأاه﴾ للنبي ﷺ، وضمير المفعول لجبريل، وعلى هذا فالنزلة نزول جبريل عليه ﷺ ليخرج به إلى السماوات. وقوله: ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ ظرف للرؤية لا للنزلة، والمراد برؤيته: رؤيته وهو في صورته الأصلية.

والمعنى: أنه نزل عليه ﷺ نزلة أخرى وعرج به إلى السماوات، وتراى له ﷺ عند سدره المنتهى

المنتهى.

وفي قوله تعالى: ﴿نُزِّلَتْ الْهُرُىٰ ۚ إِنْشَارَةً إِلَىٰ أَنْ جَبْرِيلُ يَخْلُ نَزْلَ نَزْلَةٍ أُخْرَىٰ فِي الْعَالَمِ الْعُلُوىٰ، غَيْرَ تِلْكَ التَّرْلَةَ الَّتِي يَنْزِلُهَا إِلَى الْعَالَمِ الْأَرْضِيّ.﴾

وإنه التقى برسول الله عند سدرة المنتهى، التي عندها جنة المأوى. وهذا يعني أن جبريل يَخْلُ نَزْلَ نَزْلَةٍ أُخْرَىٰ فِي الْعَالَمِ الْعُلُوىٰ، مما فوق سدرة المنتهى، حتى بلغ سدرة المنتهى، حيث كان بينه وبين التي لقاء في هذا العالم العلوي الذي يغيب بجلال التور، وبهاته، مما لا تدرك العقول كنهه، ولا يقع في الخيال تصوّره. (١٤: ٥٩٤) مكارم الشيرازي: هذه الآيات هي أيضاً تنمة للأبحاث السابقة في شأن مسألة الوحي، وارتباط النبي ﷺ بالله، والشهود الباطني.

إذ تقول: ﴿وَلَقَدْ نَزَّلَ الْهُرُىٰ ۚ أَي مَرَّةً ثَانِيَةً، وَكَانَ ذَلِكَ ۚ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ أَي عِنْدَ شَجَرَةٍ سَدَرٍ فِي الْجَنَّةِ تُدْعَى بِسَدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، وَمَحَلُّهَا فِي جَنَّةِ الْمَأْوَى...﴾

الترلة: هي النزول مرة واحدة، فالترلة الأخرى تعني نزولاً آخر، ويستفاد من هذا التعبير أنه حدثت نزولتان، وهذا الموضوع يتعلق بالترلة الثانية. [إلى أن قال:]

فقال جماعة من المفسرين: بأن الآيات ناظرة إلى مشاهدة النبي للمرة الثانية جبرئيل في صورته الحقيقية، عند نزوله من المعراج عند سدرة المنتهى، ولم ينزغ بصره في رؤية الملك، ولم يخطئ أبداً.

والتبي رأى في هذه الحال بعضاً من آيات الله

الكبرى، والمقصود بها هي رؤية جبرئيل في صورته الواقعية، أو بعض آيات السماء في عظمتها وعجائنها، أو كليهما.

إلا أن الإشكالات الواردة على التفسير السابق ما تزال باقية هنا، بل تضاف إلى تلك الإشكالات إشكالات أخرى، ومنها:

إن التعبير بـ ﴿نُزِّلَتْ الْهُرُىٰ ۚ﴾ - حسب هذا التفسير - ليس فيه مفهوم واضح، لكن بحسب التفسير الثاني يكون المعنى إن التي رأى الله في شهود باطني عند معراجها في السماء، وتعبير آخر نزل الله مرة أخرى على قلب النبي، وتحقق الشهود الكامل في المنتهى إليه القريب إلى الله من عباده عند سدرة المنتهى، حيث جنة المأوى، والردرة تظليها حجب من أنوار الله.

جاء في تفسير الميزان: أن الزمخ: هو الخطأ في مشاهدة كيفية الشيء، وأن الطغيان في البصر هو الخطأ في أصل الرؤية، إلا أنه لا دليل واضح على هذا التفاوت، بل ما ورد في اللغة هو ما يبتاه في المتن.

ورؤية قلب النبي في هذا الشهود لم تكن بغير الحق أهدأ، ولم ير سواء، ولقد رأى من دلائل عظمة الله في الآفاق والأنفس أيضاً وشاهدها بعينه.

ومسألة الشهود الباطني - كما أشرنا إليها من قبل - هي نوع من الإدراك أو الرؤية التي لا تشبه الإدراكات العقلية ولا الإدراكات الحسية التي يدركها الإنسان بواسطة الحواس الظاهرة. ولعله يشبه من بعض الجهات بعلم الإنسان بوجود نفسه

وأفكاره وتصوراته.

توضيح ذلك، إننا نؤمن بوجود أنفسنا ونُدرك أفكارنا ونعرف إرادتنا وميولنا النفسية، إلا أن مثل هذه المعرفة لم تحصل لأعن طريق الاستدلال ولا عن طريق المشاهدة الظاهرية، بل هي نوع من الشهود الباطني لنا، وعن هذا الطريق وقفنا على وجودنا وروحياتنا.

ولذلك فإن العلم الحاصل عن الشهود الباطني لا يقع فيه الخطأ، لأنه لم يحصل عن طريق الاستدلال الذي قد يقع الخطأ في مقدماته، ولا عن طريق الحس الذي قد يقع الخطأ فيه بواسطة الحواس.

صحيح أننا لا نستطيع أن نكشف حقيقة الشهود الذي حصل للتبي ليلة المعراج في رؤيته الله عز وجل، إلا أن المثال الذي ذكرناه مناسب للتقريب.

والروايات الإسلامية بدورها خير معين لنا في هذا الموضوع.

٥- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. التكويد: ٢٣

راجع: أف: ج: «أفق»: ج: ٢: ٤٤٥.

٦- أَنْ رَأَاهُ اسْتَلْفَنِي. العلق: ٧

المُفَرَّاء: ولم يقل: (أَنْ رَأَى نَفْسَهُ)، والعرب إذا أوقعت فلا يكتفي باسم واحد على نفسها، أو أوقعت غيرهما على نفسه جعلوا موضع المكشي نفسه، فيقولون: قتلت نفسك، ولا يقولون: قتلتك قتلتك، ويقولون: قتل نفسه، وكتلت نفسي. فإذا كان الفعل

يريد: اسماً وخبراً طرحو النفس، فقالوا: متى تراك خارجاً، ومتى تظلك خارجاً؟ وقوله عز وجل: (أَنْ رَأَاهُ اسْتَلْفَنِي) من ذلك. (٢٧٨: ٣)

الفارسي: قرأين كثير فيما قرأت على قنبل: (أَنْ رَأَاهُ) فصراً بغير ألف بعد الهززة، في الوزن: رَغَاءُ. قال أحمد: وهو غلط لا يجوز إلا (رَأَاهُ) مثل: رَغَاءُ، مَمَّالاً وغير ممال.

وقال ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: (أَنْ رَأَاهُ) بكسر الراء وبعد الهززة ألف، في وزن: رَغَاءُ.

وقرأ نافع: (أَنْ رَأَاهُ) فتح. وحفص عن عاصم لا يكسرهما أيضاً، أبو عمرو يفتح الراء ويكسر الهززة، ينبغي أن يعني بكسر الراء إمالة فتحها نحو الكسرة، لأن بعض من يوثق بضبطه للراء زعم أن حمزة والكسائي وأبا بكر عن عاصم يقرأون (أَنْ رَأَاهُ) بإمالة الراء والهززة والألف.

إن قلت: إن الألف حذفت من مضارع «رأى» في قولهم: «أصاب الناس جهدٌ، ولو ثرماً أهل مكة». فهلاً جاز حذفها أيضاً من الماضي.

قيل: إن الحذف لا يقاس، لاسيما في نحو هذا إذا كان على غير قياس. [ثم استشهد بأشعار إلى أن قال:] ورأيت في الآية التي تدخل على الابتداء والخبر، والدليل على ذلك اتصال الضمير في قول: (أَنْ رَأَاهُ) ولولا أنه الدَّاخل على الابتداء، لم يميز اتصال الضمير على هذا الحد. وقوله: (وَاسْتَلْفَنِي) في موضع المفعول الثاني.

فيه الضمير المتصل لطول الكلام بلزوم المفعول الثاني.
[ثم نقل القراءات] (١٠: ٣٨٠)

الرَّمَحْشَرِيّ: أن رأى نفسه. يقال في أفعال
القلوب: رأيتي وعلمتني، وذلك بعض خصائصها.

ومعنى الرؤية: العلم، ولو كانت بمعنى الإبصار
لا متع في فعلها الجمع بين الضميرين. و [استغنى] هو
المفعول الثاني. (٤: ٢٧٦)

نحوه البيضاوي (٢: ٥٦٧)، والتسني (٤: ٣٦٨)،
وابن جزي (٤: ٢٠٨)، وأبو حيان (٨: ٤٩٣)،
وأبو السُّود (٦: ٤٤٩)، وشبر (٦: ٤٣١).

ابن عَطِيَّة: والضمير في ﴿رَأَى﴾ للإنسان
المذكور، كأنه قال: أن رأى نفسه غشياً، وهي رؤية
قلب تقرب من العلم، ولذلك جاز أن يعمل فعل
الفاعل في نفسه، كما تقول: وجدته، وطلنتني،
ولا يجوز أن تقول: ضربتني. (٥: ٥٠٢)

الطُّبرسي: الضمير المستكن في ﴿رَأَى﴾ عائد
إلى الضمير المستكن في ﴿يُطْفِئُ﴾ والماء في ﴿رَأَى﴾
عائد إلى الضمير المستكن فيه. وإنما جاز أن يعود
الضمير المنصوب إلى ضمير الفاعل في باب «علمت
وأخواتها» من غير ذكر «النفس» لدخول هذه
الأفعال على المبتدأ والخبر، والخبر هو نفس المبتدأ،
فتقول: علمتني وحسبتي أفعل كذا، ولا يجوز في
غيرها إلا بواسطة النفس، تقول: ضربت نفسي، و
لا تقول: ضربتني.

و ﴿رَأَى﴾ في محل نصب، لأنه مفعول له،
و ﴿استغنى﴾ جملة في موضع نصب، لكونها مفعولة

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وحزمة
والكسائي: (أَنَّ رَأَى اسْتَغْنَى) بكسر الراء وبعد
الحزمة ألف، في وزن: رَعَا.

وقرأ نافع: (أَنَّ رَأَى) فتح، وحفص عن عاصم
لا يكسر أيضاً، أبو عمرو: يفتح الراء ويكسر الحزمة.

قول ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وحزمة
والكسائي: (أَنَّ رَأَى) أمالوا الفتحة التي على الراء
لإمالة فتحة الحزمة، وصار إمالة الفتحة للفتحة
كإمالة الألف، في قولهم: رأيت عماداً، إمالة الألف.
الآتري أنك قد ثمّل الفتحة، كما ثمّل الألف في
قولك: من عمرو، كما تقول: من ناي، ومن غاري.

وقراءة نافع: (أَنَّ رَأَى) فتح، وكذلك حفص عن
عاصم، فإثما لم يميل للإمالة، كما أن من قال: رأيت
عماداً، لم يميل للإمالة، وأمال الألف في رأى، وأمال
فتحة الحزمة لثمّل الألف التي بعدها نحو الياء.

(٤: ١٣٢)
نحوه أبو زرعة ملخصاً. (٧٦٧)

القيسي: (أَنَّ) مفعول من أجله، والماء
و ﴿استغنى﴾ مفعولان لـ ﴿رَأَى﴾ و ﴿رَأَى﴾ بمعنى
العلم، يتمدّى إلى مفعولين. [ثم نقل بعض القراءات]
(٢: ٤٨٥)

نحوه أبو البركات (٢: ٥٢٢)، والمكشّري (٢):
(١٢٩٥).

الطُّوسي: يجوز أن يقال: زيد رآه استغنى، من
الرؤية بمعنى العلم، ولا يجوز من رؤية العين زيد رآه
حتى تقول رأى نفسه، لأن الذي يحتاج إلى خبر جاز

ثانية لـ ﴿رَأَاهُ﴾ والتقدير: لأن رأاه مستغنياً.

(٥١٣: ٥)

الفخر الرازي: ﴿أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى﴾ فيه مسائل:
المسألة الأولى: قال الأخفش: لأن رأاه، فحذف
اللام، كما يقال: إنكم لتطفون أن رأيتم غناكم.

المسألة الثانية: [قول الفراء وقد تقدم]

المسألة الثالثة: في قوله: ﴿اسْتَغْنَى﴾. (١٩: ٣٢)
نحوه القرطبي: (١٢٣: ٢٠)

السمين: قوله: ﴿أَنْ رَأَاهُ﴾ هو مفعول له، أي
لرؤيته مستغنياً. وتعذى الفعل هنا [إلى] ضميرته
المُتَصِّلِينَ؛ لأن هذا من خواص هذا الباب.

قال الزمخشري: ومعنى الرؤية: العلم، ولو كانت
بمعنى الإبصار لاحتج في فعلها الجمع بين الضميرين.
و ﴿اسْتَغْنَى﴾ هو المفعول الثاني.

قلت: والمسألة فيها خلاف. ذهب جماعة إلى أن
رأي البصرية تعطى حكم العلمية، وجعل من ذلك
قول عائشة «لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ وما لنا طعام
إلا الأسودان». [ثم نقل بعض القراءات] (٥٤٦: ٦)
نحوه الشوكاني: (٥٧٩: ٥)

الألويسي: وقوله سبحانه: ﴿أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى﴾
مفعول من أجله، أي يطفى لأن رأى نفسه
مستغنياً، على أن جملة ﴿اسْتَغْنَى﴾ مفعول ثان
لـ ﴿رَأَاهُ﴾ لأنه بمعنى عليم، ولذلك ساغ كون فاعله
ومفعوله ضميرتي واحد، نحو علمتي. فقد قالوا: إن
ذلك لا يكون في غير أفعال القلوب و«فقد وعدم».
و ذهب جماعة إلى أن رأي البصرية قد تعطى حكم

القلبية في ذلك، وجعلوا منه قول عائشة: «لقد رأيتنا
مع رسول الله ﷺ وما لنا طعام إلا الأسودان». [ثم
استشهد بشعر]

فلذا جعلت ﴿رَأَاهُ﴾ هنا بصرية فالجملة في موضع
الحال، وتعليل طغيانه برؤيته لابنفس الاستغناء كما
يُنْبِئُ عنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَسْتَطِيعُ اللَّهُ الرَّزْقُ لَيْعَابِدِهِ
لَبَقُوا فِي الْأَرْضِ﴾ الشورى: ٢٧، للإيدان بأن مدار
طغيانه زعمه الفاسد على الأول، وبمجرد رؤيته ظاهر
الحال من غير رؤية، وتأمل في حقيقته على الثاني.
وعلى الوجهين المراد بالاستغناء: الغنى بالمال، أعني
مقابل الفقر المعروف. (١٨٢: ٣٠)

ابن عاشور: و ﴿أَنْ رَأَاهُ﴾ متعلق بـ ﴿يُطْفِئُ﴾
بحذف لام التعليل، لأن حذف الجار مع (أَنْ) كثير
شائع، والتقدير: إن الإنسان ليطفى لرؤيته نفسه
مستغنياً...

و ضمير ﴿رَأَاهُ﴾ المستتر المرفوع على الفاعلية
و ضميره البارز المنصوب على المفعولية، كلاهما عائد
إلى الإنسان، أي أن رأى نفسه استغنى.

ولا يجتمع ضميران متشدد المعاد: أحدهما فاعل،
والآخر مفعول في كلام العرب، إلا إذا كان العامل من
باب ظن وأخواتها، كما في هذه الآية؛ ومنه قوله
تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرِهْتَ عَلَى﴾ في
سورة الإسراء: ٦٢. [ثم نقل قول الفراء والقراءات]
(٣٩٢: ٣٠)

لاحظ: طغى: «لِطْفَى» و: غنى: «اسْتَغْنَى».

الزَّمَّ مَحْشَرِي: الواو للحال، أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب. (١: ٣٢٧)

نحوه ابن عربی (۱: ۱۰۶)، والتسفی (۱: ۸۷)،
والنابوری (۲: ۶۱)، والقاسمی (۳: ۳۶۴).

العُكْبَرِي: ﴿وَرَأَوْا الْقَذَابَ﴾ معطوف على ﴿ثَبْرًا﴾.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا، وَ«قَدْ» مَعَهُ مُرَادَةٌ.
وَالْعَامِلُ «تَبْرَأُ» أَي تَبْرُؤُ وَالْعَذَابُ. (١: ١٣٧)

الْقُرْطُبِيُّ: يعني التابعين والمتبوعين. قيل: يتيقنهم
له عند المعاينة في الدنيا، وقيل: عند العرض والمسألة
في الآخرة.

قلت: كلاهما حاصل، فهم يعانون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان، وفي الآخرة يذوقون أليم العذاب والتكال.

نحوه الشوكاني. (٢١١:١)
التبضاوي: أي رائن له، والواو للحال، و«قد»

مضمره. وقيل: عطف على ﴿تَبَرَّأ﴾ (٩٤: ١)
نحوه الشريف (١: ١١١)، وأبو السعود (١: ٢٢٨)،

والتبرؤوني (١: ٢٧٠)، والالوسي (٢: ٣٥).
أبو حنّان: ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ﴾ الظاهر أن هذه

الجملة، هي وما بعدها، قد عطفنا على «ثَبَرًا»، فهما داخلان في حيز الظرف.

وقيل: الواو للحال فيهما، والعامل مُتَبَرِّأٌ، أي تبرّأوا في حال رؤيتهم العذاب، وتقطع الأسباب بهم، لأنها حالة يزداد فيها الخوف والافتئاض ممن كان سبباً في العذاب.

رَأَاهَا

۱- وَالْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكَ جَانٌ وَلِيٌّ
مُذِيرٌ ۚ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَأْمُرُ سِيَّئًا لَا تَحْفَظُهَا إِيَّيَ لَا يَخَافُ لَدُنِيَ
الْمُرْسَلِينَ.

٢- وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهْبِتُ كَآلَهَا جَانٌّ وَلِي مُدِيرٌ أَوَلَمْ يَعْبَثْ بِمُوسَى أَقِيلَ وَلَا تَخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ.

راجع: زر: «تَهْتَر».

وَأَكْ

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَئِنْ تَوَلَّوْا لَيُنَاجِيَنَّكَ إِذَا هُمْ أَهْذَا
الَّذِي يَذْكُرُ الْهَيْكَلُ وَهُمْ يَذْكُرُ الرُّخْمَ هُمْ كَافِرُونَ.

الأنبياء: ٣٦.
 راجع: كفر: «كفرًا» أو: «زورًا» أو: «هزوا».

رَأَوْا

١- إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأَوْا
الْعَذَابَ وَتُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ الْأَنْبَاءُ. القم: ١٦٦

الطَّيْرِي: ...إِذَا عَانَيْنَا عَذَابَ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ.
(٧٥: ٢)

المساوردي: وفي رؤيتهم للمذاب وجهان

ولا تكون معطوفة على جملة ﴿تَبَرَّأَ﴾ لَأَنَّ معناها حينئذ يصير إعادة لمعنى جملة ﴿وَلَوْ تَرَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِينَ يَقُولُونَ الْقَذَابُ﴾ البقرة: ١٦٥، قصير بجردة تأكيد لها، ويغوت ما ذكرناه من الخصوصيات.

و ضمير ﴿وَرَأَوْا﴾ ضمير مبهم عائد إلى فريقين الذين اتبعوا والذين اتبعوا.

(٩٦: ٢)

٢ وَلَوْ تَرَىٰ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْخُصْ رَبُّنَا وَيُغْفِرْ لَنَا لَتَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

الأعراف: ١٤٩

ابن عباس: علموا وايقنوا.

(١٣٨)

الطوسي: ومعنى قوله: ﴿وَرَأَوْا﴾ علموا ﴿أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾ وتبينوا بطلان ما كانوا عليه من عبادة العجل والكفر والضلال، لأن ما تعلق به الرواية، لا يجوز أن يكون مدركاً بالبصر، وهو معنى الجملة...

(٥٧٩: ٤)

الزمخشري: وتبينوا ضلالهم تبيناً كأنهم أبصروه بعيونهم.

(١١٨: ٢)

أبو حيان: و ﴿وَرَأَوْا﴾ أي علموا أنهم قد ضلوا. قال القاضي: يجب أن يكون المؤخر مقدماً، لأن التدم والتحرر إنما يقان بعد المعرفة، فكأنه تعالى قال: وَلَوْ تَرَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا وسقط في أيديهم لما نالهم من عظيم الحسرة، انتهى. ولا يحتاج إلى هذا التقدير بل يمكن تدم التدم على تبين الضلال، لأن الإنسان إذا شك في العمل الذي أقدم عليه أهو صواب أو خطأ حصل له التدم، ثم يتقدم التفكير والفكر، فيعلم أن

وقيل: الواو للحال في ﴿وَرَأَوْا الْقَذَابَ﴾، وللطيف في: ﴿وَتَقَطَّعْتَ﴾ على ﴿تَبَرَّأَ﴾ وهو اختيار الزمخشري.

(٤٧٣: ١)

السمين: في هذه الجملة وجهان: أظهرهما أنها عطف على ما قبلها، فتكون داخلية في حيز الظرف، تقديره: إذ تبرأ الذين اتبعوا وإذ رأوا.

والثاني: أن الواو للحال، والجملة بعدها حالية، و «قد» معها مضرة، والعامل في هذه الحال: ﴿تَبَرَّأَ﴾، أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب.

(٤٣٠: ١)

ابن كثير: أي عاقبتوا عذاب الله.

(٣٥٧: ١)

رشيد رضا: أي والحال أنهم قدرأوا العذاب الذي هو جزاءهم ما تلاهم يوم الحساب، فأنى ينفعهم التبرؤ.

(٧٨: ٢)

ابن عاشور: و جملة ﴿وَرَأَوْا الْقَذَابَ﴾ حالية، أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب، ومعنى رؤيتهم إيّاه: أنهم رأوا أسبابه وعلموا أنه أعد لمن أضل الناس، فجعلوا يتابعون من اتبعهم لتلايق عليهم عذاب المضلّين.

و يجوز أن تكون رؤية العذاب مجازاً في إحساس التعذيب، كالجواز في قوله: ﴿يَسْتَهْمُ الْقَذَابُ﴾ الأنعام: ٤٩، فموقع الحال هنا حسن جداً، وهي تقنية عن الاستئناف الذي يقتضيه المقام، لأن السامع يتساءل عن موجب هذا التبرؤ فإثمه غريب، فيقال: رأوا العذاب، فلما أريد تصوير الحال وتمويل الاستفطاع، عدل عن الاستئناف إلى الحال قضاء لحق التحويل واكتفاء بالحال عن الاستئناف، لأن موقعهما متقارب.

نحوه التّضايي (١: ٤٥٠)، والشّربيني (٢: ٢٤).
وأبو السّعود (٣: ٢٥٠)، والبرّوسوي (٤: ٥٢)،
والألوسي (١١: ١٣٧).

القرطبي: ﴿وَأَسْرُوا التّدَامَةَ﴾ أي أخفوها، يعني
رؤساءهم، أي أخفوا اندامتهم عن أتباعهم ﴿فَلَمَّا رَأَوْا
الْعَذَابَ﴾ وهذا قبل الإحراق بالنّار، فإذا وقعوا في
النّار المهتم النّار عن التّصعّ بدليل قولهم: ﴿وَرَبُّنَا
غَلَبَتْ عَلَيْنَا نِفَاقُنَا﴾ المؤمنون: ١٠٦، فبَيّن أنّهم
لا يكتفون ما بهم.

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى هول هذا
العذاب الذي عند رؤيته تتخلع القلوب، وتجمد
المشاعر، وتسكن الجوارح، وتخرس الألسنة. فلا يجد
أحد في مواجهة هذا العذاب قدرة على أن يفتح فمًا، أو
يمرّك لسانًا، وإثما هو الكند والحسرة ببلان كيانه
الإنسان، وبأخذان السبيل على كل خالجة
وجارحة فيه، فكيف إذا ألقى فيه المجرمون، وصاروا
وقودًا له.

راجع: س: ر: «أَسْرُوا»، و: ن: د: «التّدَامَةُ».

٤- ثُمَّ بُدِّلَ لَهُمْ مِنْ بَغْرِمَا رَأَوْا آيَاتٍ لَيْسَ جُحُشُهُ
حَقٌّ حِينَ.

راجع: ب: د: «بُدِّلَ» ج: ٥: ٤٣.

٥- قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ
مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ
فَسَيَقْلَبُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُودًا. مريم: ٧٥
راجع: ض: ل: «الضَّلَالَةُ».

ذلك خطأ. (٤: ٣٩٤)

أبو السّعود: ﴿وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾ بالخاء
البيّض، أي تبيّنوا بحيث يتفوّقوا بذلك حتّى كأنهم رأوه
بأعينهم. وتقدّم ذكر ندمهم على هذه الرّؤية مع كونه
متأخّرًا عنها، للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية
سرعته، كأنه سابق على الرّؤية. (٣: ٣٢)

نحوه البرّوسوي (٣: ٢٤٥)، والألوسي (٩: ٢٤٥)،
ورشيد رضا (٩: ٢٠٣).

الشّوكاني: ﴿وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾ معطوف
على ﴿سَيُطَّيَّرُ﴾، أي تبيّنوا أنّهم قد ضلّوا باتّخاذهم
البيّض، وأنّهم قد ابتلوا بمصيبة الله سبحانه. (٢: ٣١١)
راجع: س: ق: ط: «سَيُطَّيَّرُ».

٣- وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ سَافِي الْأَرْضِ
لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا التّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقَضى
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. وَلَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ. يونس: ٥٤
الطّبري: يقول: وأخفت رؤساء هؤلاء المشركين
من وضعانهم وسفلتهم التّدَامَةَ، حين أبصروا عذاب الله
قد أحاط بهم، وابتغوا أنّه واقع بهم. (٦: ٥٦٧)

الزمخشري: لأنّهم سمعوا الرّؤية ما لم يحتسبوه
ولم يخطر ببالهم، وعانوا من شدّة الأمر وتفاقمه ما
سلبهم قواهم وبهرهم، فلم يطبقوا عنده بكاءً
ولا صراخًا ولا ما يفعله الجازع، سوى إسرار التّدم
والحسرة في القلوب، كما ترى المقدّم للصلب يتخذه ما
دهمه من فظاعة الخطب، ويغلب حتّى لا ينبس بكلمة
ويبقى جامدًا مبهوثًا. (٢: ٢٤١)

٦- وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَ كُمُ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ.

القصص: ٦٤

راجع: دع و: «دَعَوْهُمْ».

٧-...وَأَسْرُوا الثَّدَاةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

سبا: ٣٣

راجع: س ر ر: «أَسْرُوا».

٨- وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يُسْتَعْرِضُونَ.

الصفافات: ١٤

راجع: س خ ر: «يُسْتَعْرِضُونَ».

٩- فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَخَدَعُوا قُلُوبَنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ.

المؤمن: ٨٤

راجع: ب أ س: «بَأْسَنَا».

١٠- فَلَمْ يَكُ يَلْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَأَلَتْ اللَّهُ إِلَهِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ.

المؤمن: ٨٥

راجع: ب أ س: «بَأْسَنَا».

١١- وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَاسِعٍ يَنْبَغِي وَيُزَيِّدُ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ.

الشورى: ٤٤

ابن عباس: حين رأوا العذاب. (٤١٠)

الطبري: يقول تعالى ذكره نبيه محمد ﷺ وتري

الكافرين بالله يا محمد يوم القيامة لسا عابوا عذاب الله يقولون لرهم: هل لنا يا رب؟ هل إلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ؟ (١١: ١٥٧)

نحوه المَرَاغِي (٢٥: ٥٨)

الطوسي: [خبر منه تعالى إلك يا محمد ترى الظالمين إذا شاهدوا عذاب النار يقولون: هل إلى المَرَجوع، والرد إلى دار التكليف من سبيل غنما منهم لذلك، والتجاء إلى هذا القول لما يزل بهم من البلاء، مع علمهم بأن ذلك لا يكون، لأن معارفهم ضرورية.

(٩: ١٧١)

نحوه الطبرسي (٥: ٣٤)، وأبو الفتح (١٧: ١٤٠).

ابن عطية: وصف تعالى لنبيه ﷺ حالهم في القيامة عند رؤيتهم العذاب، فاجتزى من صفهم وصف حالهم بـ «أَنَّهُمْ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ».

والضمير في قوله: «غَلَبَهَا» الشورى: ٤٥، عائد على النار، وعاد الضمير مع أنها لم يتقدم لها ذكر، من حيث دل عليها قوله: «رَأَوْا الْعَذَابَ».

الفخر الرازي: والمراد أنهم يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب. (٢٧: ١٨٢)

القرطبي: «لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ» يعني جهنم.

وقيل: رأوا العذاب عند الموت. (١٦: ٤٥)

نحوه الشوكاني. (٤: ٦٧٩)

البيضاوي: حين يرويه، فذكر بلفظ الماضي تحقيقاً. (٢: ٣٦٠)

نحوه السفي (٤: ١١٠)، والشيريني (٣: ٥٤٧).

راجع: ف ض ض: «انفضوا».

و أبو السُّعْد (٦: ٢٢)، والْبَرْوَسِيُّ (٨: ٣٣٧)،
والْأَلُوسِيُّ (٢٥: ٥٠).

أَبُو حَيَّان: ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ﴾، الخطاب
لِلرَّسُولِ، والمعنى: وترى حالهم وما هم فيه من الهيرة
﴿لَتَأْرَأَوُا الْعَذَابَ يَتَوَلَّوْنَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِن سَبِيلٍ﴾ هل
سبيل إلى المَرَدِّ للذُّكَا؛ وذلك من قطع ما أطلعوا عليه،
وسوء ما يحمل بهم. (٥٢٤: ٧)

ابن عاشور: والخطاب في ﴿تَرَى﴾ لغير معيَّن،
أي تاهت حالهم في الظهور، فلا يختص به مخاطب، أو
الخطاب للتي كَلَّمَ تسلياً له على ما لاقاه منهم من
الكذب.

والمقصود: الإخبار بحالهم أولاً، والتعجب منه
ثانياً، فلم يقل: وَالظَّالِمُونَ ﴿لَتَأْرَأَوُا الْعَذَابَ يَتَوَلَّوْنَ﴾
وإنما قيل: ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ﴾ للاعتبار بحالهم.
ومجيء فعل ﴿رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ بصيغة الماضي،
للتنبية على تحقيق وقوعه، فالمضي مستعار للاستقبال
تشبيهاً للمستقبل بالماضي في التحقق، والقرينة فعل
﴿تَرَى﴾ الذي هو مستقبل، إذ ليست الرواية المذكورة
بحاصلة في الحال، فكانت قيل: لَمَّا يرون العذاب.

وجملة ﴿يَتَوَلَّوْنَ﴾ حال من ﴿الظَّالِمِينَ﴾ أي
تراهم قائلين، فالرواية مقيدة بكونها في حال قولهم
ذلك، أي في حال سماع الرائي قولهم. (١٨٢: ٢٥)

١٢- وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا
وَمَرْكُوكَةً قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الْبَهْرِ وَمِنَ
التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. الجمعة: ١١

١٢- حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَقْلُمُونَ مَنْ
أَصْنَفَ نَاصِرًا أَوْ أَقْلُ عَدُوًّا. الجنب: ٢٤
راجع: وع د: «يُوعَدُونَ» أو: ع ل م: «سَيَقْلُمُونَ».

رَأَوْهُ

١- وَلَئِن أَرْسَلْنَا بِهَا فِرَآءَ مُصَفَّرًا لَّظَلُّوا مِن
بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. الروم: ٥١
ابن عباس: ﴿فِرَآءَ﴾: الزرع. (٣٤٣)
نحوه الحازن. (١٧٦: ٥)

أَبُو عُبَيْدَةَ: الماء هاهنا للأثر، كقولك فراوا الأثر
مُصَفَّرًا، ومعناه الثبات. (١٢٥: ٢)
الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره: وَلَئِن أَرْسَلْنَا بِهَا
مُفْسِدَةً مَا آتَيْتَ الْغَيْثَ الَّذِي أَزَلَّنَا مِنَ السَّمَاءِ، فرأى
هؤلاء الذين أصابهم الله بذلك الغيث الذي حبيت به
أرضهم، وأعشبت ونبتت به زروعهم، ما آتيتهم
أرضهم بذلك الغيث من الزرع مُصَفَّرًا. (١٩٧: ١٠)
الزُّجَّاج: أي فراوا الثبت قد اصفروا وجفأ.

(١٨٩: ٤)
الْثَّحَّاس: قال الثَّوَالِي: ﴿فِرَآءَ مُصَفَّرًا﴾ أي
فراوا الثبات مُصَفَّرًا. وحقيقته فراوا الأثر مُصَفَّرًا، هذا
قول الخليل... وهذا يقع في حروف الجازاة. (٢٧٠: ٥)
الْثَّلَعِي: يعني الزرع والثبات كناية عن غير
مذكور. (٣٠٦: ٧)

الماوردي: فيه قولان:

ابن عَظِيمَة، وَ الضَّمِير فِي ﴿رَأَوْهُ﴾ الثَّبَات، كَمَا قُلْنَا، أَوْ لِأَنَّ وَهُوَ حَوَّةُ الثَّبَاتِ الَّذِي أُحْيِيَتْ بِهِ الْأَرْضُ، وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ لِلسَّحَابِ، وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ لِلرَّيْحِ، وَهَذَا كُلُّهُ ضَعِيفٌ. (٣٤٢: ٤)

الطَّيْرُوسِيُّ: أَيِ فَرَأَوُا الثَّبْتَ وَالزَّرْعَ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ مُصْفَرًّا مِنَ الْبَرْدِ بَعْدَ الْخَفْضَةِ وَالتَّضَارَةِ. وَقِيلَ: إِنَّ الْمَاءَ يَعُودُ إِلَى السَّحَابِ، وَمَعْنَاهُ فَرَأَوُا السَّحَابَ مُصْفَرًّا، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَطَرٌ. (٣١٠: ٤)

نَحْوُهُ الْكَاشَانِيُّ. نَحْوُهُ الْكَاشَانِيُّ. أَمْ بِالْبَرَكَاتِ: الْمَاءُ فِي ﴿رَأَوْهُ﴾ فِيهَا ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا الزَّرْعُ، الَّذِي دُلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَانظُرْ إِلَى ثَأْنِ رَحْمَتِ اللَّهِ فِي الرُّومِ: ٥٠. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا السَّحَابُ.

وَالثَّلَاثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا الزَّرْعُ، وَذَكَرَهُ لِأَنَّهُ ثَانِيَةٌ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ. (٢٥٢: ٢) نَحْوُهُ الْفُكَيْرِيُّ. (١٠٤٢: ٢)

أَمْ بِوَحْيَانٍ: الضَّمِيرُ فِي ﴿فَرَأَوْهُ﴾ عَائِدٌ عَلَى مَا يَفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ، وَهُوَ الثَّبَاتُ. وَقِيلَ: إِلَى الْأَثَرِ، لِأَنَّ الرَّحْمَةَ هِيَ الْغَيْثُ، وَأَثَرُهَا هُوَ الثَّبَاتُ. وَمَنْ قَرَأَ (أَثَارًا)، بِالْجَمْعِ، رَجَعَ الضَّمِيرُ إِلَى أَثَارِ الرَّحْمَةِ، وَهُوَ الثَّبَاتُ، وَاسْمُ الثَّبَاتِ يَفْعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ سَمِّيَ بِهِ مَا يَنْبَتُ.

وَقَالَ ابْنُ عَيْسَى: الضَّمِيرُ فِي ﴿فَرَأَوْهُ﴾ عَائِدٌ عَلَى السَّحَابِ، لِأَنَّ السَّحَابَ إِذَا اصْفَرَّ لَمْ يَطْرُقْ، وَقِيلَ: عَلَى الرَّيْحِ، وَهَذَا قَوْلَانِ ضَعِيفَانِ. (١٧٩: ٧)

أَحَدُهُمَا: فَرَأَوُا السَّحَابَ مُصْفَرًّا، لِأَنَّ السَّحَابَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَطْرُقْ، حَكَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَيْسَى، وَقِيلَ: إِنَّهَا الرِّيحُ الدُّبُورُ، لِأَنَّهُمَا لَا تَلْقَحُ.

الثَّانِي: [هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ] (٣٢١: ٤)

الطَّوْسِيُّ: ﴿فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا﴾ فَالْمَاءُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كِتَابَةً عَنِ السَّحَابِ، وَتَقْدِيرُهُ فَرَأَوُا السَّحَابَ مُصْفَرًّا، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ غَيْرَ مَطَرٍ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إِلَى الزَّرْعِ، وَتَقْدِيرُهُ: فَرَأَوُا الزَّرْعَ مُصْفَرًّا. وَالثَّانِي قَوْلُ الْحَسَنِ^(١). (٢٦٣: ٨) نَحْوُهُ الْقَيْسِيُّ^(٢): (١٨٠: ٢)، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ^(٣): (٣١١)، وَابْنُ بَيْضَاوِي^(٤): (٢٢٤: ٢)، وَشَيْخُ^(٥): (٩٧: ٥).

الْوَاحِدِيُّ: يَعْنِي الثَّبْتَ وَالزَّرْعَ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ. (٤٣٧: ٣)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿فَرَأَوْهُ﴾ فَرَأَوُا أَمْرَ رَحْمَةِ اللَّهِ، لِأَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ هِيَ الْغَيْثُ، وَأَثَرُهَا: الثَّبَاتُ. وَمَنْ قَرَأَ بِالْجَمْعِ^(٦): رَجَعَ الضَّمِيرُ إِلَى مَعْنَاهُ، لِأَنَّ مَعْنَى أَثَارِ الرَّحْمَةِ الثَّبَاتُ، وَاسْمُ الثَّبَاتِ يَفْعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ سَمِّيَ بِهِ مَا يَنْبَتُ. (٢٢٦: ٣)

نَحْوُهُ التَّنَافُيُّ^(٧): (٢٧٦: ٣)، وَابْنُ بَيْضَاوِي^(٨): (٢١)، (٤٣)، وَابْنُ السَّعْدِ^(٩): (١٨٠: ٥)، وَابْنُ رُسْوَيْ^(١٠): (٥٤: ٧).

(١) وَهُوَ الْمَوَافِقُ لِسَائِرِ الْآيَاتِ.

(٢) يَعْنِي قَرَأَ (فَرَأَوْهَا)، وَقَرَأَ فِي الْآيَةِ قَبْلَهَا (الْأَثَارَ) بِدَلِّ (أَثَرًا).

في تلك الحال اليأس، والقنوط من رحمة الله، وقليل منهم من يعتمس بإيمانه، ويرضى بما أَرَادَ الله له.

(٥٤١: ١١)

مكارم الشيرازي: ويعتقد أكثر المفسرين أنَّ الضمير في: ﴿رَأَوْهُ﴾ يعود على الشجر والنباتات التي تصفرُّ على أثر هبوب الرياح المدمِّرة وتكون ذابلة عندئذ.

واحتمل بعضهم أنَّ الضمير يعود على السحاب، والسحاب المصفرُّ طبعًا سحاب خفيف، وهو عادة لا يحمل قطرًا، على العكس من الغيوم السوداء الكثيرة، فإنَّها تولد الغيث والقطر.

كما يعتقد بعضهم أنَّ الضمير في ﴿رَأَوْهُ﴾ يعود على الرِّيح، لأنَّ الرياح الطَّيِّمة عادة لا لون فيها، فهي عديمة اللون، إلَّا أنَّ الرِّيح التي تهبُّ وهي مصفرة، فهي ريح سموم وهجير، وفي كثير من الأحيان تحمل معها الغبار.

وهناك احتمال رابع، وهو أنَّ «المصفرَّ» معناه الخالي، لأنَّه كما يقول الرَّاعِب في «مفرداته»، يطلق على الإناء الخالي، والبطن الخالية من الطعام، والأوردة من الدَّم أنَّها «صفر» على وزن «سفر»، فعلى هذا يكون هذا التعبير آف الذكر في شأن الرِّيح الخالية من القطر والغيث.

وفي هذه الصُّورة يعود الضمير في ﴿رَأَوْهُ﴾ على الرِّيح، فلاحظوا بدقَّة.

إلَّا أنَّ التفسير الأوَّل أشهر من الجميع.

(٥١٦: ١٢)

نحوه السَّمين (٥: ٣٨٢)، والشَّيريني (٣: ١٧٥)، والآلوسي (٢١: ٥٤)، والطَّباطبائي (١٦: ٢٠٣).

الشَّوْكَاني: الضمير في: ﴿رَأَوْهُ﴾ يرجع إلى الزَّرْع، والنبات الذي كان من أثر رحمة الله، أي غرَّاه مُصْفَرًّا من البرد النَّاشئ عن الرِّيح التي أرسلها الله بعد اخضرارِه.

وقيل: راجع إلى الرِّيح، وهو يجوز تذكيره، وتأنيثه. وقيل: راجع إلى الأثر المدلول عليه بالأثار. وقيل: راجع إلى السَّحاب، لأنَّه إذا كان مُصْفَرًّا لم يعطر، والأوَّل أولى. (٤: ٢٨٩)

مُفَتِّية: الماء في ﴿رَأَوْهُ﴾ تعود إلى الزَّرْع المفهوم من سياق الكلام، و﴿مُصْفَرًّا﴾ صفة له، للريِّح، والمعنى إذا أرسل الله ريحًا يصفرُّ منها زرعهم بعد خضرته يشوا من رحمة الله، واعترضوا على حكمته، وكفروا به وبمعنته. وإن دُلَّ هذا على شيء فإنَّما يدلُّ على أنَّ إيمانهم بالله وُهم وخيال، ولو كان مستقرًّا في القلوب لثبَّتوا عليه في السَّراء والضَّراء. قال الإمام علي عليه السلام: «من الإيمان ما يكون ثابتًا مستقرًّا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصُّدور إلى أجل معلوم». إنَّ المؤمن يتألَّم ويمزج كإنسان إذا أصيب في نفسه أو ولده أو ماله، ولكنَّه لا يخرج عن دينه. قال الرسول الأعظم ﷺ عند وفاة ولده إبراهيم: «تدمع العين، ويمزج القلب، ولا نقول ما يسخط الربَّ». (٦: ١٥١)

عبد الكريم الخطيب: والضمير في قوله تعالى: ﴿رَأَوْهُ﴾ يعود إلى النَّاس جميعًا؛ حيث يغلب عليهم

الطُّوسِي: ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ﴾ يعني الكفار، إذا رَأَوْا المؤمنين في دار الدنيا ﴿قَالُوا﴾ يعني بعضهم لبعض ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ وأشاروا به إلى المؤمنين ﴿لَضَالُّونَ﴾ عن طريق الحق وعادلون عن الاستقامة.

(٣٠٥: ١٠)

الرَّمَحْشَرِي: ... وهذا تحكّم بهم، أو هو من جملة قول الكفار، وأتهم إذا رَأَوْا المسلمين ﴿قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾.

(٢٣٣: ٤)

نحوه الرُّوسَوِي. ابن عَطِيَّة: الضمير في ﴿رَأَوْهُمْ﴾ وفي ﴿قَالُوا﴾ قال الطُّبْرِي وغيره: هو للكفار، والمعنى: أنهم يرمون المؤمنين بالضلال، والكفار لم يُرسلوا على المؤمنين

حفظه لهم. وقال بعض علماء التأويل: بل المعنى بالعكس، وإن معنى الآية وإذا رأى المؤمنون الكفار قالوا: إنهم لَضَالُّونَ، وهو الحق فيهم. (٤٥٤: ٥) الطُّبْرِي: ﴿... قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ عن طريق الحق والصواب، تركوا التمتع رجاء ثواب لاحقة له، خدعهم به محمد ﷺ. (٤٥٧: ٥)

نحوه الفخر الرازي (١٠٢: ٣١)، والثسفي (٤: ٣٤٢)، والشيريني (٥٠٥: ٤)، والقاسمي (١٧: ٦١٠٣).

السمين: قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ﴾ يجوز أن يكون المرفوع للكفار والمنسوب للمؤمنين، ويجوز العكس. (٤٩٥: ٦)

أبو السعود: ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ﴾ أينما كانوا ﴿قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ أي نسبوا المسلمين بمن رَأَوْهم

٢- فَلَمَّا رَأَوْهُ غَارَضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا غَارِضٌ مُنْطَرِفٌ نَابِلٌ هُوَمَا اسْتَجَبْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. راجع ج ١: «اسْتَجَبْتُمْ» و: ع ر ض: «غَارِضٌ». الأحقاف: ٢٤.

٣- فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُبَدِّعُونَ. راجع س و أ: «سَيِّئَتْ». الملوك: ٢٧.

رَأَوْهُمْ

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ.

المطففين: ٣٢

ابن عباس: رَأَوْا أصحاب النبي ﷺ ﴿قَالُوا﴾ يعني الكفار ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾: أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ﴿لَضَالُّونَ﴾ عن الهدى. (٥٠٥) نحوه الواحدي (٤٤٩: ٤)، والمبدي (١٠: ٤٢٠) والقُرطبي (١٩: ٢٦٦)، والبيضاوي (٢: ٥٤٧)، والكاشاني (٥: ٣٠٣).

الطُّبْرِي: يقول تعالى ذكره: وإذا رأى الجرمون المؤمنين قالوا لهم: إن هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، عن محجة الحق، وسبيل القصد. (٥٠٢: ١٢٢)

نحوه أبو حنّان. (٤٤٣: ٨) القسبي: يعني المؤمنين. (٤١٢: ٢) الثعلبي: ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ حين يأتون محمدًا يرون أنهم على شيء. (١٥٧: ١٠) نحوه البقوي (٥: ٢٢٧)، والحازن (٦: ١٨٦).

وأوهم يؤثرون الكمالات الحقيقية على الحسبة»،
فقدّر مفعولاً محذوفاً للفعل ﴿رَأَوْهُمْ﴾ لإبداء المفاصلة
بين مضمون هذه الجملة ومضمون الجمل التي قبلها،
وقد علمت عدم الاحتياج إليه، ولقد أحسن في
التنبية عليه. (٣٠: ١٨٩)

عبد الكريم الخطيب: أي وليس هذا كل ما عند
الجرمين من كيد للمؤمنين، بل إنهم كلما رأوا أحداً من
المؤمنين أشاروا إليه كقَتْلَمُ من معالم الضلال، وكانهم
يشفقون عليه من هذا الطريق الذي يسير فيه، فيقول
بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا المسكين المفلت، الذي
يُمنّيه محمد بالجنة ونعيمها، إنه مسكين، لقد وقع
فريسة لخداع محمد وتمويهه. (١٥: ٤٩٨)

رَأَوْهَا

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. القلم: ٢٦
ابن عباس: يعني البساتين محترقة. (٤٨١)
نحوه الزجاج. (٥: ٢٠٨)
قَتَادَة: أخطأنا الطريق ما هذه بجنتنا.

(الطبري: ١٢: ١٩٣)
الطبري: يقول تعالى ذكره: فَلَمَّا صَارَ هَؤُلَاءِ
القوم إلى جنتهم، ورأوها محترقة حرّتها، أنكروها
وشكوا فيها، هل هي جنتهم أم لا؟ فقال بعضهم
لأصحابه ظناً منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم، وإن
التي رأوا غيرها: إِنَّا أَنهَا الْقَوْمَ لَضَالُّونَ طريق جنتنا،
فقال من علم أنها جنتهم، وأنهم لم يخطئوا الطريق:
بل نحن أنما القوم محرومون، حُرْمًا منفعة جنتنا

ومن غيرهم إلى الضلال بطريق التأكيد. (٦: ٣٩٨)
نحوه الألويسي: (٣٠: ٧٧)

الشوكاني: أي إذا رأى الكفار المسلمين في أي
مكان ﴿قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ في اتباعهم محمداً،
وتمسكهم بما جاء به، وتركهم التمتع الحاضر، ويجوز
أن يكون المعنى: وإذا رأى المسلمون الكافرين قالوا
هذا القول، والأول أولى. (٥: ٤٩٦)

المراغسي: أي وإذا رأوا المؤمنين ﴿قَالُوا إِنَّ
هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾، إذ نبذوا ما عليه الكافة، وذهبوا
بعبون العقائد الموروثة والمناسك التي نقلها الخلف
عن السلف، كابر أعن كابر، وجيلاً بعد جيل.

(٣٠: ٨٥)
ابن عاشور: وجملة: ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ
هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ حكى ما يقوله الذين أجرموا في
المؤمنين إذا شاهدوهم، أي يجمعون بين الأذى
بالإشارات وبالهينة، وبسوء القول في غيبتهم وسوء
القول إعلاناً به على مسامع المؤمنين، لعلهم يرجعون
عن الإسلام إلى الكفر. أم كان قولاً يقوله بعضهم
لبعض إذا رأوا المؤمنين كما يفكّهون بالحديث عن
المؤمنين في خلواتهم، وبذلك أيضاً فارق مضمون هذه
الجملة مضمون الجمل التي قبلها، مع ما في هذه الجملة
من عموم أحوال رؤيتهم سواء كانت في حال المرور
بهم أو مشاهدة في مقرهم. [إلى أن قال:]

ولم يخرج أحد من المفسرين على بيان مفاد جملة:
﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ مع ما قبلها.
وقال المهابي في «تصرة الزمخاني»: «وإذا

ابن غطية: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا﴾ أي محترقة حسبوا أنهم قد ضلُّوا الطريق، وأنها ليست تلك، فلما تحقَّقوا علموا أنها أصيبت. (٣٥٠: ٥)

الطُّبْرَسِي: [نقل قول قتادة ثم قال:] وقيل: معنا: إنا لضالون عن الحقِّ في أمرنا، فلذلك عوقبنا بذهاب غر جنتنا. (٣٣٧: ٥)
الفخر الرازي: فيه وجوه:

أحدها: أنهم لسا راوا جنتهم محترقة ظنُّوا أنهم قد ضلُّوا الطريق، فقالوا: ﴿إِنَّا لَضَالُونَ﴾، ثم لسا تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ حُرْمنا خيرها بشؤم عزمنا على البخل ومنع الفقراء.

وثانيها: يحتمل أنهم لسا راوا جنتهم محترقة قالوا: إنا لضالون؛ حيث كنَّا عازمين على منع الفقراء، وحيث كنَّا نعتقد كوننا قادرين على الانتفاع بها، بل الأمر انقلب علينا فصرنا نحن المحرومين. (٨٩: ٣٠)

ابن كثير: أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها، وهي على الحالة التي قال الله عزَّ وجلَّ: قد استعالت عن تلك التضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مذلَّمة لا ينتفع بشيء منها، فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، ولهذا ﴿قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ﴾. (٨٧: ٧)

الشَّيرَازِي: أي بعد سير يسير، وليس للزَّرع وللثمر بها أثر ﴿قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ﴾. (٣٦٠: ٤)
عزَّة دروزة، هذه الآيات تحكي قصة جماعة كان لهم بستان، أقسموا على قطف ثمره دون أن يقولوا: إن شاء الله، وصمَّوا على حرمان الفقراء منه، وغدوا

بذهاب حرثها. (١٩٣: ١٢)
نحوه أبو الفُحُوح (٣٥٩: ١٩)، والمراسي (٢٩: ٣٧).

القُصِّي: وعابوا ما قد حلَّ بهم. (٣٨٢: ٢)
المازدي: أي إثم لسا راوا أرض الجنة لا ثمرة فيها ولا شجر قالوا: إنا ضالون الطريق وأخطأنا مكان جنتنا. (٦٩: ٦)

نحوه البغوي. (١٣٨: ٥)
الطُّوسِي: أي حين جاؤوا وجدوا البستان كالليل الأسود، قالوا: أهلكه الله وطره طارق من أمر الله فأهلكه، فلما راوا تلك الجنة على تلك الصورة ﴿قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ﴾. (٨٢: ١٠)

نحوه الميمني (١٩٣: ١٠)، والقرطبي (٢٤٤: ١٨).
الواحدي: لسا راوا الجنة محترقة قالوا: إنا قد ضللنا طريق جنتنا، أي ليست هذه، ثم علموا أنها عقوبة. (٣٣٨: ٤)

نحوه ابن الجوزي.
الزمخشري: ﴿قَالُوا﴾ في بديهة و صولهم ﴿إِنَّا لَضَالُونَ﴾ أي ضللنا جنتنا، وما هي بها لسا راوا من هلاكها، فلما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ حرمنا خيرها لجنابتنا. (١٤٥: ٤)

نحوه البياضوي (٤٩٦: ٢)، والتسفي (٢٨١: ٤)، وأبو حيان (٣١٣: ٨)، وأبو السَّعُود (٢٨٨: ٦)، والكاشاني (٢١١: ٥)، والثَّوَالِسي (١١٦: ١٠)، والشَّوْكَانِي (٣٣٣: ٥)، والآلوسي (٣٢: ٢٩)، والقاسمي (٥٩٠: ١٦).

كَلَّا إِنَّهُمْ يَأْتُوا الطَّرِيقَ إِلَيْهَا، وَهُمْ يَكُونُ بَقِيَّةً
مِنْ ظُلَامِ اللَّيْلِ يَخُوضُونَ فِيهِ وَإِنْ قَالُوا إِنَّ الطَّرِيقَ إِلَى الْجَنَّةِ؟
وَهَذَا يَكْتَرُ تَلَقُّتِ الْقَوْمِ، وَيَطُولُ وَقُوفُهُمْ، ثُمَّ تَسْتَبِينَ
لَهُمُ الْحَقِيقَةُ، وَهُمْ لَمْ يَضِلُّوا الطَّرِيقَ إِلَى جَنَّتِهِمْ إِنَّهُمْ
يَقْنُونَ إِزَاهَا، كَمَا يَقِفُ الْمَسَافِرُونَ عَلَى رِسْمِ الدَّيَّارِ،
وَاطِّلَالِ الْمَنَازِلِ. (١٥٨: ١٠٩٨)

مَكَارِمِ الشُّبَّارِ: الْآيَاتِ الشَّرِيفَةِ أَعْلَاءَ
اسْتِمْرَارِ لَفْظَةِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، الَّتِي مَرَّتْ عَلَيْنَا فِي
الْآيَاتِ السَّابِقَةِ، فَلَقَدْ تَحَرَّكُوا فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ عَلَى
أَمَلٍ أَنْ يَقْطِفُوا مَحْصُولَهُ الْكَثِيرَ، وَيَسْتَأْنِسُوا بِهِ بَعِيدًا
عَنْ أَنْظَارِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُتَحَاجِّينَ، وَلَا يَسْمَعُوا أَلَى أَحَدٍ
مِنَ الْفُقَرَاءِ بِمَشَارِكِهِمْ فِي هَذِهِ التَّعْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ الْوَارِفَةِ،
غَافِلِينَ عَنْ تَقْدِيرِ اللَّهِ، فَإِذَا بِصَاعِقَةٍ مُهْلِكَةٍ تَصِيبُ
جَنَّتَهُمْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَتَقْعُوهُمَا إِلَى رَمَادٍ، فِي وَقْتِ كَانَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَنْظُرُونَ فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ.

يَقُولُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا
لِفَضْلَائُونَ﴾ الْمَقْصُودُ مِنْ ﴿فَضْلَائُونَ﴾ يَكُنْ أَنْ يَكُونَ
عَدَمُ الْإِهْتِدَاءِ إِلَى طَرِيقِ الْبَسْتَانِ أَوْ الْجَنَّةِ، أَوْ تَضْيِيعِ
طَرِيقِ الْحَقِّ كَمَا احْتَمَلَ الْبَعْضُ، إِلَّا أَنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ
أَنْسَبُ حَسَبِ الظَّاهِرِ. (١٨: ٤٩٥)

فَضْلُ اللَّهِ: فَكَيْفَ حَدَثَ هَذَا، وَمَا هُوَ السَّبَبُ،
وَمَنْ هُوَ الْبَاطِلِيُّ؟

إِنَّ الْجَوَلَ يُوْحِي بِأَيِّ جَوَابٍ نَحْنُ بِمَجْلِسِنَا نَعِيشُ فِي
حَالَةٍ مِنَ الضَّيَاعِ فِي طَبِيعَةِ الْمَسْأَلَةِ فِي ظُرُوفِهَا
وَأَسْبَابِهَا الْخَفِيَّةِ، وَمَرَّتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ ثَقِيلَةٌ مِنَ الْكُفْرِ
وَالشُّكْرِ بِالْخَبِيَةِ وَالْهَرَمَانِ. (٢٣: ٥٠)

مُصْبِحِينَ إِلَى تَنْفِيزِ عَزِيمَتِهِمْ، مُعْتَمِدِينَ عَلَى قُدْرَتِهِمْ،
فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَى الشَّرِّ بِلَاءَ جَعَلَهُ كَالْمَقْطُوفِ عَقَابًا لَهُ
عَلَى سُوءِ نِيَّتِهِمْ، وَلَمَّا رَأَوْا بَسْتَانَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ
ذَهَلُوا حَتَّى لَقِدَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ ضَلُّوا عَنْهُ، ثُمَّ عَرَفُوا الْحَقِيقَةَ
فَادْرَكُوا أَنَّهُمْ قَدْ خَسِرُوا أَمْرَهُمْ وَخُرِمُوا مِنْهُ. (١١: ٥٣)
ابْنُ عَاشُورٍ: أَيِ اسْتَفَاقُوا مِنْ غَفْلَتِهِمْ وَرَجَعُوا
عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِاللَّئِمَةِ عَلَى بَطَرِهِمْ وَإِهْمَالِ شُكْرِ
التَّعْمَةِ الَّتِي سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ، وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِسَبَبِ
ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَبْلُغُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْمَسِيئَاتِ
لَعْنَتُهُمْ يُرْجَعُونَ﴾ الْأَعْرَافُ: ١٦٨.

وَمِنْ حِكْمِ الشَّيْخِ ابْنِ عَطَاءٍ لِلَّهِ الْإِسْكَانْدَرِيِّ:
«مَنْ لَمْ يَشْكُرِ التَّعْمَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لَزَوَالِهَا، وَمَنْ شَكَرَهَا
فَقَدْ قَيَّدَهَا بِعَقْلِهَا».

وَأَفَادَتِ (لَمَّا) اقْتِرَانُ جَوَابِهَا بِشَرْطِهَا بِالْفُورِ
وَالْبِدَاحَةِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيزِ لِلْمُشْرِكِينَ بِأَنْ
يَكُونَ حَالُهُمْ فِي تَدَارُكِ أَمْرِهِمْ وَسُرْعَةِ إِنْابَتِهِمْ كَحَالِ
أَصْحَابِ الْجَنَّةِ: إِذْ بَادَرُوا بِالْتَّدَمِّ، وَسَأَلُوا اللَّهَ
عَوْضَ خَيْرٍ.

وِإِسْنَادُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ إِلَى ضَمِيرِ ﴿أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾
الْقَلَمِ: ١٧، يَمْتَضِي أَنَّهُمْ قَالُوهُ جَمِيعًا، أَيِ اتَّفَقُوا عَلَى
إِدْرَاكِ سَبَبِ مَا أَصَابَهُمْ. (٢٩: ٨٠)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: أَيِ إِنَّهُمْ حِينَ اسْتَهْمَى بِهِمُ
الطَّرِيقُ إِلَى حَيْثُ كَانَتْ جَنَّتُهُمْ، طَلَعَ عَلَيْهِمْ هُنَاكَ مِنْهَا
مَا جَعَلَهُمْ يَنْكُرُونَهَا، وَيَنْكُرُونَ أَنْفُسَهُمْ حَيَالَهَا. إِنَّهَا
لَيْسَتْ جَنَّتُهُمْ، وَإِلَّا فَايْنُ ثَمَارُهَا الْيَانِعَةُ، وَزُرُوعُهَا
الْتَّاضِجَةُ؟

رَأَوْكَ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يُشْعِدُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ
اللهُ رَسُولًا.

الفرقان: ٤٦

راجع: هـ: زو: «هُزُؤًا».

رَأَتْهُ

قَبِلَ لَهَا إِذْ خَلَى الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالِ إلهَ صَرَحَ مُتَرَدِّدًا مِنْ قَوْلِ أَيْسَرَ
قَالَتْ رَبِّ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ.

التل: ٤٤

راجع: ص: رح: «صَرَحَ».

رَأَتْهُمْ

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ يَبْعِدُ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا.

الفرقان: ١٢

النبی ﷺ: «من يقول عليّ ما لم أفل فليتبوا بسنّ
عنتي جهنّم مفعلاً. قالوا: يا رسول الله وهل لها من
عين؟ قال: ألم تسمعوا إلى قول الله: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ
مَكَانٍ يَبْعِدُ...﴾».

(الطبري: ٩: ٣١٩)

الطبري: يقول: إذا رأت هذه النار التي اعتدناها
لهؤلاء المكذّبين أشخاصهم من مكان بعيد، تغيظت
عليهم، وذلك أن تغلي وتغور.

(٩: ٣١٩)

عبد الجبار: و ربما قيل في قوله تعالى: ﴿إِذَا
رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ يَبْعِدُ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾ كيف
يصح ذلك في النار حتى توصف بأنها تراهم وهي
جماد، وحتى توصف بأن ﴿لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾ وذلك

لا يصح إلا في الحي الذي يفتاظ تما يرى؟

و جوابنا: أن المراد بذلك التمثل دون التحقيق،

فمن يقرب من الشيء يقال: يراه وقد يشبه صوت

النار عند التلطف بالزفير الذي يظهر من المفاظ

و يحتمل أنه تعالى ذكر ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾ وأراد: خزنة

جهنّم فأتهم يفتاظون، فيكون لهم من الزفير بعد

علمهم بما يقتضي ظهور ذلك.

(٢٨٩)

نحوه البقري:

(٤٣٧: ٣)

الطوسي: ونسب الرؤية إلى النار وإنما هم

يرونها، لأن ذلك أبلغ، كأنها تراهم رؤية الضبان

الذي يزغر غيظاً، فهم يرونها على تلك الصفة،

و يسمعون منها تلك الحال المائلة...

وقال الجبائي: معناه: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾ الملائكة

الموكلون بالنار ﴿سَمِعُوا لَهَا﴾ للملائكة ﴿تَغِيظًا

وَزَفِيرًا﴾ للحرص على عذابهم. وهذا عدول عن

ظاهر الكلام مع حسن ظاهره وبلاغته، من غير

حاجة داعية ولا دلالة صارقة. وإنما شتيت النار بمن

له تلك الحال، وذلك في نهاية البلاغة.

(٤٧٥: ٧)

نحوه الطبرسي:

(٤: ١٦٣)

الزمخشري: ﴿رَأَتْهُمْ﴾ من قولهم: دورهم

تترا، أي وتتناظر. ومن قوله ﷻ «لا تراءى نارها»

كان بعضها يرى بعضها على سبيل الجواز. والمعنى: إذا

كانت منهم امرأة الناظر في البعد سمعوا صوت غليانها.

وشبه ذلك بصوت التغيظ والزافر.

و يجوز أن يراد: إذا رآتهم زبانيها تغيظوا وزفروا

غضباً على الكفار، وشهوة للانتقام منهم.

(٨٣: ٣)

وقيل: المعنى إذا رأتهم خزاها سمعوا لهم تنغيظاً وزفيراً حرصاً على عذابهم؛ والأول أصح. (١٣: ٧)
الحازن: فإن قلت: كيف تصوّر الرؤية من التار وهو قوله: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾؟

قلت: يجوز أن يخلق الله لها حياةً وعقلاً ورؤية. وقيل: معناه أنهم زبانيته. (٥٨: ٧٨)
أبو حيان: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾ قيل: هو حقيقة وإن لجهم عيّن وروي في ذلك أثر، فإن صحّ كان هو القول الصحيح، وإلا كان مجازاً، أي صارت منهم بقدر ما يرى الرائي من البعد، كقولهم دورهم تسراى أي تتناظر وتتقابل؛ ومنه: «لا تترامى ناراهما».

(٦: ٤٨٥)
السّمين: قوله: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾ هذه الجملة الشرطية في موضع نصب صفة لـ «سعيّاً»، لأنه مؤنث.

الشّوكاني: [مثل السمين وأضاف:]
قيل: معنى ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾ إذا ظهرت لهم فكانت برأى الناظر في البعد، وقيل: المعنى إذا رأتهم خزنتها. وقيل: إن الرؤية منها حقيقية، وكذلك التقطيع والزفير، ولما منع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك.

الآلوسي: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ...﴾ صفة للسّعي، والتأنيث باعتبار التار... وإسناد الرؤية إليها حقيقة على ما هو الظاهر، وكذا نسبة التقطيع والزفير فيما بعد؛ إذ لا امتناع في أن يخلق الله تعالى التار حيّة متناظرة زافرة على الكفار. فلاحاجة إلى تأويل الظواهر

نحوه البضاوي (٢: ١٣٩)، والسّبي (٣: ١٦٠)، وأبو السعود (٤: ٤٩٧)، وشّير (٤: ٣٤٧)، والمراغي (١٨: ١٥٢).

ابن عطية: وقوله: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾ يريد جهنم، إذا اقتضاها لفظ السّعي. ولفظ ﴿رَأَتْهُمْ﴾ يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، على معنى صارت منهم على قدر ما يرى الرائي من البعد، إلا أنه ورد حديث يقتضي الحقيقة، ويحتمل المجاز، في هذا ذكر الطّبري، وهو أن رسول الله ﷺ قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ بهن عني جهنم مقعده من النار»، فقيل يا رسول الله أو لجهم عينان؟ فقال: «افروا إن شئتم» ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ...﴾ وروي في بعض الآثار أن البعد الذي تراه منه مسيرة خمسمئة سنة. (٤: ٢٠٢)

نحوه أبو الفتح. (١٤: ١٩٩)
الفخر الرازي: ذكر أوافيه وجوهاً:
أحدها: قالوا: معنى ﴿رَأَتْهُمْ﴾ ظهرت لهم، من قولهم: دورهم تسراى وتناظر، وقال ﷺ: «إن المؤمن والكافر لا تترامى ناراهما» أي لا تتقابلان لما يجب على المؤمن من مجانبة الكافر والمشرک، ويقال: دور فلان متناظرة، أي متقابلة.

وثانيها: أن التار لشدة اضطرابها وغلبيتها صارت ترى الكفار وتطلبهم وتنغيظ عليهم.
وثالثها: [كلام الجبائي المتقدم] (٤: ٢٤٤)
نحوه التيسابوري. (١٨: ١٤٣)
القرطبي: قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التقطيع عليهم.

الدالة على أن لها إدراكاً بهذه الآية، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ ق: ٣٠، وقوله ﷻ كما في صحيح البخاري: «شكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف» إلى غير ذلك، وإذا صح ما أخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق مكحول عن أبي أسامة: [ثم نقل حديث النبي ﷺ] كان ما قلناه هو الصحيح. وإسنادهما إليها لا إليهم للإيدان بأن التقيظ والزفير منها ليجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم.

ابن عاشور: وإسناد الرؤية إلى النار استمارة، والمعنى: إذا سبقوا إليها فكانوا من النار بكمكان ما يرى الرائي من وصل إليه ﴿سَمِعُوا أَنَهَا تَلْفِظُ وَزَفِيرًا﴾ من مكان بعيد، ويجوز أن يكون معنى ﴿وَرَأَاهُمْ﴾ رأهم ملائكتها، أطلقوا منافذها فانطلقت ألسنتها بأصوات اللهيب كأصوات التقيظ وزفيره، فيكون إسناد الرؤية إلى جهنم مجازاً عقلياً.

مفغنية: قيل: إن الرؤية والتقيظ والزفير هي صفات مخزنة النار الموكنين بها، وعليه يكون في الكلام حذف مثل ﴿وَسُئِلَ الْقُرَيْشُ﴾ يوسف: ٨٢ وقيل: إن الله يخلق في النار غذاءً حيافاً عقلاً.

وقال ثالث: بل هي صفات لأهل النار، ونُسبت إلى النار مبالغة. وفي رأينا أنها كناية عن أليم العذاب وشدة الحول.

الطباطبائي: والآية تمثل حال النار بالتسبة إليهم، إذا برزوا لها يوم الجزاء أنها تستند إذا ظهرها لها.

كالأسد يزار إذا رأى فريسته. (١٨٨: ١٥)

عبد الكريم الخطيب: فهذه جهنم وهذه أهواها، إنها إذارات أهلها المساقين إليها، وهم على بُعد منها، ﴿سَمِعُوا أَنَهَا تَلْفِظُ وَزَفِيرًا﴾ إنها ترسل إليهم بنذرها قبل أن يصلوا إليها، حتى لكان بينها وبينهم بكرة وتارة...

مكارم الشيرازي: في هذه الآية، تصيرات بليفة متعددة، تُعبر عن شدة هذا العذاب الإلهي:

١ - إنه لا يقول: إني يرون نار جهنم من بعيد، بل يقول: إن النار هي التي تراهم، كأن لها عيناً وأذناً، فسُرت عنها على الطريق بانتظار هؤلاء المجرمين.

٢ - إنها لا تحتاج إلى أن يقرب أولئك المجرمون منها، حتى تهيج، بل إنها تزفر من مسافة بعيدة، من مسافة مسيرة عام، طبقاً لبعض الروايات.

٣ - وصفت هذه النار المحرقة بـ «التقيظ» وذلك عبارة عن الحالة التي يُعبر بها الإنسان عن غضبه بالصراخ والعويل.

٤ - إن لجهنم ﴿زَفِيرًا﴾ يعني كما بنفت الإنسان النفس من الصدر بقوة، وهذا إعادة في الحالة التي يكون الإنسان مُغضباً جداً.

مجموع هذه الحسالات يدل على أن نار جهنم المحرقة تنتظر هذه الفئة من المجرمين، كانتظار الحيوان المفترس الجائع لغدائه - نستجير بالله - (١٨٦: ١١)

فضل الله: إنها الصورة المثيرة للنار التي تكاد تلمح فيها الإحساس الراعي في مواجهة هؤلاء الذين غردوا على خالقهم بالكفر والعصيان؛ وذلك من

بعد، وفي أحداث وقعت في قديم الزمان، يراد بها مخاطبته بصفته موجوداً حينئذ؛ بحيث تصح مخاطبته، و من ذلك مثلاً قوله تعالى عند قيام الساعة: ﴿وَتَسْمَى الثَّاسِ سَكَارَى وَمَا هُمْ بِسَكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ المحج: ٢.

وهو خطاب للرسول الأعظم ﷺ تستدل به على أن الرسول معنى بهذا الخطاب، وقد خاطبه الله به؛ إذ جعله موجوداً، يرى قيام الساعة، و يرى التاس سكارى من هول ذلك، وما هم بسكارى.

ومن ذلك قوله تعالى، في قصة أهل الكهف التي وقعت قبل مولد النبي ﷺ من بعيد؛ إذ جاء فيها: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارُؤُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ الكهف: ١٧، فلقد حكم الله لنبيه برؤية ذلك إذ اعتبره موجوداً يرى الشمس إذا طلعت على القوم، و يراها إذا غربت كذلك. و ما يشير إليه من آيات الرؤيا في الجدول التالي، نذهب فيه إلى هذا المعنى من غير شك. إلا إذا كان الخطاب بالرؤيا قد وقع على عهد ﷺ في مكة أو في المدينة إبان الصدع، بما أمره الله أن يصدع به من الصدع بهذا الدين العظيم.

الخطاب هنا موجه إلى الرسول الأعظم ﷺ وقد أخبر بأن المنافقين كانوا يصدون عن النبي ﷺ كل الصدود، حين كانوا يدعون إلى الاستماع إلى ما أنزل الله. و كان في هذا التصرف الذي عُرف في القوم أول المشاهد دلالة على التفاف، إذ لم يكن المنافقون يملكون من الحق ما يخفون به أمارات نفاقهم، وقد قيل في

خلال لمبيها، فكأنها تحفز للاقتضاض عليهم من موقع التهمة الداخلية المتروية في ما تظهره من غيظ، وتنفس به من صوت يتردد في ثورتها الملتهبة بالغضب والانفعال. (١٧: ٢٥)

رَأَيْتُهُ

... فَلَمَّا رَأَيْتُهُ أَكْبَرْتُهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ خَاشِعَةً مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ يوسف: ٣١
لاحظ: ك ب ر: «أَكْبَرْتُهُ».

رَأَيْتُ

١ حَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. النساء: ٦١

ابن عطية: و ﴿رَأَيْتُ﴾ هي رؤية عين لمن صد من المنافقين مجاهرةً وتصريحاً، وهي رؤية قلب لمن صد منهم مكرًا وتخابًا ومارقة حتى لا يعلم ذلك منه إلا بالتأويل عليه والقرائن الصادرة عنه، فإذا كانت رؤية عين ف ﴿يَصُدُّونَ﴾ في موضع نصب على الحال، وإذا كانت رؤية قلب ف ﴿يَصُدُّونَ﴾ نصب على المفعول الثاني.

نحوه السمين. (٢: ٣٨٢)
البروسوي: الرؤية بصرية. (٢: ٢٣٠)
الألوسي: أي أبصرت أو علمت. (٥: ٦٨)
الجلال الحنفي: الخطابات التي مخاطب بها النبي ﷺ بمثل لفظ «رأيت أو عرفت» يرد ذلك في أحداث لم تقع

الحِكَمُ أَمْ: «ما أضر أحد شيئاً إلا ظهر على فلتات لسانه».

(شخصية الرسول: ١٧٩)

وراجع: ص د د: «يصدون».

٢ - وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بِهِدْ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

الأنعام: ٦٨

راجع: خ و ض: «يخوضون».

٣ - قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْغُوتَ وَمَا لِسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ فِي النَّارِ عِجْبًا.

الكهف: ٦٣

الزَّمخْشَرِيُّ: «أَرَأَيْتَ» بمعنى أخبرني. فإِن قلت: ما وجه التثام هذا الكلام؟ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ «أَرَأَيْتَ» وَ «إِذْ أَوْتُنَا» وَ «فَإِنِّي نَسِيتُ الْغُوتَ» لَا مَتَعَلِّقَ لَهُ؟

قلت: لَمَّا طَلَبَ مُوسَى لِقَاءَ الْهَوْتِ، ذَكَرَ يُوْشَعَ مَا رَأَى مِنْهُ وَمَا اعْتَرَاهُ مِنْ نَسْيَانِهِ إِلَى تِلْكَ الْغَايَةِ، فَدَهِشَ وَطَفِقَ يَسْأَلُ مُوسَى لِقَاءَ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ مَا دَهَانِي إِذْ أَوْتُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ؟ فَإِنِّي نَسِيتُ الْهَوْتَ، فَحَذَفَ ذَلِكَ. (٤٩١: ٢)

الْفَطْرُ الرَّازِي: «أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ» الْهَمْزَةُ فِي «أَرَأَيْتَ» هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ، وَ «رَأَيْتَ» عَلَى مَعْنَاهِ الْأَصْلِيِّ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ إِذَا حَدَّثَ لِأَحَدِهِمْ أَمْرًا

عَجِيبَ قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَرَأَيْتَ مَا حَدَّثَ لِي؟ كَذَلِكَ هَاهُنَا، كَأَنَّهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ مَا وَقَعَ لِي مِنْهُ إِذْ أَوْتُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَحَذَفَ مَفْعُولَ «أَرَأَيْتَ» لِأَنَّ قَوْلَهُ: «فَإِنِّي نَسِيتُ الْغُوتَ» يَدُلُّ عَلَيْهِ. (١٤٧: ٢١)

أَبُو حَيَّانَ: [نقل كلام الزَّمخْشَرِيِّ وَأَصَافَ:]

وَكُنْ أَرَأَيْتَ بِمَعْنَى أَخْبِرْنِي، ذَكَرَهُ سَيِّوَيْدٌ. وَقَدْ أَمَعْنَا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ، وَفِي شَرْحِنَا لِكِتَابِ «الْقَسْهَلِ».

وَأَمَّا مَا يَمْتَنِعُ بِ«أَرَأَيْتَ» فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخْفَشُ: إِنَّ الْعَرَبَ أَخْرَجَتْهَا عَنْ مَعْنَاهَا بِالْكَلْبَةِ فَقَالُوا: أَرَأَيْتَكَ وَأَرَيْتَكَ، بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى أَخْبِرْنِي، وَإِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى أَبْصُرْتُ، لَمْ يُحْذَفْ هَمْزُهَا. قَالَ: وَشَدَّتْ أَيْضًا فَازْمَتْهَا الْمُخْطَابُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَلا يَقُولُ فِيهَا أَبَدًا: أَرَأَيْتَ زَيْدٌ عَمْرًا مَا صَنَعَ، وَهَوَّلَ: هَذَا عَلَى مَعْنَى أَعْلَمَ. وَشَدَّتْ أَيْضًا فَأَخْرَجَتْهَا عَنْ مَوْضِعِهَا بِالْكَلْبَةِ بِدَلِيلِ دُخُولِ الْفَاءِ، أَلَا تَرَى قَوْلَهُ: «أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْغُوتَ»، فَمَا دَخَلَتْ الْفَاءُ إِلَّا وَقَدْ أَخْرَجْتَ لِمَعْنَى «إِسَاءَ» أَوْ تَبَّهَ، وَالمَعْنَى: أَمَّا «إِذْ أَوْتُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ» فَلَا أَمْرَ كَذَا، وَقَدْ أَخْرَجَتْهَا أَيْضًا إِلَى مَعْنَى أَخْبِرْنِي كَمَا قَدْ مَتْنَا. وَإِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى أَخْبِرْنِي فَلَا بَدَّ بَعْدَهَا مِنَ الْاسْمِ الْمُسْتَخْبِرِ عَنْهُ، وَتَلْزِمُ الْجُمْلَةُ الَّتِي بَعْدَهَا الِاسْتِفْهَامَ، وَقَدْ يَخْرُجُ لِمَعْنَى «أَمَّا» وَيَكُونُ أَبَدًا بَعْدَهَا الشَّرْطُ وَظَرْفُ الزَّمَانِ، فَقَوْلُهُ: «فَإِنِّي نَسِيتُ الْغُوتَ» مَعْنَاهُ: أَمَّا إِذَا أَوْتُنَا فَإِنِّي نَسِيتُ الْهَوْتَ، أَوْ تَبَّهَ إِذْ أَوْتُنَا، وَلَيْسَتْ الْفَاءُ إِلَّا جَوَابًا لـ «أَرَأَيْتَ».

ثم لا يخفى أن «رأي» إن كانت بصرية أو بمعنى «عرف» احتاجت إلى مفعول واحد، والتقدير عند بعض المحققين: ألبصرت أو أعرفت حالاً إذا أوتينا، وفيه تقليل للحذف، ولا يخفى حسنه. وإن كانت علمية احتاجت إلى مفعولين، وعلى هذا: قال أبو حيان: يمكن أن تكون محذوف منه المفعولان اختصاراً، والتقدير: أرايت أمرنا إذا أوتينا ما عاقبته. (٣١٧: ١٥)

راجع: ص خ ر: «الصخرة» أو: ع ج ب: «عجبا».

٤- أقرأت الذي كُفِّرَ بآياتنا وقال لا وكن مآلاً
وولداً. مريم: ٧٧

القرأء: قرئ (أقرئت الذي) بغير همز. (١٧١: ٢)
أين عطية: الفاء في قوله: «أقرأت» عاطفة بعد ألف الاستفهام وهي عاطفة جملة على جملة. (٤: ٣٠)
الطبرسي: «أقرأت الذي كُفِّرَ بآياتنا وقال لا وكن مآلاً وولداً» الموصول هو المفعول الأول لـ «أقرأت» والاستفهام في موضع المفعول الثاني، وهو قوله تعالى: «أطلع الغيب» الآية (٥٢٧: ٣)
أبو البركات: «أقرأت» هاهنا بمعنى علمت، يتعدى إلى مفعولين. و«الذي» وصلته، في موضع المفعول الأول. (١٣٥: ٢)

البیضاوي: لما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار استعمل «أقرأت» بمعنى الإخبار، والفاء على أصلها في التعقيب، والمعنى: أخبر بقصة هذا الكافر عقب حديث أولئك. (٤١: ٢)

لأن «إذ» لا يصح أن يجازى بها إلا مقرونة بـ «ما» بلا خلاف، انتهى كلام الأخفش.

وفيه إن «أقرأت» إذا كانت بمعنى أخبرني، فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه، وتلزم الجملة التي بعدها الاستفهام، وهذان مفقودان في تقدير الزمخشري «أقرأت» هنا بمعنى أخبرني. (١٤٦: ٦)
الآلوسي: [نقل قول الزمخشري ثم قال:]

وفيه من القصور ما فيه. والزمخشري جعله استخباراً فقال: إن يوشع لم يطلب منه موسى لم يطلب الفداء ذكر ما رأى من الموت وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية، فدهش فطلق يأساً عن سبب ذلك، كأنه قال: أرايت ما دهاني إذا أوتينا إلى الصخرة، فلما نسي الموت فحذف ذلك، انتهى.

وفيه إشارة إلى أن مفعول «أقرأت» محذوف، وهو إما الجملة الاستفهامية إن كانت «ما» في ما دهاني للاستفهام، وإما نفس «ما» إن كانت موصولة، وإلى أن «إذ» ظرف متعلق بـ «دهاني» وهو سبب لما بعد الفاء في «فإني» وهي سببية، ونظير ذلك قوله تعالى: «وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم» الأحقاف: ١١، فإن التقدير: وإذا لم يهتدوا به ظهر عنادهم «فسيقولون...» وهو قول بأن «أقرأت» بمعنى أخبرني، وقد سمعت ما قبل عليه، وفي تقديره أيضاً على الاحتمال الثاني ما في حذف الموصول مع جزء الصلة، بناءً على أن «فإني نسيت» من تنميتها، وعلى العيلات ليس المراد من الاستخبار حقيقته بل تهويل الأمر أيضاً.

نحوه التسقي (٤٤: ٣)، والثسابوري (٨٠: ١٦)،
والشوكاني (٤٣٧: ٣).

أبو حيان: [نحو البياضوي وأضاف:]

جاء التركيب في ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ على الوضع الذي ذكره سيوطي، من أنها تتمدى لواحد تنصبه، ويكون الثاني استهماً فـ ﴿أَطْلَحَ﴾ وما بعده في موضع المفعول الثاني لـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾، وما جاء من تركيب ﴿أَرَأَيْتَ﴾ بمعنى أخبرني، على خلاف هذا في الظاهر ينبغي أن يرد إلى هذا بالتأويل. (٢١٣: ٦)

أبو السعود: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾ أي بآياتنا التي من جملتها آيات البعث، نزلت في المعاصرين وابن وائل... فالهمزة للتعجب من حاله والإيذان بأنها من الغرابة والشناعة؛ بحيث يجب أن تسرى ويقضي منها العجب، ومن فرّق بين «أَلَمْ تَرَ» و«أَرَأَيْتَ» بعد بيان اشتراكهما في الاستعمال لقصد التعجب، بأن الأول يعلّق بنفس المتعجب منه، فيقال: ألم تر إلى الذي صنع كذا، بمعنى أنظر إليه فتعجب من حاله. والثاني يعلّق بمثل المتعجب منه، فيقال: أرايت مثل الذي صنع كذا، بمعنى أنه من الغرابة بحيث لا يرى له مثل، فقد حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء، وكأنه ذهب عليه قوله عز وجل: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالَّذِينَ لَهُمُ الْمَاعُونَ﴾ ١، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي أنظرت فرأيت الذي كفر بآياتنا الباهرة التي حقها أن يؤمن بها كل من يشاهدها. [إلى أن نقل نحو ما تقدم عن البياضوي وأضاف:]

وأنت خبير بأن المشهور استعمال ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في

معنى أخبرني بطريق الاستفهام جارياً على أصله، أو مجزئاً إلى ما يناسبه من المعاني، لا بطريق الأمر بالإخبار لغيره. (٢٥٦: ٤)

نحوه البروسوي. (٣٥٤: ٥)

الألوسي: والهمزة للتعجب من حال ذلك الكافر، والإيذان بأنها من الغرابة والشناعة؛ بحيث يجب أن ترى ويقضي منها العجب، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي أنظرت فرأيت الذي كفر بآياتنا الباهرة التي حقها أن يؤمن بها كل من وقف عليها. [إلى أن قال:]

وقيل: إن الروية مجاز عن الإخبار من إطلاق السبب وإرادة المسبب، والاستفهام مجاز عن الأمر به. لأن القصود من نحو قولك: ما فعلت أخبرني، فهو إنشاء تجوز به عن إنشاء آخر، والفاء على أصلها.

والمعنى: أخبر بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك الذين قالوا: ﴿أَيُّ الْقَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا﴾ الآية مريم: ٧٣. وقيل: عقيب حديث من قال: ﴿إِذَا مَاتَ﴾ [الخ، مريم: ٦٦. وما قدمنا في معنى الآية هو الأظهر، واختاره العلامة أبو السعود. ثم نقل كلامه]

(١٢٩: ١٦)

ابن عاشور: تفرّج على قوله: ﴿وَيَسْأَلُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسَوْتُ أَخْرَجَ حَيًّا﴾ مريم: ٦٦، وما اتصل به من الاعتراض والتقرّصات، والمناسبة: أن قائل هذا الكلام كان في غرور مثل الفروود الذي كان فيه أصحابه، وهو غرور إحالة البعث. [إلى أن قال:]

والاستفهام في ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ مستعمل في التعجب

من كفر هذا الكافر.

والرؤية مستعارة للعلم بقصته العجيبة. نزلت القصة منزلة الشيء المشاهد بالبصر، لأنه من أقوى طرق العلم. وغير عنه بالموصول لما في الصلة من منشا العجب، ولا سيما قوله: ﴿لَا وَتَيْنَ مَالًا وَوَلَدًا﴾.

والمقصود من الاستفهام لفت الذهن إلى معرفة هذه القصة أو إلى تذكرها إن كان عالماً بها. والمخاطب لكل من يصلح للخطاب، فلم يرد به معين، ويجوز أن يكون خطاباً للتي تلك (٧٦: ١٦).

الطباطبائي: قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾ مسوق للتعجب، وكلمة ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ كلمة تعجب وسوق قد فرغ عنه التفرع على ما تقدمه من قولهم: «أَيُّ أَتَقْبَلَيْنِ غَيْرُ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا» مريم: ٧٣. لأن كثر هذا القائل وقوله: ﴿لَا وَتَيْنَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ من سنخ كفرهم، ومبني على قولهم للمؤمنين: لاخير عند هؤلاء وسعادة الحياة وعزة الدنيا ونعمتها، ولاخير إلا ذلك عند الكفار وفي ملتهم. (١٠٣: ١٤).

عبد الكريم الخطيب: الاستفهام هنا للتعجب، والمخاطب هو التي تلك ثم هو خطاب لكل من هو أهل للخطاب. والتعجب، والعجب، هو من أمر هذا الذي كفر بآيات الله، ولم يؤمن بأن هذا الوجود إلهًا خالقًا، وربًا قائمًا على ما خلق، ومع هذا الإنكاره من هذا الكافر الجهول، يقسم بأنه سيؤتى في الآخرة - إن كانت هناك آخرة - سيؤتى مالا وولداً، كما أوتي في هذه الدنيا الكثير من المال والولد هكذا يذهب الشيطان بأوليائه، تلك المذاهب البعيدة في

الضلال، ويقوم لهم حججاً من الوهم والخيال، فهم كافرون بالله، إذ لم تكن هناك آخرة. (٧٦: ٨) الجلال الحنفي: في هذا الباب يجري الكلام على ما جاء من كلمة «رأيت» في خطاب النبي، مرفقة بهجمة الاستفهام، إذ إن ذلك يكون في الغالب محل نقاش واستفسار، وعروض أمور جديدة بالملاحظة والاهتمام.

ولكل منها في موردها شأن، سيتم شرحه في ما يلي من الأصوص القرآنية الكريمة الآتية.

التص من نصوص العهد المبني وفيه تذكير للرسول بأحد دهاقته الكفر من المعتدين بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، والمتباهين بكفرهم وضلالهم. وحين يرد التص بلفظ «أَرَأَيْتَ»، «أَفَرَأَيْتَ» فإنه يقترن بتممة يقع بها التعلق على أصل السؤال.

والتممة هنا هي قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَتَكُنَّ مَسَايِقُولُ وَتَمُدُّلَهُ مِنَ الْغَدَابِ مَدًّا ۖ وَرُبُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۖ وَإِنَّمَا يَرِدُ الْكَلَامُ بِلَفْظِ الْاسْتِفْهَامِ بِصِغَةِ «أَرَأَيْتَ» أو «أَفَرَأَيْتَ» تمهيداً للتعقيب على ذلك بالأمر الذي يريده الله. (شخصية الرسول: ١٧٧) راجع: م: ول: «مَالًا» أو: د: «وَلَدًا».

٥- أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.

الفرقان ٤٣: الجلال الحنفي: في التص لفت نظر الرسول إلى إغاط من الناس، ركبوا رؤوسهم وأصروا على ضلالهم، وأصموا سمعهم عن كل صوت يدعو إلى

التبصر، وهو لا يرى ولا يسمع ولا يقل، فإن من كان كذلك لا جدوى في إفراغ التصيحة في أذنه، لأنه اتخذ إلهه هوله، وأضله الله على علم.

ومثل هذه الآيات المكيّة، ترسم للرّسول الأعظم خطط الدّعوة النّاجحة التي يهديه الله إليها، ويدعوه إلى اتّباعها، وكان الرّسول ﷺ يتمنى أن يؤمن النّاس جميعاً بما جاءهم به، من رسالة الإسلام السّميحة الكريمة.

وفي آيات أخرى حوّل بها الرّسول جاء فيها: ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ يوسف: ١٠٣.

ويُفهم من هذا أنّ في كفار مكّة من مرّد على عناد في الجهل لاعناد بضاهيه، وعلى إصرار على الكفر لا إصرار يوازيه، ومن لم تجد حقائق الإيمان النّاصحة إلى قلبه سبيلاً، فلا ينفع فيه نصح، ولا تؤثر فيه موعظة. (شخصيّة الرّسول: ١٧٨)

راجع: آل ه: «إلهة».

٨ - وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَبِإِذَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ مَّحْكَمَةٌ وَذُكِّرَ فِيهَا الْبَيِّنَاتُ وَأَيَّتِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْغَفْسِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ

الجلال الحنفي: رغم أنّ العرب كانوا في أيتام جاهليّتهم أهل سيف وغزو وقتال، فإنّ هذا لا ينطبق عليهم جميعاً، ولذا وجدنا فيهم من لا يشارك في القتال ويفرّ من ساحته ويفزع منه، على ما نقصه آيات

الهدى والإيمان، جاعلين هواهم مصدر توجيههم وتحمّرهم والتصرّف في حياتهم. وهذا ما عبّر عنه النّصّ بقوله تعالى: ﴿اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوًى﴾، وكان التقصيب على هذا الاستفهام هو قوله تعالى: ﴿فَأَقَالْتَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا﴾ أي أنّ مثل هؤلاء لا تنجح فيهم النّصيحة، ولا ينجح فيهم وعظ وإرشاد وتوجيه.

(شخصيّة الرّسول: ١٧٧)

راجع: آل ه: «إلهة».

٦ - أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. الشعراء: ٢٠٥
الجلال الحنفي: في النّص إشارة إلى أنّ ما يندبه للكافر من مال ونعيم لا يمتنّه شيئاً إذا جاءت ساعة البطش الإلهي، وحان حين القتمة والعقاب العادل، وفي هذا زجر ظاهر وتحذير واضح للذين تقرّهم الحياة الدّنيا، فلا ينجسون إلى سماع كلمة الحقّ والدّعوة إلى عبادة الله، والأخذ بأهداب طاعته، وابتغاء رضاه وعفوه.

(شخصيّة الرّسول: ١٧٨)

راجع: م ت ع: «متّعتناهم».

٧ - أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوًى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِمْ يَهْدِيهِمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. الجنّة: ٢٣
الجلال الحنفي: في النّص القرآني إعلام للسّبيّ ﷺ بلفظ فيه استحضار للحالة المتكلم فيها؛ إذ يراد بها شخص موصوف بكلّ صفات الضلال الذي تكسّس لديه بسبب حرمانه من أدوات العلم والاعتبار و

﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْثَى﴾ أي كان تجاوبه مع الخير نزرًا جَد نزر، وقوله تعالى: ﴿وَأَكْثَى﴾ تصوير للتوقف عن المضي في أمر يجده الماضي فيه كل جد، ثم يتوقف عنه كل التوقف، وكلمة: ﴿وَأَكْثَى﴾ تعني التعرض لكدية تكون في طريقه.

والكدية: هي الحجر الضخم الذي لا يملك حافر الأرض أن يزيحه من أمامه، فيتوقف عن الاستمرار في الحفر، وذاك هو معنى الإكداء في العطاء.

وكان التعليق على ذلك هو قوله تعالى: ﴿أَعِذُّهُ عِلْمَ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ أي إن هذا الذي تولى أهو مطمئن إلى عاقبة أمره ومستقبل أيامه؛ إذ يصور أنه سيكون في منجاة من عقاب الله عز وجل و بما يسقطه الله عليه، من نكال في الحياة الدنيا والآخرة.

(شخصية الرسول: ١٧٨)

راجع: ولي ي: «تولَّى».

الذكر الحكيم، في مثل هذه المواطن، في حين أن قتيل الحرب في الإسلام شهيد ولم يكن قتيلها قبل الإسلام يشهد.

والتهديد في الإسلام حيي يُرزق، ولكن هذا لم يكن كافيًا في تشجيع جناء الناس على خوض غمرات الحرب، والجهد في سبيل الله.

والآية التي نحن في صدد الكلام عنها، تشير إلى أن قومًا ممن كانوا قد اعتنقوا الإسلام من العرب، عند ما نزلت سورة ذكر فيها القتال، شخصت أبصارهم إلى السماء دليل الرعب والخوف الشديد، وقد راحوا ينظرون إلى التي تنظر المغيشي عليه من الموت، وقد تكلم بهم الباري عز وجل بقوله: ﴿فَأَوَّلَىٰ لَّهُمْ﴾ وهو لفظ يعني ما يعنيه الويل من التوجع المصحوب بالازدراء. (شخصية الرسول: ١٨٠)

راجع: ح ك م: «مُحْكَمَةً»، و: س و ر: «سورة».

٩- أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى. التجم: ٣٣

أبو حيان: ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ هنا بمعنى: أخبرني، ومفعولها الأول الموصول، والتساوي الجملة الاستفهامية، وهي: ﴿أَعِذُّهُ عِلْمَ الْغَيْبِ﴾ التجم: ٣٥. (١٦٧: ٨)

الجلال المحتفي: الصيغة الواردة بلفظ الاستفهام الواردة في معنى الشرط الذي سيأتي جوابه، وذلك فيما لاحظناه على ما جاء من مثل ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ من استعمالات بيانية وأسلوبية، والذي تولى هو من انصرف عن الإصغاء إلى الدعوة الإيمانية، فقوله تعالى:

١٠- وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.

الذهر: ٢٠

ابن عباس: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾ بما محمد ﴿ثَمَّ﴾ في الجنة ﴿رَأَيْتَ﴾ لأهلها. (٤٩٦)

الفرء: يقال: إذا رأيت ما ثم رأيت نعيمًا، و صلح إضمار «ما» كما قيل: ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ والمعنى: ما بينكم، والله أعلم. ويقال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾ يريد: إذا نظرت ثم إذا رميت ببصرك هناك رأيت نعيمًا.

(٢١٨: ٣)

الأخفش: يريد أن يجعل ﴿رَأَيْتَ﴾ لاتمضى،

كما يقول: «ظننت في الدار خير» لكان ظنه، وأخبر
بمكان رؤيته. (٢: ٧٢٤)

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ وإذا
نظرت ببصرك يا محمد، ورمت بطرفك فيما أعطيت
هؤلاء الأبرار في الجنة من الكرامة. وعني بقوله: ﴿ثُمَّ﴾
الجنة ﴿رَأَيْتَ نَعِيمًا﴾ وذلك أن أدانهم منزلة من ينظر
في ملكه فيما قيل في مسيرة ألفي عام، يرى أقصاه، كما
يرى أدناه.

وقد اختلف أهل العربية في السبب الذي من
أجله لم يذكر مفعول ﴿رَأَيْتَ﴾ الأول، فقال بعض
نحوي البصرة: إنما فعل ذلك لأنه يريد رؤية
لا تمتد، كما تقول: ظننت في الدار، أخبر بمكان ظنه،
فأخبر بمكان رؤيته. وقال بعض نحوي الكوفة: [ثُمَّ]
نقل كلام الفراء] (١٢: ٣٧٠)

الزجاج: و ﴿ثُمَّ﴾ يعني به الجنة، والعامل في
﴿ثُمَّ﴾ معنى: ﴿رَأَيْتَ﴾، والمعنى وإذا رايت ببصرك ثم،
وقيل: المعنى: وإذا رايت ما ثم رأيت نعيمًا. وهذا غلط
لأن «ما» موصولة بقوله: ﴿ثُمَّ﴾ على هذا التفسير.
ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة، ولكن
﴿رَأَيْتَ﴾ يمتد في المعنى إلى ﴿ثُمَّ﴾. (٥: ٢٦١)
التعليق: ﴿وإذا رأيت﴾... هو أن أدانهم - يعني
أهل الجنة - منزلة ينظر من ملكه في مسيرة ألف عام
يرى أقصاه كما يرى أدناه، وقيل: هو استئذان الملائكة
عليهم. (١٠: ١٠٤)

القيسي: ﴿رَأَيْتَ﴾ الأول غير معدي إلى
مفعول عند أكثر البصريين، و ﴿ثُمَّ﴾ ظرف مكان.

قال الفراء: والأخفش ﴿ثُمَّ﴾ مفعول به
له ﴿رَأَيْتَ﴾ قال الفراء: تقديره: وإذا رايت ما ثم،
فه «ما» المفعول فحذفت «ما» وقامت ثم مقامها.
ولا يجوز عند البصريين حذف الموصول من هذا،
 وإقامة صلتها مقامه. (٢: ٤٣٩)

الطوسي: تقديره: وإذا رايت الأشياء ثم رأيت
نعيمًا لأهل الجنة عظيمًا.

وقوله: ﴿وإذا رأيت ثم﴾ ف ﴿ثُمَّ﴾ يريد به
الجنة. والعامل فيه معنى ﴿رَأَيْتَ﴾ هو تقديره: وإذا
رأيت ببصرك ثم رأيت نعيمًا وملكًا كبيرًا. (١٠: ٢١٥)
الواحدي: قوله: ﴿وإذا رأيت﴾ أي إذا رميت
ببصرك ونظرت ﴿ثُمَّ﴾ يعني الجنة ﴿رَأَيْتَ﴾ نعيمًا
لا يوصف. (٤: ٤٠٤)

نحوه البصري (٥: ١٩٤)، وابن الجوزي (٨: ٤٣٩).

الزمخشري: ﴿رَأَيْتَ﴾ ليس له مفعول ظاهر
ولا مقدر ليشبع ويغمّ كأنه قيل: وإذا أوجدت
الرؤية ﴿ثُمَّ﴾، ومعناه: أن بصر الرائي أينما وقع
لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير. و ﴿ثُمَّ﴾
في موضع نصب على الظرف، يعني في الجنة. ومن
قال: معناه: ما ثم فقد أخطأ، لأن «ثم» صلة لـ «ما».
ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة. (٤: ١٩٩)
نحوه البصري (٢: ٥٢٧)، والتسفي (٤: ٣١٩)،
والثساوري (٢٩: ١٢٦)، وابن جزي (٤: ١٦٩)،
وأبو السؤد (٦: ٣٤٤)، والبروسوي (١٠: ٢٧٤).

ابن عطية: ﴿ثُمَّ﴾ ظرف والعامل فيه ﴿رَأَيْتَ﴾

أو معناه. (٤١٣: ٥)
 الطَّبْرَسِيّ: [نقل كلام الفراء ورد الزجاج عليه
 وأضاف:]
 أقول: يجوز أن يكون مفعول ﴿رَأَيْتَ﴾ محذوفًا
 ويكون ﴿تَمَّ﴾ ظرفًا، والتقدير: وإذا رأيت ما ذكرناه
 تَمَّ... (٤١٠: ٥)
 الفخر الرازي: وفيه مسائل:
 المسألة الأولى: ﴿رَأَيْتَ﴾ هل له مفعول؟ فيه
 قولان:
 الأول: [قول الفراء، والزجاج]
 الثاني: [قول الزمخشري]
 المسألة الثانية: اعلم أن اللغات الدنيوية محصورة
 في أمور ثلاثة: [ثم أدام البحث في مصاديق الملك
 الكبير]
 المسألة الثالثة: قال بعضهم قوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾
 خطاب لمحمد ﷺ خاصة، والدليل عليه أن رجلاً قال
 لرسول الله ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَتْرَى عَيْنَايَ مَا
 تَرَى عَيْنَاكَ؟ فقال: نعم، فبكى حتى مات. وقال
 آخرون: بل هو خطاب لكل أحد. (٢٥١: ٣٠)
 نحوه الخازن. (١٦٦: ٧)
 أبو حيان: وجواب ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ...﴾ ومفعول
 فعل الشرط محذوف، حذف اقتصارًا، والمعنى: وإذا
 رميت ببصرك هناك، و﴿تَمَّ﴾ ظرف العامل فيه
 ﴿رَأَيْتَ﴾. [ثم نقل كلام الفراء ورد الزجاج
 والزمخشري عليه وأضاف:]
 وليس بخطأ، مُجْمَع عليه، بل قد أجاز ذلك

الكوفيون. [ثم استشهد بشعر]
 وقال ابن عطية: ﴿تَمَّ﴾ ظرف، العامل فيه
 ﴿رَأَيْتَ﴾ أو معناه، التقدير: رأيت ما تَمَّ، حُذِفَتْ
 «ما»، انتهى.
 وهذا فاسد، لأنه من حيث جعله معمولًا
 لـ ﴿رَأَيْتَ﴾ لا يكون صلة له «ما»، لأن العامل فيه إذا
 ذاك محذوف، أي ما استقرتَمَّ. (٣٩٩: ٨)
 نحوه الشوكاني. (٤٣١: ٥)
 السمين: [نحو أبي حيان وأضاف:]
 قلت: ويمكن أن يجاب عنه: بأن قوله: «أو معناه»
 هو القول بأنه صلة لموصول، فيكونان وجهين لا وجهًا
 واحدًا، حتى يلزمه الفساد، ولولا ذلك لكان قوله:
 «أو معناه» لامعًى له، ويعني بمعناه، أي معنى الفعل من
 حيث الجملة، وهو الاستقرار المقدر. (٤٤٧: ٦)
 ابن كثير: وقوله جلّ وعلا: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾ أي
 وإذا رأيت يا محمد ﴿تَمَّ﴾، أي هناك بمعنى في الجنة
 ونعيمها وسمعتها وارتفاعها وما فيها من المسرة
 والسرور ﴿رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾، أي مملكة لله
 هناك عظيمة، وسلطانًا باهرًا. (١٨٤: ٧)
 الشيسري: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾ أي وجدت منك
 الرؤية ﴿تَمَّ﴾ أي هناك في أي مكان كان في الجنة،
 وأي شيء كان فيها.
 وقوله تعالى: ﴿رَأَيْتَ﴾ جواب (إذا) أي رأيت
 ﴿نَعِيمًا﴾ أي ليس فيه كدير بوجه من الوجوه،
 ولا يقدر على وصفه واصف. (٤٥٧: ٤)
 شير: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ﴾ لا مفعول له، أي إذا

رَمِيتَ بِصَرْكٍ هُنَاكَ.

(٦: ٣٣٤)

الْأَلَوَسِيُّ: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ﴾ أي هناك يعني في الجنة، وهو في موضع التصب على الظرف، و﴿رَأَيْتَ﴾ مُزَلَّ مُزَلَّةً اللّازِم، فيفيد العموم في المقام الخطابي، فالمعنى: أَنْ بَصَرَكَ أَيْضًا وَقَعَ فِي الْجَنَّةِ ﴿رَأَيْتَ نَعِيمًا وَثَلَاكًا كَبِيرًا﴾ عظيم القدر لا تحيط به عبارة، وهو يشمل المحسوس والمقول. (٢٩: ١٦١) القاسمي: أي نظرت في الجنة، ورَمِيتَ بظرفك ما أوتي الأبرار.

مَغْنِيَّة: إذا دخلت الجنة رأيت ما لا أَدُنُّ سمعت ولا عَيْنُ رأت ولا خطر على قلب بشر (٧: ٤٨٤) الطَّبَّاطِبَانِي: ﴿ثُمَّ﴾ ظرف مكان محض في الظرفية، ولذا قيل: إِنَّ مَعْنَى ﴿رَأَيْتَ﴾ الْأَوَّل، رَمِيتَ ببصرك، والمعنى: وإذا رَمِيتَ ببصرك ثَمَّ يعني الجنة رأيت نعيمًا لا يوصف وملكًا كبيرًا لا يحدر قدره.

(٢٠: ١٣٠)

الجلال الحنفي: هذه إحدى صور التسميم في الآخرة جاءت فيها مخاطبة التي بآئنه يرى ذلك.

(شخصية الرسول: ١٨٠)

١١- ١٢- ١٤- أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى *... أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى.

القاسمي: قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الهاء ساكنة، لا يجوز تحريكها البتة، لاتصال المضمرة المرفوعة وهو التاء بها. ومن ترك همز ﴿أَرَأَيْتَ﴾ جعل الهمزة مكتوبة

بين الهمزة والألف. وقيل: أبدل منها ألفًا، قاله أبو عبيد. والأوّل هو الأصل.

الماوردي: في قوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ احتمال الوجهين: أحدهما: أنه خطاب للتي ^{تلك} الثاني: خطاب عام له ولأمته، والمراد به على الوجهين هدايته. ويكون في الكلام محذوف، وتقديره: هكذا كان يفعل به.

الثاني: خطاب عام له ولأمته، والمراد به على الوجهين هدايته. ويكون في الكلام محذوف، وتقديره: هكذا كان يفعل به.

الزمخشري: ... ومعناه: أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته، إن كان ذلك التّساهي على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله...

فإن قلت: ما متعلق ﴿أَرَأَيْتَ﴾؟ قلت: ﴿الَّذِي يَنْهَى﴾ مع الجملة الشرطية، وهما في موضع المفعولين.

فإن قلت: فأين جواب الشرط؟ قلت: هو محذوف، تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَسْرِ﴾. وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني...

فإن قلت: فما ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثانية وتوسطها بين مفعولي ﴿أَرَأَيْتَ﴾؟

قلت: هي زائدة مكررة للتوكيد. (٤: ٢٧١) نحوه التّضاهي.

أحسن عطية: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ توقيف، وهو فصل لا يتعدى إلى مفعولين، على حدّ الرؤية من العلم بل يقتصر به. وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَسْرِ﴾ إكمال للتوبيخ والوعيد بحسب التوقيفات الثلاث يصلح مع كلّ واحد منهما، فجاء بها في نسق ثم جاء

والأمر بالتقوى، أما كان ذلك خيرًا له من الكفر بالله والتهي عن خدمته وطاعته، كأنه تعالى يقول: تلهف عليه كيف قوت على نفسه المراتب العالية، وقنع بالمراتب الدنية.

القول الثاني: أنه خطاب للكافر، لأن الله تعالى كالمشاهد للظالم والمظلوم، و كالمولى الذى قام بين يديه عبدان، و كالحاكم الذى حضر عنده المدعى، والمدعى عليه، فخطب هذامرة وهذا مرة. فلما قال للثبي: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُلْهِى • عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ النفت بعد ذلك إلى الكافر، فقال: أَرَأَيْتَ يَا كَافِرُ إِن كَانَتْ صَلَاتُهُ هَدًى وَدَعَاؤُهُ إِلَى اللَّهِ أَمْرًا بِالتَّقْوَى، أَتَهْتَأُ مَع ذَلِكَ؟!

المسألة الثانية: هاهنا سؤال وهو أن المذكور في أول الآية هو الصلاة... [راجع: ص ل و: «صلى»]. ثم قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ إِن كُذِّبَ وَكُوِّلَ﴾ وفيه قولان:

القول الأول: أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الدلائل التي ذكرها في أول هذه السورة جلية ظاهرة، وكل أحد يعلم ببديهة عقله، أن منع العبد من خدمة مولاه فعل باطل وسفاه ظاهر. فإذا نكل من كذب بتلك الدلائل وتولى عن خدمة مولاه بل منع غيره عن خدمة مولاه، يعلم بعقله السليم أنه على الباطل، وأنه لا يفعل ذلك إلا عن عناد، فلهذا قال تعالى لرسوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ يا محمد إن كذب هذا الكافر بتلك الدلائل الواضحة، وتولى عن خدمة خالقه، ألم يعلم بعقله أن الله يرى منه هذه الأعمال

بالوعيد الكافي لجمعها اختصارًا واقتضابًا، ومع كل تقرير من الثلاثة تكملة مقدرة تشع العبارات فيها. (٥٠٢: ٥)

الطبرسي: ومعنى ﴿أَرَأَيْتَ﴾ هاهنا تعجيب للمخاطب ثم كرر هذه اللفظة تأكيدًا في التعجيب فقال: ﴿أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى﴾ (٥١٥: ٥) أبو البركات: يقرأ بالهمزة وتخفيفها وإبدالها ألفًا، فمن همز فعلى الأصل، ومن خففتها جعلها بين الهمزة والألف، لأن حركة الهمزة فتحة، وتخفيف الهمزة أن تجعل بين الهمزة والحرف الذي حركتها منه. ومن أبدل جعل الهمزة ألفًا تشبيهًا لها بما إذا كانت ساكنة مفتوحًا ما قبلها، وليس لقياس ولا مطرد. (٥٢٢: ٢)

الفخر الرازي وفيه مسائل: المسألة الأولى: قوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ خطاب لمن؟ فيه وجهان:

الأول: أنه خطاب للثبي عليه السلام، والدليل عليه أن الأول: وهو قوله: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُلْهِى • عَبْدًا﴾ للثبي عليه السلام.

والثاني: وهو قوله: ﴿أَرَأَيْتَ إِن كُذِّبَ وَكُوِّلَ﴾ للثبي عليه الصلاة والسلام، فلو جعلنا الوسط لغير التي نخرج الكلام عن التظلم الحسن، يقول الله تعالى: يا محمد: أَرَأَيْتَ إِن كَانَ هَذَا الْكَافِرُ، وَلَمْ يَقُلْ: لَوْ كَانَ إشارة إلى المستقبل، كأنه يقول: أَرَأَيْتَ إِن صَارَ عَلَى الْهُدَى، وَاشْتَغَلَ بِأَمْرِ نَفْسِهِ، أَمَا كَانَ يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ، إِذْ هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ ذُو ثَرْوَةٍ، فَلَوْ اخْتَارَ الدِّينَ وَالْهُدَى

التيحة و يعلمها، أفلا يزجره ذلك عن هذه الأعمال
التيحة.

و الثاني: أنه خطاب للكافر، والمعنى: إن كان يا
كافر، عمدت كاذباً أو متوكلاً، لا يعلم بأن الله يرى حتى
ينتهي بل احتاج إلى نهك. (٢٠: ٣٢)

أبو حيان... والمخاطب في ﴿أَرَأَيْتَ﴾ لها نظائر
للمرسول ﷺ. وكذا ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثاني، والتناسق في
الضمائر هو الذي يقتضيه التظم. ثم نقل أقوال
المقدمين إلى أن قال: [

قد تكلمنا على أحكام ﴿أَرَأَيْتَ﴾ بمعنى أخبرني
في غير موضع منها التي في سورة الأنعام، وأشبهنا
ال كلام عليها في «شرح التسهيل». وما قرره
الزمخشري هنا ليس بجار على ما قرره، فمن ذلك
أنه ادعى أن جملة الشرط في موضع المفعول الواحد،
و الموصول هو الآخر. وعندنا أن المفعول الثاني
لا يكون إلا جملة استفهامية، كقوله: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي
تَوَلَّى...﴾ وهو كثير في القرآن، فتخرج هذه الآية على
ذلك القانون، ويجعل مفعول ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الأولى هو
الموصول، وجاء بعده ﴿أَرَأَيْتَ﴾، وهي تطلب
مفعولين، و ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثانية كذلك، فمفعول
﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثانية والثالثة محذوف يعود على الذي
ينتهي فيها، أو على ﴿عَبْدًا﴾ في الثانية، وعلى الذي
ينتهي في الثالثة، على الاختلاف السابق في عود
الضمير. والجملة الاستفهامية توالى عليها ثلاثة
طوالب.

فنقول: حذف المفعول الثاني لـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾، وهو

جملة الاستفهام الدالّ عليه الاستفهام المتأخر لدلالته
عليه، حذف مفعول ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الأخير لدلالة مفعول
﴿أَرَأَيْتَ﴾ الأولى عليه. وحذفاً معاً لـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾
الثانية لدلالة الأولى على مفعولها الأول، و لدلالة
الآخر لـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثالثة على مفعولها الآخر.

وهؤلاء الطوالب ليس طلبها على طريقي
التنازع، لا، الجمل لا يصح إضمارها، وإما ذلك من
باب الحذف في غير التنازع. وأما تجويز الزمخشري
وقوع جملة الاستفهام جواباً للشرط بغير فاء، فلا أعلم
أحدًا أجازه، بل نصوا على وجوب الفاء في كل ما
اقتضى طلباً بوجه ما، ولا يجوز حذفها إلا إن كان في
ضرورة شعر. (٨: ٤٩٣)

نحوه السمين. (٦: ٥٤٦)
الشيرازي: ﴿أَرَأَيْتَ﴾، في مواضعها الثلاث
للتعجب ﴿الَّذِي يَنْهَى﴾، أي على سبيل التجدد
والاستمرار وهو أبو جهل. (٤: ٥٦٢)

أبو السعود: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى﴾ عند إذا
صلّى في قبيح وتشنيع لحاله، وتعجب منها وإيذان
بأنها من الشناعة والغربة بحيث يجب أن يراها كل من
يتأذى منه الروية، ويقضي منها العجب...

والروية هاهنا بصرية. وأما ما في قوله تعالى:
﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْغُدِيِّ أَوْ أَمَرَ بِالْغُدِيِّ﴾ وما في
قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ فغلبة معناه
أخبرني، فإن الروية لما كانت سبباً للإخبار عن
المرئي أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستخبار عن
متعلّقها، والمخاطب لكل من صلح للخطاب ونظم الأمر

والأولى، ومفعول ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الأولى الثاني محذوف، وهو جملة استفهامية بالجملة الواقعة بعد ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثانية. وأما ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثانية فلم يذكر لها مفعول لا أول ولا ثان، حذف الأول لدلالة مفعول ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثالثة عليه، فقد حذف الثاني من الأولى، والأول من الثالثة، والاثنتان من الثانية، وليس طلب كل من (رأيت) للجملة الاستفهامية على سبيل التنازع، لأنه يستدعي إضماراً، والجملة لأضمر، إنما تُضمر المفردات، وإثما ذلك من باب الحذف للدلالة. وأما جواب الشرط المذكور مع ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في الموضعين الآخرين، فهو محذوف، تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ﴿أَلَمْ يَظَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾، وإثما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. (٥٧٩: ٥) **الألوسي:** [نحو أبي حنبل وأبي الشؤد مع تفصيل] (١٨٣: ٣٠)

ابن عاشور: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ كلمة تعجب من حال، تعال للذي يعلم أنه رأى حالاً عجيبة. والرؤية علمية، أي أعلت الذي ينهى عبداً، والمستفهم عنه هو ذلك العلم، والمفعول الثاني لـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ محذوف دل عليه قوله في آخر الجمل: ﴿أَلَمْ يَظَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ العلق: ١٤، والاستفهام مستعمل في التعجب، لأن الحالة العجيبة من شأنها أن يُستفهم عن وقوعها استفهام تحقيق وتثبيت لنبئها؛ إذ لا يكاد يصدق به، فاستعمال الاستفهام في التعجب مجاز مرسل في التركيب، ومجيء الاستفهام في التعجب كثير، نحو ﴿خَلْ أَيْتُكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ الغاشية: ١.

والتكذيب، والتوحي في سلك الشرط المتردد بين الوقوع وعدمه، ليس باعتبار نفس الأفعال المذكورة من حيث صدورهما عن الفاعل، فإن ذلك ليس في حيز التردد أصلاً، بل باعتبار أوصافها التي هي كونها أمراً بالتقوى وتكذيباً وتوحيماً، كما في قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ نُمِ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾ فصلت: ٥٢. والمفعول الأول لـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ محذوف، وهو ضمير يعود إلى الموصول، أو اسم إشارة ينساربه إليه، ومفعوله الثاني سدة جملة الشرطية بجوابها المحذوف، فإن المفعول الثاني لـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ لا يكون إلا جملة استفهامية أو قسمية.

والمعنى أخبرني ذلك القاهي إن كان على الهدى فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى، أو أمراً بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد، أو مكذباً للحق مُعرضاً عن الصواب، كما نقول نحن: ﴿أَلَمْ يَظَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ أي يطلع على أحواله فيجازيه.

(٤٥٠: ٦)

نحوه البروسوي.

(٤٧٥: ١٠)

الشوكاني: وقوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في الثلاثة المواضع بمعنى أخبرني، لأن الرؤية لست كانت سبباً للإخبار عن المرئي أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستفهام عن متعلقها، والخطاب لكل من يصلح له. وقد ذكر هنا ﴿أَرَأَيْتَ﴾ ثلاث مرات، وصرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية، فتكون في موضع المفعول الثاني لها، ومفعولها الأول محذوف، وهو ضمير يعود على ﴿الَّذِي يَنْهَى﴾ الواقع مفعولاً أول لـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾

العذاب؟

وقيل: المفعول الأول لـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في جميع المواضع الثلاث هو الموصول أو الضمير العائد إليه تحريزاً عن التفتيك بين الضمائر.

والأولى على هذا أن يُجمل معنى قوله: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾ أخبرني عن هذا التامهي إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، وهو يعلم أن الله يرى ماذا كان يجب عليه أن يفعله ويأمر به؟ وكيف يكون حاله، وقد نهى عن عبادة الله سبحانه؟ وهو مع ذلك معنى بعيد، ولا يأس بالتفتيك بين الضمائر مع مساعدة السياق وإعانة القرائن.

(٣٢٥: ٢٠)

عبد الكريم الخطيب: ﴿أَرَأَيْتَ الْأَبْدَىٰ يَنْهَىٰ﴾ والاستفهام هنا تعجب من الأمر المستفهم عنه، وتشنيع على فاعله، ودعوة الناس إلى ضبطه، وهو قائم على هذا المنكر، متلبس به!! وفي جعل فاصلة الآية الفعل: ﴿يَنْهَىٰ﴾ وفي قطع الفعل ﴿يَنْهَىٰ﴾ عن معموله، وهو ﴿عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ في هذا تشنيع على طغيان هذا اللغاةفة...

وقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾، ﴿أَرَأَيْتَ﴾ هنا، استفهام إنكاري، بمعنى: ماذا ترى من حال هذا الأئيم الذي ينهى عبداً عن الصلاة...

الجلال الحنفي: لا تزال عند قولنا في أن عبارة ﴿أَرَأَيْتَ﴾، ومثلها ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ تحمل معنى الشرط الذي ينتظر جزاءه، وقد تكررت ﴿أَرَأَيْتَ﴾ هنا ثلاث

و الروية علمية، والمعنى: أعجب ما حصل لك من العلم قال الذي ينهى عبداً إذا صلى، ويجوز أن تكون الروية بصرية، لأنها حكاية أمر وقع في الخارج، والخطاب في ﴿أَرَأَيْتَ﴾ لغير معين، [إلى أن قال:] ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ...﴾ تعجيب آخر من حال مفروض وقوعه، [إلى أن قال:]

و الروية هنا علمية، وحذف مفعولاً فعل الروية اختصاراً لدلالة ﴿الَّذِي يَنْهَىٰ﴾ على المفعول الأول ودلالة ﴿يَنْهَىٰ﴾ على المفعول الثاني في الجملة قبلها. (٣٩٤: ٣٠)

الطباطبائي:... وبالجملة قوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ بمعنى أخبرني، والاستفهام للتعجب، والمفعول الأول لقوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الأول قوله: ﴿الَّذِي يَنْهَىٰ﴾ ولـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثالث ضمير عائد إلى الموصول، ولـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثاني ضمير عائد إلى قوله: ﴿عَبْدًا﴾ والمفعول الثاني لـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في المواضع الثلاث: ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾

ومحصل معنى الآيات أخبرني عن الذي ينهى عبداً إذا صلى وعبد الله، التامهي يعلم أن الله يرى ما يفعله كيف يكون حاله.

أخبرني عن هذا التامهي إن كان ذاك العبد المصلي على الهدى أو أمر بالتقوى، كيف يكون حال هذا التامهي، وهو يعلم أن الله يرى؟

أخبرني عن هذا التامهي إن تلبس بالكذب للحق، والتولي عن الإيمان به، ونهى العبد المصلي عن الصلاة، وهو يعلم أن الله يرى؟ هل يستحق إلا

ورسول عظيم. (شخصية الرسول: ١٧٨)

١٤- أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ. الماعون: ١
الأخفش: «أَرَأَيْتَ الَّذِي» تقرأ بالهمز وغير
الهمز، وهما لفتان، تُحذف الهمزة لكثرة استعمال هذه
الكلمة. (٢: ٧٤٤)

الرَّجَاج: وقرئت (أَرَيْتَ) والاختيار «أَرَأَيْتَ»
بإثبات الهمزة الثانية، لأن الهمزة إنسا طُرحت
للمستقبل في «تَرَى وَتَرَى وَارَى» والأصل «تَرَأَى
وَيَرَأَى» فأما «رَأَيْتَ» فليس يصح عن العرب فيها
«رَيْتَ». ولكن ألف الاستغناء لسا كانت في أول
الكلام سهلت إلقاء الهمزة، والاختيار إثباتها.

(٥: ٣٦٧)

نحوه الطوسي:
المُيْتَدِي: الألف في «أَرَأَيْتَ» ألف الاستغناء،
ولها أربعة معان في الكلام: تقرير، وتثبيت، وإنكار،
ووعيد.

فالتقرير كقولك: أما فعلت أما قلت؟ قال الله
سبحانه: «أَوَلَا يَذَّكَّرُونَ أَنَّهُ يَذَّكَّرُ» البقرة: ٧٧.

والتثبيت كقولك: أأنت عالم؟ قال الله تعالى:
«أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» الأعراف: ١٧٢.

والإنكار كقولك: أضربت زيداً؟ قال الله تعالى:
«فَأَقِمْ وَدَّعَ الْبَدَنَ» النجم: ٥٩.

والوعيد كقولك: أنضربني وتطعم السلامة، قال
الله تعالى: «وَأَنفِرُوا فِي النَّاسِ بِالْبُرِّ وَتَكُونُوا لِلنَّاسِ مِنَ
الْبِقَرَةِ: ٤٤. وهذا الموضع تقرير للتعجب من حال

مرات لتثبيت الصورة المرتبة المنقوش منها، مع إيراد
الجواب عليها، فإن هذا الذي راح ينهي متعبداً يعبد الله
عن صلاته، فإنه مقترف بذلك أقصى درجات الإثم، و
هو كذلك ينهي من كان على الهدى أن يستمر على
هداه، وكذلك ينهي من كان قد أمر بالتقوى أن لا يأمر
بالتقوى.

إنه حقاً لنمط من الإنسال في الإثم والجريمة، أن
يتطوع رجل فينهي عن كل شريعة من شعائر الخير،
من غير تأثم أو تعرج، وكان التعليق الذي جاء وراء
ذلك هو قوله تعالى: «أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ» جاء بعد
ذلك التهديد بالقوبة الرادعة، إذ قال الله تعالى:
«كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ» ناصية كاذبة
خاطبة. فَلْيَذَّكَّرْهُ» سَدَّغُ الزَّيْنَةِ.

ويدعو من التص أن صانع ذلك ومقترف وزره
وعاره، كان يعتمد على نادي القوم في أفاعيله
الشريفة ومواقفه اللثيمة، وغروره الذي جاوز فيه
حد الإسراف والمبالغة، وتعداه الله بأنه إذا دعا ناديه
يستعين به، فإن الله سيدعو زبانية جهنم للبطش به
ومن وراءه.

الموقف المصور في هذا النص هو أحد المواقف التي
واجهها النبي ﷺ في مكة مما يفهم منه -والتجربة يوم ذاك
وحيد يواجه قوة الكفر والشرك- أن الأسر لعظيم،
وأن المهمة عسيرة، وأن أمام النبي طريقاً غير معتد،
وهو جد طويل، وهكذا كان النبي ﷺ يؤدي رسالته
العظيمة في مثل تلك الأجواء الدامسة العدا
والبغضاء، فصلى الله عليه وسلم من نبي كريم

الكافر، كما تقول: أرايت زيداً وفعله، ومثله قوله: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوًى﴾ المفرقان: ٤٣، وقوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ يحتمل أنه رؤية العين، ويحتمل أنه رؤية القلب، ومعناه: العلم. (١٠: ٦٦١)

الزَّمَحْشَرِي: [نحو الزَّجَّاج وأضاف:]

وقرأ ابن مسعود (أرايتك) بزيادة حرف الخطاب، كقوله: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَیَّ﴾ الإسراء: ٦٢. والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزء من هو إن لم تعرفه؟ (٤: ٢٨٨)

نحوه البَيْضَاوِي (٢٢: ٥٧٧)، والنَّبَرِّي (٤٢: ٥٩٢). الطَّبْرَسِي: خاطب الله تعالى نبيه ﷺ فقال ﴿أَرَأَيْتَ﴾ يا محمد ﴿الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ﴾ أي هذا الكافر الذي يكذب بالجزء والحساب وينكر البعث، مع وضوح الأمر في ذلك وقيام الحجج على صحته. وإثماً ذكره سبحانه بلفظ الاستفهام إرادة للمبالغة في الإقناع. (٥: ٥٤٧)

أبو البركات: يقرأ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ بالهمزة و﴿أَرَأَيْتَ﴾ بتخفيفها و﴿رَأَيْتَ﴾ بمحذوفها. فمن قرأ بالهمزة أتى بها على الأصل، ومن خففها جعلها بين الهمزة والألف، لأن حركتها الفتح، ومن حذفها فقلت تخفيف، كما حذف في المضارع نحو يَرَى. و«يَرَى» الأظهر أنه من رؤية العين لا من رؤية القلب، لأنه إذا جعل من رؤية العين لم يتعد إلا إلى مفعول واحد، وليس في الآية إلا مفعول واحد. وإذا جعل من رؤية القلب افتقر إلى مفعولين، فيؤذي ذلك إلى حذف المفعول الثاني، والمفعول الثاني لا يجوز حذفه من هذا النحو

لأنه مما يتعدى إلى مفعولين، ولا يجوز الاختصار على أحدهما. (٢: ٥٣٨)

الفَخْر الرَّاظِي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: قرأ بعضهم (أَرَيْتَ) بمحذوف الهمزة.

[ثم نقل قول الزَّجَّاج وابن مسعود]

المسألة الثانية: قوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ معناه هل عرفت الذي يكذب بالجزء من هو؟ فإن لم تعرفه فهو ﴿الَّذِي يُدْعُ النَّبِيِّمَ﴾.

واعلم أن هذا اللفظ وإن كان في صورة الاستفهام، لكن الغرض بمثله المبالغة في التعجب، كقولك: أرايت فلاناً ماذا ارتكب، ولما ذا عرض نفسه؟ ثم قيل: إنه خطاب للرَّسُول ﷺ وقيل: بل خطاب لكل عاقل أي ﴿أَرَأَيْتَ﴾ يا عاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور دلائله ووضوح تبيانه، يفعل ذلك لا لغرض، فكيف يليق بالعاقل جر العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرض أو لأجل الدنيا، فكيف يليق بالعاقل أن يبيع الكثير الباقي بالقليل الفاني؟.

المسألة الثالثة: [سياقي في: كذب: «يُكَذِّبُ»].

(٣٢: ١١١)

نحوه الخازن ملخصاً. (٧: ٢٤٨)

أبو حيان: والظاهر أن ﴿أَرَأَيْتَ﴾ هي التي بمعنى أخبرني، فتتعدى لاتين: أحدها: ﴿الَّذِي﴾ والآخرة: محذوف، فقد رآه الحوفي: ليس مستحقاً عذاب الله. وقد رآه الزَّمَحْشَرِي: من هو؟ ويدل على أنها بمعنى أخبرني.

فلا يرجع كونها علمية. (٢٤١: ٣٠)
مُتَعَيِّنَةٌ: «أَرَأَيْتَ» أي هل علمت؟ والصيغة للاستفهام، ومعناها استنكار ما حدث. والخطاب عام للجميع، لأن هذه السورة يجمعونها تدل بوضوح على التأخي بين الذين والعمل، وتعتبره جزء منه أو لازماً لا ينفك عنه. ومن ثم نفت الذين عن الذي يتصف بالرقائل التالية. (٦١٤: ٧)
الطَّبَاطِبَاتِي: الرؤية تحتل الرؤية البصرية وتحتمل أن تكون بمعنى المعرفة، والخطاب للشيء **بِأَنَّهُ** سامع فيتوجه إلى كل سامع. (٣٦٨: ٢٠)
فضل الله: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّبْنِ» من هؤلاء المنافقين الذين لا يؤمنون بالجزاء في يوم القيامة، أو لا يؤمنون بالدين كله في عقيدته وفي شريعته التي تدعو إلى أن يحمل الإنسان مسؤولته الفئات المحرومة في الأمة، ليمنعهم من جهده، ومن ماله، ومن جاهه، الإمكانات المادية والمعنوية التي يستطيعون من خلالها الحصول على العيش الكريم. فلا يستجيبون لهذه الدعوة، بل يترددون عليها في ما يأخذون به من أسباب التفاق التي تركز على الارتباط بالكتليات الدينية، التي لا تكلفهم الكثير من جهدهم المالي أو المعنوي الذي قد يتحمل عليهم نتائجها. ولو كانوا قد استجابوا لتلك الدعوة، لا بتعدوا عن التفاق. أَرَأَيْتَ يَا مُحَمَّدُ، يَا كُلُّ مَنْ يتحرك في الحياة على خط محمد ﷺ هذا الإنسان كيف يتحرك في المجتمع، وكيف يُعبر عن واقعه الداخلي، وكيف يكذب عمله ما يدعيه من الإيمان في الصورة الخارجية

قراءة عبد الله (أَرَأَيْتَ) بكاف الخطاب، لأن كاف الخطاب لا تلحق البصرية. قال الحوفي: ويجوز أن تكون من رؤية البصر، فلا يكون في الكلام حذف، وهزة الاستفهام تدل على التقرير والتفهم، ليشدكر السامع من يعرف بهذه الصفة. (٥١٦: ٨)
نحوه السمين. (٥٧٤: ٦)
أبو السعود: استفهام أريد به تشويق السامع إلى معرفة من سبق له الكلام والتعجب منه، والخطاب لرسول الله.
وقيل: لكل عاقل، والرؤية بمعنى المعرفة. وقُرى (أَرَأَيْتَ) بزيادة حرف الخطاب. (٤٧٥: ٦)
نحوه الشوكاني (٥: ٦١٩)، **والقاسمي** (١٧: ٦٢٧٣).
الآلوسي: استفهام أريد به تشويق السامع إلى ثمر المكذب، وأن ذلك مما يجب على المتدين، ليحترز عنه وعن فعله. وفيه أيضاً تعجب منه، والخطاب لرسول الله ﷺ أو لكل من يصلح له، والرؤية بمعنى المعرفة المتعدية لواحد.
وقال الحوفي: يجوز أن تكون بصرية، وعلى الوجهين يجوز أن يتجاوز بذلك عن الإخبار، فيكون المراد بـ «أَرَأَيْتَ» أخبرني، وحينئذ تكون متعدية لاتنين أو ثلثاً: الموصول، وثنائهما: محذوف تقديره: من هو، أو أليس مستحقاً للعذاب.
والقول بأنه لا تكون الرؤية المتجاوز بها إلا بصرية، فيه نظر. وكذا إطلاق القول بأن كاف الخطاب لا تلحق البصرية: إذ لا مانع من ذلك بعد التجوز.

من حياته؟

(٢٤٤: ٤٤٠)

الجلال الحنفي: الظاهر في غالب من يكدّون بالدين وينكرون رسالة الله التي يحملها إلى الناس نبيّ منهم أنهم لا يهادون الرّسل وحدهم، ولا يتنكّرون للفحوى العقيدة التي يدعون إلى اعتناقها، والأخذ بقيم المفردات التي فيها، بل إنهم يتميّزون إضافة إلى ذلك بالبراءة من المروءة والإنسانية على ما وصفتهم الآية الكريمة بأنهم يصدّعون النّسيم ويغشّونه، حقّه وعاملونه معاملته من لا كرامة له، كما أنهم لا يراعون لمسكين ولا جائع ولا حائر حقاً، يعملون على رده إليه وحفظه له.

وسورة الماعون سورة مدنية، وذلك ما أخذنا به من الأقوال التي قبلت في عائدة السّورة، على ما أورده غير واحد من المفسرين، منهم الألبانوري. (شخصية الرسول: ١٧٩)

١٥- وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.

التصر: ٢

الفخر الرازي: ﴿رَأَيْتُ﴾ يحتمل أن يكون معناه: أبصرت، وأن يكون معناه علمت، فإن كان معناه أبصرت كان ﴿يَدْخُلُونَ﴾ في محل التصب على الحال، والتقدير: ورأيت الناس حال دخولهم في دين الله أفواجاً، وإن كان معناه علمت كان ﴿يَدْخُلُونَ﴾ في دين الله ﴿مفعولاً ثانياً لـ «علمت»»، والتقدير: علمت الناس داخلين في دين الله. (٣٢٢: ١٥٥)

الجلال الحنفي: هذه رؤيا رآها النبي ﷺ بعد

الفتح المبكي، إذ صارت الناس تعتنق الإسلام بكثرة كاثرة، وتقبل عليه جمهوراً بعد جمهور، بعد أن كان الذين يعتنقون الإسلام يُقبلون على النبي باعتناق الذين فرادى، وبأعداد قليلة جداً. (شخصية الرسول: ١٨٠)

رَأَيْتُهُ

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَائِشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَبَلَكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. (الحشر: ٢١)
راجع: خ ش ع: «خائشياً» ج ١٦: ٥٥.

رَأَيْتَهُمْ

١- قَالَ يَاهَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا. طه: ٩٢
راجع: ض ل ل: «ضَلُّوا» و: م ع: «منعك».

٢- أَشِيعَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْنِي عَنْهُ مِنَ الْمَوْتِ...

الأحزاب: ١٩

راجع: خ و ف: «الخوف» ج ١٨: ٢٧٥.

٣- وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْتَعِدَّةٌ يُّعْضَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُوّ فَاحْذَرُهُمْ قَالَتْ لَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ.

المنافقون: ٤

راجع: ع ج ب: «تُعْجِبُكَ».

ينصّه عليه بعد. وقال سيّويه: هي بمعنى أخبرني.
ومثل بقوله: أرايتك زيداً أبو من هو؟

وقاله الزّجاج: في ﴿أَرَأَيْتَا﴾ طه: ٥٦. ولم يُمثل.
وقول سيّويه صحيح حيث يكون بعدها استفهام
كمناله، وأما في هذه الآية، فهي كما قلت، وليست
التي ذكر سيّويه رحمه الله. (٤٦٩: ٣)

الفخر الرازي: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ
عَلَيَّ﴾ قال الزّجاج: قوله ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ معناه أخبرني.
وقد استقصينا في تفسير هذه الكلمة في سورة الأنعام.
وقوله: ﴿هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ فيه وجوه:

الأول: معناه: أخبرني عن هذا الذي فضّلته عليّ
لَمْ فضّلته عليّ وأنا خير منه؟ ثم اختصر الكلام لكونه
مفهوماً.

الثاني: يمكن أن يقال: ﴿هَذَا﴾ مبتدأ محذوف منه
حرف الاستفهام، و﴿الَّذِي﴾ مع صلته خبر، تقديره:
أخبرني بهذا الذي كرّمته عليّ؟! وذلك على
وجه الاستصغار والاستحقار، وإما حذف حرف
الاستفهام، لأنّ حصوله في قوله: ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ أغنى عن
تكراره.

والوجه الثالث: أن يكون ﴿هَذَا﴾ مفعول
﴿أَرَأَيْتَ﴾ لأنّ الكاف جاءت لجرّد الخطاب لا محمل
لها، كأنه قال علي وجه التعجب والإنكار أبصرت أو
علمت هذا الذي كرّمته عليّ، بمعنى: لو أبصرت أو
علمته لكان يجب أن لا تُكرّمته عليّ، هذا هو حقيقة
هذه الكلمة. (٣: ٢١١)

نحوه التيساري.

٤- وإذا قيل لَهُمْ تَعَالَوْا اسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ
لَوَلَوْ أَرْوَاهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.

النافقون: ٥

راجع: ص ٥٥: «يَصُدُّونَ».

٥- إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوَلَوْ أَمْنُوا الدَّهْرَ: ١٩
راجع: ل ١٥ و: «لَوَلَوْ».

أَرَأَيْتَكَ

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أُخْرُئْتُ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَخْتَكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً. الإسراء: ٦٢
الزّجاج: قوله: ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ في معنى أخبرني.
فالكاف لاموضع لها، لأنها ذُكرت في الخطاب توكيداً
وموضع ﴿هَذَا﴾ نصب بـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾، والجواب
محذوف، المعنى أخبرني عن هذا الذي كرّمته عليّ
لَمْ كرّمته عليّ وقد خلقتني من نارٍ وخلقته من طين،
فحذف هذا لأنّ في الكلام دليلاً عليه. (٢٤٩: ٣)

نحوه الطوسي (٦٩: ٤٩٦)، والواحدي (٣):
١١٥، والباقوي (٣: ١٤٢)، والمبيني (٥: ٥٧٧)،
والزمخشري (٢: ٤٥٦)، والطبرسي (٣: ٤٢٥)،
وأبو الفتح (١٢: ٢٤١)، وابن الجوزي (٥: ٥٧)،
والقرطبي (١٠: ٢٨٧).

ابن عطية: والكاف في قوله: ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ هي
كاف خطاب ومبالغة في التوبيخ، لاموضع لها من
الإعراب، فهي زائدة، ومعنى ﴿أَرَأَيْتَ﴾: أتأملت
و نحوه، كأنّ المخاطب بما ينهيه المخاطب ليستجمع لها

اشتغال من جملة ﴿هَـ أَنَسْجُدُ لِمَن خَلَقْتَ طِينًا﴾ باعتبار ما تشتمل عليه من احتقار آدم وتغليط الإرادة من تفضيله. فقد أعيد إنكار التفضيل بقوله: ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ المفيد الإنكار، وعلل الإنكار بإضمار المكر لذريته، ولذلك فصلت جملة ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ﴾ عن جملة: ﴿قَالَ هَـ أَنَسْجُدُ﴾ كما وقع في قوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَذُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْغُلْبِ﴾ طه: ١٢٠، و﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ تركيب يُفتتح بها الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به. ومعناه: أخبرني عما رأيت، وهو مركب من همزة استفهام، و«أَرَى» التي بمعنى علم، وتاء المخاطب المفرد المرفوع، ثم يزداد على ضمير الخطاب كاف خطاب تُشبه ضمير الخطاب المنصوب، بحسب المخاطب واحداً أو متعدداً، يقال: أَرَأَيْتَكَ وأَرَأَيْتَكُمْ كما تقدم في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتْسُكُمُ السَّاعَةَ﴾ الأعمام: ٤٠. وهذه الكاف عند البصريين تأكيد لمعنى الخطاب الذي تفيد تاء الخطاب التي في محل رفع، وهو يُشبه التوكيد اللفظي. وقال الفراء: الكاف ضمير نصب، والتركيب: أَرَأَيْتَ نفسك. وهذا أقرب للاستعمال، ويُسوِّغُه أن أفعال الظن والعلم قد تنصب على المفعوليَّة ما هو ضمير فاعلها. [ثم استشهد بشعر]

واسم الإشارة مستعمل في التحقير، كقوله تعالى: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ﴾ الأنبياء: ٣٦، والمعنى أخبرني عن نيتك هذا الذي كرمته عليّ بلا وجه.

(١١٩: ١٤)

مَقْنِيَّةٌ: ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ الكاف حرف خطاب لا محلّ

الْعُكْبَرِي: ﴿هَذَا﴾ هو منصوب بـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾. و﴿الَّذِي﴾ نعت له، والمفعول الثاني محذوف، تقديره: تفضيله أو تكرّيه، وقد ذكر الكلام في ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ في الأنعام: (٨٢٦: ٢).

التَّيْضَاوِي: الكاف لتأكيد الخطاب لا محلّ له من الإعراب، و﴿هَذَا﴾ مفعول أول و﴿الَّذِي﴾ صفته، والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه، والمعنى: أخبرني عن هذا الذي كرمته عليّ بأمرى بالسجود له لِمَ كَرَّمْتَهُ عليّ؟.

أَبُو حَيَّان: [نحو بعض الأقوال وأضاف:]
لو ذهب ذاهب إلى أن ﴿هَذَا﴾ مفعول أول لقوله: ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ بمعنى أخبرني، والثاني الجملة القسميّة بعده لا مقامها مبتداً وخبراً قبل دخول: ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ لذهب مذهباً حسناً، إذ لا يكون في الكلام إضمار، وتلخص من هذا كلّ الكاف إمّا في موضع نصب و﴿هَذَا﴾ مبتداً، وإما حرف خطاب و﴿هَذَا﴾ مفعول بـ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ بمعنى محذوف، وهو الجملة الاستفهاميّة، أو مذكور وهو الجملة القسميّة.

أَبُو الشَّعْدَوِي: [نحو التَّيْضَاوِي ثم قال:]
وقيل: ﴿هَذَا﴾ مبتداً حذف عنه حرف الاستفهام، والموصول مع صلته خبره، ومقصوده الاستصغار والاستحقار، أي أخبرني أهذا من كرمته عليّ؟
وقيل: معنى ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ أَنَا مَلْتُ، كَانَ الْمُسْكَلَمُ يَنْبِيّهُ الْمُخَاطَبُ عَلَى اسْتِعْضَارِ مَا يَخَاطَبُهُ بِهِ عَقِيْبِهِ.

(١٤٣: ٤)

أَبْنُ عَاشُور: وجملة: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ﴾ بدل

الْقَرَاء: العرب لها في «أَرَأَيْتَ» لفتان، ومعنيان: أحدهما: أن يسأل الرجل الرجل: أَرَأَيْتَ زيدًا يعنيك؟ فهذه مهموزة. فإذا أوقعتها على الرجل منه قلت: أَرَأَيْتَكَ على غير هذه الحال؟ تريد: هل رأيت نفسك على غير هذه الحال. ثم تثنى وتجمع، فتقول: للرجلين: أَرَأَيْتَمَا كَمَا، وللقوم: أَرَأَيْتُكُمْ، وللنساء: أَرَأَيْتُكُنَّ، وللمرأة: أَرَأَيْتُكِ. تخفض التاء والكاف، لا يجوز إلا ذلك.

والمعنى الآخر: أن تقول: أَرَأَيْتُكَ، وأنت تريد: أخبرني، وتهمزها وتنصب التاء منها، وترك الهمز إن شئت، وهو أكثر كلام العرب، وترك التاء موحدة مفتوحة للواحد والواحدة والجَمْع في مؤنثه ومذكره. فتقول للمرأة: أَرَأَيْتُكِ زيدًا هل خرج، وللنساء: أَرَأَيْتُكُنَّ زيدًا ما فعل. وإنما تركت العرب التاء واحدة، لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل منها واقفًا على نفسها، فاكفوا بذكرها في الكاف، وجهوا التاء إلى المذكر والتوحيد؛ إذ لم يكن الفعل واقفًا. وموضع الكاف نصب وتأويله رفع، كما أنك إذا قلت للرجل: دونك زيدًا، وجدت الكاف في اللفظ خفضًا وفي المعنى رفعًا، لأنها مأمورة.

والعرب إذا أوقعت فعل شيء على نفسه قد كتبت فيه عن الاسم، قالوا في الأفعال القائمة غير ما يقولون في التائصة، فيقال للرجل: قتلت نفسك، وأحسن إلى نفسك، ولا يقولون: قتلتك ولا أحسنت إليك، كذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ البقرة: ٥٤، في كثير من القرآن كقوله: ﴿وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ

له من الإعراب، مثل الكاف في ذاك، وجاءت لتأكيد تاء المخاطب. ومعنى ﴿أَرَأَيْتُكَ﴾ عرَفَنِي. و﴿هَذَا﴾ مفعول لـ ﴿أَرَأَيْتُكَ﴾، و﴿الَّذِي﴾ نعت لـ ﴿هَذَا﴾ أو عطف بيان.

الطَّبَاطِبَائِي: الكاف في ﴿أَرَأَيْتُكَ﴾ زائدة لا محل لها من الإعراب، وإنما تفيد معنى الخطاب كما في أسماء الإشارة، والمراد بقوله: ﴿هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَنِي عَلَىَّ﴾ آدم عليه السلام وتكرمه على إبليس تفضيله عليه بأمره بالسجدة ورجه حيث أبي. (١٣: ١٤٤)

عبد الكريم الخطيب: ﴿أَرَأَيْتُكَ﴾ أي أَرَأَيْتَ يا الله، والكاف حرف خطاب للمولى سبحانه وتعالى، يؤكد الضمير المتصل قبله، والمراد بالرؤية هنا: العلم، أي أعلمت يا الله. (٨: ٥١٧)

مكارم الشيرازي: بعض المفسرين قالوا: إن حرف الكاف في كلمة ﴿أَرَأَيْتُكَ﴾ بمعنى أخبرني، جوابها محذوف، وتقديرها: أخبرني عن هذا الذي كرمته علي، لِمَ كرمته علي وقد خلقتني من نار؟

ولكن هناك احتمال آخر، وهو أن ﴿أَرَأَيْتُكَ﴾ هي في نفس معناها الأصلي، ولا يوجد محذوف في الجملة، وبشكل عام تُعطي هذا المعنى: هل لاحظت هذا الموجود الذي فضّلته علي، فإذا أيقنتني علي قيد الحياة سترى بأمني ساضل أكثر أهنائه. والاحتمال الثاني أوفق في تركيب الآية ومعناها. (٩: ٤٥)

أَرَأَيْتُكُمْ

١. قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَغْيِرَ اللَّهُ دَعْوَانِ كُنتُمْ صَادِقِينَ. الأنعام: ٤٠

وتلك، وأولئك، فتدخل الكاف للمخاطبة وليست باسم، والثاء هو الاسم للواحد والجمع، تُركت على حال واحدة، ومثل ذلك قولهم: ليسك ثم إلا زيد، يراد: ليس ولاسيك زيد، فيراد: ولاسيما زيد، وبلاك، فيراد يلي، في معنى نعم، ولبسك رجلاً ونعمك رجلاً، وقالوا: أنظر ك زيدا ما أصنع به، وأبصر ك ما أصنع به، بمعنى أبصره. وحكى بعضهم: أبصر ك ما أصنع به، يراد: أبصروا، وأنظر ك زيدا، انظروا. وحكى عن بعض بني كلاب: «أعلمك كان أحد أشعر من ذي الرمة»؟ فأدخل الكاف.

وقال بعض نحوئي الكوفة: «أرايتك عمراً» أكثر الكلام فيه ترك الهمز، قال: والكاف من «أرايتك» في موضع نصب، كأن الأصل: أرايت نفسك على غير هذه الحال؟ قال: فهذا يُنتهى ويُجمع ويؤنث، فيقال: أرايتما كما وأرايتوكم وأرايتكن: أوقع فعله على نفسه، وسأله عنها، ثم كثر به الكلام حتى تركوا الثاء موحدة للتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، فقالوا: أرايتكم زيدا ما صنع، وأرايتكن ما صنع، فوحدوا الثاء وثنا الكاف وجمعوها، فجعلوها بدلاً من الثاء، كما قال: ﴿هَآؤُمْ أَقْرَبُ﴾ كناية في الحاقة: ١٩؛ وهاء يا رجل، وهاء ما، ثم قالوا: هاكم، اكتفى بالكاف والميم بما كان يُنتهى ويُجمع، فكان الكاف في موضع رفع إذ كانت بدلاً من الثاء، وربما وُحِدَت للتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهي كقول القائل: عليك زيدا، الكاف في موضع خفض، والتأويل رفع.

فأما ما يُجلب فأكثر ما يقع على الأسماء، ثم تأتي

ولكن ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴿هود: ١٠٦﴾، فإذا كان الفعل ناقصاً مثل حسبت وظننت، قالوا: أظننى خارجاً، وأحسبني خارجاً، ومتى تراك خارجاً، ولم يقولوا متى ترى نفسك، ولا متى تظن نفسك، وذلك أنهم أرادوا أن يُفرقوا بين الفعل الذي قد يُلغى، وبين الفعل الذي لا يجوز إلغاؤه. ألا ترى أنك تقول: أنا أظننى خارج، فتبطل «أظننى» ويعمل في الاسم فعله.

وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ﴾ ﴿أن زناه استغفني﴾ العلق: ٦، ٧، ولم يقل: رأى نفسه، وربما جاء في الشعر: ضربك أو شبهه من التام من ذلك، [ثم استشهد بشعر]

والعرب يقولون: عذمتي، وجدتني، وقصدتني، وليس بوجه الكلام.

الطبري: اختلف أهل العربية في معنى قوله: ﴿أَرَأَيْتُكُمْ﴾ فقال بعض نحوئي البصرة: الكاف التي بعد الثاء من قوله: ﴿أَرَأَيْتُكُمْ﴾ إنما جاءت للمخاطبة، وترك الثاء مفتوحة كما كانت للواحد. قال: وهي مثل كاف زويدك زيدا، إذا قلت: أرود زيدا. هذه الكاف ليس لها موضع مسمى بحرف لرفع ولا نصب، وإنما هي في المخاطبة مثل كاف ذاك، ومثل ذلك قول العرب: أبصر ك زيدا، يدخلون الكاف للمخاطبة. وقال آخرون منهم: معنى ﴿أَرَأَيْتُكُمْ﴾ إن أنيتكم، قال: وهذه الكاف تدخل للمخاطبة مع التوكيد، والثاء وحدها هي الاسم، كما أدخلت الكاف التي تُفترق بين الواحد والاثنتين والجميع في المخاطبة، كقولهم: هذا، ذاك،

بمجردًا، ومعنى الاسم مخلوع منه، أو يكون دالاً عليه مع دلالة على الخطاب، فالدليل على أنه للخطاب بمجردًا من علامة الاسم، أنه لو كان اسماً لوجب أن يكون الاسم الذي بعده في نحو قوله: «أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرِهْتُمْ عَلَىٰ إِسْرَاءَ ۖ» ٦٢، وقوله: أَرَأَيْتَكَ زَيْدًا مَا صَنَعْتُ لو كان الكاف اسماً ولم يكن حرفاً للخطاب لوجب أن يكون الاسم الذي بعده الكاف، الكاف في المعنى.

الآتية أن «أَرَأَيْتَ» يتعدى إلى مفعولين، يكون الأول منهما هو الثاني في المعنى. وفي كون المفعول الذي بعده ليس الكاف، وإنما هو غيره، دلالة على أن ليس باسم، وإذا لم يكن اسماً كان حرفاً للخطاب بمجردًا من معنى الاسم، كما أن الكاف في ذلك وهناك وأبصرك زيدًا، للخطاب، وكما أن آتاء في «أنت» كذلك، فإذا ثبت أنه للخطاب مُعْرَى من معنى الاسم ثبت أن آتاء لا يجوز أن يكون فيه معنى الخطاب.

الآتية أنه لا ينبغي أن تلحق الكلمة علامتان للخطاب، كما لا تلحقها علامتان للتأنيث ولا علامتان للاستفهام.

فلما لم يجر ذلك أُرِدَتْ آتاء في جميع الأحوال، لئلا كان الفعل لا بد له من فاعل، وجعل في جميع الأحوال على لفظ واحد، لأن ما يلحق الكاف من معنى الخطاب يبين الفاعلين، فيخصص التأنيث من التذكير والتثنية من الجمع، فلو لحقت علامة التأنيث والجمع آتاء لاجتمعت علامتان للخطاب مما يلحق آتاء وما يلحق الكاف، فلما كان ذلك يؤدي إلى ما

بالاستفهام، فيقال: أَرَأَيْتَكَ زَيْدًا هل قام، لأنها صارت بمعنى: أخبرني عن زيد، ثم بين عما يستغبر، فهذا أكثر الكلام، ولم يأت الاستفهام يليها، لم يقل: أَرَأَيْتَكَ هل قمت، لأنهم أرادوا أن يبينوا عَمَّنْ يسأل، ثم تبين الحالة التي يسأل عنها، وربما جاء بالجزء ولم يأت بالاسم، فقالوا: أَرَأَيْتَ إن أتيت زيدًا هل يأتينا، وأَرَأَيْتَكَ أيضًا، وأَرَأَيْتَ زيدًا إن أتيت هل يأتينا، إذا كانت بمعنى أخبرني، فيقال باللغات الثلاث.

وتأويل الكلام: قل يا محمد هؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام، أخبروني إن جاءكم أيها القوم عذاب الله، كالذي جاء من قبلكم من الأمم الذين هلك بعضهم بالرجفة، وبعضهم بالساعة، أو جاءكم الساعة التي تنتشرون فيها من قبوركم وتثبتون لموقف القيامة، أغير الله هناك تدعون لكشف ما نزل بكم من البلاء، أو إلى غيره من أهلكم تفزعون لينجيكم مما نزل بكم من عظيم البلاء. (١٨٩: ٥)

نحوه المُكْبَرِي. (٢٩٤: ١)

الزجاج: [نقل كلام الفراء وأضاف:]

وهذا لم يقله من تقدم من التحوين، وهو خطأ، لأن قولك أَرَأَيْتَكَ زَيْدًا ما شأنه تصريح «أَرَأَيْتَ» قد تعدت إلى الكاف وإلى زيد، فيصير لـ «أَرَأَيْتَ» اسمان، فيصير المعنى أَرَأَيْتَ نفسك زيدًا ما حاله، وهذا محال. [ثم أدام نحو الطبري] (٢٤٦: ٢)

الفارسي: ... فأما القول في أَرَأَيْتَكَ زيدًا ما فعل، وفتح آتاء في جميع الأحوال، فالقول في ذلك: إن الكاف في أَرَأَيْتَكَ، لا يخلو من أن يكون للخطاب

لا نظير له، رُفِضَ، وأجرى على ما عليه سائر كلامهم من هذا النحو. (١٦٢: ٢١)

أبو زرعة: قرأنا فع: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ وَأَرَأَيْتُمْ﴾ بالألف من غير همز، وحجته في ذلك أنه كره أن يجمع بين همزتين، ألا ترى أنه قرأ (وإذا رأيت) بالهمز، لأنه لم يتقدمه همزة الاستفهام فترك الثانية.

وقرأ الكسائي (أَرَأَيْتُمْ) بغير همزة ولا ألف وحجته إجماع العرب على ترك الهمزة في المستقبل، في قولهم: ترى ونرى فبقي الماضي على المستقبل مع زيادة الهمزة في أولها، فإذا لم تكن في أولها همزة الاستفهام، لم يترك الهمزة مثل «رأيت» لأن من شرطه إذا تقدمها همزة الاستفهام، فحينئذ يستقل الجمع بينهما. وأخرى وهي أنها كتبت في المصاحف بغير ألف.

وقرأ الباقون: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ و﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ بالألف: ٤٦، بالهمزة، وحجته أنهم لم يختلفوا فيها كان من غير استفهام، فكذلك إذا دخل حرف الاستفهام فالحرف على أصله. ألا ترى أنهم لم يختلفوا في قوله: رأيت المنافقين ورأيت الناس. (٢٥٠)

نحوه ابن الجوزي (٣: ٣٦)، والتقي (٢: ١١). السعدي: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أي هل رأيتم. والكاف فيه للتأكيد. (١٤٧: ٤)

القيسي: قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ والكاف والميم للخطاب لا موضع لهما من الإعراب عند البصريين. وقال القرطبي: لفظهما لفظ منصوب، ومعناها معنى مرفوع. وهذا محال، لأن التاء هي الكاف في «أراك» فكان يجب أن تظهر علامة جمع في التاء، وكان يجب أن

يكون فاعلان لفعل واحد وهما شيء واحد، ويجب أن يكون قولك: أراك زيداً ما صنع، معناه: رأيت نفسك زيداً ما صنع، لأن الكاف هو المخاطب، وهذا الكلام محال في المعنى، متناقض في الإعراب، والمعنى لأئك تستفهم عن نفسه في صدر السؤال، ثم ترد السؤال عن غيره في آخر الكلام، وتخطب أولاً ثم تأتي بغائب آخر، لأنه يصير ثلاثة مفعولين له «رأيت»، وهذا كله لا يجوز. ولو قلت: رأيتك عالماً يزيد كانت الكاف في موضع نصب، لأن تقديره: رأيت نفسك عالماً يزيد. وهذا كلام صحيح، وقد تعدى رأيت إلى مفعولين لا غير. (٢٦٦: ١)

نحوه أبو البركات. الطوسي: [نقل القراءتين وقول القراء، والزجاج والفارسي فلاح] (٤١: ٤) نحوه ابن عطية (٢: ٢٩٠)، والطبرسي (٢: ٢٩٩)، وأبو الفتح (٧: ٢٨٦).

الكرماني: قوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ ثم قال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ بالألف: ٤٧، وليس لهما فاعل، وقال فيما بينهما: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ بالألف: ٤٦، وكذلك في غيرها، وليس لهذه الجملة في العربية نظير، لأنه جمع بين علامتي خطاب، وهما التاء والكاف، والتاء اسم بالإجماع، والكاف حرف عند البصريين فيبد الخطاب فحسب، والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيه على شيء ما عليه من مزيد، وهو ذكر الاستئصال بالهلاك، وليس فيما سواهما ما يدل على ذلك، فاكثفى بخطاب واحد: والعلم عند الله. (٦٠)

تقديره: أرايتكم ألهتكم تنفعكم إذ تدعونها؟ [ثم ذكر القراءات] (٣٠٩: ١١)

التيسابوري: فقال ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ﴾ هو منقول من رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت كأنه قيل: أبصرته وشاهدت حاله العجيبة، أو أعرفتها أخبرني عنها. فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة بشيء. فهذا من باب إيقاع السبب على المسبب، لأن الإخبار إنما يكون بعد المشاهدة أو العرفان. (ثم أدام الكلام في الإعراب والقراءة فلاحظ.) (١٠٦: ٧) السمين: [نقل أقوال المتقدمين في الإعراب والقراءة إلى أن قال:]

اختلف التاس في هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن المفعول الأول والجملة الاستفهامية التي سدت مسد الثاني محذوفان لفهم المعنى، والتقدير: أرايتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم أو اتخذكم غير الله إلهاً هل يكشف ضرركم؟ ونحو ذلك، فعبادتكم أو اتخذكم مفعول أول، والجملة الاستفهامية سادة مسد الثاني: والتاء هي الفاعل، والكاف حرف خطاب.

الثاني: أن الشرط وجوابه - سيأتي بيانه - قد سدا مسد المفعولين، لأتهما قد حصلا المعنى المقصود، فلم يحتاج هذا الفعل إلى مفعول. وليس بشيء، لأن الشرط وجوابه لم ينفذ فيهما أن يسدا مسد مفعولي ظن، وكون الفعل غير محتاج لمفعول، إخراج له عن وضعه، فإن عني بقوله: سدا مسد أنهما دالا على، فهو المدعى.

الزمخشري: ﴿أَرَأَيْتَكُمْ...﴾ أخبروني. والضمير الثاني لاهل له من الإعراب، لأنك تقول: أرايتك زيدا ما شأنه، فلو جعلت للكاف محلاً لكانت كأنك تقول: أرايت نفسك زيدا ما شأنه؟ وهو خلف من القول، ومتعلق الاستخبار محذوف، تقديره: إن أناكم عذاب الله ﴿أَوَأَتَيْتُكُمُ السَّاعَةَ﴾ من تدعون.

(١٨: ٢)

الفخر الرازي: [اكتفى بنقل القراءات والأقوال فلاحظ] (٢٢٢: ١٢)

القرطبي: [نقل الأقوال ثم قال:] مذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب، لاحظ لهما في الإعراب، وهو اختيار الزجاج. ومذهب الكسائي والقراء وغيرهما: أن الكاف والميم نصب بوقوع الرؤية عليهما، والمعنى: أرايتم أنفسكم. فإذا كانت للخطاب زائدة للتأكيد، كان (إن) من قوله: ﴿إِن أَتَيْتُكُمْ﴾ في موضع نصب على المفعول لـ ﴿رَأَيْتُمْ﴾، وإذا كان اسماً في موضع نصب فـ (إن) في موضع المفعول الثاني، فالأول من رؤية العين لتصدّيها لمفعول واحد، وبمعنى العلم تتمدى إلى مفعولين.

البيضاوي: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ...﴾ استفهام تعجيب، والكاف حرف خطاب أكّده، الضمير للتأكيد لاهل له من الإعراب، لأنك تقول: أرايتك زيدا ما شأنه؟ فلو جعلت الكاف مفعولاً - كما قاله الكوفيون - لعذبت الفعل إلى ثلاثة مفاعيل، وللزم في الآية أن يقال: أرايتكم، بل الفعل معلق، أو المفعول محذوف

والثالث: أن المفعول الأول محذوف، والمسألة من باب التنازع بين ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ و ﴿أَنْتُمْ﴾، والمنزاع فيه هو لفظ العذاب. وهذا اختيار الشيخ، ولشورد كلامه ل يظهر، فإنه كلام حسن قال: «نقول: الذي تختاره: أنها باقية على حكمها من التعدي إلى اثنين، فالأول منصوب والثاني لم نجده بالاستقراء إلا جملة استفهامية أو قسمية. فإذا تقرر هذا فنقول: المفعول الأول في هذه الآية محذوف، والمسألة من باب التنازع، تنازع ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ والشرط على ﴿عَذَابُ﴾ الله، فأعمل الثاني وهو ﴿أَنْتُمْ﴾ فارتفع ﴿عَذَابُ﴾ به، ولو أعمل الأول لكان التركيب: (عَذَابُ) بالتص»، (٥٩: ٣).

أبو السُّعُود: أمر رسول الله بأن يُكْتَبَهم ويُلقمهم الحجر بما لاسبيل لهم إلى التكثير، والكاف حرف جيه به لتأكيد الخطاب لاجل له من الإعراب، ومبنى التركيب — وإن كان على الاستخبار عن الرؤية قلبية كانت أو بصرية — لكن المراد به الاستخبار عن متلقها، أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله حسبما أتى الأسم السابقة من أنواع العذاب الدنيوي، أو أتكم الساعة التي لا يحصى عنها البتة. أغير الله تدعون؟ هذا مناط الاستخبار ومحط التثبت.

نحوه الثُّرُوسِيّ.

شُيْر: الكاف حرف خطاب لحقه ما يبين الضمير. لامفعول، وإلا لقلل أرايتكم، ومتعلق الاستخبار محذوف، أي أخبروني. (٢٥٦: ٢)

الآلُوسِيّ: أمر رسول الله ﷺ بأن يُكْتَبَهم ويُلقمهم الحجر بما لاسبيل لهم إلى إنكاره. ثم قال: نحو المتقدمين [القاسمي: أي أخبروني ﴿إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ﴾ الله، أي مثل ما نزل بالأمم الماضية الكافرة...]

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ متعلق بـ ﴿أَرَأَيْتُمْ...﴾ مؤكّد للتبكي، كاشف عن كذبهم. (٢٣١: ٦) رشيد رضا: [أشار إلى أقوال المتقدمين ثم قال:] أقول: إن هذه الصيغة ﴿أَرَأَيْتُمْ...﴾ في خطاب الجمع بالكاف والميم لم تذكر إلا في هذه الآية وفي الآية الآتية بعد بضع آيات، وذكرت في خطاب المفرد بالكاف في قوله تعالى من سورة الإسراء ٦٢: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾، وليس في هذه الآية استفهام في الجملة الشرطية ولكن المفسرين قدروا فيها استفهاما محذوفا.

قال البُيْضَاوِيّ كغيره: والمعنى أخبرني. [إلى أن نقل كلامه وقال:] وقد استعمل أرايت، وأرايتم، بدون كاف مثل هذا الاستعمال في أكثر من عشرين آية، أكثرها قد صرح فيه بعدها بالاستفهام، فمنه في جملة غير شرطية [وعدد الآيات ثم قال:]

فمن تأمل هذه الآيات كلها لا يظهر له فيها ما قالوه من أن معناها أخبرني، أخبروني إلا بما يأتي من التوجيه. (٤٠٧: ٧)

المُراغِيّ: أي أخبروني، وهو أسلوب يُذكر للتعجيب والتنبيه إلى ما يُذكر بعده غريب عجيب، تقوم به الحجّة على المخالف. (١٢٠: ٧)

(١٠٨٦: ٢) الصدق في فطرتهم.

ابن عاشور: وافتتح هذا التهديد بالأمر بالقول اهتماماً به، وإلا فإن معظم ما في القرآن مأمور الرسول ﷺ بأن يقوله لهم، وقد تابع الأمر بالقول في الآيات بعد هذه إلى قوله: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ﴾ الأنعام: ٦٧، اتت عشرة مرة، وورد نظيره في سورة يونس.

وقوله: ﴿لَمَّا أُنْتِخِبْتُمْ﴾ تركيب شهير الاستعمال، يُنتخب بمثله الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به، وهزة الاستفهام فيه للاستفهام التقريري.

و«رأى» فيه معنى الظن، يُستدل إلى تاء خطاب تلازم حالة واحدة ملازمة حركة واحدة، وهي الفتحة، لا تختلف باختلاف عدد المخاطب وصفته، سواء كان مفرداً أو غيره، مذكراً أو غيره، ويجعل المفعول الأول في هذا التركيب غالباً ضمير خطاب عائداً إلى فاعل الرؤية القلبية، ومستغنى به لبيان المراد بتاء الخطاب.

والمعنى: أن المخاطب يعلم نفسه على الحالة المذكورة بعد ضمير الخطاب، فالمخاطب فاعل ومفعول باختلاف الاعتبار، فإن من خصائص أفعال باب الظن أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها واحداً وألحق بأفعال العلم فعلاً: فقد، و«عدم» في الدعاء، نحو «قد نسي» وتقع بعد الضمير المنصوب جملة في موضع مفعوله الثاني. وقد يجيء في تلك الجملة ما يعلق فصل الرؤية عن العمل. ثم نقل كلام المتقدمين في الإعراب والقراءة [٩٣: ٦]

مُغْنِيَّة: [بين إعراب الجملة وقال:]

عزة دروزة: أمر للنبي ﷺ بسؤال الكفار عما إذا كانوا يدعون غير الله، حينما يحقد بهم خطر أو عذاب، أو حينما يشعرون بدنوا أجلهم وحلول ساعتهم إذا كانوا صادقين في دعواهم الإيمان به. (٤: ١٦٤)

سيد قطب: هذا طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الإنسانية بهذه العقيدة، يضم إلى ذلك الطرف الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة وفيما قبلها وما بعدها، كذلك في سياق السورة.

لقد خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء من آثار التدبير الإلهي والتنظيم، وبما في علم الله من إحاطة وشمول.

وهو هنا يخاطبها بياس الله وبوقف الفطرة إزاءه، حين يواجهها في صورة من صورته الماثلة، التي تهز القلوب، فيساقط عنها ركام الشرك، وتتعري فطرتها من هذا الركام الذي يحجب عنها ما هو مستقر في أعماقها من معرفتها بربها، ومن توحيدها له أيضاً:

﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ...﴾ إنها مواجهة الفطرة بتصور الهول... عذاب الله في الدنيا عذاب الهلاك والدمار أو بجي الساعة على غير انتظار، والفطرة حين تلمس هذه اللمسة، وتتصور هذا الهول تدرك - ويعلم الله سبحانه أنها تدرك - حقيقة هذا التصور، وتهتز له لأنه يمثل حقيقة كامنة فيها، يعلم بارئها سبحانه أنها كامنة فيها، ويخاطبها بها على سبيل التصور فتتهزأ لها وترجف وتتعري، وهو يسألهم ويطلب إليهم الجواب بالصدق من ألسنتهم، ليكون تعبيراً عن

الضالّين المشركين إذا كربتهم الكرب، وأحاط بهم البلاء، وعابوا الموت، تنبّهت فيهم قوَى الإدراك التي كانوا قد عطلوها، ووضعت لهم الحقيقة التي ضلّوا الطريق إليها، فأروا أنّه لا إله إلاّ الله وحده، وأنّه هو الذي يملك دفع هذه الشدائد، ويقدر عليها، هنالك يدعون الله ويضرعون إليه، أن يكشف الضرّ، ويرفع البلاء، وتلك هي حال الإنسان في الشدائد يجتمع رأيه، وتفتح ملكاته، فيرى الواقع على حقيقته، فلذا زالت الشدّة، وانفصح الأمل، أعطى زمانه لهواه، وأسلم وجوده لنشاطه، وعاد إلى ما كان فيه من ضلال وكفر ﴿وَإِذَا مَنَّ الْإِنْسَانُ ضَرْدًا رُبَّهُ مُنْبِئًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ كَسَىٰ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ الزمر: ٨

وقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ الاستفهام مراد به التقرير، أي أجيبوا على هذا السؤال الذي أنا سائلكم عنه.

وأصل هذا الفعل ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ مخاطب به هؤلاء المشركين خطاباً مباشراً ولكن لئلا كان بين هؤلاء المشركين وبين عقولهم حواجز من الضلالات والمنكرات، فقد جاء خطايمهم على تلك الصورة، الفريدة التي تجمع بين مخاطبين، والمخاطب واحد، حتى لكأنّه ذاتان، أو ذات منقسمة على نفسها.

(١٧٥: ٤)

مكارم الشيرازي: قيل: إنّ هذا التعبير من حيث الحالة النفسية التي تصوّرها هذه الآية لا تنحصر في المشركين، بل في كلّ إنسان حين يتعرض إلى الشدّة

أمر الله سبحانه رسوله الكريم أن يقول للمشركين: أخبروني ﴿إِنْ أَتَيْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ﴾ كالذي نزل بالذين كذبوا رسلهم، أو جاءكم الموت بسكراته والقيام بأهوالها، أتدعون في هذه الحال ما كنتم تعبدون من الأصنام والأوثان التي زعمتم أنّها تكشف عنكم الحزّي والذاب؟ والقصد من مجموع هذه الآية أنّ الكافرين يتبرّؤون غداً تماماً أشركوا، ويلجؤون إلى الله بعد أن يتبين لهم أنّه لا حول ولا قوة إلاّ به وحده لا شريك له

(١٨٨: ٣)

الطباطبائي: لفظ ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ همزة الاستفهام و صيغة المفرد المذكر الماضي من الرويّة و ضمير الجمع المخاطب، أخذه أهل الأدب بمعنى أخبرني...

وفي الآية تجديد احتجاج على المشركين، وإقامة حجة على بطلان شركهم من وجه. [إلى أن قال:]

فمعنى الآية ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أخبروني ﴿إِنْ أَتَيْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَتَيْتُمْ السَّاعَةَ﴾ فرض إتيان عذاب من الله ولا ينكرونه، وفرض إتيان الساعة ولم يعبأ بإنكارهم لظهوره. (٨٥: ٧)

حسنين مخلوف: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي أخبروني عن حالتكم المعنوية؟ والهمزة للاستفهام، و «رأى» بمعنى علم، وتعدّى إلى مفعولين، واتقاء ضمير الفاعل، وما بعده حرف خطاب يدلّ على اختلاف المخاطب.

(٢٢٢: ١)

عبد الكريم الخطيب: تسفيه و تجريح هؤلاء الذين أشركوا بالله، و ضلّوا عن سبيله، فإنّ هؤلاء

تلك الطبقة اهتزت معها كل القناعات الطائرة، وبدأ التفكير العميق يتحرك في مستوى الحقيقة الصارخة. فهذه الأصنام لا تملك الحياة لنفسها فكيف تملكها للآخرين، ولا تدفع الضر عن وجودها، فكيف تدفعه عن الآخرين؟
(٩٨:٩)

٢ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْضَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. الأنعام: ٤٧

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ قل يا محمد هؤلاء المعتادون برهم الأوثان المكذبين بأفك لي رسول إليهم، أخبروني إن أتاكم عذاب الله وعقابه على ما تشركون به من الأوثان والأنداد، وتكذبكم إثماني بعد الذي قد علمتم من البرهان على حقيقة قولي: ﴿بَغْضَةً﴾ يقول: فجاءة على غرة لا تشعرون.

القمي: إنما نزلت لساهاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة وأصاب أصحابه الجهد والبلل والمرض، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فأنزل الله عز وجل: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْضَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، أي إنهم لا يصيبهم إلا الجهد والضرر في الدنيا، فأما العذاب الأليم الذي فيه الهلاك فلا يصيب ﴿إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

الطبرسي: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي أعلمتكم.
(٣٠٣:٢)

مكارم الثيرازي: والقصد هو أن القادر على

حوادث الخطر، وقد لا يلجأ الإنسان في الحوادث الصغيرة والمألوفة إلى الله، إلا أنه في الحوادث الرهيبة والمخيفة ينسئ كل شيء، وإن ظل في أعماقه يحسن بأمل في التجاة ينبع من الإيمان بوجود قوة غامضة خفية، وهذا هو التوجه إلى الله وحقيقة التوحيد.

حتى المشركون وعبدة الأصنام لا ينظر لهم التوسل بأصنامهم، بل ينسونها في مثل هذه الظروف تمامًا، فنقول الآية: ﴿يَلْإِيَّاءُ تَدْعُونَ لِيُكْشِفَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتُسْأَلُونَ مَا تَشْرِكُونَ﴾ الأنعام: ٤١.

فضل الله: وهذه دعوة قرآنية للتفكير في الاتجاه السليم الذي يقود الناس إلى الإيمان، وخلاصها: أن مشكلة الكافرين والمشركين، هي أنهم يواجهون قضية العقيدة مواجهة الأمبالاة، فلا يجدون ضرورة للتأمل، فيمتدنون في حالة الاسترخاء الفكري طلبًا للراحة من عناء التفكير، ويعنون في الضلال في ما يسأل لهم الشيطان من الإخلاص لعقيدة الآباء والأجداد، فيعبدون الأصنام ويقدسونها ما شاءت لهم الأهواء ذلك.

وفجأة يتغير كل شيء من حولهم، عندما يحيط بهم عذاب الله في ما ينزله من بلاء، وفي ما يهددهم من أسباب الهلاك، وعندما تقترب منهم ساعة الموت، فماذا يحدث؟ هل يلجؤون إلى الأصنام التي يعبدونها لتدفع ذلك عنهم؟! إن القرآن ينفي ذلك، لأن هذا التقديس لا يعيش في الأغوار العميقة للإنسان، بل يطفو على الطبقة السطحية من تفكيره. فإذا اهتزت

وَأَتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَبْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ.

هود: ٦٣

راجع: ب ي ن: «يَبْصُرُ»، أو: خ س ر: «تَخْسِير».

٦ - قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَمِينٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا...

هود: ٨٨

راجع: ب ي ن: «يَمِينٌ»، و: ر ز ق: «رِزْقِي».

٧ - قَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. الشُّعْرَاءُ.

هود: ٧٥

راجع: ع ب د: «تَعْبُدُونَ».

٨ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ

القصص: ٧١

راجع: ج ع ل: «جَعَلَ»، و: س م ع: «تَسْمَعُونَ».

٩ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِنُورٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

القصص: ٧٢

راجع: ب ص ر: «تُبْصِرُونَ»، ج ٥: ٧٠٣.

١٠ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ... فَاطِر: ٤٠

فاطر: ٤٠

راجع: د ع و: «يَدْعُونَ».

١١ - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

إِنْزَال مختلف المعنويات، و سلب مختلف السُّم هو الله وحده، وأن الأصنام لا دور لها في هذا أبداً، لذلك ليس ثمة ما يدعو إلى اللجوء إليها، لكن الله حكيمته ورحمته لا يعاقب إلا الظالمين.

(٢٧٣: ٤)

راجع: ب غ ت: «يَقْتُلُ»، و: ج ه ر: «جَهَنَّة».

أَرَأَيْتُمْ

١ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَعَتَكُمْ وَأَهْصَارَكُمْ وَحَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ لَصَفَ الْأَيَّاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَقُونَ. الأنعام: ٤٦

الأنعام: ٤٦

راجع: أ خ ذ: «أَخَذَ»، ج ١: ٤٩٨، أو: ن ظ ر: «أَنْظُرْ».

٢ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٌ أَوْ نَهَارًا مَادَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ.

يونس: ٥٠

راجع: ب ي ت: «بَيِّنَاتٌ»، ج ٧: ٢٦٨.

٣ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.

يونس: ٥٩

راجع: ن ز ل: «أَنْزَلَ»، أو: ر ز ق: «رِزْقِي».

٤ - قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَمِينٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً مِنْ عِلْدِي فَقَعَيْتُ عَلَيْكُمْ... هود: ٢٨

هود: ٢٨

راجع: ب ي ن: «يَمِينٌ»، ج ٧: ٣٦١.

٥ - قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَمِينٍ مِنْ رَبِّي

والعزى ومناة، بنات الله، لأنه كان منهم من يقول:
إلما تعبد هؤلاء لألهم بنات الله. (الطبرسي: ٥: ١٧٦)

الزجاج: كان الملعق - والله أعلم - أخبرونا عن
هذه الآلهة التي لكم تعبدونها من دون الله عز وجل
هل لها من هذه القدرة والعظمة التي وصف بها رب
العزة جل وعز شيء؟ [إلى أن قال:]

ف قيل لهم: أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها
وتعبدون معها الملائكة وتزعمون أن الملائكة وهذه
بنات الله، فوبّخهم الله فقال: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ هذه الأنثى
إلهة هي وأنتم تختارون الذكور. (٧٢: ٥)
نحوه الطبرسي (٩: ٤٢٧)، والواحدي (٤: ١٩٨)،
وابن الجوزي (٨: ٧١).

القشيري: ومعنى الآية: أخبرونا، هل لهذه
الأصنام التي تعبدونها من دون الله من القدرة أن تفعل
بما نذهبها ما فعلنا نحن لمحمد ﷺ من الرتب
والتخصيص؟ (٥٢: ٦)

ابن عطية: قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ مخاطبة
لقريش، وهي من رؤية العين، لأنه أحال على أفعالهم
مرئية، ولو كانت: «أرايت» التي هي استفاء لم تعد.
ولسافر من ذكر عظمة الله وقدرته، قال على جهة
التوقيف: أرايتهم هذه الأوثان وحقارتها ويُبذها عن
هذه القدرة والصفات العلية. (٥: ٢٠٠)

الطبرسي: [نحو الزجاج، وأضاف:]
معنى الآية: أخبروني عن هذه الأصنام هل ضرت
أو نفعت أو فعلت ما يوجب أن تعدل بالله، فعذف
لدلالة الكلام عليه. (٥: ١٧٦)

ليقولن الله قل أفرأيتكم ما تدعون من دون الله إن أرادني
الله بضر هل هن كاشفات ضروري... الزمر: ٣٨
راجع: د: «تدعون» أو: د: «أرادني».

١٢ - قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ
مَنْ أَضَلُّ مِنْ هَؤُلَاءِ شِقَاقِي بَعِيدٍ. فصلت: ٥٢
راجع: ك: «ن» «كَانَ».

١٣ - قل أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادْنِي
خَلْقًا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ لَقَدْ فَعَلَى السَّمَوَاتِ إِبْرَاهِيمَ
بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا... الأحقاف: ٤
راجع: خ: «ل» «خَلَقُوا» ج: ١٧، ٤٣٠.

١٤ - قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ
وَشَهِدَ شَاهِدِينَ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَمَنْ
وَاسْتَكْبَرْتُمْ... الأحقاف: ١٠
راجع: ك: «ن» «كَانَ» أو: ك: «ف: ر» «كَفَرْتُمْ».

١٥ - أفرأيتكم السلات والعزى • ومنسوة الثالفة
الأخرى. التجم: ١٩، ٢٠
ابن عباس: أفنظنون يا أهل مكة أن السلات
والعزى • ومنسوة الثالفة الأخيرة • تنفعكم في
الآخرة بل لا تنفعكم. ويقال: أفنظنون أن عبادتكم
السلات والعزى والأخرى ومناة الثالثة في الدنيا تنفعكم
في الآخرة بل لا تنفعكم. (٤٤٦)
الجبائي: معناه أفرأيتكم أيها الزاعمون أن السلات

أَبُو الْبَرَكَات: ﴿اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ﴾ المفعول الأول والمفعول الثاني: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ الْآلُفِيُّ﴾ التجم: ٢١.

وقيل: التقدير فيه: أفرأيتم جعلكم اللات والعزى بنات الله، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. (٢٩٨: ٢)

الفخر الرازي: لَمَّا قَرَّرَ الرِّسَالَةَ ذَكَرَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَدَبَّرَ بِهِ الرُّسُولُ وَهُوَ التَّوْحِيدُ وَمَنْعُ الْخَلْقِ عَنِ الْإِشْرَاقِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ إِنْشَاءٌ إِلَى إِبْطَالِ قَوْلِهِمْ بِنَفْسِ الْقَوْلِ، كَمَا أَنَّ ضَعْفًا إِذَا ادَّعَى الْمُلْكُ ثُمَّ رَأَى الْعُقْلَاءَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ عَمَّا يَدَّعِيهِ يَقُولُونَ: أَنْظِرُوا إِلَى هَذَا الَّذِي يَدَّعِي الْمُلْكَ، مُنْكَرِينَ عَلَيْهِ غَيْرِ مُسْتَدْلِينَ بِدَلِيلٍ لظُهُورِ أَمْرِهِ، فَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ﴾ أَيِ كَمَا هُمَا كَفِيفٌ تَشْرُكُونَهُمَا بِاللَّهِ. [ثُمَّ ذَكَرَ أَوْصَافَ الْأَصْنَامِ، إِلَى أَنْ قَالَ:]

المسألة الثانية: وهي في الترتيب أولى - ما فائدة الغاء في قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ وقد استعمل في مواضع بنير الغاء؟ قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الأحقاف: ٤ ﴿أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ﴾ فاطر: ٤٠. تقول: لَمَّا قَدَّمَ مِنْ عِظَمَةِ آيَاتِ اللَّهِ فِي مَلَكُوتِهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الرِّسْلِ الَّذِي يَسُدُّ الْآفَاقَ بِبَعْضِ أَجْنَحَتِهِ وَيُهْلِكُ الْمَدَائِنَ بِشِدَّتِهِ وَقُوَّتِهِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَدَبَّرَ السَّدْرَةَ فِي مَقَامِ جَلَالِ اللَّهِ وَعِزَّتِهِ، قَالَ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾ هَذِهِ الْأَصْنَامُ مَعَ ذُنُوبِهَا وَحِقَارَتِهَا شُرَكَاءَ اللَّهِ مَعَ تَقَدُّمِ، فَقَالَ بِالْإِسَاءِ، أَيْ عَقِيبَ مَا سَمِعْتُمْ مِنْ عِظَمَةِ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْكِبَرِ

ونفاذ أمره في الملأ الأعلى وما تحت الثرى، فانظروا إلى اللات والعزى تعلموا فساد ما ذهبتم إليه وعولتم عليه.

المسألة الثالثة: أين تنم الكلام الذي يُعْبَدُ فَائِدَةُ مَا؟ نقول: قد تقدّم بيانه، وهو أنه يقول: هل رأيتم هذه حق الروية، فلان رأيتموها علمتم أنها لا تصلح شركاء، نظيره ما ذكرنا فممن ينكر كون ضعيف يدعي ملكاً، يقول لصاحبه: أما تعرف فلاناً مقتصرًا عليه، مشيرًا إلى بطلان ما يذهب إليه. (٢٩٥: ٢٨) نحوه الثبريني: (١٢٨: ٤)

أبو حيان: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾ خطاب لقريش. ولَمَّا قَرَّرَ الرِّسَالَةَ أَوَّلًا، وَاتَّبَعَهُ مِنْ ذِكْرِ عِظَمَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ الْبَاهِرَةِ بِذِكْرِ التَّوْحِيدِ وَالْمَنْعِ عَنِ الْإِشْرَاقِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَقَفَّهْهُ عَلَى حِقَارَةِ مَعْبُودَاتِهِمْ - وَهِيَ الْأَوْثَانُ - وَأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهَا قُدْرَةٌ... [إِلَى أَنْ قَالَ:]

﴿مَنْوَةٌ﴾ منصوبة بقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾، وهي بمعنى أخبرني، والمفعول الثاني الذي لها هو قوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ الْآلُفِيُّ﴾ على حد ما تقرّر في متعلّق «أَرَأَيْتَ» إذا كانت بمعنى أخبرني، ولم يعد ضمير من جملة الاستفهام على «اللات والعزى ومنوَةٌ»...

وقال الزّجاج: وجه تلفيق هذه الآية مع ما قبلها، فيقول: أخبروني عن آلهتكم، هل لها شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها ربّ العزة في الآية السّالفة؟ انتهى.

فجعل المفعول الثاني لـ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾ جملة الاستفهام التي قدرها، وحذفت لدلالة الكلام السابق

البصرية على ما اختاره رضي الدين. وتكون جملة ﴿الْكُمُ الذُّكْرُ...﴾ استئنافاً وارتقاءً في الرتبة، أو بدل اشتغال من جملة ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾، لأن مضمونها مما تشتمل عليه مزاعمهم، كانوا يزعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله، كما حكى عنهم ابن عطية وصاحب «الكشاف» و سياق الآيات يقتضيه. ويجوز أن تكون الرؤية علمية، أي أزعمت اللات والعزى ومناة، فحذف المفعول الثاني اختصاراً لدلالة قوله: ﴿الْكُمُ الذُّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ عليه. والتقدير: أزعمتوهن بنات الله، أتعلمون له الأنثى وأنتم تبتغون الأبناء الذكور، وتكون جملة ﴿الْكُمُ الذُّكْرُ...﴾ بياناً للإنكار وارتقاءً في إبطال مزاعمهم، أي أتعلمون لله البنات خاصة، وتفتبطون لأنفسكم بالبنين الذكور.

وجعل صاحب «الكشف» قوله: ﴿الْكُمُ الذُّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ سادساً للمفعول الثاني لفعل ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾.

وأيضاً لما كان فيما جرى من صفة الوحي ومنازل الرُّسُلِ التي حُطِّي بها السَّيِّئُ عظمة جبريل، إشعاراً بسخة قدرة الله تعالى وعظيم ملكوته مما يسبِّل على المشركين في زعمهم شركاءه أصناماً - مثل اللات والعزى ومناة، فساد زعمهم وسفاهة رأيهم، أعقب ذكر دلائل العظمة الإلهية بإبطال إلهية أصنامهم، بأنها أقل من مرتبة الإلهية؛ إذ تلك أوهام لاحقائهم لها، ولكن اخترعها مخيلات أهل الشرك، ووضعوا لها أسماء ما لها حقائق، ففرع ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾

عليها، وعلى تقديره يبقى قوله: ﴿الْكُمُ الذُّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ متمليقاً بما قبله من جهة المعنى، لا من جهة الإعراب، كما قلناه نحن.

ولا يعمجهني قول الزجاج: «وجه تلفيق هذه الآية مع ما قبلها» ولو قال: وجه اتصال هذه، أو وجه انتظام هذه مع ما قبلها، لكان الجيد في الأدب، وإن كان يعني هذا المعنى. (٨: ١٦٠)

أبو السعود: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ...﴾ والمهزلة للإنكار، والفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية، على ما ذكر من شؤون الله تعالى المنافية لها غاية المنافاة، وهي قلبية ومفعولها الثاني محذوف لدلالة الحال عليه، فالمعنى: عقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله عز وجل في ملكه وملكوته وجلاله وجبروته وأحكام قدرته ونفاذ أمره في الملأ الأعلى وما تحت الثرى وما بينهما، رأيتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها وقهاتها بنات له تعالى... (٦: ١٥٦)

نحوه البروسوي (٩: ٢٣٣)، والآلوسي (٢٧: ٥٦).

ابن عاشور: والرؤية في ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾ يجوز أن تكون بصرية تتعدى إلى مفعول واحد، فلا تطلب مفعولاً ثانياً، ويكون الاستفهام تقريرياً تهكمياً، أي كيف ترون اللات والعزى ومناة بالتسمية لما وُصف في عظمة الله تعالى وشرف ملائكته وشرف رسوله ﷺ وهذا تهكم بهم وإبطال لإلهية تلك الأصنام بطريق الفحوى ودليله العيان.

وأكثر استعمال «أَرَأَيْتُ» أن تكون للرؤية

بصر التي وما رآه. وشتان بين موقع وموقع، وبين ما يرى على تراب الأرض، وما يرى في عالم الحق. ومطالع التور. (٥٩٨: ١٤)

فضل الله: لقد كان للرسالة في وعي محمد ﷺ وضوح التفت فيه الرؤية البصرية والرؤيا القلبية؛ بحيث لم تدع مجالاً للشك بكونها حقيقة. ولكن ماذا عن هؤلاء المشركين، وما هو الأساس الذي يركز عليه اعتقادهم بهذه الأوثان وعبادتهم لها؟

هل هناك وضوح في الرؤية وصفاء في التفكير، وهل لديهم حجة على خطأ العقيدة وخطأ السير، أم أن القضية تركز على مجرد أوهام وظنون وتحيلات...؟ (٢٥٨: ٢١)

١٦- أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَشْكُونُ. الواقعة: ٥٨
أبوحيان... وجاء ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ هنا مصرحاً بمفعولها الأول. وبمعنى جملة الاستفهام في موضع المفعول الثاني على ما هو المقرر فيها، إذا كانت بمعنى أخبرني. (٢١١: ٨)

ابن عاشور: وفعل الرؤية في ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ من باب «ظن» لأنه ليس رؤية عين. وقال الرضي: هو في مثله منقول من «أريت» بمعنى أبصرت أو عرفت، كأنه قيل: أبصرت حاله العجيبة أو أعرفتها، أخبرني عنها، فلا تستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء، انتهى. أي لأن أصل فعل الرؤية من أفعال الجوارح، لا من أفعال العقل.

و﴿مَا تَشْكُونُ﴾ مفعول أول لفعل ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾.

السلات والفرضي...، فيكون الاستفهام تقريرياً إنكارياً. والرؤية علمية، والمفعول الثاني هو قوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا﴾.

وتكون جملة ﴿الْكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ معترضة بين المفعولين للارتقاء في الإنكار، أي وزعمتموهن بنات لله أو وزعمتم الملائكة بنات لله. وهذه الوجوه غير متنافية، فتحملها على أن جميعها مقصود في هذا المقام.

ولك أن تجعل فعل ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ على اعتبار الرؤية علمية مطلقاً عن العمل لوقوعه إن «الثافية بعده في قوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا﴾. وتعمل جملة ﴿الْكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ إلى قوله: ﴿ضَبْرِي﴾ اعتراضاً. (١٠٨: ٢٧)

عبد الكريم الخطيب: مناسبة هذه الآية وما بعدها للآيات التي قبلها، هي أنها تنقيب عليها، وسؤال بعد سؤال للسخرية بالمشركين، والاستخفاف بقولهم التي تتجارب مع هذه الذمى التي يعبدونها من دون الله. [إلى أن قال:]

والرؤية هنا رؤية بصرية، لاقليبية علمية، كما يرى ذلك أكثر المفسرين، الذين يطلبون للفعل مفعولاً ثانياً محذوفاً، ويُقدرونه هكذا: أفرأيت هذه المسليات بنات الله ألهة تعبدونها من دونه؟ وهذا تكلف يُفسد المعنى.

فإن سؤلهم هنا عما يرونه وأقامت أبصارهم في مواجهة ما رأى التي يبصره من آيات ربه الكبرى. فهذه هي مواقع أبصارهم وما تراه، وهذا هو موقع

٢١- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ

يَأْتِيَكُمْ بِمَاءٍ صَبِيحًا.
الملك: ٣٠
راجع: موه: «مَاؤُكُمْ».

رَأَيْتُمُوهُ

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمْنُونَ الْوَيْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ كَافِرُونَ.
آل عمران: ١٤٣

ابن عباس: «رَأَيْتُمُوهُ» القتال والحرب يوم أخذ.

السُّدِّي: كل ناس من أصحاب النبي ﷺ لم يشهدوا بدرًا، فلما رأوا فضيلة أهل بدر، قالوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرِيَنَا يَوْمًا كَيَوْمِ بَدْرٍ، يُبْلِيكَ فِيهِ خَيْرًا فَرَأَوْا أَخْذًا، فَقَالَ اللَّهُ لَهُمْ: «وَلَقَدْ كُنتُمْ...» (١٨٦)

الفرعاء: معناها: رأيتم أسباب الموت. وهذا يوم أخذ، يعني السيف وأشباهه من السلاح. (٢٣٦)
نحوه ابن قتيبة (١١٣)، والواحدي (٤٩٨: ١).

والبحوي (٥١٥: ١).

الأخفش: توكيدًا كما تقول: «قد رأيته والله بعيني» «رأيت عياني».

الطبري: ولقد كنتم بامعشر أصحاب محمد «تَمْنُونَ الْوَيْتَ» يعني أسباب الموت وذلك القتال «فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ» فقد رأيتم ما كنتم تمنونه، والهاء في قوله: «رَأَيْتُمُوهُ»، عائدة على الموت. (٤٥٤: ٣)
الزجاج: [نحو الأخفش، وأضاف:]

والمعنى - والله أعلم - وقد رأيتموه وأنتم بضره، كما تقول: قد رأيته كذا وكذا، وليس في عينيك عي،

وفي تعدية فعل «رَأَيْتُمْ» إليه إجمال، إذ مورد فعل العلم على حال من أحوال «مَا كُنتُمْ»، ففعل «رَأَيْتُمْ» غير وارد على نفس «مَا كُنتُمْ» فكانت جملة: «رَأَيْتُمْ تَخْلُقُونَهُ» بيانًا لجملة «أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ»، وأعيد حرف الاستفهام لطابق البيان بُيِّنَهُ.

وهذا الاستفهام صار فعل «أَفَرَأَيْتُمْ»، معلقًا عن العمل في مفعول ثانٍ لوجود موجب التعليل وهو الاستفهام. قال الرضي: «إذ صدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام، فالأولى أن لا يعلق فعل القلب عن المفعول الأول، نحو: علمت زيدًا أي من هو». (٢٨٧: ٢٧)
راجع: م ن ي: «كُنتُمْ».

١٧- أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ.
الواقعة: ٦٣

راجع: ح ر ت: «تَحْمِلُونَ».

١٨- أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ
الواقعة: ٦٨

راجع: موه: «الْمَاء».

١٩- أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ.
الواقعة: ٧١

راجع: ن و ر: «النَّار».

٢٠- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ.

الملك: ٢٨

راجع: هـ ذ ل ك: «أَهْلَكْنِي» أو: «رحم م: رَحِمَنَا».

أي قدر رأيت رؤية حقيقة، وهو راجع إلى معنى التوكيد. (٤٧٣:١)

الأزهري: قوله: ﴿رَأَيْتُمُوهُ وَالْأَنْثَى تَنْظُرُونَ﴾ معناه وأعينكم صحيحة، كما يقول القائل رأيت كذا، وليس في عينك سوء. (الطوسي ٥:٣)

التملي: ذلك أنهم تخشوا أن يكون لهم يوم كيوم بدر، فأراهم الله تعالى يوم أحد فذلك قوله: ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ أي أسبابه وآثاره. (١٧٤:٣)

القيسي: والماء في ﴿وَالْقَوْهُ﴾ راجعة على ﴿وَالْمَوْتُ﴾ وكذلك التي في ﴿وَرَأَيْتُمُوهُ﴾. ومعنى بـ ﴿وَالْمَوْتُ﴾ هنا: لقاء العدو، لأنه من أسباب الموت، والموت نفسه لا يعاين حقيقة. (١٦٠:١)

الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: يعني فقد علمتموه.

والثاني: فقد رأيتم أسبابه. (٤٢٧:١)

الطوسي: وقوله: ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ فيه حذف، ومعناه: رأيتم أسباب الموت، لأن الموت لا يرى. [ثم استشهد بـ]

قال البخاري: معنى ﴿رَأَيْتُمُوهُ﴾ أي علمتم، وأنتم تنظرون أسباب الموت من غير أن يكون في الأول حذف... (٥:٣)

الزمخشري: أي رأيتموه معاينين مشاهدين له حين قتل بين أيديكم من قتل من إخوانكم وأقاربكم، وشارفتم أن تقتلوا. (٤٦٧:١)

نحوه البيضاوي (١:١٨٤)، والتستبي (١:١٨٥)،

والكاشاني (١:٣٥٦)، وشعر (١:٣٨).

ابن عطية: قوله تعالى: ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ يريد رأيتم أسبابه وهي الحرب المشتعلة والرجال بأيديهم السيوف، وهذا كما قال عمير بن وهب يوم بدر: «رأيت البلايا، تحمل المنايا». [ثم استشهد بشعر]

(١:٥١٥) الطبرسي: الماء في ﴿وَالْقَوْهُ﴾ و﴿رَأَيْتُمُوهُ﴾ راجعة إلى ﴿وَالْمَوْتُ﴾ أي من قبل أن تلقوا أسباب الموت وهو الحرب، فقد رأيتموها لأن الموت لا يرى. [ثم استشهد بشعر]

وقيل الماء راجعة إلى الجهاد. (١:٥١١)

أبو البركات: [نحو الطبرسي وأضاف:]

والتقدير في ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾: فقد رأيتم أسبابه، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

(١:٢٢٣)

السياسي: [نقل كلام الزجاج وأضاف:]

ويحتمل أن يراد رأيتم إقدام القوم وشدة حرصهم على قتلكم وعلى قتل الرسول، ثم بقيتم أنتم تنظرون إليهم من غير جد في دفعهم ولا اجتهاد في مقاتلتهم.

(١:٧٩)

الحازن: يعني رأيتم ما كنتم تتشكون. [ثم قال نحو]

الزمخشري (١:٣٥٨)

أبو حيان: فقد رأيتموه، أي عاينتم أسبابه وهي الحرب المستعرة. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: معنى الرؤية هنا: العلم، ويحتاج إلى حذف المفعول الثاني، أي فقد علمتم الموت حاضراً، وحذف

(٤١:٢)

الموت بمشاهدة أسبابه.

(١٠٢:٢)

نحوه الرُّوسوي.

الآلوسي: أي ما تمتنموه من الموت بمشاهدة أسبابه أو أسبابه. والفاء فصيحة، كأنه قيل: إن كنتم صادقين في تمثيكم ذلك فقد رأيتموه. وإشارة الرُّوية على الملافة إما للإشارة إلى انهمهم أو للمبالغة في مشاهدتهم له، كتحديد ذلك بقوله سبحانه: ﴿وَأَلَّيْمُ تَنْظُرُونَ﴾ لأنه في موضع الحال من ضمير المخاطبين. أي رأيتموه معانين له. وهذا على حذف قولك: رأيته وليس في عيني علة. أي رأيته رؤية حقيقة لا خفاء فيها ولا شبهة.

(٧١:٤)

القاسمي:

أي ما تمتنونه من أسباب الموت، أو الموت بمشاهدة أسبابه العادية، أو قتل إخوانكم بين أيديكم.

(٩٨٥:٤)

المراغي: أي رأيتم أسبابه من ملاقة الشجعان بحدتهم وأسلحتهم وكبرهم وقبرهم ومصاويلهم للفرسان.

(٨٣:٤)

ابن عاشور: أي رأيتم الموت، ومعنى رؤيته: مشاهدة أسبابه المحققة، التي رؤيتها كمشاهدة الموت. فيجوز أن يكون قوله: ﴿فَقَدَّرَ أَيُّشْمُوهُ﴾ تمثيلاً، ويجوز أن تُطلق الرُّوية على شدة التوقع، لإطلاق الشَّم على ذلك. [ثم استشهد بشعر]

والفاء في قوله: ﴿فَقَدَّرَ أَيُّشْمُوهُ﴾ فاء النصيحة عن قوله: ﴿كُنتُمْ تَمُنُّونَ﴾، والتقدير: وأجبتكم إلى ما كنتمتم فقد رأيتموه. أو التقدير: فإن كان تمثيكم حقاً فقد رأيتموه.

(٢٣٦:٣)

لدلالة المعنى عليه. وحذف أحد مفعولي «ظن» وأخواتها عزيز جداً، ولذلك وقع فيه الخلاف بين التحوين. وقرأ طلحة بن مُصَرِّف. (فَقَدَّرَ أَيُّشْمُوهُ) باللام، ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ جملة حالية للتأكيد ورفع ما يحتمل ﴿وَأَيُّشْمُوهُ﴾ من المجاز أو من الاشتراك الذي بين رؤية القلب ورؤية العين، أي معانين مشاهدين له حين قُتل بين أيديكم مَنْ قُتل من إخوانكم وأقاربكم وشارفتهم أن تمُتُّوا. فعلى هذا يكون متعلّق النظر متعلّق الرُّوية، وهذا قول الأخفش، وهو الظاهر.

السّمين: قوله: ﴿فَقَدَّرَ أَيُّشْمُوهُ﴾ الظاهر أن الرُّوية بصرية فتكتفي بمفعول واحد، وجوزوا أن تكون علمية فتحتاج إلى مفعول ثانٍ وهو محذوف، أي فقد علمتموه حاضراً، أي الموت، إلا أن حذف أحد المفعولين في باب ظنّ ليس بالسّهل، حتّى أن بعضهم يخصّه بالضرورة. [ثم استشهد بشعر] (٢٢٠:٢) ابن كثير: يعني الموت شاهدتموه وقت^(١) حدث الأُسّة وانتباك الرّماح وصُفوف الرّجال للقتال. والمتكلّمون يُعبّرون عن هذا بالتخييل، وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيّل الشاة صداقة الكباش، وعداوة الذئب.

(١٢١:٢)

الشّيربيني: أي الحرب أو الموت حتّى قُتل دونكم من قُتل من إخوانكم.

(٢٥١:١)

أبو السعود: أي ما تمتنونه من أسباب الموت، أو

رَأَيْتُ - رَأَيْتُهُمْ

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
رَأَيْتُهُمْ فِي سَاجِدِينَ. يوسف : ٤

ابن عباس: كانت رؤيا الأنبياء وحيا.

(الطبري: ٧: ١٤٨)

وهب بن مئبة: رأى يوسف عليه السلام وهو ابن سبع سنين أن إحدى عشرة عصا طولا كانت مرسوزة في الأرض كهينة الذائرة، وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعها، فذكر ذلك لأبيه، فقال: إياك أن تذكر هذا لإخوتك، ثم رأى وهو ابن سنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له، فقصها على أبيه فقال: لا تذكرها لهم فيكيدوا لك كيذا.

(الفخر الرازي: ١٨: ٨٧)

الأخفش: ﴿رَأَيْتُهُمْ فِي سَاجِدِينَ﴾ فكرر الفعل وقد يستغنى بأحدهما. وهذا على لغة الذين قالوا: ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبَتَهُ وهو توكيد، مثل: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ الحجر: ٣٠. (٥٨٧: ٢) الطبري: إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا. [إلى أن قال:]

وقال: ﴿رَأَيْتُهُمْ﴾ وقد قيل: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾، فكرر الفعل، وذلك على لغة من قال: كَلَّمْتُ أَخَاكَ كَلِمَتَهُ، توكيدا للفعل بالتكرير.

(١٤٨: ٧)

الزجاج: فكرر ﴿رَأَيْتُهُمْ﴾ توكيدا. المعنى: رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر في ساجدين، فكرر ﴿رَأَيْتُهُمْ﴾، لسا طال الكلام. (٩١: ٣)

الثعلبي: ﴿رَأَيْتُهُمْ فِي سَاجِدِينَ﴾ ولم يقل: رأيتها في ساجدة، والماء والميم والياء والتون من كتابات ما يعقل، لأن السجود فعل ما يعقل فعبّر عنها بكتاباتها كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذِلَّجُوا مَسَاجِدَكُمْ﴾ التمل: ١٨. (١٩٧: ٥)

نحوه البغوي: (٤٧٥: ٢)
الماوردي: وفي إعادة قوله: ﴿رَأَيْتُهُمْ فِي سَاجِدِينَ﴾ وجهان:
أحدهما: تأكيد الأول لئيدما بينهما، قاله الزجاج.

الثاني: أن الأول رؤيته لهم، والثاني رؤيته لسجودهم.
نحوه الطوسي: (٩٥: ٦)

الزمخشري: ورأيت من الرؤيا، لامن الرؤية، لأن ما ذكره معلوم أنه منام، لأن الشمس والقمر لو اجتمعا مع الكواكب ساجدة ليوسف في حال اليقظة، لكانت آية عظيمة ليعقوب عليه السلام ولما خفيت عليه وعلى الناس. [إلى أن قال:]

وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصر إخوته إليه أربعون سنة، وقيل: ثمانون...

فإن قلت: ما معنى تكرار (رأيت)؟ قلت: ليس بتكرار، إنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوابا له، كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾، كيف رأيتها سائلا عن حال رؤيتها، فقال: ﴿رَأَيْتُهُمْ فِي سَاجِدِينَ﴾.

فإن قلت: فلم أجريت مجرى العقلاء في ﴿رَأَيْتُهُمْ

لي ساجدين؟

قلت: لأنه لسا وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السجود، أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة. وهذا كثير شائع في كلامهم أن يلبس الشيء الشيء من بعض الوجوه، فيعطى حكماً من أحكامه، إظهاراً لأثر الملازمة والمقاربة.

نحوه الرأزي (١٤٦)، والبيضاوي (١: ٤٨٧)، وأبو حنن (٥: ٢٨٠)، والثريفي (٨٨: ٢).

ابن عطية: وتكرر «رَأَيْتُهُمْ» لطول الكلام، وجرى ضمائر هذه الكواكب في هذه الآية بجرى ضمائر من يعقل، إنما كان لسا وُصفت بأفعال هي خاصة بمن يعقل.

وروي: أن رؤيا يوسف كانت ليلة القدر ليلة جمعة، وأنها خرجت بعد أربعين سنة، وقيل: بعد ثمانين سنة.

الطبرسي: وقوله: «رَأَيْتُهُمْ» كرر الرؤية تأكيداً، ولأن الكلام قد طال، والمعنى: رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر لي ساجدين. ولم يعقل: ساجدت، لأنه لسا وصف هذه الأشياء بالسجود كما يوصف آدميون بذلك أجرى فعلها بجرى فصل العقلاء، وكما قال: «يَاءَ يَهَا التَّمَلُّ أَدْخَلُوا مَسَاكِنَكُمْ» التمل: ١٨.

نحوه ابن جزي.

أبو الفتح: بأيت «إِنِّي رَأَيْتُ» من الرؤيا. يقال: «رأيت» على ثلاثة معان: من رؤية العين، ورأي القلب ورؤيا المنام، وهذا من رؤيا المنام. [ثم آدم

الكلام في قصة يوسف (٨: ١١)

أبو البركات: «ساجدين»، منصوب على الحال من الماء والسم في «رَأَيْتُهُمْ»، وأخبر عن الكواكب والشمس والقمر بالياء والتون، وهما لمن يعقل، لأنه وصفهما بالسجود، والسجود من صفات من يعقل، فلما وصفها بصفات من يعقل أجزأها مُجرى من يعقل.

ابن الجوزي: [نقل الأحوال إلى أن قال:]

وفي سنن يوسف لسا رأى هذا المنام ثلاثة أقوال: أحدها: سبع سنين.

والثاني: اثنتا عشرة سنة.

والثالث: سبع عشرة سنة.

الفخر الرازي: أن يوسف ﷺ رأى في المنام أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدت له، وكان له أحد عشر نفراً من الإخوة، ففسر الكواكب بالإخوة، والشمس والقمر بالأب والأم، والسجود بتواضعهم به ودخولهم تحت أمره.

وإنما حملنا قوله: «إِنِّي رَأَيْتُ أَخَذَ عَشْرَ كَوَكِبًا» على الرؤيا لوجهين:

الأول: أن الكواكب لا تسجد في الحقيقة، فوجب حمل هذا الكلام على الرؤيا.

والثاني: قول يعقوب ﷺ: «لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ» يوسف: ٥.

وفي الآية سوالات:

السؤال الأول: قوله: «رَأَيْتُهُمْ لي ساجدين» فقوله: «ساجدين» لا يليق إلا بالعقلاء، والكواكب

جمادات، فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء
حق الجمادات؟

قلنا: إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن
الكواكب أحياء ناطقة احتجوا بهذه الآية، وكذلك
احتجوا بقوله تعالى: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ الأنبياء:
٣٣، والجمع بالواو والتون مختص بالعقلاء.

وقال الواحدي: إنه تعالى لسا وصفها بالسجود
صارت كأنها تعقل، فأخبر عنها كما يخبر عمن يعقل،
كما قال في صفة الأصنام: ﴿وَنَسْرِهُمْ يُظْهَرُونَ إِلَيْكَ
وَهُمْ لَا يُصِيرُونَ﴾ الأعراف: ١٩٨، وكما في قوله:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا أَسْمَاكُمْ﴾ التمل: ١٨.

السؤال الثاني: قال: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَخَذَ عَشْرَ كَوْنًا
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ ثم أعاد لفظ الرؤيا مرة ثانية
وقال: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ فما الفائدة في هذا
التكرير؟

الجواب: قال الفقهاء رحمه الله: ذكر الرؤية الأولى
لتدل على أنه شاهد الكواكب والشمس والقمر،
والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساجدة له.

وقال بعضهم: إنه لسا قال: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَخَذَ عَشْرَ
كَوْنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ فكأنه قيل له: كيف رأيت؟
فقال: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾.

وقال آخرون: يجوز أن يكون أحدهما من الرؤية،
والآخر من الرؤيا، وهذا القائل لم يبين أن أيهما يعمل
على الرؤية وأيها الرؤيا، فذكر قولاً بجمعاً غير
مبين. [إلى أن قال:]

السؤال الخامس: متى رأى يوسف عليه هذه

الرؤيا؟

قلنا: لا شك أنه رآها حال الصغر، فأما ذلك
الزمان بعينه فلا يعلم إلا بالأخبار.

وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصر إخوته إليه
أربعون سنة، وقيل: ثمانون سنة.

واعلم أن الحكماء يقولون: إن الرؤيا الرديئة
يظهر تعبيرها عن قريب، والرؤيا الجيدة إنما يظهر
تعبيرها بعد حين.

قالوا: والسبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن
لا يحصل الإعلام بوصول الشر إلا عند قرب وصوله
حتى يكون الحزن والغم أقل، وأما الإعلام بالخير
فإنه يحصل متقدماً على ظهوره بزمان طويل، حتى
تكون البهجة الحاصلة بسبب توقع حصول ذلك الخير
أكثر وأتم.

العكبري: وكرر ﴿رَأَيْتُ﴾ تفخيماً لطول
الكلام، وجعل الضمير على لفظ المذكر، لأنه وصفه
بصفات من يعقل، من السجود والطاعة، ولذلك جمع
الصفة جمع السلامة.

القرطبي: ﴿رَأَيْتُهُمْ﴾ توكيد، وقال: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي
سَاجِدِينَ﴾ فجاء مذكراً، فالقول عند التخليل
وسبويه أنه لسا أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة
والسجود - وهما من أفعال من يعقل - أخبر عنها
كما يخبر عمن يعقل. وقد تقدم هذا المعنى في قوله:
﴿وَنَسْرِهُمْ يُظْهَرُونَ إِلَيْكَ﴾ الأعراف: ١٩٨، والعرب
تجمع مالا يعقل جمع من يعقل إذا أترسوه منزله، وإن
كان خارجاً عن الأصل.

(١٢٢: ٩)

عنها بكتاية من يعقل. وهذا القول ليس بشيء والأول
أصح: (٢١٤: ٣)

السمين: وقوله: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ يحتمل
وجهين:

أحدهما: أنها جملة كُرِّرت للتركيد، لِمَا طَالَ
الفصل بالمفاعيل كُرِّرت كما كُرِّرت ﴿أَلَكُمُ﴾ في
قوله: ﴿أَتَبِعُكُمْ أَلكُمْ إِذَا مِثْمُ وَكُنتُمْ عُزَرَاءَ وَعِظَامًا
أَلَكُمُ مَغْرِبُونَ﴾ المؤمنون: ٣٥. كذا قال الشيخ،
وسأني تحقيق هذا إن شاء الله تعالى.

والثاني: أنه ليس بتأكيد، وإليه عما الزمخشري:
فإنه قال: [تم ذكر كلامه وأضاف:]

قلت: وهذا أظهر، لأنه متى دار الكلام بين المحمل
على التأكيد أو التأسيس، فحمله على الثاني أولى.
(١٥٣: ٤)

نحوه القاسمي (٩: ٣٥٠٤)، وابن عاشور (١٢):
(١٣).

أبو السعود: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾ من الرؤيا لامن
الرؤية. لقوله: ﴿لَا تَقْصُصْ رُءُوسَهُ﴾ ﴿هَذَا قَوْلُ بِلِّ
رُءُوسِهِ﴾ يوسف: ١٠٠، ولأن الظاهر أن وقوع مثل
هذه الأمور البديعة في عالم الشهادة لا يختص برؤية رآه
دون رآه فيكون طامة كبرى لا ينفى على أحد من
الناس. [إلى أن قال:]

﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ استئناف ببيان حالهم التي
رآهم عليها، كأن سألنا سال فقال: كيف رأيتهم
فأجاب بذلك، وإنما أجزيت مجرى العقلاء في
الضمير، لوصفها بوصف العقلاء: السجود، وتقديم

التسني: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾ من الرؤيا لامن الرؤية.
[إلى أن قال:]

وأجزيت مجرى العقلاء في ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي
سَاجِدِينَ﴾ لأنه وصفها بما هو المختص بالعلاء وهو
السجود، وكُرِّرت الرؤيا لأن الأولى تتعلق بالذات
والثانية بالمال، أو الثانية كلام مستأنف على تقدير
سؤال وقع جوابًا له، كأن أباه قال له: كيف رأيتهما؟
فقال: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ أي متواضعين وهو
حال، وكان ابن اتقي عشر سنة يومئذ، وكان بين رؤيا
يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة أو ثمانون.

(٢١١: ٢)

نحوه الشوكاني:
التيسابوري: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾ هو من الرؤيا التي
تختص بالنام لامن الرؤية التي تشمل اليقظة، بدليل
قول يعقوب له: ﴿لَا تَقْصُصْ رُءُوسَهُ﴾ ولأن ذلك
لو كان في اليقظة لكانت آفة عظيمة، ولم ينف على
أحد.

الخازن: [نقل قول السدي، وقناة ثم قال:]
فإن قلت: الكواكب جماد لا تعقل فكيف عبّر
عنها بكتاية من يعقل في قوله: ﴿رَأَيْتُهُمْ﴾ ولم يقل:
رأيتهما وقوله: ﴿سَاجِدِينَ﴾ ولم يقل: ساجدتان؟
قلت: لِمَا أَخْبَرَ عَنْهَا بِفَعْلٍ مِنْ يَعْقِلُ وَهُوَ
السجود كَتَى عَنْهَا بكتاية من يعقل، فهو كقوله:
﴿يَا أَيُّهَا الثَّمَلُ ادْخُلُوا مَعَكُمْ﴾ التمل: ١٨.

وقيل: إن الفلاسفة والمنجمين يزعمون أن
الكواكب أحياء نواطق حساسة، فيجوز أن يعبر

الجزء والمجور لإظهار العناية والاهتمام بما هو الأهم، مع ما في ضمنه من رعاية الفاصلة. (٣: ٣٦٣)
 البرؤوسوي: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾ في المنام، فهو من الرؤيا لمن الرؤية لقوله: ﴿لَا تَقْصُصْ رُءُوكَ﴾. قال في «الكواشي»: الرؤيا في المنام، والرؤية في العين، والرأي في القلب. (٤: ٢١٢)
 شبر: قوله تعالى: ﴿رَأَيْتُ﴾ كسرّه للتأكيد، أو لإطالة الكلام، أو لأن المراد بالرؤية الأولى رؤية الأعيان، وبالثانية رؤية سجدتهم، أو الأولى من الرؤيا والثانية من الرؤية. ولم يقل: ساجدت، لأنه أجراها مجرى العقلاء.

وعن الباقر عليه السلام: تأويل هذه الرؤيا أنه سيملك مصر ويدخل عليه أبواه وإخوته، أما الشمس فإثمه أم يوسف راجيل، والقمر يعقوب، وأما الأحد عشر كوكبا فإخوته. (٣: ٢٥٩)

الآلوسي: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾ أي في المنام، كما يقتضيه كلام ابن عباس وغيره، وكذا قوله سبحانه: ﴿لَا تَقْصُصْ رُءُوكَ﴾ و﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوكَ﴾ يوسف: ١٠٠، فإن مصدر «رأى» الحلمية الرؤيا، ومصدر البصرية الرؤية في المشهور، ولذا خطى المتنبي في قوله:

• رؤياك أحلى في العيون من النفض •

وذهب السهيلي وبعض اللغويين إلى أن الرؤيا سُمعت من العرب بمعنى الرؤية ليلاً ومطلقاً واستدل بعضهم لكون «رأى» حلمية، بأن ذلك لو وقع بقظة وهو أمر خارق للمادة، لشاع وعُدَّ معجزة ليعقوب عليه السلام.

أو إِرْهَاصًا ليوسف عليه السلام.

وأجيب بأنه يجوز أن يكون في زمان يسير من الليل والناس غافلون. والحق أنها حلمية، ومثل هذا الاحتمال مما لا يلتفت إليه. [إلى أن قال:]

استظهر في «البحر» أن ﴿رَأَيْتُكُمْ﴾ تأكيد لما تقدم نظرية للعهد، كما في قوله تعالى: ﴿أَتَبَعِدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ﴾ المؤمنون: ٣٥، واختار الزمخشري التأسيس، وأن الكلام جواب سؤال مقدر، كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: ﴿رَأَيْتُ...﴾ كيف رأيته؟ سائلاً عن حال رؤيتها فقال: ﴿رَأَيْتُكُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾، وكأنه لا يرى أن «رأى» الحلمية مما تتعدى إلى مفعولين كالحلمية، ليلتزم كون المفعول الثاني للفعل الأول محذوفاً، و يرى أنها تتعدى لواحد كالصرية فلا حذف «ساجدين» حال عنده كما يشير إليه كلامه، والمشهور عند الجمهور أنها تتعدى إلى مفعولين، ولا يحذف ثانيهما اختصاراً.

وجوز أن يكون مذهبه القول بالتعدى إلى ما ذكر إلا أنه يقول: يجوز ما منعه من الحذف، وأنت تعلم أن ما استظهره في «البحر» سالم عن المخالفة، والنظرية أمر معهود في الكتاب الجليل، وإثما أجريت هذه المتعاطفات مجرى العقلاء في الضمير جمع الصفة لوصفها بوصف العقلاء، أعني السجود، سواء كان المراد منه التواضع أو السجود الحقيقي، وإعطاء الشيء الملابس لآخر من بعض الوجوه حكماً من أحكامه، إظهاراً لأثر الملابس والمقاربة، شائع في

المتلاطمة.

جاء يوسف في أحد الأيام صباحًا إلى أبيه، وهو في غاية الشوق ليحدثه عن رؤياه، و ليكشف ستارًا عن حادثة جديدة لم تكن ذات أهمية في الظاهر، ولكنها كانت إرهابًا لبداية فصل جديد من حياته؛ إذ قال يوسف لأبيه: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ...﴾. يقول ابن عباس: إن يوسف رأى رؤياه ليلة الجمعة التي صادفت ليلة القدر، ليلة تعيين الأقدار والآجال.

ولكن كم كان ليوسف من العمر حين رأى رؤياه؟ هناك من يقول: كان ابن تسع سنوات، ومن يقول: ابن سبع، ومنهم من يقول: ابن اثني عشرة سنة، والقدر المسلم به أنه كان صبيًا.

ومما يستلفت الانتباه إلى جملة ﴿رَأَيْتُ﴾ جاءت مكررة في الآية للتأكيد والقاطع، وهي إشارة إلى أن يوسف عليه السلام يريد أن يقول: إذا كان كثير من الناس ينسون رؤياهم ويتحدثون عنها بالشلل والقرقرة، فلست كذلك. بل أقطع بـ ﴿إِنِّي رَأَيْتُ... سَاجِدِينَ لِي﴾ دون شك.

إن هذه الرؤيا المثيرة ذات المغزى تركت يعقوب التي غارقًا في التفكير... (١١٥: ٧)

راجع: أح د: «أَحَد». المعجم ١: ٤٦٠

يَرَى

١ -... وَتَوَيَّرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. البقرة: ١٦٥
الربيع: قوله: ﴿إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ...﴾ لو عاينوا

الكلام القديم والحديث. وفي الكلام على ما قيل: استعارة مكنية بتشبيه المذكورات بقوم عقلاء ساجدين، والضمير والسجود قرينة، أو أحدهما قرينة تخيلية والآخر ترشيح. (١٢: ١٧٩)

مَفْتِيَّةٌ: و ﴿رَأَيْتُهُمْ﴾ تكرار لـ ﴿رَأَيْتُ﴾ لطول الكلام، وأعاد ضمير ﴿هُمْ﴾ على الكواكب لأنها سجدت، والسجود من صفات العقلاء، و ﴿سَاجِدِينَ﴾ حال، لأن الرؤية هنا بصرية، وليست قلبية، كي تتمعي إلى مفعولين. (٤: ٢٨٨)

الطَّيِّبَاتِي: وقوله: ﴿رَأَيْتُ﴾ و ﴿رَأَيْتُهُمْ﴾ من الرؤيا، وهي ما يشاهده الثائم في نومه، أو الذي أخذت حواسه الظاهرة بإغماء أو ما يشابهه، ويشهد به قوله في الآية التالية: ﴿لَا تَقْصُصْ رُءُوسَكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾. وقوله في آخر القصة: ﴿يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِي﴾ يوسف: ١٠٠.

وتكرار ذكر الرؤية لطول الفصل بين قوله ﴿رَأَيْتُ﴾ وقوله: ﴿إِنِّي سَاجِدٌ﴾، ومن فائدة التكرير الدلالة على أنه إنما رآهم مجتمعين على السجود جميعًا لأفرادى. على أن ما حصل له من المشاهدة نوعان مختلفان: لمشاهدة أشخاص الكواكب والنفس والقمر مشاهدة أمر صوري، ومشاهدة سجدتهم وخضوعهم وتطعيمهم له مشاهدة أمر معنوي. (١١: ٧٧)

مكارم الشيرازي: بدأ القرآن بذكر قصة يوسف من رؤياه العجيبة ذات المعنى الكبير، لأن هذه الرؤيا في الواقع تُعدّ أول فصل من فصول حياة يوسف

العذاب.

(الطبري ٢: ٧٤)

القرءاء: يوقع ﴿تَرَى﴾ على ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ فِيهِ جَمِيعًا﴾
وَأَنَّ اللَّهَ ﴿وَجَوَابِهِ مَتْرُوكٌ﴾ والله أعلم. (١: ٩٧)

أَبُو عُبَيْدَةَ: أَي يَعْلَمُ وَلَيْسَ بِرُؤْيَا عَيْنٍ. (١: ٦٢)

الْأَخْفَشُ: (إِنْ) مَكْسُورَةٌ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ: إِذْ قَالَا:

(وَلَوْ تَرَى) ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾

إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ فِيهِ جَمِيعًا ﴿يَقُولُ﴾: وَلَوْ يَرُونَ

أَنَّ الْقُوَّةَ، أَي لَوْ يَعْلَمُونَ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَالِمِينَ قَدَرِ

مَا يَمَانُونَ مِنَ الْعَذَابِ، وَقَدْ كَانَ الَّتِي ﴿كَذَّبُوا﴾ فَلِذَا قَالَا:

(وَلَوْ تَرَى) فَلِأَنَّمَا يَخَاطَبُ الَّتِي ﴿كَذَّبُوا﴾ وَلَوْ كَسَرَ (إِنْ) إِذَا

قَالَ: ﴿وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ﴾ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ جَازَ لَوْ يَرَى أَوْ

يَعْلَمُ. وَقَدْ تَكُونُ فِي مَعْنَى لِيَحْتَاجَ مَعَهَا إِلَى شَيْءٍ،

تَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُ، وَلَوْ يَعْلَمُ: ثُمَّ اسْتَشْهَدَ

بِشَعْرٍ [١: ٣٤٥]

الطبري: اختلفت القرءاء في قراءة ذلك، فقرأه

عامة أهل المدينة والشام: (وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)

بِالْقَاءِ ﴿إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ﴾ بِالْيَاءِ ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ فِيهِ جَمِيعًا﴾

وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿بِفَتْحٍ﴾ «أَنَّ وَأَنَّ» كِلْتُمَا

بِمَعْنَى، وَلَوْ تَرَى يَا مُحَمَّدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

حِينَ يَرُونَ عَذَابَ اللَّهِ وَبِعَمَانُونِهِ. وَ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ فِيهِ جَمِيعًا﴾

وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿بِمَعْنَى﴾ «أَنَّ وَأَنَّ» فِي

هَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَجِهَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ مُنْتَحَظَ بِالْهَذُوفِ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ

مَطْلُوبٌ فِيهِ، فَيَكُونُ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ حِينَئِذٍ: وَلَوْ تَرَى

يَا مُحَمَّدُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ عَذَابَ اللَّهِ لِأَفَرُوا. وَمَعْنَى

«تَرَى»: تَبْصُرُ أَنَّ الْقُوَّةَ فِيهِ جَمِيعًا، وَيَكُونُ الْجَوَابُ

حِينَئِذٍ إِذَا فَتَحْتَ «أَنَّ» عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَتْرُوكًا، قَدْ

اِكْتَفَى بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى مَا وَصَفْتُ.

فَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْ فَتْحِ «أَنَّ» عَلَى قِرَاءَةٍ مِنْ قَرَأَ: (وَلَوْ تَرَى)

تَرَى بِالْقَاءِ.

وَالْوَجْهُ الْآخَرُ فِي الْفَتْحِ: أَنَّ يَكُونُ مَعْنَاهُ: وَلَوْ

تَرَى يَا مُحَمَّدُ إِذْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَ اللَّهِ، — لِأَنَّ

الْقُوَّةَ فِيهِ جَمِيعًا، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، — لَعَلِمْتَ مَبْلَغَ

عَذَابِ اللَّهِ، ثُمَّ تَحَذَّرَ اللَّامَ فَفَتَحَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى، لِدَلَالَةِ

الْكَلَامِ عَلَيْهَا.

وَقَرَأَ ذَلِكَ آخَرُونَ مِنْ سَلَفِ الْقُرَاءَةِ (وَلَوْ تَرَى

الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ إِنَّ الْقُوَّةَ فِيهِ جَمِيعًا

وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ) بِمَعْنَى وَلَوْ تَرَى يَا مُحَمَّدُ الَّذِينَ

ظَلَمُوا حِينَ يَمَانُونَ عَذَابَ اللَّهِ، لَعَلِمْتَ الْحَالِ الَّتِي

يَصِيرُونَ إِلَيْهَا. ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْرَهُ خَيْرًا مَبْتَدَأً عَلَى

قُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ بَعْدَ تَمَامِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ: إِنَّ الْقُوَّةَ

فِيهِ جَمِيعًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْأَسْمَادِ

وَالْأَلْسَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ لِمَنْ أَشْرَكَ بِهِ

وَادَّعَى مَعَهُ شُرَكَاءَ، وَجَعَلَ لَهُ نَذْرًا.

وَقَدْ يَحْتَمِلُ وَجْهًا آخَرَ فِي قِرَاءَةِ مَنْ كَسَرَ «إِنَّ» فِي

(تَرَى) بِالْقَاءِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونُ مَعْنَاهُ: وَلَوْ تَرَى يَا مُحَمَّدُ

الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ، يَقُولُونَ: ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ فِيهِ

جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ ثُمَّ تَحَذَّرَ الْقَوْلَ

وَتَكْفِي مِنْهُ بِالْمَقُولِ.

وَقَرَأَ ذَلِكَ آخَرُونَ ﴿وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ

يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ فِيهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعَذَابِ بِفَتْحِ الْأَلْفِ مِنْ «أَنَّ وَأَنَّ»، بِمَعْنَى: وَلَوْ يَرَى

عمل في (أَنْ) جواب (لَوْ) الذي هو بمعنى العلم، لتقدم العلم الأول.

وقال بعض نحويي الكوفة: مَنْ نصب: ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ﴾، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ مَنْ قرأ: ﴿وَلَوْ يَرَىٰ﴾ بالياء، فإنما نصيبها بإعمال الرؤية فيها، وجعل الرؤية واقعة عليها، وأما مَنْ نصبها مَنْ قرأ: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ بالياء، فإنه نصيبها على تأويل: لأن القوة لله جميعاً ولأن الله شديد العذاب، قال: ومن كسرهما مَنْ قرأ بالياء فإنه يكسرهما على الخبر.

وقال آخرون منهم [نحويي الكوفة]: فتح (أَنْ) في قراءة من قرأ ﴿وَلَوْ يَرَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالياء بإعمال (يَرَى)، وجواب الكلام حينئذ متروك، كما ترك جواب: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾ الرعد: ٣١، لأن معنى الجنة والدار مكرَّر معروف، وقالوا: جائز كسر (إِنْ) في قراءة من قرأ بالياء، وإيقاع الرؤية على (إِذْ) في المعنى، وأجازوا نصب (أَنْ) على قراءة من قرأ ذلك بالياء بمعنى نية فعل آخر، وأن يكون تأويل الكلام: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يرون أن القوة لله جميعاً، وزعموا أن كسر (إِنْ) الوجه إذا قرئت (وَلَوْ تَرَىٰ) بالياء على الاستئناف، لأن قوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ قد وقع على (الَّذِينَ ظَلَمُوا).

والصواب من القراءة عندنا في ذلك: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالياء، من ترى ﴿إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ إذ العذاب بمعنى لرايت ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَ اللَّهِ الَّذِي أَعَدَّ لَهُمْ فِي جَهَنَّمَ، لعلوا حين يرونه فيما ينونه أَنَّ القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب فتكون (أَنْ) الأولى منصوبة لتعلقها بجواب (لَوْ) المحذوف ويكون الجواب متروكاً، وتكون الثانية معطوفة على الأولى. وهذه قراءة عائشة القرراء الكوفيين والبصريين وأهل مكة.

وقد زعم بعض نحويي البصرة أَنَّ تأويل قراءة من قرأ: ﴿إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ بالياء في ﴿يَرَىٰ﴾ وفتح الألفين في «أَنْ وَأَنَّ»: لو يعلمون، لأنهم لم يكونوا علموا قدر ما يعاينون من العذاب، وقد كان النبي ﷺ يعلم، فإذا قال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾، فإنما يحاطب النبي ﷺ لو كسر «إِنْ» على الابتداء إذا قال: ﴿وَلَوْ يَرَىٰ﴾ جاز، لأن ﴿وَلَوْ يَرَىٰ﴾: لو يعلم، وقد تكون لو يعلم في معنى لا يحتاج معها إلى شيء، تقول للرجل: أما والله لو يعلم ولو تعلم، [ثم استشهد بشعر]

وقرأ بعضهم: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ وفتح «أَنَّ» على (ترى) وليس بذلك، لأن النبي ﷺ يعلم، ولكن أراد أن يُعلم ذلك الناس، كما قال تعالى ذكره: ﴿أَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهُمْ لِيُكَفَّرَ عَنْهُمْ﴾ السجدة: ٢٧، ليخبر الناس عن جهلهم، وكما قال: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ البقرة: ١٠٧.

وانكر قوم أن تكون (أَنْ) عاملاً فيها قوله: ﴿وَلَوْ يَرَىٰ﴾، وقالوا: إن الذين ظلموا قد علموا حين يرون العذاب أَنَّ القوة لله جميعاً، فلا وجه لمن تأويل ذلك: ولو يرى الذين ظلموا أَنَّ القوة لله، وقالوا: إما

القوة لله.

و الثالث: على تقدير لراوا أن القوة لله، على الاتصال بما حذف من الجواب.

الأول: من الكسر على الاستئناف.

و الثاني: على المحكاة بما حذف من الجواب، كانه قيل: لقالوا إن القوة لله جميعاً.

و الثالث: على الاتصال بما حذف من الحال، كقولك: يقولون: إن القوة لله.

و من قرأ بالقاء، يجوز أيضاً في الفتح ثلاثة أوجه.

وفي الكسر ثلاثة أوجه:

الأول: الفتح على البدل، كقولك: ولو ترى الذين ظلموا أن القوة لله عليهم، وهو معنى قول الفراء.

و الثاني: لأن القوة لله.

و الثالث: أرايت أن القوة لله.

قال أبو علي الفارسي: من قرأ بالقاء لا يجوز أن تنصب (أن) إلا بالفعل المحذوف في الجواب. وأما البدل فلا يجوز، لأنها ليست «الذين ظلموا» ولا بعضهم ولا مشتملة عليهم، هذا إن جعل الرؤية من رؤية البصر. وإن جعلها من رؤية القلب، فلا يجوز أيضاً، لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول في المعنى. [إلى أن قال:]

و من قرأ قوله: (وَلَوْ تَرَىٰ) بالقاء جعل الخطاب للشيء ^{الذي} والمراد به غيره، كما قال: «يأء بها الشيء إذا طلقتم النساء» الطلاق: ١، و «الذين» على هذا في موضع نصب. و من قرأ بالياء يكون «الذين» في موضع رفع بأثم الفاعلون.

الغذاب هم، فيكون قوله: رأيت الثانية محذوفة مستغنى بدلالة قوله: (وَلَوْ تَرَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا) عن ذكره، إذ كان جواباً له (لَوْ) ويكون الكلام، وإن كان مخرجه مخرج الخطاب لرسول الله ﷺ معناه غيره، لأن الشيء ^{الذي} كان لاشك عالماً بـ «أَنَّ الْقُوَّةَ فِيهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ» و يكون ذلك نظير قوله: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» البقرة: ١٠٧، وقد بيته في موضعه.

و إما اخترنا ذلك على قراءة الياء، لأن القوم إذا رأوا العذاب قد أيقنوا «أَنَّ الْقُوَّةَ فِيهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ» فلا وجه أن يقال: لو يرون أن القوة لله جميعاً حينئذ، لأنه إما يقال: «لو رأيت» لمن لم يره، فأتينا من قدره فلامعنى لأن يقال له: «لو رأيت»، ومعنى قوله: «إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ» إذ يمايتون العذاب.

(٢: ٧٢-٧٤)

نحوه الزجاج (١: ٢٣٨)، والفارسي (١: ٤٠٤)، وأبو زرعة (١: ١١٩)، والتملي (٢: ٣٥)، وأبو البركات (١: ١٣٣)، وابن الجوزي (١: ١٣٠).

الطوسي: [نقل أقوال المتقدمين في القراءات، وأضاف:]

و يجوز فتح (أَنَّ) من ثلاثة أوجه، وكسرها من ثلاثة أوجه، مع القراءة بالياء:

أولها: يجوز فتحها بإيقاع الفعل عليها بمعنى المصدر، وتقديره: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب قوة لله وشدة عذابه.

و الثاني: أن يفتح على حذف اللام، كقولك: لأن

(أَنْ)، فهي مفعول من أجله، والجواب محذوف مقدّر بعد ذلك، وقد حذف جواب (أَوْ) مبايلة، لأنك تدع السامع يسمو به تخيله، ولو شرحت له لو طنت نفسه إلى ما شرح. [ثم أدام الكلام في بيان بقیة القراءات وتوجيهها] (٢: ٦٤)

الطَّبْرَسِي: [بحوالطوسي و أضاف:]

ومذهب من قرأ بإيلاء أبيه، لأنهم ينصبون (أَنْ) بالفعل الظاهر دون المضمّر، والجواب في هذا النحو يبيح محذوفاً، فإذا عمل الجواب في شيء صار بمنزلة الأشياء المذكورة في اللفظ، فخلل المفعول عليه يخالف ما عليه سائر هذا النحو من الآي التي حذفت الأجوبة معها، لتكون أبلغ في باب التوعيد.

هذا كلام أبي علي الفارسي، ونحن نذكر ما قاله غيره في كسر (إِنْ الْقُوَّةُ) وفتحها في الإعراب [إلى أن قال:]

قوله: ﴿وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ تقديره: ولو يرى الظالمون، أي يبصرون. وقيل: لو يعلم هؤلاء الظالمون ﴿إِذْ يَرُونَ الْقَذَابَ﴾، والصحيح الأول، كما تقدّم بيانه هذا على قراءة من قرأ بإيلاء.

ومن قرأ بإلقاء فمعناه: ولو ترى يا محمد عن الحسن: والمخطاب له، والمراد غيره. وقيل: معناه: لو ترى أيها السامع أو أيها الإنسان الظالمين ﴿إِذْ يَرُونَ الْقَذَابَ﴾. (١: ٢٤٩)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: اعلم أنّ في قراءة هذه الآية إجماعاً: البحث الأول: قرأ نافع وابن عمر (وَلَوْ تَرَى)

وقوله: ﴿جَسِيعًا﴾ نصب على الحال، كأنه قيل: (إِنْ الْقُوَّةُ) ثابتة لله في حال اجتماعها، وهي صفة مبايلة بمعنى: إذا رأوا مقدورات الله فيما تقدّم الوعيد به، علموا أنّ الله قادر لا يعجزه شيء.

و (تَرَى) في قوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى) من رؤية العين، بدلالة أنّها تصدّت إلى مفعول واحد، لأنّ التقدير: ولو ترون أنّ القوة لله جميعاً، أي ولو يرى الكفار ذلك.

ومن قرأ بإلقاء يقوي أنّها المتعدية إلى مفعول واحد، ويدل على ذلك أيضاً قوله ﴿إِذْ يَرُونَ الْقَذَابَ﴾.

نحوه أبو الفتح. (٢: ٢٧٩)

ابن عطية: قرأ نافع وابن عامر (تَرَى) بإلقاء من فوق، و (أَنْ) بفتح الألف، و (أَنْ) الأخرى كذلك عطف على الأولى، وتقدير ذلك: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب وفزعهم منه واستعظامهم له، لأقروا أنّ القوة لله. فالجواب مضمّر على هذا النحو من المعنى، وهو العاسل في (أَنْ). وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب وفزعهم منه لعلمت ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لله جَسِيعًا﴾ وقد كان النبي ﷺ يعلم ذلك، ولكن خوطب والمراد أمته، فإنّ فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا.

وتقدير ثالث: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب. لأنّ القوة لله لعلمت ميلهم من التكال ولاستعظمت ما حلّ بهم، فاللام مضمرة قبل

بإلقاء المنقوطة من فوق خطاباً للشيء **يُزَيَّرُ**، كأنه قال: لو ترى يا محمد الذين ظلموا، والباقون بالياء المنقوطة من تحت على الإخبار عن جري ذكركم، كأنه قال: ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم بآخذ الأنداد، ثم قال بعضهم: هذه القراءة أولى، لأن النبي **ﷺ** والمسلمين قد علموا قدر ما يشاهده الكفار ويعاينون من العذاب يوم القيامة. أما المتوعدون في هذه الآية فهم الذين لم يعلموا ذلك، فوجب [إستناد الفعل إليهم].

البحث الثاني: اختلفوا في **﴿يُزَوَّنُ﴾** فقرأ ابن عامر (يُزَوَّنُ) بضم الياء على التعدية، وحجته قوله تعالى: **﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ خَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾** البقرة: ١٦٧، والباقون: **﴿يُزَوَّنُ﴾** بالفتح على إضاعة الرؤية إليهم.

البحث الثالث: اختلفوا في (أن) فقرأ بعض القراء (إن) بكسر الالف على الاستئناف، وأما القراء السبع فعلى فتح الالف فيها. [ثم قال نحو الطبري، والطوسي] (٢٣٥: ٤)

العكبري: [نحو الطبري، وأضاف]

يجوز أن يكون **﴿يُزَيَّرُ﴾** بمعنى علم التعدية إلى مفعول واحد، فيكون التقدير: لو عرف الذين ظلموا بطلان عبادتهم الأصنام، أو لو عرفوا مقدار العذاب لعلموا أن القوة، أو لو عرفوا أن القوة لها عبادوا الأصنام.

وقيل: **﴿يُزَيَّرُ﴾** هنا من رؤية البصر، أي لو شاهدوا آثار قوة الله، فتكون (أن) وما عملت فيه مفعول **﴿يُزَيَّرُ﴾**.

و يجوز أن يكون مفعول **﴿يُزَيَّرُ﴾** محذوفاً، تقديره: لو شاهدوا العذاب لعلموا أن القوة، ودل على هذا المحذوف قوله تعالى: **﴿إِذْ يَسْرُونَ الْقَذَابَ﴾** ويسرون العذاب من رؤية البصر، لأن التي بمعنى العلم تعدى إلى مفعولين، وإذا ذكر أحدهما لزم ذكر الآخر.

و يجوز أن يكون بمعنى العرفان، أي إذ يعرفون شدة العذاب... (١٣٥: ١)

القرطبي: [اكتفى بنقل بعض أقوال المتقدمين]

(٢٠٤: ٢)

البيضاوي: **﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾** ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا بآخذ الأنداد **﴿إِذْ يَسْرُونَ الْقَذَابَ﴾** إذ عاينوه يوم القيامة. وأجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه، كقوله تعالى: **﴿وَوَسَّادَىٰ أَصْحَابِ النَّجَىٰ﴾** الأعراف: ٤٤.

﴿أَنَّ الْقُوَّةَ فَهَ جَمِيعًا﴾ ساذمة مفعولي **﴿يُزَيَّرُ﴾**، وجواب (لو) محذوف، أي لو يعلمون أن القوة لله جميعاً، إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم.

وقيل: هو متعلق الجواب، والفعلان محذوفان، والتقدير: ولو يرى الذين ظلموا أنسدهم لا تنفع، لعلموا أن القوة لله كلها لا تنفع ولا يضر غيره.

وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب: **﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾** على أنه خطاب للشيء **ﷻ**، أي لو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماً... (٩٤: ١)

نحوه الشيرازي (١١٠: ١٦٠)، وأبو السموء (٢٢٨: ١) والبروسوي (٢٧٠: ١١)، والآلوسي (٣٥: ٢).

أبو حيان: [نقل أقوال المتقدمين في القراءات ثم

ذكر كلام ابن عطية وقال:

وفيه مناقشة، وهو قوله: في حال رؤيتهم العذاب. وكان ينبغي أن يقدّر بمرادف: «إذ» وهو قوله: في وقت رؤيتهم العذاب، وأيضاً فقدّر جواب (لَوْ) وهو غير مترتب على ما يليه، لأن رؤية السامع، أو التي عَلَيْهَا الظالمين في وقت رؤيتهم، لا يترتب عليها إقرارهم بِحَقِّ الْقُوَّةِ عَلَيْهِ جَمِيعًا، وصار نظير قولك: يا زيد لو ترى عمراً في وقت ضربه، لأقر أن الله قادر عليه، وإقراره بقدرة الله ليست مترتبة على رؤية زيد.

(٤٧١: ١)

السَّمِين: [تَلْ أَقْوَالُ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي الْقِرَاءَاتِ، إِلَى أَنْ قَالَ:]

وقال في «المنتخب»: قراءة الياء عند بعضهم أولى من قراءة القاء، قال: لأنَّ التَّيَّ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عُلِّمُوا قَدْ مَا يُشَاهِدُهُ الْكَفَّارُ، وَأَمَّا الْكَفَّارُ فَلَمْ يَعْلَمُوا فَوْجِبَ إِسْنَادُ الْفَعْلِ إِلَيْهِمْ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ الْقُرَّاءَ عَيْنَ مُتَوَاتِرَتَانِ.

(٤٢٩: ١)

المراغي: ولو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدبيرها بالشرك، وظلم الناس وغشهم، بحملهم على أن يمدو حدوهم، ويتخذوا الأنداد مثلهم، حين يرون العذاب في الآخرة، فتقطع بهم الأسباب، ولا تنفي عنهم الأنداد والأرباب، أن القوة لله وحده، بها يتصرف في كل موجود، لعلموا أن هذه القوة التي تُدِيرُ عَالَمَ الْآخِرَةِ هي عين القوة التي تُدِيرُ عَالَمَ الدُّنْيَا، وألهم كانوا ضالِّين حين لجؤوا إلى سواها، وأشركوا معها غيرها، وكان ذلك منشأ عقابهم وعذابهم... (٤٠: ٢)

مُعْتَبَرَةٌ: أي لو علم المشركون الذين ظلموا أنفسهم أن لا سلطان في يوم الحق والفصل لأحد سوى الله، وأنه وحده يستقل بعذاب العاصين، ونواب الطَّائِعِينَ، لو علموا ذلك لأيقنوا أن الذي يستقلَّ غداً في شؤون الآخرة هو وحده الذي يُدِيرُ هَذَا الْعَالَمَ، فجواب (لَوْ) محذوف دل عليه سياق الكلام.

(٢٥٥: ١)

الطَّبَّاءُ طَبَّائِي: ظاهر السياق أن قوله: (إِذْ) مفعول يُزَيَّرُ، وأن قوله: بِحَقِّ الْقُوَّةِ عَلَيْهِ إلى آخر الآية، بيان للعذاب، و(لَوْ) للتَّمَنِّي. والمعنى: ليهتم يرون في الدنيا يوماً يشاهدون فيه العذاب، فيشاهدون بِحَقِّ الْقُوَّةِ عَلَيْهِ جَمِيعًا، وقد أخطأوا في إعطاء شيء منه لأندادهم، وأن الله شديد في عذابه، وإذا فاته عاقبة هذا الخطأ.

(٤٠٨: ١)

٢— يَعْتَلِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَلِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ تَبَيَّنَ نَا اللَّهُ مِنْ الْخَبَارِ كُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُزَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. التوبة: ٩٤

الطُّوسِي: أي سيعلم الله فيما بعد عملكم هل تتوبون من تفاقمكم أم تقيمون عليه؟

و يحتمل أن يكون المراد أنه يحل في الظهور محل ما يرى.

(٣٢٥: ٥)

ابن عطية: تَوَعَّدَ، معناه وسَّيَّرَ في حال وجوده. ويقع الجزاء منه عليه إن خيرًا فخيرًا وإن شرًّا فشرًّا.

(٧٢: ٣)

نحوه أبو حنّان.

(٨٩: ٥)

الطُّهْرُ سِي: [نحو الطُّوسِي: وأضاف:]

وقيل: معناه سيعلم الله أعمالكم وعزائكم في المستقبل، ويظهر ذلك لرسوله فيعلمه الرسول بإعلامه إياه، فيصير كالنبي المرئي، لأن أظهر ما يكون النبي أن يكون مرئيًا، كما علم ذلك في الماضي فأعلم به الرسول.

(٦١: ٣)

نحوه أبو الفتح.

(٧: ١٠)

الْفَخْرُ الرَّازِي: والمعنى: أنهم كانوا يظهرهم من أنفسهم عند تحرير تلك المعاذير حُبًا للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وشفقة عليهم ورغبة في نصرتهم، فقال تعالى: ﴿وَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ أي أنهم هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة التي تظهرونها من الصدق والصفا، أو لا تبقون عليها.

(١٦٣: ١٦)

نحوه التيسابوري ملخصًا.

(٧: ١١)

ابن كثير: أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا.

(٤٤٢: ٣)

أبو السعود: ﴿وَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ فيما سأتى، أثبتون إليه تعالى ثمًا أنتم فيه من التفائق أم تثبتون؟ وكأنه استأبته وإمهال للتوبة، وتقديم مفعول الرؤية على ما عطف على فاعله، من قوله تعالى: ﴿وَرَسُولُهُ﴾ للإيذان باختلاف حال السورتين وتفاوتهما، والإشعار بأن مدار الوعيد هو علمه عز وجل بأعمالهم.

(١٨١: ٣)

الآلوسي: أي سيعلمه سبحانه علمًا يتعلّق به الجزاء، فالرؤية علمية، والمفعول الثاني محذوف، أي

أثبتون عمدًا أنتم فيه من التفائق أم تثبتون عليه، وكأنه لمكان السنين المفيدة للتفكير استأبته وإمهال للتوبة.

(٢: ١١)

ابن عاشور: وجملة ﴿وَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ عطف على جملة ﴿لَا تَقْتَضِرُوا﴾، أي لا فائدة في اعتذاركم، فإن خشيتم المخاظة فاعملوا الخير للمستقبل. فيسرى الله عملكم ورسوله إن أحستم فالمقصود فتح باب التوبة لهم، والتنبية إلى المكنة من استدراك أمرهم، وفي ذلك تهديد بالوعيد إن لم يتوبوا. فالإخبار برؤية الله ورسوله علمهم في المستقبل مستعمل في الكناية عن الترغيب في العمل الصالح، والترهيب من الدوام على حاله.

(١٨٣: ١٠)

عبد الكريم الخطيب: أي يسرى الله ورسوله ما يكون منكم بعد هذا من مواقف حيال الإسلام والمسلمين، من بغي وعدوان، ومخادعة ونفاق، أو مسالة وسلام.

و معنى الرؤية هنا: العلم القائم على واقع الحال. وهذا ما جعل الرؤية معلقة على المستقبل، ﴿وَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ أي في حال تلبّسهم بما يعملون. أمّا رؤية الله سبحانه فهي مطلقة تشمل الزمان والمكان جميعًا.

(٨٧٢: ٦)

مكارم الشيرازي: واحتمل البعض في تفسير هذه الآية أن التوبة ليست هي المقصودة من هذه الجملة، بل المقصود أن الله ورسوله سيطلعان على أعمالكم ويريانها في المستقبل كما رايها الآن. وسيحبطان كل مؤامراتكم. وعلى هذا فلا يمكن أن

على وجه الاستقبال، وهو عالم بالأمور قبل وجودها، لأن المراد بذلك أنه سيعلمها موجودة بعد أن عليها معدومة، وكونه عالمًا بأنها ستوجد من كونه عالمًا بوجودها إذا وجدت لا يجدد حال له بذلك.

(٣٤٠: ٥)

نحوه الطبرسي (٣: ١٠٤)، أبو الفتح (١٠: ٣١).
التفسير: خوفهم برويته سبحانه لأعمالهم، فلما علم أن فيهم من تنقص حاله عن الاحتشام لاطلاع الحق، قال: ﴿وَرَسُولُهُ﴾ ثم قال لمن نزلت ريته: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾.

وقد خسر من لا يمنعه الحياء، ولا يردعه الاحتشام، وسقط من عين الله من هتك جلباب الحياء. [ثم استشهد بـ]

ومن لم يمنعه الحياء عن تعاطي المكروهات في العاجل سيلقى غيب ذلك، وخسرانه عن قريب في الآجل. (٦١: ٣)

البهوي: قيل: في رؤية الرسول ﷺ بإعلام الله تعالى إياه، ورؤية المؤمنين بإيقاع المحبة في قلوبهم لأهل الصلاح، والبغضة لأهل الفساد. (٣٨٦: ٢)
الزمخشري: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ﴾ وعيدهم وتحذير من عاقبة الإصرار، والذهول عن التوبة. (٢١٣: ٢)
نحوه أبو السعود. (١٨٩: ٣)

ابن عطية: ومعنى ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ﴾ أي موجودًا معوضًا للجزاء عليه بخير أو شر. وأما الرسول والمؤمنون فرويتهم رؤية حقيقة لا تحسب. وقال ابن المبارك: رؤية المؤمنين هي شهادتهم على المرء بعد

تصنعوا شيئًا، لا اليوم ولا غدًا. (١٧٢: ٦)
راجع: ع ل: «عملكم».

٣- وَقُلْ اغْتَبِرُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَوَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَسْأَلُهُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. (التوبة: ١٠٥)

أبن عباس: ويرى الله ورسوله. (١٦٦)
عبد الجبار: وربما قيل: في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ اغْتَبِرُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾.

كيف يصح من الرسول والمؤمنين أن يعلموا أعمالهم ولا سبيل إلى ذلك لا فيما بطن ولا فيما ظهر؟ وجوابنا: أن المراد الأعمال الظاهرة التي يشهد الرسول بها ويشهد المؤمنون، كما ذكره الله تعالى في الشهادة. (١٧١)

الطوسي: والمراد بالرؤية ما هنا العلم الذي هو المعرفة، ولذلك عداه إلى مفعول واحد، ولو كان بمعنى العلم الذي ليس بمعرفة لتعدى إلى مفعولين. وليس لأحد أن يقول: إن أعمال العباد من الحركات يصح رؤيتها لمكان هذه الآية، لأنه لو كان المراد بها العلم لعداه إلى الجملة؛ وذلك أن العلم الذي يتعدى إلى مفعولين ما كان بمعنى الظن، وذلك لا يجوز على الله، وإما يجوز عليه ما كان بمعنى المعرفة.

و روي في الخبر: أن أعمال العباد تعرض على النبي ﷺ في كل اثنين وخميس فيعلمها. وكذلك تعرض على الأئمة عليهم السلام فيعرفونها. وهم المعينون بقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾. وإنما قال: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ﴾

موته وهي تنازهم عند الجنائز. (٣: ٨٠)

القَطْر الرَّايزي: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: اعلم أن هذا الكلام جامع

للتَّوْغِبِ والقَرْهِيْبِ. [إلى أن قال:]

قوله: ﴿وَقُلْ اغْطُوا وَاسْتَعِزُّوا بِاللَّهِ عَمَلَكُمْ﴾

ترغيب عظيم للمطيعين، وترهيب عظيم للمذنبين،

فكأنه تعالى قال: اجتهدوا في المستقبل، فإن لم تملكم في

الدنيا حكماً وفي الآخرة حكماً. أمّا حكمه في الدنيا

فهو أنه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون، فإن

كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب العظيم في

الدنيا والآخرة، وإن كان معصية حصل منه الذمّ

العظيم في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة. فثبت أن

هذه اللفظة الواحدة جامعة لجميع ما يحتاج المرء إليه

في دينه ودنياه ومعاشه ومعهاده.

المسألة الثانية: دلّت الآية على مسائل أصولية:

الحكم الأول: إنها تدلّ على كونه تعالى رائيّاً

للمرئيات، لأن الرؤية المعدّة إلى مفعول واحد، هي

الإبصار، والمعدّة إلى مفعولين هي العلم، كما تقول:

رايت زيداً فقيهاً. وهاهنا الرؤية معدّة إلى مفعول

واحد فتكون بمعنى الإبصار، وذلك يدلّ على كونه

مُبْصِراً للأشياء، كما أن قول إبراهيم عليه السلام: ﴿لَيْسَ لَكَ

مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ﴾ مريم: ٤٢، يدلّ على كونه

تعالى مبصراً ورائياً للأشياء، وبما يقوِّي أن الرؤية

لا يمكن حملها هاهنا على العلم أنه تعالى وصف نفسه

بالعلم بعد هذه الآية، فقال: ﴿وَسُيِّرُوكُنْ إِلَىٰ عَالَمٍ

الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ولو كانت هذه الرؤية هي العلم

لزم حصول التكرير الخالي عن الفائدة، وهو باطل.

الحكم الثاني: مذهب أصحابنا أن كلّ موجود فائده

يصحّ رؤيته، واحتجوا عليه بهذه الآية، وقالوا: قد

دلّلنا على أن الرؤية المذكورة في هذه الآية معدّة إلى

مفعول واحد، والقوانين اللغوية شاهدة بأن الرؤية

المعدّة إلى المفعول الواحد معناها الإبصار. فكانت

هذه الرؤية معناها الإبصار، ثمّ إنه تعالى عدّى هذه

الرؤية إلى عملهم، والعمل ينقسم إلى أعمال القلوب،

كالإرادات والكرهات والأظفار، وإلى أعمال

الجوارح، كالحركات والسكنات. فوجب كونه تعالى

رائياً لكلّ، وذلك يدلّ على أن هذه الأشياء كلّها

مرئية لله تعالى.

وأما الجبائنيّ فإِنَّه كان يحتاج بهذه الآية على كونه

تعالى رائيّاً للحركات والسكنات والاجتماعات

والافتراقات، فلمّا قيل له: إن صحّ هذا الاستدلال،

فيلزمك كونه تعالى رائيّاً لأعمال القلوب، فأجاب عنه

أنه تعالى عطف عليه قوله: ﴿وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

وهم إمّا يرون أفعال الجوارح، فلمّا تقيّدت هذه

الرؤية بأعمال الجوارح في حقّ المعطوف، وجب

تقيدها بهذا التقيّد في حقّ المعطوف عليه. وهذا بعيد،

لأنّ العطف لا يفيد إلا أصل التشريك، فاما التسوية في

كلّ الأمور فغير واجب، فدخول التخصيص في

المعطوف، لا يوجب دخول التخصيص في المعطوف

عليه.

ويمكن الجواب عن أصل الاستدلال، فيقال: رؤية

الله تعالى حاصلة في الحال، والمعنى الذي يدلّ عليه

الأعمال الصالحة لتفوز بثناء الخلق، وهو الرسول والمؤمنون.

الوجه الثاني: في الجواب ما ذكره أبو مسلم: أن المؤمنين شهداء لله يوم القيامة، كما قال: ﴿وَكَذِبَكَ جَعَلْنَا كُفْرًا مُمْتَلَأًا وَسَطًا﴾ البقرة: ١٤٣، والرسول شهيد الأمة، كما قال: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ النساء: ٤١، فثبت أن الرسول والمؤمنين شهداء لله يوم القيامة، والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية، فذكر الله أن الرسول ﷺ والمؤمنين يرون أعمالهم، والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والآخرين، بأنهم أهل الصدق والسداد والعفاف والرشاد.

(١٨٧: ١٦)

أين كثير: قال مجاهد: هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أو امره، بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول ﷺ وعلى المؤمنين. وهذا كائن لاجتماع يوم القيامة، كما قال: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الثُّرَيُّونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ الحاقة: ١٨، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ الطارق: ٩، وقال: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ مِنَ الْعَادِيَاتِ﴾ ١٠، وقد يظهر لله تعالى ذلك للناس في الدنيا، كما [جاء في حديث] مرفوعاً عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لأخرج الله عمله للناس كائنًا ما كان» وقد ورد: أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأبرياء والعشائر في البرزخ، كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت

لفظ الآية، وهو قوله: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ أمر غير حاصل في الحال، لأن السين تختص بالاستقبال، فثبت أن المراد منه الجزاء على الأعمال، فقوله: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ أي فيوصل لكم جزاء أعمالكم.

ولجيب أن يجيب عنه، بأن إبطال الجزاء إلهيم مذکور بقوله: ﴿فَيَتَبَيَّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ﴾ فلو حملنا هذه الرؤية على إبطال الجزاء لزم التكرار، وأنه غير جائز.

المسألة الثالثة: في قوله: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ سؤال: وهو أن عملهم لا يراه كل أحد، فما معنى هذا الكلام؟

والجواب: معناه وصول خبر ذلك العمل إلى الكل. قال ﷺ: لو أن رجلاً عمل عملاً في صخرة لا باب لها ولا كوة خرج عمله إلى الناس كائنًا ما كان. فإن قيل: فما الفائدة في ذكر الرسول والمؤمنين بعد ذكر الله في أنهم يرون أعمال هؤلاء الثائبين؟ قلنا: فيه وجهان:

الوجه الأول: أن أجدر ما يدعو المرء إلى العمل الصالح ما يحصل له من المدح والتعظيم والعز الذي يلحقه عند ذلك، فإذا علم أنه إذا فعل ذلك الفعل عظمه الرسول والمؤمنون، عظم فرحه بذلك وقويت رغبته فيه، وتماينته على هذه الدقة أنه ذكر رؤية الله تعالى أولاً، ثم ذكر عقيبها رؤية الرسول ﷺ والمؤمنين، فكأنه قيل: إن كنت من المحققين المحققين في عبودية الحق، فاعمل الأعمال الصالحة لله تعالى، وإن كنت من الضعفاء المشغولين بثناء الخلق فاعمل

وتخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام
والمؤمنين بالذكر على هذا، لأهم الذين يعا
المخاطبون بأطلاعهم، وفسر بعضهم «المؤمنين»
بالملائكة الذين يكتبون الأعمال، وليس بشيء.
ومثله بل أذقي وأمر ما زعمه بعض الإمامية أنهم
الأئمة الطاهرون، ورووا أن الأعمال تُعرض عليهم في
كل آتئين وخميس، بعد أن تُعرض على النبي ﷺ.

وجوز بعض المحققين أن يكون العلم هنا كتابة عن
المجازاة، ويكون ذلك خاصاً بالديوي، من إظهار
المدح والإعزاز مثلاً، وليس بالرددي. وقيل: يجوز
إبقاء الرؤية على ما يتبادر منها، وتعقب بأن فيه التزام
القول برؤية المعاني، وهو تكلف وإن كان بالنسبة
إليه تعالى غير بعيد. وأنت تعلم أن من الأعمال ما يرى
عادةً كالحركات، ولا حاجة فيه إلى حديث الالتزام
المذكور، على أن ذلك الالتزام في جانب المعطوف
لا يخفى ما فيه. (١٦: ١١)

ابن عاشور: وتفرع ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾
زيادة في التحضيض. وفيه تحذير من التقصير أو من
ارتكاب المعاصي، لأن كون عملهم يراى من الله محملاً
يبعث على عمله يرضي الله تعالى.

وذلك تذكير لهم بأطلاع الله تعالى بعلمه على
جميع الكائنات. وهذا كقول النبي ﷺ في بيان
الإحسان: «هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإين لم تكن
تراه فإنه يراك».

وعطف ﴿وَرَسُولُهُ﴾ على اسم الجلالة، لأنه
عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله، وهو الذي

ابن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال
رسول الله ﷺ: «إن أعمالكم تُعرض على أقرانكم
وعشائرهم في قبورهم، فإن كان خيراً استبشروا به،
وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم المهملهم أن يعملوا
بطاعتك». [ثم ذكر روايات أخرى، فلاحظ] (٤٤٩: ٣)
البر وسوي: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ فإنه
لا يخفى عليه خيراً كان أو شراً، تعليل لما قبله وتأكيده
للتغريب والترهيب، والسين للتأكيد. ﴿وَرَسُولُهُ﴾
والمؤمنون في الخبر: «لو أن رجلاً عمل في صخرة
لا باب لها ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنات ما
كان». والمعنى: أنه تعالى لا يخفى عليه عملهم كما
رايتهم وتبين لكم. ثم إن كان المراد بالرؤية معناها
الحقيقي فالأمر ظاهر، وإن أريد بها ما لها من الجزاء
خيراً أو شراً فهو خاص بالديوي، من إظهار المدح
والثناء والذكر الجميل والإعزاز، ونحو ذلك من
الأجزية وأضدادها. (٥٠١: ٣)

الآلوسي: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ خيراً كان أو
شراً، والمعملة تعليل لما قبله أو تأكيد لما يستفاد منه
من الترغيب والترهيب، والسين للتأكيد كما قررنا.
أي يرى الله تعالى البتة، ﴿وَرَسُولُهُ﴾ والمؤمنون
عطف على الاسم الجليل، والتأخير عن المفعول
للإشعار بما بين الرئيتين من التفاوت، والمراد من رؤية
العمل عند جمع الإطلاع عليه وعلمه علماً جلياً،
ونسبة ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين
باعتبار أن الله تعالى لا يخفي عنهم ويطلعهم عليه إما
بالوحي أو بغيره. [إلى أن قال:]

يتولى معاملتهم على حسب أعمالهم.

وعطف ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ أيضاً لأنهم شهداء الله في أرضه، ولأن هؤلاء لمّا تابوا قد رجعوا إلى حضيرة جماعة الصّحابة، فإن عملوا مثلهم كانوا يحمل الكرامة منهم وإلا كانوا ملحوظين منهم بعين الغضب والإنكار؛ وذلك بما يحذره كل أحد هو من قوم يرمقونه شزراً ويرونه قد جاء بُكرًا.

والرؤية المسندة إلى الله تعالى رؤية مجازية. وهي تملق العلم بالواقعات سواء كانت ذوات مبصرات أم كانت أحداثاً مسموعات ومعاني مدركات، وكذلك الرؤية المسندة إلى الرسول ﷺ والمؤمنين المعنى الجزى لقوله: ﴿عَمَلَكُمْ﴾.

(١٩٨:١٠)

ملحّية: ذكر هذه الآية مُحبي الدين بن العربي في الجزء الرابع من «الفتوحات المكيّة»، وشرحها بكلام هذا توضيحه وتلخيصه: إن معنى الرؤية يختلف باختلاف الرائي، فمعنى الرؤية من الله للشّيء أن يحيط به علماً من جميع جهاته، ومعناها من الرسول ﷺ أن يعلم الشّيء المرئي من وجهة الوحي الذي نزل عليه، ومعناها من المؤمن العارف أن يعلمه بقدر ما علم وفهم من الوحي المنزل على الرسول ﷺ. وعلى هذا فمن عمل لله فإن الله يعلم حقيقة عمله، ويرضى عنه، والرسول يعلم أيضاً أن هذا العمل مرضي عند الله، والمؤمن العارف أيضاً يعلم أنه مرضي عند الرسول، والنتيجة المحتمة لذلك أن من يعمل صالحاً فهو مرضي عند الله والرسول

والمؤمنين.

(٩٨:٤)

الطّباطباتي: الآية على ظاهر اتصالها بما قبلها، كأنها مخاطبة المؤمنين وتوقيقهم وتحريضهم إلى إيتاء الصدقات. غير أن لفظها مطلق لا دليل على تخصيص خطابها بالمصدقين من المؤمنين، ولا بعامة المؤمنين بل هي تشمل كل ذي عمل من الناس من الكفار والمنافقين والمؤمنين، ولا أقل من شمولها للمنافقين والمؤمنين جميعاً.

إلّا أن نظير الآية الذي مرّ، أعني قوله في سياق الكلام على المنافقين: ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ القوة: ٩٤، حيث ذكر الله ورسوله في رؤية عملهم ولم يذكر المؤمنين. لا يخلو من إيماء إلى أن الخطاب في الآية ألتي نحن فيها للمؤمنين خاصة، فإن ضمّ إحدى الآيتين إلى الأخرى ينظر بالبال أن حقيقة أعمال المنافقين، أعني مقاصدهم من أعمالهم لمّا كانت خفية على ملائكة الناس، فإنما يعلم بها الله ورسوله بوحى من الله تعالى، وأمّا المؤمنون فتحقائق أعمالهم، أعني مقاصدهم منها وآثارها وفوائدها ألتي تنفع عليها. وهي شنيع التقوى وإصلاح شؤون المجتمع الإسلامي، وإمداد الفقراء في معاشهم وزكاة الأموال ونحوها، يعلمها الله تعالى ورسوله وبشاهدها المؤمنون فيما بينهم.

لكن ظهور الأعمال بمحققاتها وآثارها وعامة فوائدها أو مضرّاتها في محيط كينونتها، وتبدّلها بأمانها وتصوّرها في أطوارها زماناً بعد زمان وعصر بعد عصر، ممّا لا يختص بعمل قوم دون عمل قوم،

ولامشاهدتها والتأثر بها يقوم دون قوم.

قلو كان المراد من رؤية المؤمنين أعمالاً لعمالين ظهور آثارها وتناجها، وبعبارة أخرى ظهور أنفسها في البسة نتائجهم، لم يختص المشاهدة بقوم دون قوم، ولا بعمل قوم دون عمل قوم، فما بال الأعمال يراها المؤمنون ولا يراها المنافقون، وهم أهل مجتمع واحد؟ وما بال أعمال المنافقين لا يشاهدها المؤمنون، وقد كوّنت في مجتمعهم وداخلت أعمالهم؟

وهذا مع ما في الآية من خصوص السَّاقِ كما يقرب الذهن أن يفهم من الآية معنى آخر، فإن قوله: ﴿ثُمَّ تُرْذَوْنَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يدل أولاً على أن قوله: ﴿فَسِيرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ...﴾ ناظر إلى ما قبل البعث وهي الدنيا، لكان قوله: ﴿ثُمَّ تُرْذَوْنَ﴾ فإنه يشير إلى يوم البعث وما قبله هو الدنيا.

وثانياً: أنهم إنما يوقفون على حقيقة أعمالهم يوم البعث، وأما قبل ذلك فإتباعهم يرون ظاهرها، وقد نهى على هذا المعنى كرازي في أبحاثنا السابقة؛ وإذ قصر علمهم بمخاتق أعمالهم على إنبائه تعالى إياهم بها يوم القيامة، وذكر رؤية الله ورسوله والمؤمنين أعمالهم قبل يوم البعث في الدنيا، وقد ذكر الله مع رسوله وغيره وهو عالم بمخاتقها، وله أن يوحى إلى نبيه بها، كان المراد بها مشاهدة الله سبحانه ورسوله والمؤمنين حقيقة أعمالهم، وكان المراد بالمؤمنين شهداء الأعمال منهم لعمامة المؤمنين، كما يدل عليه أمثال قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَىٰ

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ البقرة: ١٤٣، وقد مر الكلام فيه في الجزء الأول من الكتاب.

وعلى هذا فمعنى الآية: وقل يا محمد اعملوا ما شئتم من عمل خير أو شر أفيشاهد الله سبحانه حقيقة عملكم ويشاهدها رسوله والمؤمنون وهم شهداء الأعمال، ثم تُرْذَوْنَ إلى الله عالم الغيب والشهادة يوم القيامة، فيُربكم حقيقة عملكم.

وبعبارة أخرى: ما عملتم من عمل خير أو شر، فإن حقيقة مرتبة مشهودة لله عالم الغيب والشهادة، ثم لرسوله والمؤمنين في الدنيا، ثم لكم أنفسكم معاصر العالمين يوم القيامة.

فالآية مسوقة لندب الناس إلى مراقبة أعمالهم بتذكيرهم أن لأعمالهم من خير أو شر حقائق غير مستورة بستر، وأن لها رقباء شهداء سيطلعون عليها ويرون حقائقها، وهم رسول الله وشهداء الأعمال من المؤمنين، والله من ورانهم محيط فهو تعالى يراها وهم يرونها. ثم إن الله سبحانه سيكشف عنها الغطاء يوم القيامة للعاملين أنفسهم، كما قال: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ ق: ٢٢، ففرق عظيم بين أن يأتي الإنسان بعمل في الخلوة لا يطلع عليه أحد، وبين أن يعمل ذلك العمل بعينه بين ملا من الناظرين جلوة هو يرى أنه كذلك.

هذه الآية آتت نحن فيها، وأما الآية السابقة: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأْتُ اللَّهَ مِنْ أَجَابِكُمْ وَمَا سَوَّرَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَن نَّكُونَ لَكُمْ عُقْبًا فَلَمَّا نُبِّئُكُمْ أَن لَّكُم مِّنْ عَمَلٍ غَيْرٍ فَمَا يُعَمِلُكُمْ إِلَّا هَمًّا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْنِ سَوَّاهُ لَنُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأْتُ اللَّهَ مِنْ أَجَابِكُمْ وَمَا سَوَّرَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَن نَّكُونَ لَكُمْ عُقْبًا فَلَمَّا نُبِّئُكُمْ أَن لَّكُم مِّنْ عَمَلٍ غَيْرٍ فَمَا يُعَمِلُكُمْ إِلَّا هَمًّا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْنِ سَوَّاهُ

و يعلمه المؤمنون. وعلى حسب هذه الأعمال يجزي الله. ويضع الحسنين، والمقصرين، والمسيئين، كل منهم في منزلة، ويميزه الجزاء الذي هو أهل له.

وعلى ما يظهر من هذه الأعمال للرسل والمؤمنين، يكون قرب العاملين أو بُعدهم من رسول الله ومن المؤمنين، ويكون حسابهم معهم، من موالة أو معاداة. هذا في الدنيا، فإذا كانت الآخرة كشف الغطاء عن أعمال العاملين، خيرها وشرها، وجوزوا عليها بالإحسان إحساناً، وبالسوء سوءاً. (٦: ٨٩٠) مكارم الشيرازي: ﴿وَقُلْ اغْتَبُوا قَسِيرَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ فهي تشير إلى أن لا يتصور أحد أنه إذا عمل عملاً، سواء في خلوته أو بين الناس، فإنه سيخفى على علم الله سبحانه، بل إن الرسول ﷺ والمؤمنين يعلمون به إضافة إلى علم الله عز وجل.

إن الالتفات إلى هذه الحقيقة والإيمان بها له أعمق الأثر في تطهير الأعمال والنيات، فإن الإنسان - عادة - إذا أحس بأن أحداً ما يراقبه ويتابع حركاته وسكناته، فإنه يحاول أن يتصرف تصرفاً لا ينقص فيه حتى لا يؤاخذه عليه من يراقبه، فكيف إذا أحس وآمن بأن الله ورسوله والمؤمنين يطلعون على أعماله؟! أعماله!؟

إن هذا الإطلاع هو مقدمة للشواب أو العقاب الذي ينتظره في العالم الآخر، لذا فإن الآية الكريمة تعقب على ذلك مباشرة وتقول: ﴿وَسْتَزَكُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

بما كنتم تعملون﴾ الآية: ٩٤، فإن وجه الكلام فيها إلى أشخاص من المنافقين بأعيانهم، يأمر الله فيها نبيه ﷺ أن يرذ إليهم اعتذارهم، ويذكر لهم أولاً أن الله قد نبأهم - أي النبي - والذين معه من المؤمنين في جيش الإسلام - أخبارهم بنزول هذه الآيات التي تخص أخبار المنافقين، وتكشف عن مساوئ أعمالهم.

ثم يذكر لهم أن حقيقة أعمالهم غير مستورة عن الله سبحانه ولا خفية عليه، وكذلك رسوله وحده، ولم يكن معه أحد من شهداء الأعمال، ثم الله يكشف لهم أنفسهم عن حقيقة أعمالهم يوم القيامة.

فهذا هو الفرق بين الآيتين مع اتحادهما في ظاهر السياق؛ حيث ذكر في الآية التي نحن فيها: الله ورسوله والمؤمنون، وفي الآية السابقة: الله ورسوله، واقتصر على ذلك. فهذا ما يطعيه التدبر في معنى الآية، ومن لم يقنع بذلك ولم يرض دون أن يصور للآية معنى ظاهرياً، فليقل: إن ذكره تعالى «الله ورسوله» في خطاب المنافقين، إنما هو لأجل أنهم إنما يريدون أن يكيدوا الله ورسوله ولا هم لهم في المؤمنين، وأما ذكره تعالى: «الله ورسوله والمؤمنين» في الخطاب العام فإنما الغرض فيه تحريضهم على العمل الصالح في مشهد من الملأ الصالح، ولم يعبأ بحال غيرهم من الكفار والمنافقين، فتدبر.

عبد الكريم الخطيب: هو دعوة عامة للمبادرة إلى العمل في مجال الخير والإحسان، وفي العمل في هذا المجال يعرف العاملون بأعمالهم، فما كان في السر أو الجهر يعلمه الله، وما كان في الجهر يعلمه الرسول

ملاحظات:

١- مسألة عرض الأعمال:

إنَّ بين أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ونتيجة للأخبار الكثيرة الواردة عن الأئمة (عليهم السلام)، عقيدة معروفة ومشهورة، وهي أنَّ النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) يظلمون على أعمال كل الأئمة، أي أنَّ الله تعالى يعرض أعمالها بطرق خاصة عليهم.

إنَّ الروايات الواردة في هذا الباب كثيرة جداً، وربما بلغت حد التواتر، وننقل هنا أقساماً منها كمنادج:

روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «تعرض الأعمال على رسول الله أعمال العباد كل صباح، أبرارها وفجارها، فاحذروها، وهو قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَقُلْ اغْتَسِبُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ وسكت».

وفي حديث آخر عن الإمام الباقر (عليه السلام): «إنَّ الأعمال تُعرض على نبيكم كلَّ عشيَّة الخميس، فليستح أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح».

وفي رواية أخرى عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنَّ شخصاً قال له: ادَّعُ الله لي ولأهل بيتي، فقال: «أولست أفعل؟ والله أنَّ أعمالكم تُعرض عليَّ في كل يوم وليلة» يقول الراوي: فاستظمت ذلك، فقال لي: أما اقرأ كتاب الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَقُلْ اغْتَسِبُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾، هو والله علي بن أبي طالب.

إنَّ بعض هذه الأخبار ورد فيها ذكر النبي (صلى الله عليه وآله)

فقط، وفي بعضها علي (عليه السلام)، وفي بعضها الآخر ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، كما أنَّ بعضها قد خُصَّ وقت عرض الأعمال بعصر الخميس، وبعضها جعله كلَّ يوم، وبعضها في الأسبوع مرتين، وبعضها في أوَّل كلِّ شهر، وبعضها عند الموت والوضع في القبر.

ومن الواضح أنَّ لامنافة بين هذه الروايات، ويمكن أن تكون كلُّها صحيحة، تماماً كما هو الحال في دستور عمل المؤسسات الخيرية، فالحصلة اليومية تعرض في نهاية كلَّ يوم، والأسبوعية منها في نهاية كلَّ أسبوع، والشهرية أو السنوية في نهاية الشهر أو السنة على المسؤولين في المراتب العليا.

وهنا يطرح سؤال، وهو: هل يمكن الاستفادة هذا الموضوع من نفس الآية مع غضِّ النظر عن الروايات التي وردت في تفسيرها؟ أم أنَّ الأمر كما قاله مفسِّرو السنة، وهو أنَّ الآية تشير إلى أمر طبيعي، وهو أنَّ الإنسان إذا عمل أيَّ عمل، فإنَّه سيظهر، شاء أم أبى، ومضافاً إلى علم الله سبحانه، فإنَّ النبي (صلى الله عليه وآله) والمؤمنين سيظلمون على ذلك العمل بالطرق الطبيعية؟

وفي الجواب عن هذا السؤال يجب أن يقال: الحقُّ أنَّ لدينا شواهد على هذا الموضوع من نفس الآية، وذلك:

أولاً: إنَّ الآية مطلقة، وهي تشمل جميع الأعمال، فإنَّنا نعلم أنَّ جميع الأعمال لا يمكن أن تضح للنبي (صلى الله عليه وآله) والمؤمنين بالطرق العادية الطبيعية، لأنَّ أكثر المعاصي تُرتكب في السرِّ، وتبقى مسترة عن الأنظار والعلم غالباً، بل إنَّ الكثير من أعمال الخير أيضاً تُعمل في

بإذن الله تعالى، ونعني بهم خلفاء النبي ﷺ الحقيقيين. والمسألة الأخرى التي يجب الانتباه لها هنا، وهي - كما أشرنا سابقاً - أن مسألة عرض الأعمال لها أثر عظيم على المعتندين بها، فإني إذا علمت أن الله الموجود في كل مكان معي، وبالإضافة إلى ذلك فإن نبيي ﷺ وأئمتي عليهم السلام يطلعون على كل أعمالي، الحسنه والسئنه في كل يوم، أو في كل أسبوع، فلا شك أنني سأكون أكثر مراقبة ورعاية لما يسدر مني من أعمال، وأحاول تجنب السيئه منها ما أمكن، تماماً كما لو علم العاملون في مؤسسة ما بأن تقريراً يومياً أو أسبوعياً، تسجل فيه جزئيات أعمالهم، يُرفع إلى المسؤولين، ليطَّلَعوا على دقائق أعمالهم.

٢- هل الرؤية هنا تعني النظر؟

المعروف بين جمع من المفسرين أن الرؤية الواردة في قوله تعالى: ﴿فَسِيرَىٰ اللَّهُ عَنْكُمُ﴾ تعني المعرفة، لا العلم، لأنها لم تأخذ أكثر من مفعول واحد، ولو كانت الرؤية بمعنى العلم لأخذت مفعولين.

لكن لا مانع أن تكون الرؤية بمعناها الأصلي، وهو مشاهدة المحسوسات، لا بمعنى العلم، ولا بمعنى المعرفة، فإن هذا الموضوع بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الموجود في كل مكان، والمحيط بكل المحسوسات لا مناقشة فيه.

وأما بالنسبة للنبي ﷺ والأئمة عليهم السلام، فلا مانع من ذلك أيضاً؛ حيث إلهم يرون نفس الأعمال عند عرضها، لأننا نعلم أن أعمال الإنسان لا تضي، بل تبقى إلى يوم القيامة.

السرة، وبلغها الكتمان. ودعوى أن كل الأعمال الصالحة منها والطالحة، أو أغلبها تنضح للجمع واضحة البطلان، وبعبدة كل البعد عن المنطق والحكمة. وعلى هذا فإن علم النبي ﷺ والمؤمنين بأعمال الناس يجب أن يكون عن طريق غير طبيعي، بل عن طريق التعليم الإلهي.

ثانياً: إن آخر الآية يقول: ﴿فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ﴾. ولا شك أن هذه الجملة تشمل كل أعمال البشر - العلنية منها والمخفية - وظاهر تعبير الآية أن المقصود من العمل الوارد في أولها وآخرها واحد. وعلى هذا فإن أول الآية يشمل أيضاً كل الأعمال - الظاهرة منها والباطنة - ولا شك أن الوقوف عليها كاملاً لا يمكن بالطرق المعروفة الطبيعية.

و بتعبير آخر، فإن نهاية الآية تتحدث عن جزاء جميع الأعمال، وكذلك تبحث بداية الآية علم الله ورسوله والمؤمنين بكل الأعمال، فهنا مرحلتان: إحداها: مرحلة الاطلاع والعلم، والأخرى: مرحلة الجزاء، والموضوع واحد في المرحلتين.

ثالثاً: إن حسيمة المؤمنين في الآية إلى الله ورسوله يصح في صورة يكون المقصود فيها كل الأعمال وبطرق غير الطبيعية، وإلا فإن الأعمال العلنية يراها المؤمنون وغير المؤمنين على السواء. ومن هنا تنضح مسألة أخرى بصورة ضمنية، وهي أن المقصود من ﴿السُّؤْمِنِينَ﴾ في الآية - كما ورد في الروايات الكثيرة أيضاً - ليس جميع المؤمنين، بل فئة خاصة منهم، وهم الذين يطلعون على الأسرار الغيبية

أروا الأعمال، فإثمهم لا يملكون الحكم عليها وعلى أهلها، فإثم هو الحاكم في عملية التقسيم، لأنه المطلع على خفايا الأمور وبواطنها. (٢٠٣: ١١)

٤- وَيَزِيْرُ الَّذِينَ أَوْفُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

سبأ: ٦

راجع: ع ل م: «أَوْفُوا الْعِلْمَ».

٥- أَفْتَاوُكُمُ عَلَى مَا يَرَى.

التجم: ١٢. ابن مسعود: خطاب للمشرّكين المكذّبين رويّة النبي ﷺ لجبريل.

ومثله عائشة. (الغريبني: ٤: ١٢٤)

ابن عباس: ﴿عَلَى مَا يَرَى﴾ على ما قدر، أي محمّد ﷺ. (٤٤٦)

الطبرسي: وتأويل الكلام: أفتجادلون أنّها المشركون محمّداً على ما يرى مما أراه الله من آياته.

(٥١٢: ١١)

الطوسي: يعني على النبي الذي يراه.

(٤٢٥: ٩)

ابن عطية: وقوله: ﴿يَرَى﴾ مستقبلاً، والرواية قد مضت عبارة تعمّ جميع ما مضى وتشير إلى ما يمكن أن يقع بعد، وفي هذا نظر. (١٩٩: ٥)

أبو حيان: جاء ﴿يَرَى﴾ بصيغة المضارع وإن كانت الرواية قد مضت، إشارة على ما يمكن حدوثه بمحض. (١٥٩: ٨)

٣- لَا شَكَّ أَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْلَمُ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ وَقْعِهَا، وَالَّذِي فِي جِلَّةٍ: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ﴾ إشارة إلى تلك الأعمال بعد تحقّقها في عالم الوجود. (١٩١: ٦)

فضل الله: الدّعوة إلى العمل:

ثمّ يطرح الشّعار الذي أراد الله للإنسان أن يحمّله كمنوان للمسيرة كلّها، بعيداً عن كلّ أجواء الاستعراض والمباهاة والكلمات المنفتحة غير المسؤولة ﴿وَقُلْ اعْمَلُوا﴾ فقد جعل الله العمل أمانة في عنق الإنسان، لأنّه هو الذي يؤكّد صدق الإيمان وجديته، وهو الذي يحقّق للحياة غوها ومصداقيتها وتقدّمها، وهو الذي يجعلها تتحرّك في اتجاه التغيير، ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ بسبب ما يطلع عليه من خفايا عباده وظواهرهم، ﴿وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ من خلال ما يتابعون به المسيرة من رعاية وعناية وتقييم معني أن يرى الله: [ثمّ نقل كلام ابن عربي كما تقدّم وقال:]

ولكننا لانحسب أن المسألة تحتاج إلى مثل هذا التحليل، أو أنّها تشجّه هذا الاتجاه في تفسير الآية، فإنّ الظاهر منها الدّعوة إلى العمل تحت رقابة الله والرسول والمؤمنين، في ما يمتلئه ذلك من تعميق الإحساس بالمسؤوليّة في حركة العمل في نفس الإنسان، من خلال وعيه للرقابة الشاملة من جميع الجوانب. وربما يؤيد هذا المعنى الفقرة التالية: ﴿وَسُيْرَتُونَ إِلَى غَايَةِ الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ الذي أحاط بكلّ شيء علمه، في ما يخفيه الإنسان أو يظهره ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ لأنّ النبي والمؤمنين إذا

خطابه؟ (٤٣٤:٩)

نحوه أبو الفتح. (١٨٩:١٨)

القشيري: ﴿فَهُوَ يَرَى﴾ فهو يعلم صحة ذلك.
يقال: هو المنافق الذي يُعين على الجهاد قليلاً ثم يقطع ذلك. (٥٦:٦)

الواحدى: أي يعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه. (٢٠٣:٤)

نحوه البهوي (٣١٣:٤)، والطبرسي (٥: ١٨٠)،
والتيضاوي (٤٣٢:٢)، والكاشاني (٩٥:٥)، و شير (١١٠:٦).

المبيدي: هذه الرؤية هي العلم، أي فهو يعلم.
يجوز للأعمى أن يقول: رأيت فلاناً فصيحاً، أي علمته
و وجدته فصيحاً. وتأويل الآية هذا المطلق قليلاً
المكثري عالم بالغيب، فيعلم طول عمره فيبخل بما له...
(٣٦٦:٩)

الزَّمَخْشَرِي: فهو يعلم أن ما قاله له أخوه من
احتمال أوزاره حق. (٣٣:٤)

الفخر الرازي: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: قال بعض المفسرين: نزلت الآية
في الوليد بن المغيرة جلس عند النبي ﷺ وسمع وعظه،
وأثرت الحكمة فيه تأثيراً قوياً، فقال له رجل:
لَمْ تترك دين آبائك، ثم قال له: لا تخف وأعطني كذا
و أنا أحمل عنك أوزارك، فأعطاه بعض ما التزمه،
وتولى عن الوعظ وسماع الكلام من النبي ﷺ.

و قال بعضهم: نزلت في عثمان رضي الله عنه، كان
يُعطي ماله عطاءً كثيراً، فقال له أخوه من أنه عبد الله

الآلوسي: من الصور التي يظهر بها جبريل عليه السلام
بعد ما رآه قبل وحققه، بحيث لا يشتبه عليه بأي صورة
ظهر، فاتمير بالمضارع على ظاهره (٥٠: ٢٧)
راجع: م رى: «أَفْتَارُونَهُ».

٦- أَعْيَدُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. التجميع: ٣٥
ابن عباس: ﴿فَهُوَ يَرَى﴾ صنيعة فيه إنه كما
صنع. (٤٤٦)

الكلبي: أنزل عليه القرآن فرأى ما صنعه حقاً.
(الماوردي: ٥: ٤٠٣)

الفرّاء: فهو يرى حاله في الآخرة.
(ابن الجوزي: ٨: ٧٨)
ابن قُتَيْبَةَ: أي يعرف ما غاب عنه من أمر الآخرة
وغيرها. (٤٢٩)

الزجاج: يرى رفع ما غاب في الآخرة.
(ابو حيان: ٨: ١٦٧)

الماوردي: فيه وجهان:
أحدهما: معناه أعلم الغيب، فرأى أن ما سمعه
باطل.

الثاني: [ما قاله الكلبي]

و يحتل ثالثاً: أعلم أن لا بعث، فهو يرى أن
لاجزاء. (٤٠٣: ٥)

الطوسي: وقوله: ﴿أَعْيَدُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ
يَرَى﴾ إنكار على من ذكره، وهو الذي تولى وأعطى
قليلاً من ماله، ليتحمل عنه خطاه، فقال: ﴿أَعْيَدُهُ عِلْمُ
الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ أي يعلم صدق الذي وعده ليتحمل

ابن سعد بن أبي سرح: يوشك أن يفني مالك فأمسك، فقال له عثمان: إن لي ذنوباً أرجو أن يغفر الله لي بسبب العطاء، فقال له أخوه: أنا أتحمل عنك ذنوبك إن تُعطيني نافتك مع كذا، فأعطاه ما طلب وأمسك يده عن العطاء، فنزلت الآية، وهذا قول باطل لا يجوز ذكره، لأنه لم يتواتر ذلك ولا اشتهر. (٢٩: ١١)

العكسري: جملة اسمية واقعة موقع فعلية، والأصل: عنده علم الغيب فيرى، ولو جاء على ذلك لكان نصّاً على جواب الاستفهام. (٢: ١١٨٩)
القرطبي: أي أعند هذا المكذّب علم ما غاب عنه من أمر العذاب؟ ﴿فَهُوَ يَرَى﴾ أي يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة، وما يكون من أمره حتى يضمن حمل العذاب عن غيره، وكفى بهذا جهلاً وحمقاً.

وهذه الرواية هي المتعدية إلى مفعولين والمفعولان محذوفان، كأنه قال: فهو يرى الغيب مثل الشهادة.

(١٦: ١١٢)
التسفي: فهو يعلم أن ما ضمنه من عذاب الله حق. (٤: ١٩٨)

أبو حيان: أي أعلم من الغيب أن من تحمّل ذنوب آخر، فإن التحمّل عنه ينتفع بذلك، فهو لهذا الذي علمه يرى الحقّ وله فيه بصيرة، أم هو جاهل؟

وقيل: يعلم حاله في الآخرة، وقيل: فهو يرى أن ما سمعه من القرآن باطل، وقيل: ﴿فَهُوَ يَرَى﴾ أي الإجزاء.

واحتمل ﴿يَرَى﴾ أن تكون بصرية، أي فهو يبصر ما خفي عن غيره مما هو غيب، واحتمل أن يكون

بمعنى يعلم، أي فهو يعلم الغيب مثل الشهادة.

(٨: ١٦٧)

السّمين: قوله: ﴿فَهُوَ يَرَى﴾ هذه الجملة مترتبة على ما قبلها ترتباً ظاهراً. ﴿ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ أَبِي الْبَقَاءِ وَقَالَ﴾:

وهذا لاجابة إليه مع ظهور الترتب بالجملة الاسمية، وقد تقدّم له نظير هذا الكلام في موضع آخر، وتقدم الرد عليه. (٦: ٢١٢)

ابن كثير: أي أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق، وقطع معرفه، أعنده علم الغيب أنه سينفذ ما في يده، حتى قد أمسك عن معرفه، فهو يرى ذلك عياناً؟ أي ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلاً وشحاً وغللاً، ولهذا جاء في الحديث: أنفق بلائاً ولا تحش من ذي العرش إقللاً، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ سبأ: ٣٩.

(٦: ٤٦١)

الثعلابي: معناه أعلم من الغيب أن من تحمّل ذنوب آخر انتفع بذلك المتحمّل عنه، فهو لهذا الذي علمه يرى الحقّ وله فيه بصيرة أم هو جاهل؟

(٣: ٢٥٨)

الشّيربي: أي يعلم أن صاحبه يتحمّل عنه ذنوبه. (٤: ١٣٤)

البروسوي: الفاء للسببية والرواية قلبية أي أعنده علم بالأمر الغيبية التي من جملتها تحمّل صاحبه عنه يوم القيامة، فهو يعلم أن صاحبه

والرؤية في قوله: ﴿فَهَوَّيْرِي﴾ بصريته، ومنعولها محذوف، والتقدير: فهو يرى الغيب.

والمعنى: أنه آمن نفسه من تبعه التتوي عن الإسلام بذل شيء لمن تحمل عنه تبعه توليه، كما أنه يعلم الغيب ويشاهد أن ذلك يدفع عنه العقاب، فقد كان فعله ضغناً على إبالة، لأنه ما اقتدى إلا لأنه ظن أن التتوي جريمة، وما بذل المال إلا لأنه توهم أن الجرائم تقبل الحسالة في الآخرة. وتقديم الضمير المسند إليه على فعله المسند دون أن يقول: «فيري» لإفادة تقوي الحكم نحو هو يعطي الجزيل. وهذا التقوي بناء على ما أظهر من اليقين بالصفة التي عاقد عليها، وهو أدخل في التعجب من حاله. (٢٧: ١٣٠) الطباطبائي: قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ الْغَيْبَ فَهَوَّيْرِي﴾ الضمائر لمن تولى، والاستفهام للإنكار. والمعنى أعلم الغيب فيرتب عليه أن يعلم أن صاحبه يتحمل عنه ذنوبه، ويُعَذَّب مكانه يوم القيامة لو استحق العذاب؛ كذا قسروا.

والظاهر أن المراد نفي علمه بما غاب عنه من مستقبل حاله في الدنيا.

والمعنى أعلم الغيب فهو يعلم أنه لو أنفق ودام على الإنفاق نفد ماله وابتلسي بالفقر. وأما تحمل الذنوب والعذاب فالمترضى له قوله الآتي: ﴿الْأَنْزِرُ وَالزَّرَّةُ وَزَرُّ الْهَرَى﴾ التجم: ٣٨.

(١٩: ٤٥)

٧- وَبَرَزَتْ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. التازعات: ٣٦.

(٩: ٢٤٥)

الآلوسي: [نحو البرؤسوي] ألا أنه نقل بعض الأقوال فقال:

وأياماً كان في ﴿يَرَى﴾ من الرؤية القلبية، وجوز أن تكون من الرؤية البصرية، أي فهو يبصر ما خفي عن غيره مما هو غيب.

القاسمي: أي يراه حتى يحكم على نفسه بالتركية والتجاة والفوز.

المرآغي: أي أعلمت شأن هذا الكافر؟ وهل بلغك شأنه العجيب، فقد أشرف على الإيمان واتباع هدى الرسول، فوسوس له شيطان من شياطين الإنس بالآ لا يقبل نصيح التاصح، ويرجع إلى دين آبائه، ويتحمل ما عليه من وزر إذا هو أعطاه قليلاً من المال، فقبل ذلك منه، لكنه ما أعطاه إلا قليلاً حتى امتنع من إعطائه شيئاً بعد ذلك، أفنعه علم بأمور الغيب، فهو يعلم أن صاحبه يتحمل عنه ما يخاف من أوزاره يوم القيامة؟

وقصارى ذلك أخبرني بامر هذا الكافر وحاله العجيبة: إذ قبل أن سواء يحمل أوزاره إذا أدى له أجراً معلوماً، أنزل عليه وحى فرأى أن ما صنعه حق!.

(٢٧: ٦٤)

ابن عاشور: ﴿عَلَّمَ الْغَيْبَ﴾ معرفة العوالم الغيبية، أي العلم الحاصل من أدلة، فكانه شاهد الغيب بقرينة قوله: ﴿فَهَوَّيْرِي﴾ وفرغ على هذا التعجب قوله: ﴿فَهَوَّيْرِي﴾ أي فهو يشاهد أمور الغيب؛ بحيث عاقد على التعارض في حقوقها.

بالياء، أي لمن يبصر ويحصل، وقرأ عكرمة ومالك بن دينار وعائشة: (لَمَنْ تَرَى) (أي تراه أنت، فالإشارة إلى كفار مكة، أو إشارة إلى الناس، والمقصود كفار مكة. ويحتمل أن يكون المعنى: لمن تراه الجحيم كما قال تعالى: ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ يَبْعِدُ﴾ الفرقان: ١٢، وقرأ ابن مسعود: (لَمَنْ رَأَى) على فعل ماضٍ. (٥: ٢٣٤)

ابن الجوزي: أي لأبصار الناظرين.

وقرأ أبو جملز، وابن السنيغ: (لَمَنْ تَرَى) (أي تراه). وقرأ ابن عباس، ومعاذ القاري: (لَمَنْ رَأَى) (أي همزة بين الراء والالف). (٩: ٢٤)

الفخر الرازي: قوله تعالى: ﴿لَمَنْ تَرَى﴾ أي إنها تظهر إظهاراً مكشوفاً لكل ناظر ذي بصر، ثم فيه وجهان:

أحدهما: أنه استعارة في كونه منكشفاً ظاهراً كقولهم: «تبين الصبح لذي عينين» و على هذا التأويل لا يجب أن يراه كل أحد.

والثاني: أن يكون المراد أنها برزت ليراه كل من له عين وبصر، وهذا يفيد أن كل الناس يرونها من المؤمنين والكفار، إلا أنها مكان الكفار وسأوهم والمؤمنون يبرون عليها. وهذا التأويل متأكد بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ أَوَّارٌ فَقَا﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ لَتَنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ مريم: ٧١، ٧٢.

فإن قيل: إنه تعالى قال: ﴿وَأَرْزَقْتِ الْيَتِيمَ لِلْشَّيْخَيْنِ﴾ و«رَزَقْتَ» الجعيم للغنيين في الشعراء: ٩٠، ٩١. فخص الخاوين بتبريزها لهم.

ابن عباس: لمن يجب له دخولها. (٥٠١) يكشف عنها تطلعي فبراه كل ذي بصر.

(القرطبي: ١٩: ٢٠٥)

مقاتيل: لأن الخلق يومئذ يبصرونها، فمن كان منها أعمى في الدنيا فهو يومئذ يبصر. (٤: ٥٧٩) يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق كلهم.

(المبيدي: ١٠: ٣٧٢)

نحوه ابن كثير. (٧: ٢١٠)

الطبري: يقول: لأبصار الناظرين. (١٢: ٤٤٠) الطوسي: ﴿لَمَنْ تَرَى﴾ أي لمن يراها ويصورها شاعداً. (١٠: ٢٦٣)

نحوه الطبرسي. (٥: ٤٣٤) المبيدي: أي أظهرت للناظرين فأروها بعد أن كانوا يسمعون بها. (١٠: ٣٧٢)

الزمخشري: ﴿لَمَنْ تَرَى﴾ للرايين جميعاً، أي لكل أحد، يعني أنها تظهر إظهاراً بيّناً مكشوفاً يراها أهل الساهرة كلهم، كقوله: «قد بين الصبح لذي عينين» يريد: لكل من له بصر. وهو مثل في الأمر المنكشف الذي لا يخفى على أحد.

و قرأ ابن مسعود: (لَمَنْ رَأَى)، وقرأ عكرمة: (لَمَنْ تَرَى) (والضمير للجحيم، كقوله: ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ يَبْعِدُ﴾ الفرقان: ١٢، وقيل: لمن ترى يا محمد. (٤: ٢١٥)

نحوه البضاوي (٢: ٥٣٨)، والتسني (٤: ٣٣١)، والشريبي (٤: ٤٨١)، وأبو السعد (٦: ٣٧٢).

ابن عطية: وقرأ جمهور الناس: ﴿لَمَنْ تَرَى﴾

ابن دينار محققاً (لَمْ تَرَى) بإلقاء الغوية، على أن فيه ضمير جهتم، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ الفرقان: ١٢. وإسناد الركبة لها مجازاً وهو حقيقة على أن يخلق الله تعالى ذلك فيها، ويجوز أن تكون خطأً لسد المخاطبين **كَلَّا** أو لكل رآه، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ السَّجْدَةَ﴾ ١٢، أي لمن تراه من الكفار.

القاسمي: أي أظهرت نار الله لأبصار الناظرين.

(٦٠: ٥٣)

نحوه المرافي:

ابن عاشور: ﴿لَمَنْ يَرَى﴾، أي لكل رآه، فقل ﴿يَرَى﴾ منزل منزلة اللازم، لأن المقصود لمن له بصر. [ثم استشهد بشعر]

مفتية: ﴿لَمَنْ يَرَى﴾ لا يحجبه عن رؤيتها حاجب، ولا يحرسها منه حارس، وفوق ذلك ﴿وَأَنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتًّا مَّقْضِيًّا﴾ مريم: ٧١.

الطباطبائي والمراد بـ ﴿مَنْ يَرَى﴾ من له بصر يرى به، والمعنى: وأظهرت الجحيم بكشف النطاء عنها لكل ذي بصر، فبشاهدونها مشاهدة عيان. فالآية في معنى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ ق: ٢٢. غير أن آية «ق» أوسع معنى.

عبد الكريم الخطيب: أي ظهرت بارزة واضحة لمن كانت له عينان يبصر بهما، إذا كان كل ذلك، حوسب القاس على ما عملوا، ولقي كل عامل

قلنا: إنها برزت للناظرين، والمؤمنون يرونها أيضاً في المعرة ولا منافاة بين الأمرين. (٣١: ٥٠) نحوه التيسابوري (٣٠: ٢٢)، والثروسي (١٠: ٣٢٦).

القرطبي: قيل: المراد الكافر، لأنه الذي يرى القاتل بما فيها من أصناف العذاب. وقيل: يراها المؤمن ليعرف قدر النعمة، ويصلي الكافر بالقاتل. وقرأ عكرمة وغيره: (لَمَنْ تَرَى) بإلقاء، أي لمن تراه المجعوم، أو لمن تراه أنت يا محمد، والمخاطب له **كَلَّا**. والمراد به القاتل.

أبو حيان: وقرأ الجمهور: ﴿لَمَنْ يَرَى﴾ بياء النبية، أي لكل أحد، فيشكر المؤمن نعمة الله. وقيل: ﴿لَمَنْ يَرَى﴾ هو الكافر.

و[قرأ] عائشة وزيد بن علي وعكرمة ومالك بن دينار: مبتدأ للفاعل محققاً، وبتاء، يجوز أن يكون خطاباً للرسول **كَلَّا** أي لمن ترى من أهلها، وأن يكون إخباراً عن الجحيم فهي تاء التانيث، قال تعالى: ﴿إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ الفرقان: ١٢. (٨: ٤٢٣)

نحوه السمين (٤: ٤٧٤)، والشوكاني (٥: ٤٦٧). الكاشاني: ﴿لَمَنْ يَرَى﴾ لكل رآه بحيث لا تخفى على أحد. مثله شبر.

الآلوسي: ﴿لَمَنْ يَرَى﴾ كأننا من كان. مروي أنه يكشف عنها فتلظى فيها كل ذي بصر. وخص بعض (مَنْ) بالكافر، وليس بشيء.

وقرأت عائشة وزيد بن علي وعكرمة ومالك

جزاء عمله .

(١٤٤٣ : ١٥)

مكارم الشيرازي: و جملة ﴿لَمَنْ يَرَى﴾ تنبئ
إلى رؤية جهنم من قبل الجميع بلا استثناء الصالح
و الطالح، فهي غير خافية عن الأنظار .

وقيل: إنها لمن سيكون له نظر في يوم القيامة، لأن
الآية: ١٢٤، من سورة طه قد صرحت بأن البعض
سيحشر أعمى: ﴿وَنُحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾،
و يعتمد أكثر المفسرين على التفسير الأول لمناسبته
للمقام، لأن رؤية جهنم من قبل العاصين ستكون أكثر
إيلاماً لهم، إضافة إلى أن المعنى المشار إليه، ربما
يكون في موقف معين من مواقف يوم القيامة، وليس
دائماً. (٣٤٩ : ١٩١)

فضل الله: في عملية إظهار إحصائي لكل الذي
يملك عينين ليتصرف التناجح الصعبة للعاملين في
الاجتهاد المنحرف عن خط الله... ثم تتنوع المصائر تبعا
لتنوع المواقف العملية في الدنيا. (٤٧ : ٢٤)

٨- أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى.

العلق: ١٤

ابن عباس: صنعته بالثبتي ٥١٥)

الطبري: يقول تعالى ذكره: ألم يعلم أبو جهل إذ
ينهى محمداً عن عبادة ربه، والصلاة له، بأن الله يراه
فيخاف سطوته وعقابه. (٦٤٨ : ١٢)

الطوسي: أي يعلم ما يفعله ويدرك ما يصنعه.

(٣٨١ : ١٠)

القشيري: أي ما الذي يستحقه من هذه صفته؟
و التخويف برؤية الله تنبيه على المراقبة، ومن

لم يبلغ حال المراقبة، لم يرتق منه إلى حال المشاهدة.

(٣١٦ : ٦)

الواحدي: ﴿أَلَمْ يَعْلَم﴾ يعني أبا جهل ﴿بأن الله
يرى﴾ في ذلك فيجازه به.

مثله البغوي (٥ : ٢٨٢)، وابن الجوزي (٩ : ١٧٨).
الزمخشري: و يطلع على أحواله من ههنا
و ضلاله، فيجازه على حسب ذلك؛ وهذا عيب.

فإن قلت: ما متعلق ﴿أَرَأَيْتَ﴾؟ قلت: ﴿الَّذِي
يُنْهَى﴾ مع الجملة الشرطية، وهما في موضع المفعولين.
فإن قلت: فأين جواب الشرط؟

قلت: هو محذوف، تقديره: إن كان على الهدى أو
أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى. وإما حذف
لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني... (٢٧١ : ٤)
ابن عطية: إكمال للتوبيخ والوعيد بحسب
التوقيفات الثلاث^(١) يصلح مع كل واحد منهما، فجاء
بها في نسق ثم جاء بالوعيد الكافي لجميعها اختصاراً
واقضائاً. ومع كل تقرير من الثلاثة تكملة مقدرة
تشرح العبارات فيها. [إلى أن قال:]

ونسب الرؤية إلى الله تعالى بمعنى يدرك أعمال
الجميع بإدراك سماء رؤية، والله منزّه عن الجارحة
و غير ذلك من المعاتلات المحدتات. (٥٠٣ : ٥)

(١) والمراد بها ما جاء في الآيات قبلها ٩-١٤: ﴿أَرَأَيْتَ

الَّذِي يُنْهَى • عَنْهُ إِذَا صَلَّى • أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى
• أَوْ أَمَرَ بِالْغَى • أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى • أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ

الله يرى﴾

الطُّرْبُوسِي: مَا يَفْعَلُهُ وَيَعْلَمُ مَا يَصْنَعُهُ، وَالتَّعْدِيرُ
أَرَأَيْتَ الَّذِي فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ مَا الَّذِي يَسْتَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْ
اللهِ تَعَالَى مِنَ الْعِقَابِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:] (٢: ٥٦٨)

وَضَلَّاهُ. وَالتَّسْفِي: وَيُطْلَعُ عَلَى أَحْوَالِهِ مِنْ هُدَاهُ وَضَلَّاهُ،
فِيجَازِيهِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَهَذَا وَعِيدٌ. (٤: ٣٦٩)

نَحْوَهُ الشَّرِيبِيُّ (٤: ٥٦٣) وَأَبُو السُّدُودِ (٦: ٤٥٠).

أَبُو حَتِّانٍ: [نَقَلَ قَوْلَ الزَّمَخْشَرِيِّ وَقَالَ:]
مَا قَرَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ هُنَا لِمَسِّ بِجَاهٍ عَلَى مَا
قَرَّرَنَاهُ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّ جُمْلَةَ الشَّرْطِ فِي مَوْضِعِ
الْمَفْعُولِ الْوَاحِدِ، وَالْمَوْصُولُ هُوَ الْآخِرُ. وَعِنْدَنَا أَنَّ
الْمَفْعُولَ الثَّانِي لَا يَكُونُ إِلَّا جُمْلَةً اسْتِنهَامِيَّةً. [إِلَى أَنْ
قَالَ:]

وَأَمَّا تَجْوِيزُ الزَّمَخْشَرِيِّ وَقَوْعُ جُمْلَةِ الْاسْتِنهَامِ
جَوَاهِلًا لِلشَّرْطِ بِغَيْرِ فَاءٍ، فَلَا عِلْمَ أَحَدًا أَجَازَهُ، بَلْ نَصَرَا
عَلَى وَجوبِ الْفَاءِ فِي كُلِّ مَا اقْتَضَى طَلِبًا بِوَجْهِ مَاءٍ،
وَلَا يَجُوزُ حَذْفُهَا إِلَّا إِنْ كَانَ فِي ضَرُورَةٍ تُشْعِرُ.

(٨: ٤٩٤)

أَبْنُ كَثِيرٍ: أَيُّ مَا عِلْمُ هَذَا الثَّاهِي لِهَذَا الْمَهْتَدِي أَنَّ
اللهَ يَرَاهُ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ، وَسَجَازِيهِ عَلَى فِعْلِهِ أَتَمُّ
الْجَزَاءِ. (٧: ٣٢٧)

الثَّعَالِبِيُّ: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾
إِكْمَالٌ لِلتَّوْبِيخِ وَالْوَعِيدِ بِحَسَبِ التَّوْقِيفَاتِ الثَّلَاثِ^(١)،
يَصْلُحُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ
بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ مَا يُثِيرُ الْمَهْمَ الرَّائِدَةَ، وَيُسِيلُ الْعَيُونَ

وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ يَنْتَقِمُ لِلْمُحَقِّقِ مِنَ
الْمُجِلِّطِ. وَفِيهِ أَنَّ عِلْمَ الْعَبْدِ بِأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَأْتِيهِ
وَيَرَاهُ يُوْجِبُ الْمَسَابَقَةَ إِلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ وَتَرْكِ الْمَعْصِيَةِ.

(٥: ٥١٥)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: فِيهِ مَسْأَلَتَانِ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْمَقْصُودُ مِنَ الْآيَةِ التَّهْدِيدُ بِالْحُشْرِ
وَالْتَشْرِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ حَكِيمٌ
لَا يَعْجَلُ، عَالِمٌ لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مَتَقَالٌ ذَرَّةً فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ، فَلَا يَذَرُ أَنْ يُوْصَلَ جَزَاءُ كُلِّ أَحَدٍ إِلَيْهِ
بِتَمَامِهِ، فَيَكُونُ هَذَا تَحْوِيلًا شَدِيدًا لِلْمَعْصَاةِ، وَتَرْغِيبًا
عَظِيمًا لِأَهْلِ الطَّاعَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: هَذِهِ الْآيَةُ وَإِنْ نَزَلَتْ فِي حَقِّ أَبِي
جَهْلٍ فَكُلٌّ مِنْ نَهْيٍ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ شَرِيكَ أَبِي جَهْلٍ
فِي هَذَا الْوَعِيدِ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْمَنْعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ
الْمَقْصُوبَةِ وَالْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، لِأَنَّ الْمُنْهَسِيَّ عَنْهُ غَيْرُ
الصَّلَاةِ وَهُوَ الْمَعْصِيَةُ، وَلَا يَرِدُ الْمَوْلَى بِمَنْعِ عِبْدِهِ عَنْ قِيَامِ
اللَّيْلِ وَصَوْمِ الطَّوْعِ وَزَوْجَتِهِ عَنِ الْاِعْتِكَافِ، لِأَنَّ
ذَلِكَ لَا اسْتِيفَاءَ مَصْلَحَتِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ لَا بَعْضًا لِعِبَادَةِ رَبِّهِ.

(٣٢: ٢٢)

(٣٢: ٢٢)

أَبْنُ عَرَبِيٍّ: يَرَاهُ فِي الْحَالَتَيْنِ فِيجَازِيهِ. (٢: ٨٢٩)

(١) وَقَدْ سَبَقَ الْمُرَادُ مِنْهَا.

الجامدة، ويمت على الحياء والمراقبة.

قال الترمذی: أعلم أن الله مطلق على ضميرك، ومشرف على ظاهرك وباطنك، فتأدب أيها المسكين ظاهرًا وباطنًا بين يديه سبحانه، واجتهد أن لا يراك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، ولا تدع عنك التفكر في قرب الأجل، وحلول الموت القاطع للأمل، وخروج الأمر من الاختيار، وحصول المسرة والتداعية بطول الاغترار، انتهى. (٥٠٣: ٣)

الكاشاني: ما يفعله ويعلم ما يصنعه. (٣٤٩: ٥) مثله شبر. (٤٣١: ٦)

البروسوي: ﴿أَلَمْ يَقُلْمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَبْرِي﴾ جواب للشرطية الثانية، أي يطلع على أحواله فيجازيه بها حتى اجترأ على ما فعل، أي قد علم ذلك القاهي أن الله يبري، فكيف صدر منه ما صدر. (٤٧٦: ١٠)

المراغي: أي أنبئي عن حال هذا الكافر، إن كذب بدلائل التوحيد الظاهرة، وأمارات القدرة الباهرة، وأعرض عن دعوتك والاستماع لهديك، ودعا الناس إلى مثل ذلك، أفلا يخشى أن تحمل به قارعة، ويصيبه من عذاب الله ما لا يقبل له باحتماله؟ لا عقل له يرشده إلى أن خالق هذا الكون مطلق على عمله، وأنه حكيم لا يعمل عقابه، وأنه سيؤاخذ به بكل ما اقترف من جرم؟

ولا ينفى ما في هذا من تهديد وتخويف للعصاة والمذنبين. (٢٠٤: ٣٠)

عزة دروزة: وبمناسبة ورود هذه الآية لأول مرة نقول: إن القرآن احتوى آيات كثيرة، نسبت فيها

الرؤية والسمع إلى الله تعالى، وإثمه دار جدل وتنازع بين علماء الكلام حول ذلك؛ من حيث إثمه إنما يحدث من أعضاء السمع والبصر، وما إذا كان له سبحانه مثل هذه الأعضاء أم لا.

وخبر المذاهب في هذا الموضوع وأمثاله هو مذهب الصدر الإسلامي الأول، وهو عدم الخوض في الكيفيات، وعدم التشاؤ والمجدل حولها، مع تنزيهه الله سبحانه عن كل مماثلة لمخلقه. وملاحظة الضابط القرآني المحكم المنطوي في آية: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ الشورى: ١١، واعتبار أن المقصود بذلك وصف الله عز وجل بشمول العلم والإحاطة بكل شيء، والقدرة على كل شيء، والمهمنة الكاملة على الكون وما فيه من كائنات، والتصرف المطلق فيه، واتصافه بكل صفات الكمال.

والمتدبر في نصف آية الشورى المذكورة والآية التالية لها، يرى تأييد هذا قولاً، وهذا نصّ الآيتين: ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأُلْفَامِ أَزْوَاجًا يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ له مقابل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسُطُّ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الشورى: ١١، ١٢. (٣٤: ١)

سيد قطب: يرى تكذيبه وتوحيده، ويرى نهيه للعبد المؤمن إذا صلى، وهو على الهدى، أمر بالتقوى. يرى. وللرؤية ما بعدها! ﴿أَلَمْ يَقُلْمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَبْرِي﴾

ابن عاشور: جملة مستأنفة للتهديد والوعيد

الله هو خالق كل شيء، ويتزوهونه عن صفات النقص فيرون أنه تعالى لا يجهل شيئاً، ولا يعجز عن شيء. وهكذا. (٣٢٦: ٢٠)

مكارم الشيرازي: ملاحظة

عالم الوجود محضر الله: حين يؤمن الإنسان بأنه في كل حركاته وسكناته بين يدي الله، وأن عالم الوجود محضر الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من عمل الفرد بل من نواياه، فإن ذلك سيؤثر على منهج هذا الإنسان في الحياة تأثيراً بالغاً، ويصدّه عن الانحراف، إذا كان إيمانه طبعاً متوغلاً في قلبه، وكان اعتقاده قاطعاً لا ترد فيه.

جاء في الحديث: «اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». يقال: إن عارفاً تاب بعد ذنب، وكان بعد ذلك يبكي كثيراً، قيل له: لم هذا البكاء؟ ألا تعلم أن الله تعالى غفور؟ قال: بلى، قد يغفو سبحانه. ولكن كيف أهد عن نفسي الإحساس بالجمل، وقد رأي أذنب؟ (٣٢٩: ٢٠)

لم يرَ

١ - أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. (الأنبياء: ٣٠)

ابن عباس: «أَوَلَمْ يَرَ: يعلم» الَّذِينَ كَفَرُوا جعلوا يعبدون محمد ﷺ والقرآن. (٢٧٠)

نحوه الطوسي (٢٤٢: ٧)، والواحدي (٢٣٦: ٣)، والمرآغي (١٧: ٢٤).

على التكذيب والقول، أي إذا كذب بما يُدعى إليه وتولى أنطقه غير عالم بأن الله مطلع عليه.

فالمفعول الأول له «رَأَيْتَ» محذوف، وهو ضمير عائذ إلى «الذي يتهنى به الملقى: ٩»، والتقدير: رأيته إن كذب... إلى آخره.

و جواب «إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى» هو «أَلَمْ يَعْلَمِ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى» كذا قدر صاحب «الكشاف»، ولم يعتبر وجوب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت الجملة استفهامية.

و صرح الرضي باختيار عدم اشتراط الاقتران بالفاء، ونظره بقوله تعالى: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بِهَيْلَةٍ أَوْ نَجْهَةٍ هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ» الأنعام: ٤٧، فأما قول جمهور النحاة والمفسرين في «المفصل» فهو وجوب الاقتران بالفاء، وعلى قولهم يمتنع تقدير جواب الشرط بما يدل عليه «أَلَمْ يَعْلَمِ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى» والتقدير: إن كذب وتولى فالله عالم به، كناية عن توعد، وتكون جملة: «أَلَمْ يَعْلَمِ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى» مستأنفة لإنكار جهل المكذب بأن الله سبحانه، والشرط وجوابه ساذان مسدداً للمفعول الثاني. و كني

بأن الله يرى عن الوعيد بالعقاب. (٣٩٦: ٣٠)

مفغنية: أفلا يخشى عذاب الله الذي يعلم سره وعلاته؟ (٥٩١: ٧)

الطباطبائي: المراد به العلم على طريق الاستلزام، فإن لازم الاعتقاد بأن الله خالق كل شيء، هو الاعتقاد بأن له علماً بكل شيء، وإن غفل عنه. وقد كان التاهي وثناً مشركاً، والوثنية معترفون بأن

العلم، والأول مشكل، أما أول فلان القوم ما راوها
كذلك أليقة، وأما ثانياً فقلوله سبحانه وتعالى:
﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الكهف: ٥١.
وأما العلم فمشكل، لأن الأجسام قابلة للفتق
والرقيق في أنفسها، فالحكم عليها بالرتق أو لا بالفتق
ثانياً لا سبيل إليه إلا التمعن، والمناظرة مع الكفار
الذين ينكرون الرسالة، فكيف يجوز التمسك بمثل هذا
الاستدلال، والجواب: المراد من الرؤية هو العلم...
(١٦١: ٢٢)

أبو حيان: هذا استفهام توبيخ لمن ادعى مع الله
ألهة، ودلالة على تنزيهه عن الشريك، وتوكيد لما
تقدم من أدلة التوحيد، ورد على عبدة الأوثان من
حيث إن الإله القادر على هذه المخلوقات المتصرف
فيها المتصرف العجيب، كيف يجوز في العقل أن بعدل
عن عبادته إلى عبادة حجر لا يضر ولا ينفع.
والرؤية هنا من رؤية القلب، وقيل: من رؤية البصر،
وذلك على الاختلاف في الرتق والفتق، (تم نقل
القراءتين) (٣٠٧: ٦)

السمين: قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَ﴾ قرأ ابن كثير (أَلَمْ يَرَ)
من غير واو، والباقون بالواو بين همزة الاستفهام
و (لَمْ)، ونظير حذف الواو وإثباتها هنا ما تقدم في
البقرة: ١١٦، وآل عمران: ١٣٣، في قوله: ﴿وَقَالُوا
اَلْخُذْ أَلْفًا وَلَذًا﴾ ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ﴾ وقد تقدم
حكم ذلك.

والرؤية هنا يجوز أن تكون قلبية، وأن تكون
بصرية، فـ (أَنْ) وما في خبرها سادة مسد مفعولتين

الطَّيْرِي: يقول تعالى ذكره: أو لم ينظر هؤلاء
الذي كفروا بالله بأبصار قلوبهم، فيروا بها ويعلموا...
(١٩: ٩)

التعلي: ﴿أَوَلَمْ يَرَ﴾ قرأه العامة بالواو، وقرأ ابن
كثير (أَلَمْ) وكذلك هو في مصاحفهم، ﴿يَرَ﴾ يعلم.
(٢٧٤: ٦)

نحوه البغوي (٣: ٢٨٧)، وابن الجوزي (٥):
(٣٤٨)، والبضاي (١: ٧١).

القشيري: دخلتهم الشبهة في إعادة الخلق
والقيامة والتشر، فأقام الله الحجة عليهم بأن قال:
أليسوا قد علموا أنه خلق السماوات والأرض سمك
السماء وبسط الأرض، فإذا قدر على ذلك فكيف
لا يقدر على إعادة بعد الإعادة؟! (١٧٢: ٣)
المبيدي: قرأ ابن كثير وحده: (أَلَمْ يَرَ) بغير الواو،
وقرأ الباقيون: ﴿أَوَلَمْ يَرَ﴾ بالواو وما في المعنى سواء،
والرؤية هاهنا: بمعنى العلم، وقيل: هي من رؤية
البصر. (٢٣٠: ٦)

نحوه القرطبي. (١١: ٢٨٢)
الطبرسي: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ استفهام
يراد به التكرع، والمعنى: أو لم يعلموا أنه سبحانه الذي
يفعل هذه الأشياء ولا يقدر عليها غيره، فهو الإله
المستحق للعبادة دون غيره. (٤: ٤٥)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: [نقل القراءتين]

المسألة الثانية: لقائل أن يقول: المراد من الرؤية في
قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (أما الرؤية، وإما

الى المجمع باعتبار أن المرجع جماعتان. (٥: ٤٧٠)
القاسمي: هذا شروع في آياته الكونية، الدالة
على وحدته في ألوهيته، التي عني عنها المشركون،
فلم يروها رؤية اعتبارا وتدبر. [إلى أن قال:]

فالرؤية في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا بَصِيرَةً،
وَعَلَى قَوْلِ أَبِي مُسْلِمٍ وَمَا بَعْدَهُ عِلْمِيَّةٌ، عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ
تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعَلَرَبُّكَ
بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ القيل: ١، مع أنه لم يشاهد الحادثة،
بل ولد بعدها، وإثما تيقننا بالأخبار الصادقة.
وكذلك ما هنا من الفتح والربط، بمعنييه الأخيرين،
تمما أخبر به الحق تعالى على لسان من قامت الحجّة
على صدقه وعصمته، فكان مما يسهل عليهم تصديقه
فعلمه. (١١: ٤٢٦٧)

ابن عاشور: قرأ الجمهور ﴿أَوَلَمْ﴾ بواو بعد
الهمزة، وهي واو العطف، فالجمله معطوفة عطف
الاستدلال على الخلق الثاني بالخلق الأول، وما فيه
من العجائب. وقرأ ابن كثير: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ بدون واو
عطف.

قال أبو شامة: ولم تثبت الواو في مصاحف أهل
مكة.

قلت: معناه أنهم لم تثبت في المصحف الذي أرسل
به عثمان إلى مكة، فالترم قرأه مكة رواية عدم الواو
إلى أن قرأ بها ابن كثير، وأهملت غير قراءته.

والاستفهام على كلتا القراءتين إنكارى، توجه
الإنكار على إيهامهم للنظر.

والرؤية: تحتمل أن تكون بصرية وأن تكون

عند الجمهور على الأول، وسدّ واحد والثاني
محذوف، عند الأخفش، وسادّة سُدّ واحد فقط على
الثاني. (٥: ٨٠)

ابن كثير: أي المجاهدون لإلهيته العابدون معه
غيره، ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبدّ
بالتدبير، فكيف يليق أن يعبد معه غيره، أو يُشرك به ما
سواه. (٤: ٥٥٩)

أبو السعود: تجهيل لهم بتقصيرهم في التدبر في
آيات التكوينية الدالة على استقلاله تعالى
بالألوهية، وكون جميع ما سواه مقهوراً تحت ملكوته.
والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدّر، وقرئ
بغير واو.

والرؤية قلبية، أي ألم يتفكروا ولم يعلموا ﴿أَنَّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا﴾ أي جماعتا السماوات
والأرضين كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ فاطر: ٤١.

(٤: ٣٣٣)

نحوه الشوكاني (٣: ٥٠٧)، والآلوسي (١٧: ٣٤).
البر وسوي: الهمزة لإنكار نفى الرؤية، وإنكار
التفني نفى له، ونفي التفني إثبات، والواو للعطف على
مقدّر، والرؤية قلبية لا بصرية حتى لا ينافض قوله
تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾
الكهف: ٥١.

والمعنى: ألم يتفكروا أو ألم يستفسروا من العلماء أو
ألم يطالعوا الكتب أو ألم يسمعوها الوحي ولم يعلموا
﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا﴾، ثنى الضمير الزاجع

الزَّمْخَشَرِي: قَبِحَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إنكارهم البعث
تقريباً لا ترى أعجب منه وابلغ، وأدل على تمادي
كفر الإنسان وإفراطه في جحود النعم وعقود
الأيادي، وتوغله في الحسنة وتغفلته في القسوة، حيث
قرَّره بأنَّ عنصره الذي خلقه منه هو أخسَّ شيء
وأهمته، وهو الطفلة المُنْزِرة الخارجة من الإحليل
الذي هو قناة التَّجاسُّة. ثمَّ عجب من حاله بأن يتصدَّى
مثله على مهانة أصله ودناءة أوَّله لمخاصمة الجَبَّار.

و شرَّز صفحته لمجادته، ويركب مقن الباطل و يلج،
و يحك و يقول: من يقدر على إحياء الميت بعد ما
رُمِّت عظامه، ثمَّ يكون خصامه في النِّزَم وصف له
و الصِّق به، و هو كونه منشأ من موات، و هو ينكر
إنشاءه من موات، و هي المكابرة التي لا مطمح وراءها.
(٣٣١: ٣)

الفخر الرَّازِي: قيل: إنَّ المراد بالإنسان أبي بَن
خلف، فإنَّ الآية وردت فيه حيث أخذ عظمًا باليَّا
و أتى النبي ﷺ قال: إنَّك تقول إنَّ إلهك يُحيي هذه
العظام، فقال رسول ﷺ و سلَّم: نعم و يدخلك جهنَّم.
و قد ثبت في أصول الفقه أنَّ الاعتبار بعموم اللَّفظ
لا بخصوص السَّبب، ألا ترى أنَّ قوله تعالى: ﴿فَدَسَمَ
اللهُ قَوْلَ الْبَنِيِّ حَتَّى جَاوَلَهُ فِي زُجْجِهَا﴾ الجادَّة: ١، نزلت
في واحدة و أراد الكلَّ في الحكم، فكذلك كلَّ إنسان
ينكر الله أو المحشر. فهذه الآية ردُّ عليه إذا علمت
عموماً. (١٠٧: ٢٦)

الْبُرُوسِي: كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان
إنكارهم البعث بعد ما شاهدوا في أنفسهم أوضح

علمية. و الاستفهام صالح لأن يتوجَّه إلى كليهما،
لأنَّ إهمال النظر في المشاهدات الدَّالة على علم ما،
ينقذ علمه من التَّورُّط في العقائد الضَّالة حقيق
بالإنكار. و إنكار أعمال الفكر في دلالة الأشياء
على لوازمها حتى لا يقع أحد في الضلال، جدير أيضاً
بالإنكار أو بالتقرير المشوب بالإنكار، كما سنفضِّله.
(٣٩: ١٧)

راجع: رت ق: «رَتَّعًا».

٢ - أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَظْفَةٍ فَاذْهَبَ
عَصِيمٌ مُبِينٌ
الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: أنَّها نزلت في أبي بَن خلف الجمحي، أتى
النبي ﷺ بمجادله في بعت الموتى، قاله عِكْرَمَةُ و مُجَاهِد
و السُّدِّي.

الثاني: أنَّها نزلت في العاص بن وائل. (٥: ٣٣)
الطُّوسِي: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ﴾ و معناه: أو لم يعلم.
[إلى أن قال:]

فمن قدر على جميع ذلك كيف لا يقدر على
الإعادة، و هي أسهل من جميع ذلك؟! (٨: ٤٧٧)
نحوه الطُّبْرِسِي (٤: ٤٣٤)، و أبو الفُتُوح (١٦: ١٦٩).

الواحدِي: يعني ألا يرى أنَّه مخلوق من نطفة ثمَّ
هو بخلافه، و هذا تعجيب من جهله و إنكار عليه
خصومته. (٣: ٥٢٠)

نحوه البُغْوِي (٤: ٢٣)، و المَيْتِي (٨: ٢٤٧).

ويشير كلام بعض الأجلة إلى أن العطف على ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ السابق، والجامع ابتداء كل منهما على التكميل، فإنه تعالى خلق للإنسان ما خلق ليشكر ففكر وجحد النعم، والتم، وخلق سبحانه من نطفة قذرة ليكون متقاداً منذلاً، فطفي وتكبر وخصص، وإيراد «الإنسان» مورد الضمير، لأن مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان. (٥٣: ٢٣) **الطُّبَّاءُ طِبَّائِيٌّ** رجوع إلى ما تقدم من حديث البعث والاحتجاج عليه إثر إنكارهم، ولا يبعد أن يكون بياناً تفصيلياً لقولهم المشار إليه في قوله تعالى: ﴿فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ...﴾ والمراد بالرؤية: العلم القاطع، أي أ لم يعلم الإنسان علماً قاطعاً أن خلقناه من نطفة. وتكرير نطفة للتعظيم، والتخصيم المصّر على خصوصته وجداله.

والاستهزاء للتعجب، والمعنى: من العجيب أن الإنسان يعلم أن خلقناه من نطفة مهينة فيفاجئه أنه خصيم مجادل مبين. (١٧: ١١١)

فضل الله: في هذا الفصل من السورة - وهو الفصل الأخير - حديث صريح عن البعث بعد الموت ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْأِنْسَانُ﴾ الذي يشاهد عملية الخلق في أمثاله من البشر الذين من حوله أو من صلبه، ﴿أَلَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ...﴾

يشير الجدل المتحرك في أكثر من موقع حول التوحيد والبعث، فكيف يجادل في ذلك وهو يرى عظمة القدرة في خلقه الذي يكشف عن عظمة الخلق الذي خلقه؟ وكيف يجادل في البعث وهو يرى عظمة

دلالته وأعدل شواهد، كما أن ما سبق^(١) مسوق لبيان بطلان إشراكهم بالله بعد ما عاينوا فيما بأيديهم ما يوجب التوحيد والإسلام. والمهمزة للإنكار والتعجب، والواو للعطف على مقدر. والرؤية قلبية. (٤٣٦: ٧)

الآلوسي: [نحو الأبروسوي إلى أن قال:] وقيل: إنه تسلية له عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى: ﴿فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ﴾ يس: ٧٦، وذلك بهذين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم المحشر، ليس بشيء.

والمهمزة للإنكار والتعجب، والواو للعطف على جملة مقدرته هي مستجابة للمعطوف، كما مر في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ يس: ٧٦، أي ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم أن خلقناه من نطفة، أو هي عين تلك الجملة أعيدت تأكيداً للتكرير السابق، وتهيئاً للإنكار ما هو أحق منه بالإنكار، لما أن النكر عين علمهم بما يتعلق بخلق أنفسهم، ولا ريب في أن علم الإنسان بأحوال نفسه أهم وإحاطته بها أسهل وأتم، فالإنكار والتعجب من الإخلال بذلك، كما أنه قيل: ألم يعلموا خلقه تعالى لأسباب معاشهم، ولم يعلموا خلقه تعالى لأنفسهم أيضاً مع كون العلم بذلك في غاية الظهور ونهاية الأهمية؟

(١) أي قوله: ٧٦: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عِلَّتْ أَيْدِينَا...﴾ إلى قوله: ٧٦: ﴿فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُنْظِرُونَ﴾.

البُذَّةُ الَّتِي تَطْلُ عَلَى إِمْكَانِيَةِ الإِعَادَةِ. (١٦٥: ١٩)

المَاوُزْدِي: فِيهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: [وَهُوَ قَوْمٌ مُجَاهِد]

الثَّانِي: أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فِيمَا أَنْفَقَهُ، قَالَهُ

ابن شجرة.

وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا ثَلَاثًا: أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَظْهَرْ مَا فَعَلَهُ أَنْ لَا يُؤَاخِذْ بِهِ، عَلَى وَجْهِ التَّهْدِيدِ، كَمَا يَقُولُ الْإِنْسَانُ لِمَنْ يَنْكُرُ عَلَيْهِ فَعْلَهُ: قَدْ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتَ، تَهْدِيدًا لَهُ، فَيَكُونُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَعِيدًا، وَعَلَى مَا تَهْتَمُّ تَكْذِيبًا. (٢٧٧: ٦)

الطُّوسِي: قِيلَ: مَعْنَاهُ: أَيْظُنُّ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فِي إِتْفَاقِهِ، لِأَنَّهُ كَاذِبٌ. وَقِيلَ: الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَمَحٍ يَكْتُمُ أَبَا الْأَشَدِّينَ، وَكَانَ قَوْمًا شَدِيدًا.

(٣٥١: ١٠)

نَحْوَهُ الطُّبْرُسِيُّ (٤٩٤: ٥)، أَبُو الْفُتُوح (٢٠: ٢٨٤). الْقُشَيْرِيُّ: أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ، وَأَنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ. (٧٣٠: ٦)

الزَّمَخْشَرِيُّ: حِينَ كَانَ يُنْفِقُ مَا يُنْفِقُ رِثَاءَ النَّاسِ وَافْتِخَارًا بِهِمْ، يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ كَانَ يَرَاهُ وَكَانَ عَلَيْهِ رَقِيبًا. (٢٥٦: ٤)

مِثْلَهُ الشَّيْخُ. (٣٥٨: ٤)

ابْنُ عَطِيَّةٍ: أَيُّ إِلَهٍ رُبُّنِي وَأَحْصَى فَعْلَهُ فَمَا بَالَهُ يَكْذِبُ؟

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ اسْمَ الْجِنْسِ غَيْرَ مُفْرَدٍ، جَعَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ أَيْتَخَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ بِمَعْنَى أَيْظُنُّ الْإِنْسَانُ أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ حِفْظَةٌ يَسْرُونَ أَعْمَالَهُ وَيُحْصِنُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْجَزَاءِ. (٤٨٤: ٥)

يَرَهُ

١- أَيْتَخَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ. البلد: ٧

ابن عباس: لَمْ يَرَهُ صَنِيعُهُ أَنْفَقَ أَمْ لَا. (٥١١) مُجَاهِدٌ: أَنْ لَمْ يَرَهُ اللَّهُ. (المَاوُزْدِي: ٦: ٢٧٧) قَتَادَةُ: أَيْظُنُّ هَذَا الْإِنْسَانُ أَنَّهُ لَمْ يَبْصُرْ أَحَدٌ فَيُطَالِبُهُ مِنْ أَيْنَ كَسَبَ هَذَا الْمَالُ، وَفِي أَيِّ شَيْءٍ أَنْفَقَهُ. (الطُّوسِيُّ: ١٠: ٣٥٢)

نَحْوَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ (التَّعْلِيْقُ: ١٠: ٢٠٨)، وَالْمَيْثَدِيُّ (١٠: ٤٩٩).

الْكَلْبِيُّ: كَانَ كَاذِبًا لَمْ يُنْفِقْ مَا قَالَ. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَيْظُنُّ أَنْ لَمْ يَرِ ذَلِكَ مِنْهُ فَعَلْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، أَنْفَقَ أَوْ لَمْ يُنْفِقْ. (الوَاحِدِيُّ: ٤: ٤٩٠)

مُقَاتِلٌ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ يَرَى مَا يُنْفِقُ وَلَيْسَ يُحْصِيهِ؟ وَهُوَ يَحْفَظُهُ عَلَيْهِ. (٧٠٢: ٤)

الْفَرَّاءُ: ﴿لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ فِي إِتْفَاقِهِ. (٢٦٤: ٣) الطُّبْرُسِيُّ: ذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ نَزَلَ فِي رَجُلٍ بَعِيْنَهُ مِنْ بَنِي جَمَحٍ، كَانَ يُدْعَى أَبَا الْأَشَدِّينَ، وَكَانَ شَدِيدًا، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَيْحَسِبُ هَذَا الْقَوِيُّ بِجَلَدِهِ وَقُوَّتِهِ، أَنْ لَنْ يَقْهَرَهُ أَحَدٌ وَيَغْلِبَهُ، فَاللهُ غَالِبُهُ وَقَاهِرُهُ. (١٢: ٥٨٩)

الزَّجَّاجُ: أَيُّ يَحْسِبُ أَنْ لَمْ يُحْصَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ. وَفِي الْكَلَامِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّهُ أَنْفَقَ كَثِيرًا لَمْ يَنْفَعِهِ. (٣٢٨: ٥)

الْقُشَيْرِيُّ: وَأَصْلُ ﴿يَرَهُ﴾ يَرَاهُ، فَخُفِّفَتِ الْهَمْزَةُ، وَحُذِفَتِ الْأَلْفُ لِلْجَزْمِ. (٤٧٦: ٢)

ابن الجوزي: والمعنى: أيظن أن الله لم ير نفقته، ولم يُخصها؟ وكان قد ادعى ما لم ينفع. (١١٦: ٩)

ابن عريبي: أي يحسب أن لم يطلع الله تعالى على باطنه ويتبين حين ينفق ماله في السمعة والرياء والمباهاة، لأعلى ما ينبغي في مرضي الله، وهي رذيلة على رذيلة فكيف تكون فضيلة؟! (٤٣٢: ٣)

القُرطبي: أي أن لم يعاينه أحد ببل علم الله عز وجل ذلك منه، فكان كاذباً في قوله: أهلك، ولم يكن أنفقه.

البيضاوي: حين كان يُنفق أو بعد ذلك فيسأله عنه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يراه فيجازه، أو يحده فعاسبه عليه (٥٦٠: ٢)

التيساهوري: يعني أنه تعالى كان عالماً بقصده حين يُنفق ما يُنفق رياءً واقتخاراً وحياً للانتساب إلى المكارم والمعالي أو معاداة على رسول الله ﷺ (٩٩: ٣٠)

الحازن: يعني أيظن أن الله لم يره، ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وقيل: كان كاذباً في قوله: إنه أنفق ولم يُنفق جميع ما قال. والمعنى: أيظن أن الله لم يره ذلك منه، فيعلم مقدار نفقته. (٢٠٧: ٧)

أبو حيان: أيحسب أن أعماله تُغنى، وأنه لا يراه أحد، ولا يطلع عليه في إنفاقه ومقدّم ما يبتغيه، مما ليس لوجه الله منه شيء؟ بل عليه حِفْظَة يكتبون ما يصدر منه من عمل في حياته، ويخصونه إلى يوم الجزاء.

الشعالبي: بمعنى: أيظن الإنسان أن ليس عليه

حِفْظَة يرون أعماله ويخصونها إلى يوم الجزاء.

قال السهلي: وهذه الآية وإن نزلت في أبي الأسد، فإن الألف واللام في الإنسان للجنس، فيشارك معه في الخطاب كل من ظنّ وفعل مثل فعله، وعلى هذا أكثر القرآن، ينزل في السبب الخاص بلفظ عام يتناول المعنى العام. انتهى. (٤٨٣: ٣)

أبو السعود: حين كان يُنفق، وأنه تعالى لا يسأله عنه ولا يجازيه عليه. (٤٣١: ٦)

البروسوي: «لم يره أحد» حين كان يُنفق وأنه تعالى لا يسأله عنه ولا يجازيه عليه، يعني: أن الله رآه وأطلع على خُبث نيته وفساد سريره، وأنه مُجَازِيه عليه، فمثل ذلك الإنفاق وهو ما كان بطريق المباهاة رذيلة، فكيف يمدّه الجاهل فضيلة. (٤٣٦: ١٠)

نحوه القاسمي (٤٧٧: ٩)، والمرآغي (١٥٩: ٣٠).

الشوكاني: أي أيظن أنه لم يعاينه أحد. (٥٤٨: ٥)

الآلوسي: [نحو الزمخشري، وأضاف:]

و في الحديث: «لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فِيم أَفْنَاهُ، وعن ماله مِمَّ جَمَعَهُ وفِيم أَنفَقَهُ، وعن علمه ماذا عَمِلَ بِهِ.»

و جَوَزَ أن يكون المعنى: أن لم يجده أحد، على أن المراد بالبرؤية: الوجدان اللازم له، و (لَمْ) بمعنى «لَنْ» و عُبِّرَ بها لتحقيق الوقوع، يعني: أنه تعالى يجده يوم القيامة فيحاسبه على ذلك، و عن الكلبي: أن هذا القائل كان كاذباً لم يُنفق شيئاً، فقال تعالى: أيظن أن الله تعالى ما رأى ذلك منه فعل أو لم يفعل أنفق أو لم يُنفق

بل رآه عز وجل وعلم منه خلاف ما قال. (١٣٦: ٣٠)
 الطُّبَّاطِبِيُّ: وفي الآيات الثلاث [أعني] «وَأَلَمْ
 يُغْنِلْ لَهُ عَيْنَيْنِ» و«لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ» وَ«وَحَدِيثًا»
 (التَّجْدِيدِينَ) [حجة على قوله: «أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ
 أَخَذَهُ أَيُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى يَرَى أَعْمَالَهُ عِبَادِهِ وَيَعْلَمُ مَا
 فِي ضَمَائِرِهِمْ مِنْ وَجْهِ الْأَعْمَالِ وَيُمَيِّزُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ
 وَالْحَسَنَةَ مِنَ السَّيِّئَةِ.

مَحْصَلُهُ: أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ هُوَ الَّذِي يُعْرِفُ الْمُرْتَبَاتِ
 لِلْإِنْسَانِ بِوَسِيلَةِ عَيْنِهِ، وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَعْرِفَهُ أَمْرًا
 وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ؟ وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ الْإِنْسَانَ عَلَى مَا فِي
 الضَّمِيرِ بِوَسِيلَةِ الْكَلَامِ، وَهَلْ يَعْقِلُ أَنْ يَكْشِفَ لَهُ عَنَّا
 هُوَ فِي حِجَابٍ عَنْهُ؟ وَهُوَ الَّذِي يُعَلِّمُ الْإِنْسَانَ وَيُمَيِّزُ لَهُ
 الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِالْإِلْهَامِ، وَهَلْ يُمْكِنُ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ
 نَفْسَهُ لَا يَعْلَمُ بِهِ وَلَا يُمَيِّزُهُ؟ فَهُوَ تَعَالَى يَرَى مَا عَمِلَهُ
 الْإِنْسَانُ وَيَعْلَمُ مَا يُنَوِّيه بِعَمَلِهِ وَيُمَيِّزُ كَوْنَهُ خَيْرًا أَوْ
 شَرًّا وَحَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً. (٢٩٢: ٢٠)
 نَحْوُهُ فَضْلُ اللَّهِ. (٢٦٥: ٢٤)

مَكَارِمُ الشَّيْءِ زِي: إِنَّهُ غَافِلٌ عَنْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ،
 حَقِيقَةُ أَطْلَاعِ الْبَارِي تَعَالَى عَلَى كُلِّ الْأُمُورِ وَعَلَى
 ظَوَاهِرِ الْأَعْمَالِ، بَلْ عَلَى مَا يَخْتَلِجُ فِي أَعْمَاقِ النَّفْسِ
 وَالْقَلْبِ، وَمَا يَدُورُ فِي الْخُلْدِ وَالتَّيْبَةِ. وَهَلْ مِنَ الْمَقْضُولِ
 أَنْ لَا يَحِيطُ الْمَطْلُوقُ الْحَقُّ بِكُلِّ شَيْءٍ؟ هَؤُلَاءِ الْغَافِلُونَ
 دَفَعَهُمْ جَهْلُهُمْ، لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ مَعْزُولَةً عَنِ الرِّقَابَةِ
 الْإِلَهِيَّةِ.

نَعَمْ، اللَّهُ سَبَّحَانَهُ يَعْلَمُ مَصْدَرَ حَصُولِهِمْ عَلَى هَذِهِ
 الْأُمُورِ، وَيَعْلَمُ السَّبِيلَ الَّذِي أَنْفَقُوهُ فِيهِ. (١٩٥: ٢٠)

٢-٣- فَمَنْ يُغْنِلُ يُقَالُ ذَرُوْهُ خَيْرًا يَرَهُ • وَنَسْنُ
 يُغْنِلُ يُقَالُ ذَرُوْهُ خَيْرًا يَرَهُ. الزُّوَال: ٨٠، ٧
 ابْنُ مَسْعُودٍ: أَحْكُمُ آيَةَ فِي الْقُرْآنِ: [وَذَكَرَ هَاتَيْنِ
 الْآيَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ:] وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَمِهَا
 «الْجَامِعَةُ الْغَاذِيَةُ». (التَّعْلِيْقُ: ١٠: ٢٦٥)

ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كِتَابِهِ فَيْسُورُهُ. وَيُقَالُ: الْمُؤْمِنُ يَرَى
 عَمَلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْكَافِرُ يَرَى عَمَلَهُ فِي الدُّنْيَا... «شَرًّا
 يَرَهُ» يَجِدُهُ فِي كِتَابِهِ فَيْسُورُهُ. وَيُقَالُ: يَرَى الْمُؤْمِنُ فِي
 الدُّنْيَا وَالْكَافِرُ فِي الْآخِرَةِ. (٥١٧)

لَيْسَ مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ عَمَلٌ خَيْرٌ أَوْ لَا شَرٌّ فِي
 الدُّنْيَا، إِلَّا أَنَّهُ اللَّهُ إِتَاهُ. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَرَى حَسَنَاتِهِ
 وَسَيِّئَاتِهِ، فَيَفْرَقُ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَرَى
 حَسَنَاتِهِ، وَيُعَذِّبُهُ بِسَيِّئَاتِهِ. (الطَّبْرِيُّ: ١٢: ٦٦١)
 طَاوُوسٌ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا رَأَى جِزَاءَ سَيِّئَاتِهِ
 فِي الدُّنْيَا، وَجِزَاءَ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَيْهَا
 وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ.

وَإِنْ كَانَ كَافِرًا رَأَى جِزَاءَ حَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا،
 وَجِزَاءَ سَيِّئَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، حَتَّى يَصِيرَ إِلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ
 حَسَنَةٌ. (الْمَاوَزِيُّ: ٦: ٣٢١)

الإِمَامُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فِي قَوْلِهِ: «فَمَنْ يُغْنِلُ يُقَالُ
 ذَرُوْهُ خَيْرًا يَرَهُ» يَقُولُ: إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الثَّارِ وَكَانَ قَدْ
 عَمِلَ فِي الدُّنْيَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةً
 أَنَّهُ كَانَ عَمَلُهُ لِنَفْسِهِ، «فَمَنْ يُغْنِلُ يُقَالُ ذَرُوْهُ شَرًّا
 يَرَهُ» يَقُولُ: إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَأَى ذَلِكَ الشَّرَّ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ، ثُمَّ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ. (الْقُتَيْبِيُّ: ٣: ٤٣٣)
 ابْنُ كَعْبٍ الْقُرْظِيُّ: مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ

المؤمن، فَيُجْعَلُ له عقوبة سَيِّئاته في الدنيا، ويُوْخَّرُ له ثواب حسناته، والكافر يُجْعَلُ له ثواب حسناته، ويُوْخَّرُ له عقوبة سَيِّئاته. (١٢: ٦٦١)

نحوه أبو الفتح. (٢٠: ٣٦٧)

الزَّجَّاج: ومعنى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ تأويله: أن الله جَلَّ وعزَّ قد أحصى أعمال العباد من خير، وكل يرى عمله، فمن أحبَّ الله أن يَنْفِرَ له غفر له، ومن أحبَّ أن يُجَازَ به جزاءه. وقيل: من يعمل مثقال ذرة خيراً، يره في الدنيا، وكذلك شرّاً، يره في الدنيا والله أعلم. (٥: ٣٥٢)

أبو زرعة: قرأ يحيى في رواية العجلي: (خيراً يره) و (شرّاً يره) بإسكان الهاء فيها.

وقرأ الحلواني: ﴿يَرَهُ﴾ ﴿يَرَهُ﴾ بالاختلاس. وقرأ الباقون: (يَرَهُ) بالإتباع وحُجَّتُهُمْ أَنَّ مَا قَبْلَ الْهَاءِ مَتَحَرَّكَ فَصَارَ الْحَرَكَةُ بِمِزَلَةٍ «ضَرَبُوا بِأَفْقٍ» فَكَمَا أَنَّ هَذَا يُشَبِّعُ عِنْدَ الْجَمِيعِ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «يَرَهُ». ومن قرأ بالاختلاس، فَإِنَّهُ اكْتَفَى بِالضَّمِّ عَنِ الْوَاوِ، لِأَنَّهَا تَتَّبِعُ عَنِ الْوَاوِ، وَمِنْ أَسْكَنَ الْهَاءَ فَلِإِنْ أَبَا الْحَسَنِ يَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَفَةٌ. (٧٦٩)

عبد الجبار: ورتما قيل في قوله تعالى: ﴿فَسَنَ يَفْعَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ أليس ذلك يوجب أَنَّ الْكَافِرَ وَالْفَاسِقَ إِذَا فَعَلَا طَاعَاتٍ يَرِيانَ ثَوَابَهَا؛ وَذَلِكَ خِلَافُ قَوْلِكُمْ؟

وجوابنا أَنَّ الْخَيْرَ الْمُسْتَحَقَّ عَلَى الطَّاعَةِ هُوَ الثَّوَابُ، وَإِنَّمَا يَسْتَحَقُّهُ فَاعِلُ الْخَيْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَعْصِيَةٌ أَكْثَرُ مِنَ الطَّاعَةِ. فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعْصِيَةٌ مِنْ

خَيْرٍ مِنْ كَافِرٍ يَرَى ثَوَابَهُ فِي الدُّنْيَا فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ خَيْرٌ، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ مِنْ مُؤْمِنٍ يَرَى عِقَابَهُ فِي الدُّنْيَا فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ. (الطَّبْرِي ١٢: ٦٦١) مَقَاتِل: أَتَاهَا نَزَلَتْ فِي نَاسٍ بِالْمَدِينَةِ كَانُوا لَا يَتَوَرَّعُونَ مِنَ الذَّنْبِ الصَّغِيرِ، مِنْ نَظَرَةٍ أَوْ غَسْرَةٍ أَوْ غِيبة أَوْ لَمَسَةٍ، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا وَعَدَ اللَّهُ عَلَى الْكِبَارِ.

وَفِي نَاسٍ يَسْتَقْلُونَ الْكُسْرَى وَالْمَجْزُوءَةَ وَالشَّمْرَةَ وَلَا يَعْطُونَهَا، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا نَجْزِي عَلَى مَا نَعْطِيهِ وَنَحْنُ نَحْبُهُ، فَزَلَّ هَذَا فِيهِمْ. (الْمَاوَرَدِي ٦: ٣٢١)

الطَّبْرِي: يَقُولُ: فَمَنْ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا وَزَنَ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ، يَرَى ثَوَابَهُ هُنَاكَ، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ يَقُولُ: وَمَنْ كَانَ عَمَلُ فِي الدُّنْيَا وَزَنَ ذَرَّةً مِنْ شَرٍّ يَرَى جَزَاءَهُ هُنَاكَ.

وقيل: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ﴾، وَالْخَبَرُ عَنْهَا فِي الْآخِرَةِ، لَنَهْمُ السَّامِعِ مَعْنَى ذَلِكَ، لَمَّا قَدْ تَقَدَّمَ مِنَ الدَّلِيلِ قَبْلَ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: فَمَنْ عَمِلَ ذَلِكَ دَلَالَةً قَوْلُهُ: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْنَعُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَسِّرُوا أَعْمَالَهُمْ﴾ عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَسْنَا كَانُوا مَقْهُومًا مِمَّا مَعْنَى الْكَلَامِ عِنْدَ السَّامِعِينَ. وَكَانَ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَفْعَلْ﴾ حَتَّى لَا أَهْلَ الدُّنْيَا عَلَى الْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَالزَّجْرُ عَنْ مَعْصِيَةِ مَعَ الَّذِي ذَكَرْتُ مِنْ دَلَالَةِ الْكَلَامِ قَبْلَ ذَلِكَ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَرَادُهُ الْخَبَرُ عَنْ مَاضِي فِعْلِهِ، وَمَا لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ - أَخْرَجَ الْخَبَرَ عَلَى وَجْهِ الْخَبَرِ عَنْ مُسْتَقْبَلِ الْفِعْلِ.

وقيل في ذلك: غَيْرَ هَذَا الْقَوْلِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَّا

بالإحباط بخلاف ذلك، فإن ما يقع مُعْبَطًا لا يجازى عليه، ولا يدل على أنه لا يجوز أن يُعْطَى عن مرتكب كبيرة، لأن الآية مخصوصة بخلاف، لا أنه إن تاب عَفِيَ عنه. وقد شرطوا أن لا يكون معصية صغيرة، فإذا شرطوا الأمرين جاز أن يخص من يعفو الله عنه.

(٢٩٤: ١٠)

المَيْبُدي: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ أي يجد ثوابه، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ أي يرى العقوبة عليه.

(٥٧٩: ١٠)

نحوه شبر:

الرَّمَحُشَرِي: فإن قلت: حسنات الكافر مُحْبَطَةٌ بالكفر، وسيئات المؤمن مغفوةً باجتناب الكبائر، فما معنى الجزاء بمنافيل الذنوب من الخير والشر؟

قلت: المعنى ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا﴾ من فريق السعداء، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا﴾ من فريق الأشقياء، لا أنه جاء بعد قوله: ﴿يَصْذَرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾.

(٢٧٦: ٤)

ابن عطية: أخبر تعالى أنه من عمل عملًا رآه قليلًا كان أو كثيرًا، فخرجت العبارة عن ذلك بمنال التقليل، وهذا هو الذي يُسميه أهل الكلام: مفهوم الخطاب، وهو أن يكون المذكور والمسكوت عنه في حكم واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ الإسراء: ٢٣، وهذا كثير.

وقال ابن عباس وبعض المفسرين: رؤية هذه الأعمال هي في الآخرة؛ وذلك لازم من لفظ السورة وسردها، فيرى الخير كله من كان مؤمنًا، والكافر

باب الكفر والفسق فلن يرى ذلك، لأن الوعد والوعيد مشروط بما ذكرنا في الثواب والعقاب. وبعد فإن من يفعل الخير إذا كانت أحواله سليمة يرى ثوابه، وإذا كانت غير سليمة بإقدامه على المعصية يرى أيضًا التحقيق بذلك من عقابه، فيستقيم الكلام على هذا الوجه.

(٤٧٤)

الماوردي: في هذه الآية ثلاثة أقاويل: أحدها: أن معنى ﴿يَرَهُ﴾ أي يعرفه. الثاني: أنه يرى صحيفة عمله. الثالث: أن يرى خير عمله ويلقاه. وفي ذلك قولان:

أحدهما: يلقي ذلك في الآخرة، مؤمنًا كان أو كافرًا، لأن الآخرة هي دار الجزاء. الثاني: [وهو قول طاووس]

ويحتل ثالثًا: أنه جزء ما يستحقه من ثواب وعقاب عند المعاينة في الدنيا ليقواه في الآخرة. ويحتل المراد بهذه الآية وجهين:

أحدهما: إعلامهم أنه لا يخفى عليه صغير ولا كبير.

الثاني: إعلامهم أنه يجازي بكل قليل وكثير...

(٣٢١: ٦)

الطوسي: قال أبو عبيدة: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ أي يرى ما يستحق عليه من العقاب.

ويمكن أن يُستدل بذلك على بطلان الإحباط، لأن عموم الآية يدل أنه لا يفعل شيئًا من طاعة أو معصية إلا ويجازى عليها، وعلى مذهب القائلين

غير مشبعة.

قال أبو علي: من قرأ ﴿يُرَى﴾ جعل الفعل منقولاً من رأيت زيداً، إذا أدركته ببصره وأرثه عسرًا وبني الفعل للمفعول.

ومن قرأ: ﴿يُرَى﴾ فالتقدير: يُرَى جزاءه. وإنشأت «الواو» في (يُرَى) بعد الهاء هو الوجه، كما تقول: أكرموا، لأن هذه الهاء يتبعها حرف اللين: الواو والياء إذا كان قبلها كسرة أو ياء، نحو يهي وعليه. [واستشهد بشعر إلى أن قال: نحو الطوسي والمتقدمين] (٥٢٦، ٥٢٥: ٥)

الفخر الرازي: في الآية إشكال، وهو أن حسنات الكافر مُعْبَطَةٌ بكفره و سيئات المؤمن مفقورة، إتماماً له. وإما بسبب اجتناب الكبائر، فما معنى الجزاء بمناقيل الذرة من الخير والشر؟ واعلم أن المفسرين أجابوا عنه من وجوه: أحدها: قال أحمد بن كعب القرظي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير وهو كافر، فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا حتى يلقى الآخرة، وليس له فيها شيء، وهذا مروى عن ابن عباس أيضاً.

وثانيها: قال ابن عباس: ليس من مؤمن ولا كافر عمل خير أو شر إلا أراه الله إياه، فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فترد حسناته ويُعَذَّبُ بسيئاته.

وثالثها: أن حسنات الكافر وإن كانت مُعْبَطَةٌ بكفره ولكن الموازنة معتبرة، فيقدر تلك الحسنات المحبطة من عقاب كفره، وكذا القول في الجانب الآخر

لا يرى في الآخرة خيراً، لأن خيره قد عُجِّلَ له في الدنيا، وكذلك المؤمن أيضاً تُعَجَّلُ له سيئاته الصغار في دنياه في المصائب والأمراض ونحوها، فيجيء من مجموع هذا أن من عمل من المؤمنين ﴿يُنْقَلُ ذَرَّةً﴾ من خير أو شرراً، ويخرج من ذلك أن لا يرى الكافر خيراً في الآخرة.

ومن حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت ما كان عبد الله بن جعدان يفعل من البر وصلة الرحم وإطعام الطعام، أنه في ذلك أجراً؟ قال: «لا، لأنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وكان رسول الله ﷺ يسي هذه الآية الجامعة الفاعلة: [إلى أن قال:]

وقرأ أبان عن عاصم وابن عباس وأبو حنيفة وحيد بن الربيع عن الكسائي: (يُرَى)، بضم الياء، وهي رؤية بصر، بمعنى يجعل يُدركه ببصره، والمعنى: يرى جزاءه و ثوابه، لأن الأعمال الماضية لا ترى بعين أبداً. وهذا الفعل كله هو من رأيت بمعنى أدركت ببصري، فتعديده إنما هو إلى مفعول واحد. وقرأ عكرمة: (خيرٌ يُرَى) و (شرٌّ يُرَى)، وقال النقاش: ليست برؤية بصر، وإنما المعنى يصيبه ويناله.

(٥١١: ٥)

الطبرسي: في بعض الروايات عن الكسائي: (خيرٌ يُرَى) و (شرٌّ يُرَى)، بضم الياء فيهما، وهي رواية أبان عن عاصم أيضاً، وهي قراءة علي بن أبي طالب، والباقون: ﴿يُرَى﴾ بفتح الياء في الموضعين. لأن أباناً جعفر وروحاً ورويساً قرؤوا: بضم الهاء ضمة مختلطة

فلا يكون ذلك قادحاً في عموم الآية.

و رابعها: أن تخصص عموم قوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ و نقول: المراد فمن يعمل من السعداء مثقال ذرة خيراً أئمة، و من يعمل من الأشقياء مثقال ذرة شراً أئمة.

و لقائل أن يقول: إذا كان الأمر إلى هذا الحد فإين الكرم؟

و الجواب: هذا هو الكرم، لأن المصيبة وإن قلت ففيها استخفاف، و الكرم لا يحتمله، و في الطاعة تعظيم، و إن قل فالكرم لا يضيغه، و كأن الله سبحانه يقول: لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيراً، فإليك مع لؤمك و ضحكك لم تضع مبي الذرة بل اعتبرتها و نظرت فيها، و استدلت بها على ذاتي و صفاتي، و اتخذتها مركباً به و وصلت إلي، فإذا لم تضع ذرتي أفاضح ذرتك!

ثم التحقق أن المقصود هو التوبة و التصد، فإذا كان العمل قليلاً لكن التوبة خالصة، فقد حصل المطلوب، و إن كان العمل كثيراً و التوبة دائرة فالمقصود فانت، و من ذلك ما روي عن كعب: «لا تحقرُوا شيئاً من المعروف، فإن رجلاً دخل الجنة بإعادة إبرة في سبيل الله، و إن امرأة أعانت مجبنة في بناء بيت المقدس فدخلت الجنة».

القرطبي: فيه ثلاث مسائل: الأولى: [و هو قول ابن عباس و القرطبي]

الثانية: قراءة العامة: ﴿يَرَهُ﴾ يفتح الياء فيها، و قرأ الجعدي و السلمي و عيسى بن عمر و أبان عن

عاصم: (يَرَهُ) بضم الياء، أي يريه الله إيّاه.

والأولى: الاختيار، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُجَدُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّراً﴾ آل عمران: ٣٠.

و سكن الماء في قوله: (يَرَهُ) في الموضعين هشام، و كذلك رواه الكسائي عن أبي بكر و أبي حنيفة و المغيرة، و اختلس يعقوب و الزهري و الجعدي و شيبة، و أشبع الباقون.

و قيل: ﴿يَرَهُ﴾ أي يري جزاءه، لأن ما عمله قد مضى و عدم فلا يرى، [ثم استشهد بشعر] الثالثة: قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن، و صدق.

و قد اتفق العلماء على عموم هذه الآية، القائلون بالعموم و من لم يقل به، و روى كعب الأحبار أنه قال: لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في القسورة و الإنجيل و الزبور و الصحف: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ و ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ قال الشيخ أبو مدين في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ قال: في الحال قبل المآل، و كان النبي ﷺ يسمي هذه الآية: الآية الجامعة العاقدة. [ثم ذكر بعض الروايات] (٢٠: ١٥٠)

البيضاوي: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ و ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ تفصيل [ليروا] و لذلك قرئ بالضم، و قرأ هشام بإسكان الماء و لعل حسنة الكافر و سيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب و العقاب.

و قيل: الآية مشروطة بعدم الإحباط و المغفرة، أو

الأولى مخصوصة بالسُّعْدَاءِ وَ الثَّانِيَةِ بِالْأَشْقِيَاءِ لقوله:
﴿أَشْتَاتَا﴾ (٢: ٥٧٦)

نحوه أبو السُّعْدِ (٦: ٤٥٩)، وَ الشَّهْدِي (١١: ٤٧٩).

التَّسْفِي: ﴿يَرَّة﴾ أي يَرْجِزَاه. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ﴾
مِثْقَال ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَّةٌ قِيلَ: هَذَا فِي الْكَفَّارِ وَالْأَوَّلِ فِي
الْمُؤْمِنِينَ. وَيُرْوَى أَنَّ أَعْرَابِيًّا أُخِرَ ﴿خَيْرَ أَيْرَةٍ﴾ فَقِيلَ
لَهُ: قَدِمْتَ وَ أُخِرْتَ. [نَمْ اسْتَشْهَد بِشَعْر] (٤: ٣٧٢)
أَبُو حَيَّانَ: [نَقَلَ الْقِرَامَاتِ وَقَالَ فِي قِرَاءَةِ (يَرَّةً)
بِضْمِ الْيَاءِ]

و هذه الرُّوْيَةُ رُوْيَةُ بَصْرَ. وَ قَالَ الثَّقَفَاءُ: لَيْسَتْ
بِرُوْيَةٍ بَصْرَ. وَإِنَّمَا الْمَعْنَى يُصِيبُهُ وَيَنَالُهُ.

و قَرَأَ عِكْرَمَةُ: (يَرَاه) بِالْأَلْفِ فِيهِمَا؛ وَ ذَلِكَ عَلَى
لُفَّةٍ مِنْ يَرَى الْجَزْمَ بِمَجْدَفِ الْحَرَكَةِ الْمَقْدَرَةِ فِي حُرُوفِ
الْمَلَّةِ، حَكَاهَا الْأَخْفَشُ، أَوْ عَلَى تَوْهَمٍ أَنَّ (مَنْ)
مَوْصُولَةٌ لِاشْرَاطِيَّةٍ... كَمَا قِيلَ - فِي ﴿إِنَّهُ مَنْ يَشَقِّقْ
وَيَصْبِرْ﴾ يَوْسُفَ: ٩٠، فِي قِرَاءَةٍ مِنْ أَتَيْتَ يَاءَ (يَتَكَسَّى)
وَ جَزَمَ (يَصْبِرُ)، تَوْهَمَ أَنَّ (مَنْ) شَرْطِيَّةٌ لِمَوْصُولَةٍ.
فَجَزَمَ (وَيَصْبِرُ) عَطْفًا عَلَى التَّوَهُّمِ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(٨: ٥٠٢)

نحوه السَّمِين.

ابن كثير: ﴿خَيْرَ أَيْرَةٍ﴾ يعني في كتابه، وَ يَسْرُهُ
ذَلِكَ. يَكْتُبُ لِكُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً وَاحِدَةً،
وَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ضَاعَفَ اللَّهُ حَسَنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْضًا، بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرَ،
وَ يَمْحُو عَنْهُ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، فَمَنْ زَادَتْ

حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(٧: ٣٥٢)

الشَّيْرِينِي: ﴿يَرَّة﴾ أي يَرَى نَوَابِهَ حَاضِرًا
لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمَحَاسِبَ، لَهُ الْإِحَاطَةُ عِلْمًا
وَ قُدْرَةً.

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ﴾ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَّةٌ قِيلَ: هَذَا فِي الْكَفَّارِ وَ الْيَاقِينِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ جَوْزِي فِي
لَبَنَانِهِ عَلَى غَيْرِ أَسَاسِ الْإِيمَانِ. وَ عَلَى أَنَّهُ جَوْزِي فِي
الدُّنْيَا فَهُوَ صُورَةٌ بِلَا مَعْنَى لِيَشْتَدَّ نَدَمُهُ وَ تَبْقَى حَسْرَتُهُ.
[[إِلَى أَنْ قَالَ:]]

قوله تعالى: ﴿يَرَّة﴾ جواب الشرط في الموضعين.
و قرأ هشام بسكون هاء (يَرَّة) وصلًا في المرفعين،
و الباقون بضمها وصلًا و ساكنةً وقفًا، كسائر هاء
الكناية. (٤: ٥٧٥)

الْبُرُوسَوِي: [لِحَوَائِنِ عَطِيَّةٍ وَقَالَ:]

فِي تَفْسِيرِ الْبَقَاعِيِّ: الْكَافِرُ يَوْقِفُ عَلَى مَا عَمِلَهُ مِنْ
خَيْرٍ عَلَى أَنَّهُ جَوْزِيٌّ بِهِ فِي الدُّنْيَا، أَوْ أَنَّهُ أَحْبَطَ لِبَنَانِهِ
عَلَى غَيْرِ أَسَاسِ الْإِيمَانِ، فَهُوَ صُورَةٌ بِلَا مَعْنَى لِيَشْتَدَّ
نَدَمُهُ وَ يَقْوَى حَزَنُهُ وَ أَسْفُهُ. وَ الْمُؤْمِنُ يَرَاهُ يَشْتَدُّ
سُرُورُهُ بِهِ، وَ فِي جَانِبِ الشَّرِّ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ
غُفِرَ لَهُ فَيَكْمُلُ فَرَحُهُ، وَ الْكَافِرُ يَرَاهُ فَيَشْتَدُّ حَزَنُهُ
وَ تَرَحُّهُ.

و فِي «التَّأْوِيلَاتِ التَّجَمُّعِيَّةِ»: لِيَسْرُوا أَعْمَالَهُمْ
الْمَكْسَبَةَ بِإِدْيِ الْأَسْتِعْدَادَاتِ الْفَاعِلِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ
وَ الْقَابِلِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ. ﴿فَمَنْ يَفْعَلْ﴾ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَّةً
فِي الصُّورَةِ الْجَزَائِيَّةِ لِتَصَوُّرِ الْأَعْمَالِ بِصُورٍ تَتَأَسَّبَهُ،

نورانية كانت أو ظلمانية، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ يُقْتَلْ ذَرْءًا شَرًّا يَرَوْنَ﴾ متجسداً في يوم القيامة في جسد السباع بحسب القوة النفسية. وفي جسد البهائم بحسب القوة البهيمية. وكلما ازدادت الصور الحسنة المتنوعة ازدادت الهجة والسرور، كما أنه كلما ازدادت الصور القبيحة المختلفة ازداد العُيُوس والألم. وفيه رمز إلى أنه لا يلزم من مجرد الرؤية المجازاة، كما في حق المؤمن، وذلك من فضل الله تعالى على من يشاء من عباده. (١٠: ٤٩٤) الشوكاني: [نقل اقراءات نحو المتقدمين]

(٥: ٥٩٣) الألوسي: والظاهر أن (مَنْ) في الموضعين عامة للمؤمن والكافر، وأن المراد من رؤية ما يعادل متقال ذرة من خير أو شر مشاهدة جزائه بأن يحصل له ذلك. واستشكل بأن ذلك يقتضي إثابة الكافر بحسناته وما يفعله من الخير، مع أنهم قالوا: أعمال الكفرة مُحِبَطَةٌ. ودعى في «شرح المقاصد» الإجماع على ذلك، كيف وقد قال سبحانه: ﴿وَقَدْ مَنَّا عَلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأً مُثْبُوتًا﴾ الفرقان: ٢٣، وقال عز وجل: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ هود: ١٦، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ: ١٨. وكون خيرهم الذي يروته تخفيف العذاب يدفعه قوله تعالى: ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ البقرة: ٨٦، والتحليل: ٨٥، وقوله سبحانه: ﴿وَذُنُوبُهُمْ عِذَابًا مُّؤَلَّفًا لِّقُلُوبِ الْفَاسِقِينَ﴾ النازعات: ١٨، ويقضي أيضاً عقاب المؤمن يُسَدِّدُونَ فِي النَّارِ: ٨٨، ويقضي أيضاً عقاب المؤمن

بصفائه إذا اجتنب الكبائر مع أنهم قالوا: إنها مكفرة حينئذ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ النساء: ٣١.

وقول ابن النير: «إن الاجتناب لا يوجب التكفير عند الجماعة بل التوبة أو مشيئة الله تعالى»، ليس بشيء، لأن القوة والاجتناب سواء في حكم النفس ومشية الله تعالى هي السبب الأصل، فالترم بعضهم كون المراد بـ (مَنْ) الأولى السعداء، وبـ (مَنْ) الثانية الأشقياء، بناء على أن ﴿فَمَنْ يَقْتُلْ...﴾ تفصيل لـ ﴿يَصْذَرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾، وكان مفسراً بما حاصله ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ الشورى: ٧. فالمناسب أن يرجع كل فقرة إلى فرقة لتطابق المفصل الجمل، ولأن الظاهر قوله سبحانه: ﴿فَمَنْ يَقْتُلْ...﴾ و﴿مَنْ يَقْتُلْ﴾ بتكرير أداة الشرط يقتضي التباين بين العاملين.

وقال آخرون: بالعموم إلا أن منهم من قال: في الكلام قيد مقدّر ترك لظهوره والعلم به من آيات أخر، فالتقدير: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره إن لم يُحِط، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره إن لم يكفر. ومنهم من جعل الرؤية أعم مما تكون في الدنيا وما تكون في الآخرة، فالكافر يرى جزاء خيره في الدنيا وجزاء شره في الآخرة، والمؤمن يرى جزاء شره في الدنيا وجزاء خيره في الآخرة. [ثم ذكر روايات المتقدمين] (٣٠: ٢١١)

التاسمي: دلّ لفظ (مَنْ) على شمول الجزاء بقسميه، للمؤمن وغيره.

(٢٢٠:٣٠)

نحوه المأرخي:

الطَّبَّاءُ طَبَّائِي: تفرع على ما تقدّم من إراءتهم أعمالهم، فيه تأكيد البيان في أنّه لا يستثنى من الإراءة عملٌ خيراً أو شراً كبيراً أو صغيراً، حتّى مثقال الذرّة من خير أو شرّ. وبيان حال كلّ مَنْ عمل الخير والشرّ في جملة مستقلّة لفرص إعطاء الضابط و ضرب القاعدة.

ولامنافاة بين ما تدلّ عليه الآيتان من المصوم، وبين الآيات الدالّة على حبط الأعمال، والدالّة على انتقال أعمال الخير والشرّ من نفس إلى نفس، كحسنت القاتل إلى المقتول وسيمات المقتول إلى القاتل، والدالّة على تبدل السيمات حسنتات في بعض القاتنين، إلى غير ذلك مما تقدّمت الإشارة إليه في بحث الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب، وكذا في تفسير قوله: ﴿يَمِيزُ اللَّهُ الْغَيِّبَاتِ مِنَ الظُّبُوبِ﴾ الأنفال: ٣٧.

وذلك لأنّ الآيات المذكورة حاكمة على هاتين الآيتين، فإنّ من حبط عمله الخير محكوم بأنّه لم يعمل خيراً، فلا عمل له خيراً حتّى يراه، وعلى هذا القياس في غيره، فافهم. (٢٠:٢٤٣)

عبد الكريم الخطيب: أي فمن يعمل في هذه الدنيا مثقال ذرّة من خير، يره خيراً في الآخرة، ومن يعمل في دنياه مثقال ذرّة من شرّ، يره شراً يوم القيامة. فليس المراد برؤية الأعمال تحرّد الرؤية، وإلّا المراد هو ما وراء هذه الأعمال من جزاء. فالعمل الطيّب إذا رآه صاحبه سرّيه، ورأى في وجهه البشير الذي يحمل

قال الإمام: أي من يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره، فإياه ويحد جزاءه. لافرق في ذلك بين المؤمن والكافر، غاية الأمر أنّ حسنات الكفار المجاهدين لا تصل بهم إلى أن يخلصهم من عذاب الكفر، فهم به خالدون في الشقاء. والآيات التي تنطق بحبوط أعمال الكفار، وأنّها لا تنفعهم، معناها هو ما ذكرنا، أي إنّ عملاً من أعمالهم لا ينجيهم من عذاب الكفر وإن خفف عنهم بعض العذاب الذي كان يرتقبهم على بقية السيمات الأخرى، أمّا عذاب الكفر نفسه فلا يخفف عنهم منه شيء.

كيف لا، والله جلّ شأنه يقول: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، وَكَفَىٰ بِبَآئِسٍ حَاسِبِينَ﴾ الأنبياء: ٤٧، فنقول له: ﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً﴾ أصرح قول في أنّ الكافر والمؤمن في ذلك سواء. وإنّ كلّاً يؤفّى يوم القيامة جزاءه. وقد ورد أنّ حاقماً يخفف عنه لكرمه، وأنّ أباهب يخفف عنه لسروره بولادة النّبي ﷺ وما نقله بعضهم من الإجماع على أنّ الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة، ولا يخفف عنه عذاب سيئة ما، لا أصل له.

فقد قال بما قلناه كثير من أئمة السلف رضي الله عنهم، على أنّ كلمة «الإجماع» كثيراً ما يتخذها الجهلاء السفهاء آلة لقتل روح الدّين، وحجراً يلقمونه أفواه المتكلمين، وهم لا يعرفون للإجماع الذي يقوّم به الحجّة معنى، فيبس ما يصنعون. انتهى.

(١٧: ٦٢٣٤)

على رؤية أعمال الخير وأعمال السوء يوم القيامة، هو أصل كلّي وقانون عام. وكل قانون قد يكون له استثناءات، وآيات العفو والتوبة والإحباط والتكفير هي من هذه الاستثناءات.

وثمة جواب آخر هو: أنه في حالة الإحباط والتكفير تحدث في الواقع موازنة وكسر وانكسار، تمامًا مثل «المطالبات» و «القروض» التي يقل بعضها على حساب بعض، وحينما يرى الإنسان نتيجة هذه الموازنة، فإنما رأى في الواقع كل أعماله الصالحة والطالحة. ومثل هذا يصدق أيضًا على «العفو» و «التوبة»، لأن العفو لا يتم دون لياقة، والقوة هي بنفسها من الأعمال الصالحة.

بعضهم ذكر هنا جوابًا لا يبدو صحيحًا، وهو أن الكفار يرون نتيجة أعمالهم الصالحة في هذه الدنيا، وهكذا المؤمنون ينالون جزاء أعمالهم السيئة في هذا العالم. والظاهر أن الآيات التي نحن بصددتها ترتبط بالقيامة لا بالدنيا، أضف إلى ذلك ليست هناك قاعدة كلّيّة تقضي أن يرى كل مؤمن وكافر نتيجة أعماله في هذه الدنيا. [ثم نقل بعض الروايات، فلاحظ]

(٣٤٧: ٢٠)

فضل الله: بين العمل والذرة

وإذا كان الله يتحدث عن الذرة كأصغر شيء في ميزان التقدير، وهي الهباءة التي ترى في ضوء الشمس، أو هي أصغر من ذلك، في ما اكتشفه العلم من الشيء الذي لا يرى - في ما يقال - حتى بأعظم المجاهر في المعامل، بل هي شيء رآه العلماء في ملاحظاتهم في

إليه رحمة الله ورضوانه في هذا اليوم العظيم. والعمل السيئ إذا رآه صاحبه حاضرًا بين يديه في مقام الحساب، ساء ذلك، وملائفه حيرة وغثًا، إذ كان هو الشاهد الذي يشهد بتأنيبه وتجريمه.

(١٦٥٢: ١٥)

مكارم الشيرازي: وهنا تفسيرات مختلفة لرؤية الأعمال، هل هي رؤية جزاء الأعمال، أم صحيفة الأعمال، أو العمل نفسه؟

ظاهر الآية يدل أيضًا على مسألة «تجسم الأعمال» و «مشاهدة العمل نفسه، صالِحًا أم سيئًا، يوم القيامة. حتى إذا عمل ما وزنه ذرة من الذرات يَرَهُ مجسمًا يوم القيامة. [إلى أن قال:]

يُطَرَّحُ هنا سؤال بشأن ما تحدثت عنه الآيات، وهو أن الإنسان يرى كل أعماله صالحة أم طالحة، صغيرة أم كبيرة. فكيف يتسجم ذلك مع الآيات التي تطرح مفاهيم «الإحباط» و «التكفير» و «العفو» و «التوبة»؟

فآيات «الإحباط» تُقرّر أن بعض السيئات مثل الكفر يُذهِبُ الحسنات: ﴿لَيْسَ أَتَسَرُّكَ لِيُخْبِتُنَّ عَمَلُكَ الزَّمَر: ٦٥.

وآيات «التكفير» تقول: ﴿إِنَّ الْخَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ هود: ١١٤، وآيات «العفو والتوبة» توضح محو الذنوب بثوبة العبد وعفو الرب.

فكيف تتسجم هذه المفاهيم مع رؤية كل أعمال الخير والسوء؟

والجواب: أن الآيات المذكورة أعلاه والتي تنص

عقولهم من خلال آثارها.

يرينا

أَوْ كَظَلَمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّي نَفْسِيهِ مَوْجٌ مِنْ قَوْعِهِ
مَوْجٌ مِنْ قَوْعِهِ مَحَابٍ ظَلَمَاتٍ تُغْضِيهَا قَوْعٌ يُغْضِي إِذَا
أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ رِيئًا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا
لَهُ مِنْ نُورٍ. التور: ٤٠
راجع: ط ل م: « كَظَلَمَاتٍ » أو: ك ي د: « لَمْ يَكْذِبْ ».

يريك

أَلَّذِي يَرِيكَ جِبْنَ تَقُومُ. الشعراء: ٢١٨
الطوسي: الرؤية هاهنا هي إدراك البصر، دون
رؤية القلب، لأن « رأيت » بمعنى علمت، لا يعتمد على
مفعول واحد، فهي من رؤية البصر. (٦٨: ٨)
القشيري: اقتطعه بهذه الآية عن شهود الخلق،
فإن من علم أنه يشهد من الحق راعى دقائق أحواله،
وخفايا أموره مع الحق. (٢١: ٥)
المجدي: والمعنى في الجملة أنه تعالى يرى دقيق
أعمالك وجليلها. (١٦٦: ٧)

ابن عاشور: وصف به « أَلَّذِي يَرِيكَ جِبْنَ
تَقُومُ » مقصوده لازم معناه، وهو أن النبي ﷺ يحمل
العناية منه، لأنه يعلم توجهه إلى الله و يقبل ذلك منه،
فالمراد من قوله: « يَرِيكَ » رؤية خاصة وهي رؤية
الإقبال والتقبل، كقوله: « فَأَنْتَ يَا عِيسَى الطَّور: ٤٨.
(٢٠٧: ١٩)

عيد الكرم الخطيب: وفي قوله تعالى: « أَلَّذِي
يَرِيكَ جِبْنَ تَقُومُ » تأكيد لرعاية الله سبحانه وتعالى
للنبي، وإحاطته بعزته ورحمته، فأنه سبحانه وتعالى

إذا كان الحديث عن العمل الذي لا يرى إلا بعهد
كبير، كما هي الذرة في معناها المألوف، فإن القضية
التي يوحى بها هذا التعبير، أن علة الإنسان التدقيق في
طبيعة الخير ذاته، وفي مختلف تجلياته ومقاماته، في
الفكر وفي التبعة والخفة والألمسة واللغة والكلمة
والممارسة، حتى تكون كل المناطق الصغيرة الخفية في
كيانه خيرة كلها، ليكون الخير جزءاً من ذاته في جانب
الإحساس، وفي جانب الفكر، وفي دائرة العمل.
والأمر عينه في ما يخص مسألة الشر، أي التدقيق فيه،
طبيعة وحركة وتجليات، لتجنيته وتفاديه.

فإذا عرف الإنسان ذلك كله في رضوان الله
وسخطه، فلا بد له أن لا يستهين بحسنة صغيرة، لحفة
وزنها المادي في ما هو مقياس ضخامة الأشياء،
ولا يستصغر خطيئة صغيرة لصغر حجمها، في ما هو
التقدير للحجم المادي للأشياء، وقد ورد الحديث
المأثور: « لا تستصفرن حسنة تعملها فإتاك تراها حيث
تسرك ولا تستصفرن سيئة تعمل بها فإتاك تراها حيث
تسوءك ». لأن المسألة هي في النتائج الروحية التي
تحسن أو تسيء للإنسانية الإنسان، أو في النتائج
العملية التي تحسن أو تسيء إلى الحياة كلها، وإلى
الإنسان في ذاته، أو في ذات الآخرين. وتلك هي
القيمة الحقيقية للإنسان الذي يساوي في قيمته عمله،
على مستوى الدنيا والآخرة، فلا قيمة له بدون ذلك.

(٣٧١: ٢٤١)

يراء، ويطَّلَع على كلِّ حال منه، في سرِّ وجهه، وفي نوم وبقظة.

وخصَّت الرؤية بحال القيام، لأنها أشرف الأحوال، التي يحبُّ النبيُّ أن يراه الله عليها، وهو حال قيامه بين يدي ربه للصلاة. (١٨٥: ١٠٠)
راجع: ق و م: «تَقُومُ».

يُرِيكُمْ - تَرَوْنَهُمْ

١ - يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَلْزَعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِمَّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّمَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. الأعراف: ٢٧
ابن عباس: «مِمَّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ» لأنَّ صدوركم مسكنهم. (١٢٥)

إنَّ الله تعالى جعلهم يجرون من بني آدم مجرى الدم، وصدور بني آدم مساكن لهم. (الواحدي ٢: ٣٦٠)
مُجاهِد: قال إبليس: جعل لنا أربعة: نَسْرَى، ولا تُرَى ونُخْرَج من تحت التُّرَى، ويعود شيخنا فقي.

(الشَّيربيني ١: ٤٧٠)

قَتَادَةَ: وَاللهُ إِنَّ عَدُوَّ أَمْرَاكٍ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَاهُ لَشَدِيدِ الْمُؤَوَّنَةِ إِلَّا مِنْ عَصَمِ اللهِ. (الواحدي ٢: ٣٦٠)
نحوه مالك بن دينار. (الزُّمخشري ٢: ٧٤)

مُقَاتِل: يقول: يراكم إبليس وجنوده من الشياطين من حيث لا ترونهم. (٣٣: ٢)

الجُبَّائي: لا يجوز أن يُرى الشياطين والجِنُّ، لأنَّ الله عزَّاه قال: «لَا تَرَوْنَهُمْ»، وإِنَّمَا يجوز أن يُروا في

زمن الأنبياء، بأن يكشف الله أجسادهم على الأنبياء، كما يجوز أن يرى الناس الملائكة في زمن الأنبياء.

(الطَّبْرسي ٢: ٤١٠)

الطَّبْرسي: يعني جلَّ تناسُّه بذلك: أَنَّ الشَّيْطَانَ يراكم هو، والماء في «إِنَّهُ» عائدة على «الشَّيْطَانِ». و«قَبِيلُهُ» يعني وصفه وجنسه الذي هو منه. واحدٌ جُمع جيلاً، وهم الجِنُّ...

وقوله: «مِمَّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ» يقول: من حيث لا ترون أنتم أنَّها التَّاسُ الشَّيْطَانُ وقبيله. (٤٦٣: ٥)
الماوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: من حيث لا تبصرون أجسادهم.

والثاني: من حيث لا تعلمون مكرهم وفتنهم.

(٢١٦: ٢)

الطُّوسِي: وقوله: «إِنَّهُ» يعني الشَّيْطَانَ «يُرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِمَّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ» وإِنَّمَا كانوا يرون، ولا تراه، لأنَّ أبصارهم أحدٌ من أبصارنا، وأكثر ضوءاً من أبصارنا، فأبصارنا قليلة الشماع، ومع ذلك أجسامهم شفافة وأجسامنا كثيفة، فصَحَّ أن يروننا ولا يصبِح متأن نراه، ولو تكتشفوا الصَّحَّ متاً أيضاً أن نراه.

وقال أبو علي: في الآية دلالة على بطلان قول من يقول: إنه يرى الجِنُّ من حيث إنَّ الله عَمَّ أن لا تراه. قال: وإِنَّمَا يجوز أن يُروا في زمن الأنبياء بأن يُكْتَفَى الله أجسامهم.

وقال أبو الهذيل وأبو بكر بن الإخشيد: يجوز أن يكتنهم الله أن يتكتفوا أجسادهم حينئذ من يخصَّ

وتحذير من فتنه، يأثم بمنزلة العدو المداجي يكيدكم و يفتاكم من حيث لا تشعرون. [ثم نقل قول مالك بن دينار وقال:]

وفيه دليل بين على أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس، وأن إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرقة. (٢: ٧٤) الطبرسي: [نقل قول قتادة، ثم قال:]

وإنما قال ذلك، لأننا إذا كنا لانراهم لم نصرف قصدهم لنا بالكيد والإغواء، فبيني أن نكون على حذر فيما نعبده في أنفسنا من الوسواس، خيفة أن يكون ذلك من الشيطان. [إلى أن قال: نحو الطوسي، وأضاف:]

وقال أبو الهذيل وأبو بكر بن الإخشيد: يجوز أن يكتمهم الله تعالى فيتكشفوا فإراهم حينئذ من يحضرهم، وإليه ذهب علي بن عيسى، وقال: إنهم يمكنون من ذلك، وهو الذي نصره الشيخ المفيد أبو عبد الله رحمه الله، قال الشيخ أبو جعفر قدس الله روحه: وهو الأقوى عندي. (٢: ٤٠٩)

الفخر الرازي: فيه مباحث:

البحث الأول: ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ﴾ يعني إبليس. [إلى أن قال:]

البحث الثالث: قال أصحابنا: إنهم يرون الإنس، لأن الله تعالى خلق في عيونهم إدراكاً والإنس لا يرونهم، لأنه تعالى لم يخلق هذا الإدراك في عيون الإنس.

وقالت المعتزلة: الوجه في أن الإنس لا يرون الجن لرقعة أجسام الجن ولطافتها، والوجه في رؤية الجن

بخدمتهم. (٤: ٤١٠)

القشيري: لا يحصل للعبد احتراس من رؤية الشيطان إياه وهو عنه غائب، إلا برؤية العبد للحق سبحانه بقلبه، فيستغيث إليه من كيده، فيدخله سبحانه في كنف عنايته، فيجد الخلاص من مكر الشيطان. (٢: ٢٢٣)

الواحدي: ﴿مِنْ خَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [نحو ابن عباس وأضاف:]

كما قال: ﴿الَّذِي يُوشِئُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ التاس: ٥، فهم يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم. (٢: ٣٦٠)

البقوي: ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ﴾ يعني الشيطان يراكم يا بني آدم. (٢: ١٨٦)

المبيدي: يبلسونكم من حيث لا تلبسونهم، ويأتونكم من حيث لا تأتونهم، وفي الخبر: «أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». «إن الشيطان يحضر ابن آدم على كل أحيائه». [ثم نقل قول مجاهد وقال:]

قال ذو الثون: إن كان هو يراك من حيث لا تراها، فإن الله يراه من حيث لا يرى الله، فاستعن بالله عليه، فإن كيد الشيطان كان ضعيفاً.

﴿مِنْ خَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ لا ترون أجسادهم ولا تعلمون مكانهم، لأن أجسامهم رقيقة، وفي إصارتنا ضعف إدراك الرقيق اللطيف. (٣: ٥٨٤) نحوه أبو الفتح. (٨: ١٦٧)

الزمخشري: ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ﴾ تعليق للهي،

إبراهيم: ٢٢. (١٤: ٥٤)

نحوه التيسايوري (٨: ٩٩)، والحازن (٣: ١٨٢).

الْقُرْطُبِيُّ: ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ قَبِيلُهُ﴾ الأصل:

يرءاكم، ثم حُفَّتِ الممزة، و﴿قَبِيلُهُ﴾ عطف على

المضمر، وهو تأكيد ليحسن العطف، كقوله: ﴿اسْكُنْ

الثَّلَاثَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ﴾ الأعراف: ١٩، وهذا يدل على

أنه: يقبح «رأيتك وعمر» وأن المضمر كالظاهر...

قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الجئن

لا يرون، لقوله: ﴿مِنْ خَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ قيل: جائز أن

يُرَوُّوا، لأن الله تعالى إذا أراد أن يُريهم كشف أجسامهم

حتى تُرى.

قال الثعالب: ﴿مِنْ خَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ يدل على

أن الجئن لا يرون إلا في وقت نبي، ليكون ذلك دلالة

على نبوته، لأن الله جل وعز خلقهم خلقاً لا يرون فيه،

وإنما يرون إذا تعلقوا عن صورهم. وذلك من

المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله

وسلامه عليهم.

قال القشيري: أجرى الله العادة بأن بني آدم

لا يرون الشياطين اليوم. وفي الخبر: «إن الشيطان

يجري من ابن آدم مجرى الدم». وقال تعالى: ﴿أَلْبَدَى

يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ التاس: ٥، وقال الحنبل:

«إن للملك لمة وللشيطان لمة، أي بالقلب، فأما

لمة الملك فلا يعاد بالخير، وتصديق بالحق، وأما لمة

الشيطان فلا يعاد بالشر وتكذيب بالحق. (٧: ١٨٦)

البيضاوي: ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ قَبِيلُهُ مِنْ خَيْثُ

لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ تعليق للتهي وتأكيد للتحذير من فتنته،

للإنس كثافة أجسام الإنس، والوجه في أن يرى

بعض الجئن بعضاً أن الله تعالى يهوي شعاع أبصار الجئن

ويزيد فيه، ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم كما

يرى بعضنا بعضاً، ولو أنه تعالى كشف أجسامهم

وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم، فعلى هذا

كون الإنس مبصرًا للجئن موقوف عند المعزلة إما

على زيادة كثافة أجسام الجئن، أو على زيادة قوة

أبصار الإنس.

البحث الرابع: قوله تعالى: ﴿مِنْ خَيْثُ

لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ يدل على أن الإنس لا يرون الجئن، لأن

قوله: ﴿مِنْ خَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ يتناول أوقات

الاستقبال من غير تخصيص.

قال بعض العلماء: ولو قدر الجئن على تفسير

صور أنفسهم بأي صورة شاؤوا وأرادوا، لوجب

أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس، فلعلى هذا الذي

أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدي أوزوجتي جئتي

صور نفسه بصورة ولدي أوزوجتي، وعلى هذا

التقدير فيرفع الوثوق عن معرفة الأشخاص. وأيضاً

فلو كانوا قادرين على تخبيط الناس وإزالة العقل

عنهم - مع أنه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم وبين

الإنس - فلم يفعلوا ذلك في حق أكثر البشر، وفي

حق العلماء والأفاضل والزهاد؟ لأن هذه العداوة

بينهم وبين العلماء والزهاد أكثر وأقوى، ولست ألم

يوجد شيء من ذلك ثبت أنه لا قدرة لهم على البشر

بوجه من الوجوه، ويتأكد هذا بقوله: ﴿مَا كَانَ لِي

عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْكُمْ فَأَنْسَ إِلَيْكُمْ﴾

و «قَبِيلُهُ»: جنوده، ورؤيتهم إنيانا من حيث لانراهم في الجملة، لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتقلهم لنا.

(١: ٣٤٦)

أبو حَيَّان: أي إن الشيطان هو إبليس يُبصركم هو وجنوده ونوعه وذريته من الجهة التي لا تبصرونه منها، وهم أجسام لطيفة معلوم من هذه الشريعة وجودهم، كما أن الملائكة أيضًا معلوم وجودهم من هذه الشريعة ولا يستنكر وجود أجسام لطيفة جدًا لانراها نحن؛ ألا ترى أن الهواء جسم لطيف لا نذكره نحن، وقد قام البرهان العقلي القاطع على وجوده. وقد صَحَّ تصوُّرهم في الأجسام الكثيفة ورؤية بني آدم لهم في تلك الأجسام، كالشيطان الذي رآه أبو هريرة حين جعل يحفظ تمر الصدقة، والعزيرت الذي رآه الرسول وقال فيه: «لو لدعوة أخسي سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد»، وكحديث خالد بن الوليد حين سير لكسر ذي الخفصة، وكحديث سواد بن قارب مع رنية من الجمن إلا أن رؤيتهم في الصور نادرة، كما أن الملائكة تبدو في صور كحديث جبريل وحديث الملك الذي أنسى الأعمى والأقرع والأبرص.

وهذا أمر قد استفاض في الشريعة فلا يكتن ردة، أعني تصوُّرهم في بعض الأحيان في الصور الكثيفة. [ثم نقل كلام الزمخشري: «وفيه دليل بين على أن الجمن لا يرون...» وقال:]

ولا دليل في الآية على ما ذكر. لأنه تعالى أثبت أنهم يروننا من جهة لانراهم نحن فيها، وهي الجهة

التي يكونون فيها أصل خلقتهم من الأجسام اللطيفة. ولو أراد نفي رؤيتنا على العموم لم يتقيد بهذه الهيئة، وكان يكون التركيب: أنه يراكم هو وقبيله وأنتم لاترونهم. وأيضاً فلو فرضنا أن في الآية دلالة، لكان من العام المخصوص بالحديث النبوي المستفيض، فيكونون مرتين في بعض الصور لبعض الناس في بعض الأحيان. وفي كتاب «التحرير» أنكر جماعة من الحكماء تكرار الجمن والشياطين وتصورهم على أي جهة شاؤوا. [ثم ذكر نحو الزمخشري وقال:]

وفي الحديث: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» إشارة إلى أنه لا يفارقه، وأنه يرصد غفلاته فيتسلط عليه. و الظاهر أن الضمير في «إنه» عائد على الشيطان. (٤: ٢٨٤)
نحوه المتروكي. (٢: ٢٤٧)

السَّمين: قوله: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾ هو تأكيد للضمير المتصل ليسوغ العطف عليه، كذا عبارة بعضهم.

قال الواحدي: إنه أعاد الكناية بحسن العطف، كقوله: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ بِالْأَعْرَافِ﴾ ١٩، قلت: ولا حاجة إلى التأكيد في مثل هذه الصورة لصحة العطف؛ إذ الفاصل هنا موجود وهو كاف في صحة العطف، فليس نظير ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ﴾. وقد تقدم لك بحث في ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ﴾ وهو أنه ليس من باب العطف على الضمير لما منع ذكر ثمة. [إلى أن قال:]

رؤيتنا لهم مطلقاً، واستحالة غفلتهم لنا. (٤٨٧: ٢)

نحوه الرُّؤسوي. (١٤٩: ٣)

شَير: قوله تعالى: ﴿مِنْ خَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ﴾ لَأَنَّ أجسامهم شفافة لطيفة، ويجوز أن يمكنهم الله تعالى فيكتفون بغيرهم حينئذ من يحضرهم، كما ذهب إليه الشيخان، وقوله الطُّبرسي. (٣٥٥: ٢)

الآلوسي: وقوله جلَّ شأنه: ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُؤَ وَقِيلَهُ مِنْ خَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ﴾ تعليل للتهي كما هو معروف في الجملة المصدرية بـ «إِنَّ» في أمثاله، وتأكيدهم للتخدير، لأنَّ العدو إذا أتى من حيث لا يرى كان أشدَّ وأخوف، والضَّمير في ﴿إِنَّهُ﴾ للشيطان.

وجوز أن يكون للشَّان، وهو تأكيد للضمير المستتر في ﴿يَرِيكُمْ﴾ و﴿قِيلَهُ﴾ عطف عليه لا على البارز، لأنه لا يصلح للتأكيد.

وجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، و(مِنْ) لابتداء الغاية و﴿خَيْثُ﴾ ظرف لمكان انتفاء الرؤية، وجملة ﴿لَا تَرَوْهُمْ﴾ في محلِّ جَرٍّ بالإضافة. [إلى أن قال:]

وقول العلامة التُّنطاوي بعد تعريف الجِنِّ في سورتهم بما عُرِف. « وفيه دليل على أَنَّهُ ﷻ سار آهم ولم يقرأ عليهم، وإلما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوا، فأخبر الله تعالى بذلك » ناشئ من عدم الإطلاع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصروفة برويته ﷻ لهم وقراءته عليهم، وسؤالهم منه الزاد لهم ولدواهم على كيفيات مختلفة.

وعندي أَنَّهُ لا مانع من رؤيته ﷻ للجنِّ على

قوله: ﴿مِنْ خَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ﴾ (مِنْ) لابتداء غاية الرؤية، و﴿خَيْثُ﴾ ظرف لمكان انتفاء الرؤية، ﴿وَلَا تَرَوْهُمْ﴾ في محلِّ خفض بإضافة الظرف إليه. هذا هو الظاهر في إعراب هذه الآية. [إلى أن قال:]
وقرئ (مِنْ خَيْثُ لَا تَرَوْهُ) بالافراد، وذلك يحتمل وجهين:

أحدهما: يكون الضمير عائداً على ﴿الشَّيْطَانُ﴾ وحده دون ﴿قِيلَهُ﴾ لأنه هو رأسهم وهم تبع له، ولأنَّه المُنهي عنه أوَّل الكلام، وأن يكون عائداً عليه وعلى ﴿قِيلَهُ﴾. وحد الضمير إجراء له مجرى اسم الإشارة في قوله تعالى: ﴿عَوَّانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ البقرة: ٦٨. [ثم استشهد بشعر]

الشَّريفي: [نقل بعض الأقوال وأضاف:]
ومنع الرؤية إذا كانوا على خلقهم الأصلية، وإلا فقد يرون عند تشكُّلهم بصورة حيوان أو طير أو غير ذلك. فإنَّ للجنَّ قوَّة التشكُّل، وهذا أمر شائع ذائع، وقد رؤي إبليس على صورة شيخ، وقتل لكثير من العباد على صورة حية، بل قال شيخنا القاضي زكريَّا: والحقَّ جواز رؤيتهم حتَّى من تلك الجهة، كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة، وتكون الآية مخصوصة بها، فيكونون مرتبِّين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض. (٤٧٠: ١)

أبو السَّعود: ﴿مِنْ خَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ﴾ (مِنْ) لابتداء غاية الرؤية، و﴿خَيْثُ﴾ ظرف لمكان انتفاء الرؤية، و﴿لَا تَرَوْهُمْ﴾ في محلِّ الجرِّ بإضافة الظرف إليه. ورؤيتهم لنا من حيث لا نراهم لا تقتضي امتناع

[ثم نقل كلام الزمخشري وقال:]

وقال الجهمي: تدل على بطلان قول العامة: إن الشيطان يتصور لنا ونراه. ثم قال: ومتى قيل: أليس يرون زمن الأنبياء، ويرى المعائن الملك؟ فجوابنا: أنه يزاد قوة الشعاع، أو تتكاثف أبدانهم، فيكون معجزة للشيء انتهى.

وأجاب أهل السنة كما في «العناية»: بأنه قد ثبتت رؤيتهم، بالأحاديث الصحيحة المشهورة، وهي لا تعارض ما في الآية، لأن المنفي فيها رؤيتهم إذا لم يتمثلوا لنا.

وقال في «فتح البيان»: وقد استدلت جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشيطان غير ممكنة، وليس في الآية ما يدل على ذلك، وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه، وليس فيها أن لا نراه أبداً، فإن انتفاء الرؤية مثاله، وفي وقت رؤيته لنا، لا يستلزم انتفاءها مطلقاً، والحق جواز رؤيتهم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة، وتكون الآية مخصوصة بها، فيكونون مرتين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض، انتهى.

وقد أوضح القرطبي رحمه الله رؤيا الجن والشياطين برؤيا الملائكة: حيث قال في «الركن الثاني»: الملائكة والجن والشياطين جواهر قائمة بأنفسها مختلفة بالحقائق اختلافاً يكون بين الأنواع. ثم قال: ويمكن أن تشاهد هذه الجواهر، أعني جواهر الملائكة وإن كانت غير محسوسة. وهذه المشاهدة على ضربين:

صورهم التي خلقوا عليها، فقد رأى جبرائيل عليه السلام صورته الأصلية مرتين، وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته. ورؤية كل موجود عندنا في حيز الإمكان. واللطافة المانعة من رؤيتهم عند المعتزلة لا توجب الاستحالة، ولا تمنع الوقوع خرقاً للعادة. وكذا تحليل الأشاعرة عدم الرؤية بأن الله تعالى لم يخلق في عيون الإنس قوة الإدراك، لا يقتضي الاستحالة أيضاً، لجواز أن يخلق الله تعالى في عين رسوله عليه الصلاة والسلام الرائي له جل شأنه بعيني رأسه، على الأصح ليلة المعراج تلك القوة فيراهم، بل لا يبعد القول برؤية الأولياء رضي الله تعالى عنهم لهم كذلك، لكن لم أجد صريحاً ما يدل على وقوع هذه الرؤية.

وأما رؤية الأولياء بل سائر الناس لهم مشككين، فكُتِبَ القوم مشحونة بها، ودفاتر المؤرخين والقصاص ملأى منها. وعلى هذا لا يفسد مدعي رؤيتهم في صورهم الأصلية إذا كان مظنة للكرامة.

وليس في الآية أكثر من نفي رؤيتهم كذلك بحسب العادة، على أنه يمكن أن تكون الآية خارجة عن مخرج التمثيل، لدقيق مكرهم وخفي حيلهم، وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة.

ومن هذا يعلم أن القول بكفر مدعي تلك الرؤية خارج عن الإنصاف، فتدبر. (٨: ١٠٥)

القاسمي: [غوى الزمخشري، وأضاف:]

قال السيوطي في «الإكليل»: قال ابن الفرس: استدلت بها بعضهم على أن الجن لا يمرون وأن من قال: إنهم يمرون فهو كافر، انتهى. ومراده بالبعث، المعتزلة.

و الوقاية منها ضربان:

١ - اتخاذ الأسباب التي تمنع مجيئها من الخارج، كالذي فعله الحكومات في المهاجر الصحيّة في التّور ومداخل البلاد.

٢ - تقوية الأبدان بالأغذية الجيدة والنظافة التامة، لتقوى على مقاومة هذه الجيئة والفتك بها إذا وصلت إليها، كما يتقوى وصول الفئ إلى الصّوف بمنع وصول الغبار إليه، أو بوضع الذّواء الذي يسمّى «التقتالين» إذ يقتله برائحته.

و الأولى تتنسى أيضاً بإرشاد طبّ الأنفس والأرواح الذي يهدي إلى الوقاية من فتك جيئة الشّياطين فيها، بالسوسة وتزيين الأباطيل والثّرور المحرمة في هذا الطبّ لضررها، فمداخلها في أنفسهم وتأثيرها في خواطرمهم، كدخول تلك الجيئة أجسادهم، وتأثيرها في أعضائهم من حيث لا تدرى.

و الوقاية منها على ضربين:

١ - بتقوية الأرواح بالإيمان بالله وصفاته، وإخلاص العبادة له، والتخلّص بالأخلاق الكريمة، وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فتباعد تلك الأرواح الشيطانية عنها، ولا تستطيع القرب منها.

٢ - بمعالجة هذا الوسواس بعد طروئه، كما يعالج المرض بعد حدوثه بالأدوية التي تقتله وتمنع امتداد ضرره.

و الخلاصة: أن هذه الجملة ﴿إِلَهُ يُرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ جاءت تعليلاً للنهي عن تمكين الشيطان ممّا يبغي من الفتنة، وتأكيداً للتحذير منه

إتا على سبيل التّخيل، كقوله تعالى: ﴿فَلْتَمَثَّلْ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ مريم: ١٧، وكما كان التي عليه الصلاة والسلام، يرى جبريل في صورة دحية الكلبي.

و القسم الثاني: أن يكون لبعض الملائكة بدن مخصوص، كما أن نفوسنا غير محسوسة ولها بدن محسوس، هو محلّ تصرّفها وعالمها الخاصّ بها، فكذلك بعض الملائكة، وربما كان هذا البدن المحسوس موقوفاً على إشراق نور النبوة، كما أن محسوسات عالمنا هذا موقوفة عند الإدراك على إشراق نور الشمس، وكذا في الجنّ والشياطين، انتهى.

المراغي: أي إن إبليس وجنوده من شياطين الجنّ يرونكم ولا ترونهم، والضرر إذا جاء من حيث لا يدرى كان خطره أشدّ، وجوب العناية باتقائه أعظم، كما يدرى ذلك في بعض الأوبئة التي تبست وجودها في هذا العصر بالمجهر «القليسكوب» فإنها تنفذ إلى الأجسام بنقل الذّباب أو البعوض أو مع الطعام أو الشراب أو الهواء، فتولد وتنمو بسرعة، وقد تسبّب للإنسان أمراضاً مستعصية العلاج كالحمى الصفراء «الملاريا» والتيفوس والسل والسرطان إلى نحو أولئك.

و فضل جيئة الشياطين في أرواح البشر كفعل هذه الجيئة التي يسمّيها الأطباء «الميكروبات» في الأجسام، فكلاهما يؤثّر من حيث لا يدرى فيقتضى، والثانية تتنسى بالأخذ بتصائح الأطباء واستعمال الوسائل العلاجية الواقية.

من حيث لا يدري. فليس المقصود من قوله: ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُ﴾ تعليم حقيقة من حقائق الأجسام الخفية عن الحواس، وهي المسماة بالمجردات في اصطلاح الحكماء، ويستفاد علماؤنا الأرواح السفلية إذ ليس من أغراض القرآن التصدي لتعليم مثل هذا إلا لاله أثر في التزكية النفسية والموعظة.

والضمير الذي اتصل به (إن) عائذ إلى الشيطان، وعطف: ﴿وَقَبِيلُهُ﴾ على الضمير المستتر في قوله: ﴿يَرِيكُمْ﴾ و لذلك فصل بالضمير المنفصل. وذكر القبيل، وهو بمعنى القبيلة، للدلالة على أن له أنصارا ينصرونه على حين غفلة من الناس...

وتأكيد الخبر بحرف التوكيد لتزليل المخاطبين في إعراضهم عن الحذر من الشيطان وفتنه منزلة من يترددون في أن الشيطان يراهم، وفي أنهم لا يرونه.

﴿مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُ﴾ ابتداء مكان مبهم تنفي فيه رؤية البشر، أي من كل مكان لا ترونهم فيه، فيفيد: إنه يراهم وقبيله وأنتم لا ترونه قريبا كانوا أو بعيدا. فكانت الشياطين محجوبين عن أبصار البشر، فكان ذلك هو المعتاد من الجنسين، ف رؤية ذوات الشياطين منتفية لاحالة. وقد يخول الله رؤية الشياطين أو الجنس متشكلة في أشكال الجسمانيات، معجزة للأنبياء كما ورد في الصحيح: «إن عرفت من الجن فتلت عليّ اللبلة في صلاتي فهمت أن أوثقه في سارية من المسجد» الحديث، أو كرامة للصالحين من الأمم. كما في حديث الذي جاء يسرق من زكاة الفطر عند أبي

وتذكيرا بشديد عداوته وضرره. والضرر إذا جاء من حيث لا يرى كان شديد الأثر عظيم الخطر.

(٨: ١٢٦)

عزة دروزة: وتعبير ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُ﴾ قد استهدف فيما هو المتبادر شدة التحذير والتنبيه. فلا يقول أحد: إني لا أرى الشيطان أو إني في نجوة منه، فهو دائم القرصد للناس. وإذا كانوا لا يرونه، فإنه يراهم هو وقبيله. ولعله يندمج في هذه العبارة تقرير ما يتنازع الإنسان من عوامل الشر والحويل الأليمة في باطنه، مما يحس به كل امرئ.

والضمير كذلك صريح كما هو المتبادر بأن الجنس الذين منهم إبليس والشيطان مخلوقات خفية ليس إلى رؤيتها من قبل الناس سبيل، وبأن وجودهم من المسائل الخفية التي يجب الإيمان بها، لأنه مما قرره القرآن. وقد قلنا: إن إبليس مرادفه الشيطان من الجن. لأن القرآن قرّر ذلك بصراحة في آية سورة الكهف: ٥٠. ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْإِنْسِ﴾. ثم نقل بعض الروايات الواردة في المقام فلاحظ [٢: ١٢٦]

ابن عاشور: وجملة: ﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾ واقعة موقع التعليل للتهي عن الافتتان بفتنة الشيطان، والتحذير من كيد، لأن شأن الحذر أن يرصد النشيه المخوف بنظره، ليحترس منه إذا رأى بوادره، فأخبر الله الناس بأن الشياطين ترى البشر، وأن البشر لا يرونها، إظهارا للتفاوت بين جانب كيدهم وجانب حذر الناس منهم، فإن جانب كيدهم قوي متمكن وجانب حذر الناس منهم ضعيف، لا أنهم يأتون المكيد

لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ، لَا تَهْمُ أَسْلَمُوا قِيَادَهُمْ فَهُوَ وَحْدَهُ: ﴿وَأَنَّهُ
وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ البقرة: ٢٥٧.

وقال بعض المفسرين: إِنَّ الشَّيَاطِينَ أَنَّى لَا تَرَاهَا
هِيَ الْمَكْرُوبَاتِ يَحْمِلُهَا الذُّبَابُ وَالبُحُوسُ إِلَى جِسْمِ
الإنسان، فتوالد فيه وتمو بسرعته، وتَجَبُّ
الأمراض المستعصية، وهذا تفسير لم يراد الله تعالى
بالخدس والتخمين، وما هو من منهجنا في شيء.

(٣١٧: ٣)

الطَّبَّاطِبَاتِي: وقوله: ﴿إِنَّهُ يَرْيَاكُمْ هُوَ وَتَبِيلُهُ مِنْ
حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ تأكيد للتهي، وبيان لدقة مسلكه
وخفاء سره دقة لا يميزه جسد الإنسان، وخفاء لا يقع
عليه شعوره، فإنه لا يرى إلا نفسه من غير أن يشعر أن
وراءه من يأمر بالشر ويهديه إلى الشقوة. (٧١: ٨)

عبد الكريم الخطيب: تحذير بعد تحذير من
وساوس الشيطان ومُفرياتِه، وأَنَّهُ عَدُوٌّ خَفِيٌّ يَرَى
الإنسان، ويرصد حركاته وسكناته، ويطلع منه على
مواطن الضعف، فينفذ إليه منها.

ومن هنا كان خطره داهياً، وشره مستطيراً،
ومن هنا أيضاً كانت حاجة الإنسان إلى اليقظة
الدائمة، والمراقبة المستمرة، من هذا العدو الخفِيِّ
المتربص، الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ مَتَى يَهْجُمُ عَلَيْهِ،
وَيَجْعَلُ مِنْهُ صَيْدًا يَقَعُ لِيَدِهِ. (٣٨٦: ٤)

مكارم الشيرازي: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوَكِّدُ أَنَّ
الشَّيْطَانَ وَأَعْوَانَهُ يَخْتَلِفُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ

هريرة، وقول النبي ﷺ لأبي هريرة: «ذلك
شيطان» كما في «الصحيحين» «ولا يكون ذلك إلا
على تشكّل الشيطان أو الجنّ في صورة غير صورته
الحقيقية، بتسخير الله لتكتمّن منه الرؤية البشرية.

فالمرئي في الحقيقة الشكّل الَّذِي ماهية الشيطان
من ورائه، وذلك بمنزلة رؤية مكان يُعْلَمُ أَن فِيهِ
شيطاناً، وطريق العلم بذلك هو الخبر الصادق، فلو لا
الخبر لما علم ذلك. (٨: ٦١)

مُفْتَنِيَّةٌ: يرانا الشيطان وجنوده، ونحن لا نرى
واحدًا منهم، بهذا خبر الوحي، ونحن به من المؤمنين
﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. تومئ
هذه الجملة إلى جواب عن سؤال مقدّر، و تقرير
السؤال: إذا كان الشيطان يرانا ولا نراه فمعنى هذا أَنَّهُ
يقدر علينا، ونعجز عنه، وأَنَّهُ يستطيع اغتيالنا متى
شاء، ولا نستطيع التّحفظ منه، فكيف صحّ الأمر
بالحذر منه، والتهي عن الإصفاة إليه؟

و تقرير الجواب بنحو من التفصيل: أجل، نحن
لا نرى الشيطان يشخصه، ولكنّا نحسّ بآثاره، وهي
وسوسته أَن لاجئاً ولانار، ونحو ذلك.

فمن آمن بالله واليوم الآخر يصرّض عن هذه
الوسوسة، ولا يستجيب لها، ويتعوذ منها ويحسّ
يوسوس بها، فيقلب الشيطان عنه خاسئاً خاسراً،
ومن كفر بالله واليوم الآخر يندفع مع هذه الوسوسة،
ويستولي الشيطان عليه، فيقوده حيث شاء ومتى
شاء، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ
أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. أمّا المؤمنون فلا ولاية

من التفوذ إلى باطنه.

إن الآيات القرآنية الأخرى شاهدة أيضا على هذه الحقيقة، ففي سورة التحمل: ١٠٠، نقرأ: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِمُشْرِكُونَ﴾ فالذين يتبعون الشيطان ويؤمنون إليه زمام أمرهم وبعيدته، هم الذين يتعمدون لسيطرتهم وسواهم.

وفي الآية: ٤٢، من سورة الحجر نقرأ: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعْتَهُ مِنَ الْغَافِينَ﴾.

وبعبارة أخرى: صحيح أننا لا نرى الشيطان وجنوده وأعوانه، إلا أننا نستطيع أن نرى آثار أقدامهم، ففي كل مجلس معصية، وفي كل مكان تهيأت فيه وسائل الذنب، وفي كل مكان توقرت فيه زبارج الدنيا وبها رجها، وعند طغيان الفرائز، وعند اشتغال هيب الغضب، يكون حضور الشيطان حتمًا ومسلًا. وكان الإنسان يسمع في هذه المواقع صوت وسواس الشيطان بأذان قلبه، ويرى آثار قدمه بأبصار عينيه. [أن قال:]

التقطعة الأخرى التي يجب الانتباه إليها هنا، هي أن ثلثة من المفسرين استنبطوا من هذه الآية أن الشيطان غير قابل للرؤية للإنسان مطلقًا، في حين يستفاد من بعض الروايات أن هذا الأمر ممكن أحيانًا.

ولكن الظاهر أن هذين الاتجاهين غير متعارضين، لأن القاعدة الأولية والأصلية هي أن لا يرى، ولكن لهذه القاعدة كثرها استثناءات، فلاتناف.

فضل الله: فأنتم مكشوفون أمامهم، أنما هم

﴿إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ﴾ فلا بد من شدة الحذر من مثل هذا العدو.

وفي الحقيقة عندما تظن أنك وحيد، فإنه من الممكن أن يكون حاضرًا معك، فيجب عليك الحذر من هذا العدو الخفي الذي لا يمكن معرفة لحظات هجومه وعدوانه المباغت، ولا بد من اتخاذ حالة الدفاع الدائم أمامه.

وفي خاتمة الآية يأتي سبحانه بجملة هي في الحقيقة إجابة على سؤال مهم، فقد يتساءل أحد: كيف سلب الله العادل الرحيم عدوًا بهذه القوة على الإنسان، عدوًا لا يمكن مقايضة قواه بقوى الإنسان، عدوًا يذهب حيث يشاء دون أن يحس أحد بتحرركاته. بل إنه حسبما جاء في بعض الأحاديث يجري من الإنسان مجرى الدم في عروقه، فهل تتسجم هذه الحقيقة مع عدالة الله سبحانه؟ الآية الشريفة في خاتمتها ترد على هذا السؤال المتمثل إذ تقول: ﴿إِنَّمَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

أي إن الشياطين لا يسمع لهم قط بأن يتسللوا وينفذوا إلى قلوب وأرواح المؤمنين الذين لم يكونوا على استعداد لقبول الشيطان، والتعامل معه.

وبعبارة أخرى: إن الخطوات الأولى نحو الشيطان إنما يخطوها الإنسان نفسه، وهو الذي يسمح للشيطان بأن يتسلل إلى مملكة جسمه. فالشيطان لا يستطيع اجتياز حدود الروح ويعبرها إلا بعد موافقة من الإنسان نفسه، فإذا أغلق الإنسان توافقه قلبه في وجه الشياطين والأبالسة، فسوف لا تتمكن

خطبته، شق ذلك عليهم ونظر بعضهم إلى بعض يريدون الحرب، يقولون: ﴿هَلْ يُرِيكُم مِّنْ أَحَدٍ﴾ من المؤمنين إن قمتم؟ فإن لم يره أحد خرجوا من المسجد. (ابن الجوزي: ٣: ٥٢٠)

الضحاك: هل أطلع أحد منهم على سرائرهم مخافة القتل. (التعليق: ٥: ١١٤)

ابن زيد، في قوله: ﴿هَلْ يُرِيكُم مِّنْ أَحَدٍ﴾ بمن سمع خبركم، رآكم أحد أخبره؟ إذا نزل شيء يخبر عن كلامهم، قال: وهم المنافقون. (الطبري: ٦: ٥٢١)

الطبري: يقول تعالى ذكره: وإذا ما أنزلت سورة من القرآن فيها عيب هؤلاء المنافقين الذين وصف الله جل ثناؤه صفتهم في هذه السورة، وهم عند رسول الله ﷺ نظر بعضهم إلى بعض، فتناظروا هل يراكم من أحد إن تكلمتم أو تاجتنب معاييب القوم يخبرهم به، ثم قام فأنصرفوا من عند رسول الله ولم يستمعوا قرأه السورة التي فيها معاييبهم.

واختلف أهل المريّة في الجالب حرف الاستفهام، فقال بعض نحويي البصرة، قال: نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ كأنه قال: قال بعضهم لبعض، لأنّ نظرهم في هذا المكان كان إيماء وشبهًا به، والله أعلم.

وقال بعض نحويي الكوفة: إنما هو: وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد؟ وقال آخر منهم: هذا النظر ليس معناه القول، ولكنّه النظر الذي يجلب الاستفهام، كقول العرب: تناظروا أيهم أعلم، واجتمعوا أيهم أفقه، أي اجتمعوا لينظروا، فهذا الذي يجلب الاستفهام. (٥٢١: ٦)

فليسوا مكشوفين لكم. ولكن الله يحفظ المؤمنين من الشياطين، من خلال ما يلهمهم من أسباب الخير ويوقّهم إليه من وسائل الهداية؛ إذ يرعى برعايته عياده المؤمنين الذين يتحركون في الحياة تبعًا لمرضاته، فهو ولهم الذي يؤدّهم ويرعاهم... أمّا الذين لا يؤمنون به ولا يسيرون في طريقه، فإن الشياطين هم أولياؤهم. ولا معنى لولاية الشيطان إلا الإمعان بعيدًا في الخداع والفرور الذي يقود الإنسان إلى الهلاك المحترم. ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وليس معنى نسبة الجعل إلى الله أنه أمر جبر يفقدون معه الإرادة في ما كونه الله فهم، من هذه الولاية التي تربطهم بالشيطان أو تربطهم، بل هو أمر اختياريّ أو كله الله للإنسان الذي يختار لنفسه طريق السير مع الشيطان، فتكون النتيجة الطيِّمة حصول هذه الولاية بينه وبينه، انطلاقًا من ارتباط المسبب بالسبب، فالله خلق السببية في طبيعة الأشياء، أمّا الأسباب فهي بيد الإنسان. وبذلك يمكن نسبة الفعل إلى الله من جهة، كما يمكن نسبته إلى الإنسان من جهة أخرى، كما فصلنا ذلك في أكثر من موضع في هذا التفسير. (١٠: ٧٤)

٢ - وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم بأيديهم فهم لا يفقهون. التوبة: ١٢٧

ابن عباس: كانت إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقين، وخطبهم رسول الله ﷺ وعرض بهم في

و كانوا لا يقولون ذلك بالاستهتار، ولكن ينظرون
نظر من يقول لغيره ذلك القول، فكأنه يقول ذلك.

وقيل: معناه أن المناقنين كان ينظر بعضهم إلى
بعض نظر تمتعت وطمع في القرآن، ثم يقولون: هل يرانا
أحد من المسلمين. فإذا تحقق لهم أنه لا يراهم أحد من
المسلمين بالغوا فيه، وإن علموا أنهم يراهم واحد منهم
كفوا عنه. (٨٥: ٣)

الفخر الرازي: وهذا فيه وجوه الأول: أن ذلك
النظر دال على ما في الباطن من إنكار الشدة والثغرة
القائمة، فغافوا أن يرى أحد من المسلمين ذلك النظر
وتلك الأحوال الدالة على التقاع وال كفر، فعند ذلك
قالوا: ﴿هَلْ يُرَىٰ مِنْ أَحَدٍ﴾ أي لو رأيكم أحد على
هذا النظر وهذا الشكل، لفرمكم جداً؟

والثاني: أنهم كانوا إذا سمعوا تلك السورة تأذوا
من سماعها، فأرادوا الخروج من المسجد، فقال بعضهم
لبعض: ﴿هَلْ يُرَىٰ مِنْ أَحَدٍ﴾ يعني إن رأيكم
فلا تخرجوا، وإن كان ما رأيكم أحد فامضوا من
المسجد، لتخلصوا عن هذا الإيذاء.

والثالث: ﴿هَلْ يُرَىٰ مِنْ أَحَدٍ﴾ يمكنكم أن
تقولوا: نحب، فوجب علينا الخروج من المسجد. (٢٣٣: ١٦)
البيضاوي: أي يقولون: هل يراكم أحد إن قمتم
من حضرة الرسول ﷺ فإن لم يراهم أحد قاموا. وإن
رأهم أحد أقاموا. (٤٣٧: ١١)
نحوه المشهدي. (٣١٩: ٤)

الطبرسي: [نحو الزمخشري] وأضاف:
لأن نظر التفاضل دال على ما في الباطن من الإنكار

التعلي: إن قمتم فإن لم يراهم أحد خرجوا من
المسجد، وإن علموا أحدًا يراهم قاموا فامضوا.

(١١٤: ٥)
نحوه البهوي (٤٠٧: ٢)، والحازن (١٣٩: ٣)،
والخبريني (٦٦٢: ١)، وشيخ (١٣٠: ٣).

الطوسي: أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه متى
أنزل سورة من القرآن: ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ نظرًا
يؤمنون به ﴿هَلْ يُرَىٰ مِنْ أَحَدٍ﴾، وإنما يفعلون ذلك،
لأنهم منافقون يتحذرون أن يعلم بهم، فكأنهم يقول
بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد ثم يقومون
فيصرفون. ويحتمل أن يكون انصرافهم عن العمل.
بشيء مما يستعملون. (٣٧٧: ٥)

نحوه الميمني (٢٣٩: ٤)، وأبو الفتح (٨٥: ١٠)
الزمخشري: ﴿هَلْ يُرَىٰ مِنْ أَحَدٍ﴾ من
المسلمين لتصرف، فإذا انصرف على استماعه
و غلبنا الضحك، فتخاف الانقضاح بينهم، أو تراقبوا
يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لو أذن.
يقولون: هل يراكم من أحد. (٢٢٢: ٢)

نحوه التستبي (١٥٦: ٢)، وأبو حيان (١١٧: ٥)،
والكاشاني (٣٩١: ٢)، والبروسوي (٥٤١: ٣)،
والقاسمي (٣٣٠٣: ٨).

ابن عطية: يفهم من تلك النظرة التقرير: هل
معكم من ينقل عنكم؟ هل يراكم من أحد حين
تدبرون أموركم؟ (٩٩: ٣)

الطبرسي: [نحو الطوسي] وأضاف:
وإنما يفعلون ذلك مخافة أن تنزل آية تفضحهم،

بها قائلين: هل يراكم أحد لتصرف مظهرين أتهم
لا يصطربون على استماعها، ويغلب عليهم الضحك
فيفضضون. (١١: ٥١)

نحوه المرآغي. (١١: ٥٢)

ابن عاشور: و جملة: ﴿هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾
بيان لجملة: ﴿نَظَرُ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ لَأَنَّ النَّظَرَ
تفاهوا به فيما هو سر بينهم، فلما كان النظر نظر تفاهم
صح بيان جملة بما يدل على الاستفهام التعجبي. فصي
هذا التظلم إيجاز حذف بدعي دلّت عليه القرينة،
و التقدير: وإذا ما أنزلت سورة فيها فضيحة أمرهم
نظر بعضهم إلى بعض بخائنة الأعين مستهينين
متعجبين من اطلاع النبي ﷺ على أسرارهم، أي هل
يراكم من أحد إذا خلستم و دبرتم أموركم، لأنهم
بكرهم لا يعتقدون أن الله أطلع نبيّه عليه الصلاة
و السلام على دخيلة أمرهم. (١٠: ٢٣٦)

مفغنية: أي يقولون هذا بلسان المقال أو الحال:
﴿يَسْتَعْجِلُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَعْجِلُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ
مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا لَا تَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ بالتساء: ١٠٧.
(٤: ١٢٣)

الطَّبَائِي: و قوله: ﴿هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ في
مقام التفسير للنظر، أي نظر بعضهم إلى بعض نظر من
يقول: هل يراكم من أحد؟ و (من) للتأكيد و ﴿أَحَدٍ﴾
فاعل ﴿يَرِيكُمْ﴾. (٩: ٤١١)

مكارم الشيرازي: إن جملة: ﴿هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ
أَحَدٍ﴾ كانوا يقولونها: إنا بالستهم، أو بإشارة العميون،
في حين أن الجملة الثانية: ﴿نَظَرُ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ﴾

الشديد، أو أرادوا إن كان من ورائكم أحد فلا تخرجوا،
وإلا فخرجوا لتخلص من هذا الإيذاء و سماع
الباطل. (١١: ٤٤)

ابن جُزَي: أي هل رأى أحوالكم فقلها عنكم،
أو علمت من غير نقل، فهذا أيضاً على وجه التعجب.
(٢: ٨٨)

السمين: قوله تعالى: ﴿هَلْ يَرِيكُمْ﴾ في محلّ
نصب بقول مضمر، أي يقولون: هل يراكم، و جملة
القول في محلّ نصب على الحال، و ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾ فاعل.
(٣: ٥١٤)

أبو السعود: [نحو الزمخشري و أضاف]:
إن قمتن من المجلس، وإيراد ضمير الخطاب لبعث
المخاطبين على الجد في انتهاز الفرصة، فإن المرء بشأنه
أكثر اهتماماً منه بشأن أصحابه، كما في قوله تعالى:
﴿وَلْيَتَلَطَّفْ وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ الكهف: ١٩.

(٣: ٢٠٤)
الشوكاني: ﴿هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ من المؤمنين
لتصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحي، فإنه
لا صبر لنا على استماعه، و لتكلم بما نريد من الطعن
و السخرية و الضحك.

وقيل: المعنى: وإذا أنزلت سورة ذكر الله فيها
فضائح المنافقين و محاسنهم، قال بعض من يحضر
مجلس رسول الله ﷺ للبعض الآخر منهم: هل يراكم
من أحد؟ ثم انصرفوا إلى منازلهم. (٢: ٥٢٧)

الآلوسي: أي هل يراكم أحد من المسلمين إذا
قمتن من المجلس، أو تفامزوا بالعميون إنكاراً و سخرية

وفي قراءة عبد الله (أَوْلَا تَرَى أَنَّهُمْ). والعرب تقول: أَلَا تَرَى، للقوم وللواحد كالتعجب، وكما قيل: «ذلك أذكى لهم، وذلكم» وكذلك: (أَلَا تَرَى)، و(أَلَا تَرَوْنَ). (٤٥٥: ١)

الطَّبْرِي: اختلفت القراءة في قراءة قوله: ﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ﴾ لَا يَرَوْنَ في فقراته عامة قراء الأمصار: ﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ﴾ بالياء، بمعنى أو لا يرى هؤلاء الذين في قلوبهم مرض الثاني. وقرأ ذلك حمزة: (أَوْلَا تَرَوْنَ) بالياء، بمعنى أو لا ترون أنتم أيها المؤمنون أنهم يفتنون؟

والصواب عندنا من القراءة في ذلك: الياء، على وجه التوبيخ من الله لهم، لإجماع الحجة من قراء الأمصار عليه، وصحة معناه، فتأويل الكلام، إذا أو لا يرى هؤلاء المنافقون أن الله يفتنهم في كل عام مرة أو مرتين، بمعنى أنه يفتنهم في بعض الأعوام مرة، وفي بعضها مرتين. (٥١٩: ٦)

نحوه أبو زرقة ملخصاً (٣٢٦)، والواحد (٢): ٥٣٥)، والحازن (١٣٩: ٢) والشَّيرَازِي (٦٦٢: ١).

الثَّلَاثِي: ﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ﴾ قراء العامة بالياء خبراً عن المنافقين المذكورين، وقرأ حمزة ويعقوب: (أَوْ لَا تَرَوْنَ) بالياء على خطاب المؤمنين، وهي قراءة أبي بن كعب. قرأ الأعمش (أَوْ لَمْ تَرَ)، وقرأ طلحة (أَوْ لَا تَرَى)، وهي قراءة عبد الله بن عمر. (١١٣: ٥) نحوه ابن عطية (٩٩: ٣)، والقرطبي (٢٩٩: ٨)، والشوكاني (٥٢٣: ٢).

الطَّوْسِي: قرأ حمزة ويعقوب: (أَوْلَا تَرَوْنَ) بالياء، الباقون بالياء.

تَبَيَّنَ أمراً واحداً هو نفس ما عَيَّنَتْه الجملة الأولى، وفي الحقيقة فإن ﴿قُلْ يَرِيكُمْ أَهْلُكُمْ﴾ تفسير لنظر بعضهم إلى البعض الآخر. (٢٥٩: ٦)

فضل الله: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فِي هَيْبَةٍ وَتَسَاوَلُ أَوْ سَخِرْتُهُ وَاسْتَهْزَأَ﴾ ﴿قُلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ فكأنهم يخافون اكتشاف نفاقهم من قبل الناس من حولهم، من خلال سماعهم لبعض كلماتهم، أو مشاهدة بعض حركاتهم، وبعد أن أحسوا بالأمن والطمأنينة ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا﴾ وفرسوا وذهب كل منهم إلى ناحية. (٢٥٠: ١١)

يَرَوْنَ

١- وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِذَا دُعِيَ يُجِيبُهُمْ كَقَبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ البقرة: ١٦٥

تقدم في: «يَرَى» فلاحظ.

٢- أَوْ لَا يَرَوْنَ أَلَيْسَ يَتَشَكَّرُونَ فِي كُلِّ غَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ. التوبة: ١٢٦

ابن عباس: ﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ﴾ بمعنى المنافقين. (١٦٩) نحوه ابن الجوزي (٢١٢: ٢)، والبيضاوي (١): ٤٣٧، والتسفي (١٥١: ٢)، وابن كثير (٤٧٧: ٣)، والكاشاني (٣٩١: ٢)، والمشهد (٣٦٨: ٤)، والقاسمي (٣٣٠٢: ٨).

الْقَرَاء: وقوله: ﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ﴾ و(عَرَوْنَ) بالياء.

قوله: ﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ﴾ تنبيه و تريع لمن عنى بالخطاب.

فمن قرأ بالآء فوجهه أن المؤمنين نهوا على إعراض المنافقين عن النظر و التدبر لما ينبغي أن ينظروا فيه و يتدبروا، لأنهم يمتحنون بالأمراض و الأسباب التي لا يؤمن معها الموت، فلا يردعون عن كفرهم، و لا ينجرون عما هم عليه من التفات، فلا يقدمون عليه إذا ماتوا، فنبه المسلمين على قلة اعتبارهم و اتعاضهم.

و من قرأ بالياء وجه التريع بالإعراض عما يجب أن لا يعرضوا عنه من التوبة، و الإقلاع عما هم عليه من التفات إلى المنافقين دون المسلمين، لأن المسلمين قد عرفوا ذلك من أمرهم، و كان الأولى أن يلحق التنبيه من يراد تنبيهه و تريبه بتركه ما ينبغي أن يأخذه.

و تحتل الروية في الآية على القراءتين أن تكون متعدية إلى مفعولين؛ و أن تكون من رؤية العين. فإذا جعلت متعدية إلى مفعولين سداً (أن) سدّها. وإن جعلت من رؤية العين كان أولى، لأنهم مبتلون في الإعراض عنه على ترك الاعتبار به، و هذا البالغ من المتعدية إلى مفعولين.

ألا ترى أن تارك الاستدلال أعذر ممن يكابر المشاهدات، و لو قرئ بضم الياء و بُني الفعل للمفعول به كان (أن) في موضع نصب، بأنه مفعول الفعل الذي يتعدى إلى مفعول، و فتحت الواو في قوله (أو لا) لأنها واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام، فهو

متصل بذكر المنافقين، و متصل بذكر آخرين ذكرهم بدليل العلامتين: الواو و الألف. (٣٧٥: ٥)

نحوه الطبرسي ملخصاً. (٨٥: ٣)
الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: [نحو ما قد سناه عن الطوسي]

المسألة الثانية: قال الواحدي رحمه الله: قوله: ﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ﴾ هذه ألف الاستفهام دخلت على العطف، فهو متصل بذكر المنافقين، و هو خطاب على سبيل التنبيه. قال سيبويه عن الخليل في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَهُوَ الْحَيُّ﴾: المعنى أنه أنزل الله من السماء ماء فكان كذا و كذا. (٢٣٢: ١٦)
أبو حيان: [نقل القراءات و أضاف:]

و الروية يحتمل أن تكون من رؤية القلب، و من رؤية البصر. (١١٦: ٥)
نحوه السمين. (٥١٣: ٣)

أبو السعود: ﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ﴾ الهمزة للإنكار و التوبيخ و الواو للعطف على مقدر، أي لا ينظرون و لا يرون. [إلى أن قال:]

﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُونَ﴾ عطف على ﴿لَا يَرَوْنَ﴾ داخل تحت الإنكار و التوبيخ، و كذا قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ و المعنى: أو لا يرون افتنائهم الموجب لإيمانهم، ثم لا يتوبون عما هم عليه من التفات، و لا هم يتذكرون بتلك الفتن الموجبة للتذكر و التوبة.

و قرئ بالياء و الخطاب للمؤمنين و الهمزة للتعجب، أي ألا تنظرون و لا ترون أحوالهم العجيبة التي هي افتنائهم على وجه التسامح و عدم

التنبه لذلك.

(٢٠٣:٣)

نحوه البرؤسوي (٥٤١:٣)، والآلوسي (٥١:١١).
المراغي: أي يجهلون هذا ويغفلون عن حالهم
فيما يمرض لهم عامًا بعد عام من ضروب الابتلاء
والاختبار التي تظهر استعداد القوس للإيمان
والكفر والفرقة بين الحق والباطل، وينظرون إلى
آيات الدالة على صدق الرسول ﷺ في كل ما أخبر
به من نصر الله لمن اتبعه وخذلان أعدائه، وقسوع ما
أنذرهم به، ومن إنباء الله بما في قلوبهم وفضيحتهم بما
يكتُمون من أعمالهم. (٥٢:١١)

ابن عاشور: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ﴾ عطف على جملة
﴿فَزَادَلَهُمْ رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمْ﴾ التوبة: ١٢٥، إلى
آخره، فهي من تمام التفصيل.

وقد تمت حزمة الاستفهام على حرف المطف على
طريقة تصدير أدوات الاستفهام. والتصدير للتنبه
على أن الجملة في غرض الاستفهام.

والاستفهام هنا إنكار وتعجب لعدم رؤيتهم
فتنتهم فلا تنقها توبتهم ولا تذكروهم أمر ربهم.
والغرض من هذا الإنكار هو الاستدلال على ما تقدم
من ازدياد كفر المنافقين وتمكّنه كلما تزلت سورة من
القرآن بإيراد دليل واضح يُنزّل منزلة المحسوس
المرئي، حتى يتوجه الإنكار على من لا يراه. [إلى أن
قال:]

وقرأ الجمهور: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ﴾ بالمشاءة التحتية.
وقرأ حمزة ويعقوب: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ﴾ بالمشاءة الفوقية على
أن الخطاب للمسلمين، فيكون من تنزيل الرأي منزلة

غيره حتى ينكر عليه عدم رؤيته، ما لا يخفى.

(٢٣٤:١٠)

الطَّبَاطِبَاءُ: الاستفهام للتقرير، أي ما لهم
لا يتفكرون ولا يعتبرون وهم يرون أنهم يُبتَلَوْنَ
وَيُمتَحَنُونَ كلَّ عام مرة أو مرتين، فيعصون الله
ولا يخرجون من عَهْدَةِ الحنة الإلهية، وهم لا يتوبون
ولا يتذكرون. ولو تفكروا في ذلك انتبهوا لواجب
أمرهم، وأيقنوا أن الاستمرار على هذا الشأن ينتهي
بهم إلى تراكم الرِّجْسِ على الرِّجْسِ والهلاك الدائم
والخسران المؤبد. (٤١٠:٩)

نحوه عبد الكريم الخطيب. (٩٢٣:٦)
راجع: ف ت ن: «يُتَشَوَّن».

٢- ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ﴾ لا يرجع إليهم قَوْلًا ولا يملك لهم
ضرًّا ولا فئقًا. طه: ٨٩.

ابن عباس: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ﴾ يعني السامري
وأصحابه. (٢٦٥)

مقاتيل: ﴿أَفَلَا﴾ يعني أهلاً ﴿يَرَوْنَ أَلَا﴾.
(٣٨:٣)

الطَّبَرِي: أفلا يرون أن العجل الذي زعموا أنه
إلههم وإله موسى لا يكلمهم، وإن كلموه لم يرده عليهم
جواباً، ولا يقدر على ضرر ولا نفع، فكيف يكون ما
كانت هذه صفته إلهاً؟. (٤٤٨:٨)

نحوه الماوردي (٤١٩:٣) والواحدي (٢١٩:٣)،
والبيهقي (٢٧٢:٣)، والميثقي (١٦٤:٦)، والطبرسي
(٢٦:٤)، وأبو الفتح (١٧٨:١٣)، والفخر الرازي

الخطيب (٨: ٨١٩).

الْبُرُوسِيُّ: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ...﴾ الفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي ألا يتفكرون فلا يعلمون. [إلى أن قال:]

قال في «التأويلات التجمية» فيه إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أن يقضي قضاء سلب ذوي العقول عقولهم وأعمى أبصارهم، بعد أن رأوا الآيات وشاهدوا المعجزات كأنهم لم يروا شيئاً فيها، فلماذا قال ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ يعني العجل وعجزه. (٥: ١٦٦) الشُّوكَانِي: أي أفلا يعتبرون ويتفكرون في أن هذا العجل لا يرجع إليهم قولاً، أي لا يرده عليهم جواباً، ولا يكلمهم إذا كلموه، فكيف يتوهمون أنه إله وهو عاجز عن المكالمة؟! (٣: ٤٧٧)

ابن عاشور: الاستهتام إنكاري، نزلوا منزلة من لا يرى العجل لمدم جريهم على موجب البصر، فأنكر عليهم عدم رؤيتهم ذلك مع ظهوره، أي كيف يدعون الإلهية للعجل وهم يرون أنه لا يتكلم ولا يستطيع نطقاً ولا ضراً.

و الرؤية هنا بصرية مكنتى بها أو مستعملة في مطلق الإدراك، قالت إلى معنى الاعتقاد والعلم، ولا سيما بالنسبة لجملة ﴿وَلَا تَهْتَلِكُ لَهُمْ ضُرّاً وَلَا تَنْفَعُ﴾ فإن ذلك لا يرى بالبصر بخلاف ﴿أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾. وروية انتفاء الأمرين مراد بها رؤية أثر انتفائهما، بدوام عدم التكلم وانتفاء عدم نفعهم وضررهم، لأن الإنكار مسلط على اعتقادهم أنه إلههم، فيقتضي أن يملك لهم ضرراً ونفعاً. [إلى أن قال:]

(٢٢: ١٠٤)، والمخازن (٤: ٢٢٥)، وابن كثير (٤: ٥٣٢)، والكانشاني (٣: ٣١٧)، والقاسمي (١١: ٤٢٠٢)، والمراغي (١٦: ١٤١).

الطُّوسِي: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ أي أفلا يعلمون.

(٧: ١٩٩)

منه البَيْضَاوِيُّ (٢: ٥٨) والمشهدِي (٨: ٣٤١)، وشير (٤: ١٦٧).

ابن عطية: المعنى: أفلم يتبين هؤلاء الذين ضلّوا أن هذا العجل إما هو جمد لا يتكلم ولا يرجع قولاً ولا يضر ولا ينفع، وهذه خلال لا يخفى منها الحدوث والعجز، لأن هذه الحلال لو حصلت له أوجبت كونه إلهاً.

الْقُرْطُبِيُّ: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ أي يعتبرون ويتفكرون في أنه ﴿لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ أي لا يكلمهم وقيل: لا يعود إلى الحوار والنصوت. (١١: ٢٣٦)

أبو حيان: والرؤية هنا بمعنى العلم، ولذلك جاء بعدها «أن» المخففة من الثقلية، كما جاء ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ﴾ الأعراف: ١٤٨، به «أن» الثقلية.

(٦: ٢٦٩)

أبو السعود: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ...﴾، إنكار وتوبيخ من جهته تعالى لحال الضالين والمضلين جميعاً، وتسفيه لهم فيما أقدموا عليه من المنكر الذي لا يشسته بطلانه واستحالتة على أحد، وهو اتخاذه إلهاً. والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي ألا يتفكرون فلا يعلمون.

نحوه الألويسي (١٦: ٢٤٨)، وعبد الكريم

٦ - إِنْ كَادَ لَيُظِلُّنَا عَنْ الْبَيْتِ لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا
وَسَوْفَ يَغْلِبُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

الفرقان: ٤٢

مقاتيل: في الآخرة. (٢٣٥: ٣)

نحوه ابن الجوزي: (٩٢: ٦)

الطبري: يقول جل ثناؤه: سيبين لهم حين
يعاينون عذاب الله قد حل بهم على عبادتهم الآلهة.

(٣٩٣: ٩)

الطوسي: ﴿وَسَوْفَ يَغْلِبُونَ﴾ فيما بعد إذا رأوا

العذاب الذي ينزل بهم. (٤٩٢: ٧)

نحوه الطبرسي: (١٧٢: ٤)

الواحدي: في الآخرة عيانا. (٣٤٦: ٣)

الفخر الرازي: بين تعالى أنه سيظهر لهم من
المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذي
لا تخلص لهم منه، فهو وعيد شديد لهم على التقاضي،

والإعراض عن الاستدلال والظن. (٨٦: ٢٤)

القرطبي: يريد من أضل ديناً أهم أم محمد، وقد

رأوه في يوم بدر. (٣٥: ١٤)

أبو السعود: الذي يستوجه كفرهم وعنادهم.

(١٥: ٥)

نحوه الألوسي: (٢٤: ٢٠)

البروسوي: الذي يستوجه كفره أي يرون في

الآخرة عياناً ومن العذاب عذاب بدر أيضاً. (٢١٦: ٦)

شبر: ﴿حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ عياناً في الآخرة.

وفيه وعيد ودلالة على أنه لا يعلمهم وإن أهملهم.

(٣٦٠: ٤)

شواهد حاله من عدم التحرّك، شاهدة بأنه عاجز
عن أن ينفع أو يضّر، فلذلك سلط الإنكار على عدم
الرؤية، لأن حاله مما يرى. (١٦٨: ١٦)

الطباطبائي: توبيخ لهم حيث عبده وهم، يرون
أنه لا يرجع قولاً بأن يستجيب لمن يدعوه، ولا يملك
لهم ضراً فيدفعه عنهم، ولا تنفعاً بأن يجلبه ويوصله
إلهم. ومن ضرورات عقولهم أن الرّب يجب أن
يستجيب لمن دعاه لدفع ضراً أو جلب نفع، وأن يملك
الضّرّ والتّفع لمربوه. (١٩٣: ١٤)

نحوه مكارم الشيرازي (١٠: ٥٠)، وفضل الله
(١٤٦: ١٥).

٤ - بَلْ مَشَافَهُوْا لَهُ وَابْنَاهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَارِي الْأَرْضِ لِنُفْسِهِمْ مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهَمْ
الْقَائِلُونَ.

ابن عباس: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ أهل مكة. (٢٧٢)

ابن عطية: والرؤية في قوله: ﴿يَرَوْنَ﴾ رؤية
العين تتبها رؤية القلب. (٨٤: ٤)

أبو الفتح: أي لا ينظرون، أي أفلا يعلمون؟

(٢٢٩: ١٣)

نحوه الألوسي: (٥٢: ١٧)

وراجع: ن ق ص: «تَقْصُصُهَا».

٥ - يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ
وَيَقُولُونَ حَبْرٌ مَحْجُورٌ.

الفرقان: ٢٢

راجع: م ل ك: «الْمَلَائِكَةُ».

٧ - فاصبر كما صبر أولو النعزم من الرسل
ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم
يلتفتوا إلا ساعَةً من نهارٍ بَلَاغٌ قَهْلٍ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ
الْقَائِمُونَ. الأحقاف: ٣٥.

ابن عباس: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾
من العذاب مقدّم ومؤخّر. (٤٢٦)

القشيري: قال: يرون يوم القيامة أنهم لم يلبثوا في
الدنيا إلا ساعة من نهار. (٣٠٠: ٢)

الثعلبي: من العذاب في الآخرة. (٢٧: ٩)

نحوه البقوي (٢٠٨: ٤)، والطبرسي (٩٤: ٥)،
وأبو الفتح (١٧: ٢٨٥)، وابن الجوزي (٧: ٣٩٣)،
والمحازن (٦: ١٤٤).

الطوسي: من يوم القيامة قرب مجيئه. (٢٨٧: ٩)
الآلوسي: من العذاب. (٣٥: ٢٦)

القاسمي: أي من عذاب الله ونكاله وخزيه الذي
ينزل بهم في الدنيا أو في الآخرة. (٥٣٧٠: ١٥)

المراغي: أي كأنهم حين يرون عذاب الله الذي
أوعدهم بأنه نازل بهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من
نهار. (٤١: ٢٦)

الطباطبائي: تبين لقرب اليوم منهم ومن

حياتهم الدنيا، بالإخبار عن حالهم حينما يشاهدون
ذلك اليوم، فإنهم إذا رأوا ما يوعدون من اليوم وما
هبط لهم فيه من العذاب، كان حالهم حال من لم يلبث
في الأرض إلا ساعة من نهار. (٢١٨: ١٨)

نحوه عبد الكريم الخطيب. (٢٩٩: ١٣)

الشوكاني: حين يرون عذاب يوم القيامة الذي
يستحقونه ويستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضلّ
سبيلاً أي أبعد طريقاً عن الحق والهدى، أهم أم
المؤمنون؟ (٩٨: ٤)

القاسمي: ﴿وَسَوْفَ يَخْلَتُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ جواب منه تعالى لا آخر كلامهم.
وفيه وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالّت
مدة الإهمال. ولا بدّ للوعيد أن يلحقهم، فلا يفرّتهم
التأخير. (٤٥٧٩: ١٢)

المراغي: أي إثم حين يشاهدون العذاب الذي
استوجبوه بكفرهم وعنادهم سيعلمون من الضالّ
ومن المضلّ؟

وفي هذا ردّ لقولهم: إن كاد ليلنّا عن أمتنا، كما
أن فيه وعيداً شديداً على القاسمي والإعراض عن
الاستدلال والنظر. (٢٠: ١٩)

سيد قطب: فيعلمون إن كان ما جاءهم به هو
الهدى أو أنه هو الضلال. ولكن حين لا ينفع العلم،
حين يرون العذاب، سواء أكان ذلك في الدنيا كما
ذاقوا يوم بدر، أم كان في الآخرة كما يذوقون يوم
الحساب. (٢٦٦: ٥)

الطباطبائي: توعد وتهديد منه تعالى لهم،
وتنبيه أنهم على غفلة بما سيستقبلهم من معاناة
العذاب واليقين بالضلال والغي. (٢٢٣: ١٥)

فضل الله: ﴿حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ الذي ينتظرهم
يوم القيامة. (٥٤: ١٧)

بالإنباء التي سبق بها الوعيد، وتقرير إتيانها بطريق الاستشهاد، وهزمة الإنكار لتقرير الرؤية، وهي عرفانية مستدعية لمفعول واحد. (٣٥٥: ٢)

البرُّوسوي: لَمَّا ذَكَرَ تَمَالَى قِيَانَهُمْ مِنَ الإِعْرَاضِ وَالتَّكْذِيبِ وَالاسْتِهْزَاءِ أَتَيْتُهُ بِمَا يَجْرِي بِجَرَىِ الْمَوْعِظَةِ، فَوَعَّظُهُمْ بِالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ فَقَالَ: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾. وهزمة الإنكار لتقرير الرؤية، وهي عرفانية مستدعية لمفعول واحد، والضمير لأهل مكة، أي ألم يعرفوا بعناية الآثار وسماع الأخبار؟. (٩: ٣)

الألوسي: استئناف مسوق لتعيين ما هو المراد بما تقدم. وقيل: شروع في توبيخهم ببذل التصح لهم؛ والأول أظهر. والرؤية عرفانية، وقيل: بصرية، والمراد في أسفارهم، وليس بشيء. وهي على التقديرين تستدعي مفعولاً واحداً. (٩٣: ٧)

القاسمي: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ أي ألم يعلموا علماً يشبه الرؤية بالبصر. (٢٢٤٥: ٦)

ابن عاشور: هذه الجملة بيان للجملة: ﴿فَسَوَّفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَأُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ الأنعام: ٥. جاء بيانها بطريقة الاستفهام الإنكاري عن عدم رؤية القرون الكثيرة الذين أهلكتهم حوادث خارقة للعادة، يدل حاليها على أنها مسلطة عليهم من الله عقاباً لهم على التكذيب.

والرؤية يجوز أن تكون قلبية، أي ألم يعلموا كثرة القرون الذين أهلكتهم؟ ويجوز أن تكون بصرية بتقدير: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ آثار القرون التي أهلكتها كديار عاد وحجر مود، وقد رآها كثير من المشركين في

٨- مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ لَا يَزُونَ فِيهَا شُفْعَا وَلَا يَنْشُرُهَا. الذَّهَر: ١٣. راجع: وك: أ: مُتَكَبِّرِينَ.

يَرَوْا

١- أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرُونٍ مَكَثًا هُمْ فِي الْأَرْضِ... الأنعام: ٦. ابن عباس: ألم يحترقكم أهل مكة في القرآن.

(١٠٦)

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ ألم يَرَوْا هَؤُلَاءِ الْمَكْذِبُونَ بَأْيَانِي الْجَاهِدُونَ نُبُوتَكَ، كَثْرَةَ مَنْ أَهْلَكْتَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ. (١٤٩: ٥)

الطوسي: قوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ خطاب للفتاب، وتقديره: ألم يَرَوْا هَؤُلَاءِ الْكَفَّارَ: ألم يعلموا كم أهلكتنا من قبلهم من قرن؟. (٨٤: ٤)

نحوه الواحدي: (٢٥٣: ٢)، والطبرسي: (٢٧٥: ٢) ابن عطية: هذا قد حض على العبرة، والرؤية هنا رؤية القلب. (٢٦٨: ٢)

أبو حيان: و﴿يَرَوْا﴾ هنا بمعنى يعلموا، لأنهم لم يبصروا هلاك القرون السالفة. و﴿كَمْ﴾ في موضع المفعول بـ﴿أَهْلَكْنَا﴾ و﴿يَرَوْا﴾ معلقة والجملة في موضع مفعولها... والضمير في ﴿يَرَوْا﴾ عائد على من سبق من المكذبين المستهزين. (٧٥: ٤)

الشريفي: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ أي في أسفارهم إلى الشام وغيرها. (٤١١: ١)

أبو السعود: استئناف مسوق لتعيين ما هو المراد

رحلاتهم، وحدثوا عنها الناس حتى تواترت بينهم فكانت بمنزلة المرمي وتحققها نفوسهم؟

وعلى كلا الوجهين ففعل ﴿يَرَوُا﴾ معلق عن العمل في المفعولين أو المفعول، باسم الاستفهام وهو (كَمْ).

٢ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَنَحْنُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكَيْتٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ قُلُوبٌ كَلَّا لَا يَفْقَهُوهُ إِذَا جَاءَهُ وَلَٰكِنْ جَاءُوا لَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. الأنعام: ٢٥
ابن عباس: وإن يروا كل عبرة لم يصدقوا بها.

(الطبرسي ٢: ٢٨٦)
الطبري: يقول تعالى ذكره: وإن يَرَوْا هَؤُلَاءِ الْعَادِلِينَ بِرَبِّهِمُ الْأَوثَانَ وَالْأَصْنَامَ الَّذِينَ جُمِلَتْ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ أَكَيْتٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ عَنْكَ مَا يَسْمَعُونَ مِنْكَ.

(١٧٠: ٥)

نحوه أبو الفتح.
الزجاج: أي كل علامة تدلهم على نبوتك.

(٢٣٧: ٢)

نحوه ابن الجوزي.

ابن عطية: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ﴾ الروية هنا رؤية العين، يريد كانشقاق القمر وشبهه. ومقصد هذه الآية أنهم في أعجز درجة، وحاولوا رد الحق بالدعوى المجردة.

(٢٧٩: ٢)
الطبرسي: قيل: معناه وإن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ ومعجزة دالة على نبوتك لا يؤمنوا بها لعنادهم، عن

الزجاج. ولو أجري معنى الآية على ظاهرها لم يكن لهذا معنى، لأن من لا يمكنه أن يسمع ويفقه لا يجوز أن يوصف بذلك، وكان لا يصح أن يصفهم بأنهم كذبوا بآياته وغفلوا عنها وهم ممنوعون عن ذلك. (٢: ٢٨٦)
القرطبي: أخبر الله تعالى بعنادهم، لأنهم لم يروا القمر منشقاً، قالوا: سحره، فأخبر الله عز وجل بردهم الآيات بغير حجة.

(٦: ٤٠٤)
أبو حيان: والروية هنا بصرية.
أبو السعود: وإن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ من الآيات القرآنية، أي يشاهدوها بسماعها، لا يؤمنوا بها على عموم التقى لا على نفي العموم، أي كفروا بكل واحدة منها لعدم اجتلائهم إياها.

(٢: ٣٦٨)
نحوه البروسوي.
الألوسي: ﴿وَأَنْ يَرَوْا﴾ أي يشاهدوا ويصروا.

(٧: ١٢٥)

٣ - سَأَصْرَفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. الأعراف: ١٤٦

ابن عباس: ﴿وَأَنْ يَرَوْا﴾ يعني فرعون وقومه، ويقال: أبوجهل وأصحابه.

(١٣٧)

الثعلبي: ﴿وَأَنْ يَرَوْا﴾ يعني هؤلاء المتكبرين. قرأ مالك بن دينار: ﴿فَإِنْ يَرَوْا﴾ بضم الباء، أي يفعل بهم

(٤: ٢٨٤)
نحوه البقوي.

(٢: ٢٣٤)

راجع: أت ي: «تأتي» ج ٢: ١٢٥، أو: ن ق ص: «تُتَقَسَّمُهَا».

٨ - أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُتَقَبَّلُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاكِرُونَ.

التحل: ٤٨.

الطَّبْرِي: اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه عامة قراء الحجاز والمدينة والبصرة: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ بالياء على الخبر عن ﴿الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ التحل: ٤٥. وقرأ ذلك بعض قراء الكوفيين: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ بالياء على الخطاب. وأولى القراءتين عندي بالصواب قراءة من قرأ بالياء على وجه الخبر عن ﴿الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾، لأن ذلك في سياق قصصهم والخبر عنهم.

الفارسي: اختلفوا في التاء والياء من قوله: عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى...﴾ فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ وكذلك ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ...﴾ العنكبوت: ١٩، بالياء جميعاً.

واختلف عن عاصم فروى يحيى بن أبي بكر... عن عاصم في العنكبوت بالتاء، وروى حسين بن الجعفي... عن عاصم في العنكبوت بالياء، ولم يختلف عن عاصم في التحل أنها بالياء. وقرأ حمزة والكسائي: ﴿أَوَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ بالتاء...

وقرأ حمزة وابن عامر: ﴿الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ التحل: ٧٩، بالتاء، وقرأ الباقر: بالياء قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾.

ابن عطية: وقراءة الجمهور: ﴿يَرَوْا﴾ بفتح الياء قرأها ابن كثير وعاصم ونافع وأبو جعفر وشيبة وشيل وابن وثاب وطلحة بن مصرف وسائر السبعة، وقرأها مضمومة الياء مالك بن دينار. (٢: ٤٥٤) السمين: ﴿وَإِنْ يَرَوْا﴾ الظاهر أنها بصرية، ويجوز أن تكون قلبية، والثاني محذوف، لفهم المعنى. [ثم استشهد بشمر وقال:]

أي وإن يروا كل آية جائية، أو حادثة. وقرأ مالك بن دينار: ﴿يُرَوْا﴾ مبنياً للمفعول من «أرى» المنقول حمزة التعدية. (٣: ٣٤٢)

٤ - حَوَاتِلُ قَوْمٍ مَوْسَى مِنْ بَغْيِهِمْ عَلَيْهِمْ عِزْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. الأعراف: ١٤٨. راجع: ل م: «لَا يَكْلَمُهُمْ» أو: ه دي: «لَا يَهْدِيهِمْ».

٥ - ... رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَسْمَائِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. يونس: ٨٨. راجع: ع ذ ب: «العذاب».

٦ - وَلَوْ جَاءَ نَجْمٌ كُتِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. يونس: ٩٧.

راجع: ع ذ ب: «العذاب».

٧ - أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْإِنْسَانَ الْأَرْضِ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ لِمُعْتَصِبِ إِعْكَابِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. الرعد: ٤٦.

شيء له ظل من شجر وجبل وبناء وجسم قائم.

(٣: ٣٦٤)

الفخر الرازي: [نحو الفارسي في القراءة ثم قال:]

قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ لما كانت الرؤية هاهنا بمعنى النظر وصلت بـ (إلى)، لأن المراد به

الاعتبار، والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى الشيء، وتأمل لأحواله. (٢٠: ٤٠)

القرطبي: قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى والأعمش: (تروا) بإلقاء على أن الخطاب لجميع الناس، الباقيون بإلقاء خبراً عن الذين يكفرون السيئات، وهو الاختيار (١٠: ١١١)

البيضاوي: استفهام إنكار، أي قد رأوا أمثال هذه الصنائع، فما بهم لم يفكروا فيها لظهورهم كمال قدرته وقهره، فيخافوا منه، و(ما) موصولة مبهمة بيانها. (١: ٥٥٧)

نحو الكاشاني: (٣: ١٣٨)

أبو حيان: وقرأ السلمي والأعرج والأخوان: (أَوَلَمْ تَرَوْا) بقاء الخطاب: إما على العموم للخلق استؤنف به الأخبار، وإما على معنى: قل لهم، إذا كان خطاباً خاصاً. وقرأ باقي السبعة بإلقاء على الغيبة. واحتمل أيضاً أن يعود الضمير على ﴿الَّذِينَ مَكَرُوا﴾ التحل: ٤٥، واحتمل أن يكون إخباراً عن المكلفين: الأول أظهر لتقدم ذكرهم.

والرؤية هنا رؤية القلب التي يقع بها الاعتبار، ولكنها بواسطة رؤية العين. قيل: والاستفهام هنا

حجة الباء: أن ما قبله غيبة، وهو قوله: ﴿أَن يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ...﴾ أو يأخذهم ﴿التحل: ٤٥، ٤٦﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا...﴾ وكان التي وأصحابه قد رأوا ذلك وتمعنوه. ومن قرأ بإلقاء: أراد جميع الناس، فوقع التنبيه على الجمع بقوله: (أَوَلَمْ تَرَوْا!). (٣: ٣٨)

نحو أبو زرقة ملحقاً (٣٩٠)، والطوسي (٦: ٣٨٧)، والواحدي (٣: ٦٤)، وأبو الفتح (١٢: ٤٥)، وابن الجوزي (٤: ٤٥٢)، والسمين (٤: ٣٢٩).

الثعلبي: قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى والأعمش: (تروا) بإلقاء على الخطاب، وقرأ الآخرون بإلقاء خبراً عن الذين مكروا السيئات وهو اختيار الأئمة. (٦: ١٩)

نحو البقوي (٣: ٨١)، والنسوكاني (٣: ٢٠٨)، والميمني (٥: ٣٩٠).

ابن عطية: [نحو الفارسي في القراءة ثم قال:]

وذلك يحتمل من المعنى وجهين:

أحدهما: أن يكون على معنى: قل لهم يا محمد أو لم تروا؟

والوجه الآخر: أن يكون خطاباً عاماً لجميع الخلق ابتداءً بالقول آنفاً.

...والرؤية هنا هي رؤية القلب، ولكن الاعتبار برؤية القلب إما تكون في مرتبات بالعين. (٣: ٣٩٧) الطبرسي: [نحو الفارسي في القراءة ثم قال:]

معناه: ألم ينظروا هؤلاء الكفار الذين جحدوا وحدانية الله تعالى وكذبوا نبيه ﷺ إلى ما خلق الله من

موضع عن اليمين والشمائل، فهي في أول التهار على حال ثم تنقلص، ثم تعود إلى حال أخرى في آخر التهار، مائلة من جانب إلى جانب ومن ناحية إلى أخرى، صاغرة منقادة لرئيسها، خاضعة لقدرته.

(١٤: ٩٠)

ابن عاشور: فالجملة معطوفة على الجمل التي قبلها، عطف القصّة على القصّة. والاستفهام إنكاري. أي قد راوا، والرؤية بصرية. [ثم أشار إلى القراءات]

(١٣: ١٣٥)

مكتوبة: ضمير ﴿يَرَوْنَ﴾ يعود إلى ﴿الَّذِينَ تَكُونُوا السَّيِّئَاتِ﴾ التحل: ٤٥، المذكورين في الآية السابقة. ويجوز أن يعود إلى كل معانده، لأن الله سبحانه يقول موبخاً: ألم ينظر الجاحدون المعاندون ﴿إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ؟﴾

الطَّبَاطِبَائِي: المراد بالرؤية الرؤية البصرية والنظر المحسّي إلى الأشياء الجسمية، لأن المطلوب [لغات النظر إلى الأجسام ذوات الأخلال. إلى أن قال:]

وكون المراد بالرؤية الرؤية البصرية، قرينة على أن المراد بما خلق الله من شيء - هو ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ بيان لما خلق الله - هو الأشياء المرنّية. (١٢: ٢٦٤)

عبد الكريم الخطيب: وفي الآية الكريمة وعيد للمشركين، واتهام لمقولهم الضلالة المظلمة، التي أخرجتهم عن نظام الموجود كله، فكانوا غمماً تشاؤماً، لا يتناغم مع لحن الموجودات، المسيّجة بحمد الله ربّ العالمين. وقد أراهم الله سبحانه في هذه الآية الكريمة

معناه التوبيخ. قيل: ويجوز أن يكون معناه التعجب. والتقدير: تعجبوا من اتّخاذهم مع الله شريكاً وقد راوا هذه المصنوعات التي أظهرت عجائب قدرته وكراماته صنعها، مع علمهم بأن ألفتهم التي اتّخذوها شركاء لا تقدر على شيء البتّة. (٥: ٩٥)

أبو السعود: استفهام إنكاري. وقرئ على صيغة الخطاب، والواو للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي ألم ينظروا ولم يروا متوجّهين إلى ما خلق الله من شيء. (٤: ٦٦)

البروسوي: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ الهزمة للإنكار، وهي داخلية في الحقيقة على التقى، وإنكار التقى نفسي له، ونفي التقى إنيات. والرؤية هي البصرية المؤدّية إلى التّفكّر والضمير لكفّار مكّة، أي ألم ينظروا ولم يروا ﴿إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ؟﴾ أي قد راوا أمثال هذه الصنائع، فما لهم لم يتفكروا فيه، ل يظهر لهم كمال قدرته وقهره فيخافوا منه. (٥: ٤٠)

الآلوسي: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ الهزمة للإنكار والواو للعطف على مقدّر يقتضيه المقام. والرؤية بصرية مؤدّية إلى التّفكّر، والضمير للذين مكروا السيئات، أي ألم ينظر هؤلاء الماكرون ولم يروا متوجّهين إلى ما خلق الله؟

وقيل: الضمير للناس الشامل لأولئك وغيرهم، والإنكار بالنسبة إليهم. [ثم نقل القراءات] (١٤: ١٥٣) المرأعي: ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من الأجسام القائمة، كالأشجار والجبال التي تنفياً ظلّها، وترجع من موضع إلى

نحوه البعوي (٩٠: ٣)، والمبيدي (٤٢٧: ٥)،
وابن عطية (٤١١: ٣)، والفخر الرازي (٩٠: ٢٠)،
والقُرطبي (١٥٢: ١٠)، والبيضاوي (٥٦٥: ١)،
والشوكاني (٢٣٠: ٣).

الطوسي: قرأ ابن عامر و حمزة وخلف ويعقوب:
(آلَمْ يَرَوْا) بإلقاء على الخطاب. الباقون بإلياء على
وجه التذكير لما تقدم ذكره، والتثنية لهم، يقول الله
تعالى: مِنْهَا خَلَقَهُ عَلَى وَجْهِ الاسْتِدْلَالِ عَلَى
وحدانيته ﴿آلَمْ يَرَوْا﴾، يعني هؤلاء الكفار المجاهدين
لربوبيته ﴿إِلَى الطَّيْرِ﴾. (٤١١: ٦)
نحوه الطبرسي (٣٧٦: ٣).

أبو حيان: [أشار إلى القراءات وأصاف]

ولما ذكر تعالى مدارك العلم الثلاثة: السمع،
والنظر، والعقل، والأولان مدرك المحسوس، والثالث
مدرك المعقول، اكتفى من ذكر مدرك المحسوس بذكر
النظر، فإنه أغرب لما يشاهده من عظيم المخلوقات
على بعدها المتفاوت، كمشاهدته التغيرات التي في
الأفلاك. (٥٢٢: ٥).

الآلوسي: ﴿آلَمْ يَرَوْا﴾ وقرأ حمزة وابن عامر
و طلحة والأعمش وابن هرمز: (آلَمْ تَرَوْا) بإلقاء
الفوقية على أنه خطاب العامة، والمراد بهم: جميع
الخلق المخاطبون قبل في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِكُمْ
مِنْ يُظُنُّونَ أَمْهَاتِكُمْ﴾ التلح: ٧٨، لا على أن المخاطب
من وقع في قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾
التلح: ٧٣، بتلويين الخطاب، لأنه المناسب للاستهام
الإنكاري، ولذا جعل قراءة الجمهور بإياء الغيبة

صورة محسوسة لهذا الوجود، وقد سجد فيه كل
موجود ولائاً لله، وخشوعاً لجلاله وعظمته.

فما خلق الله من شيء يرويه، في عالم البسائط أو
النبات أو الحيوان، إلا كان له ظل، يتبعه، ساجداً على
الأرض سجود العابدين الخاشعين، في ذاته وانكسار الله
الواحد القهار. (٣٠٤: ٧)

مكارم الشيرازي: تعود هذه الآيات مرة
أخرى إلى التوحيد بادئة بـ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي
لم يشاهد المشركون كيف تتحرك ظلال مخلوقات الله
يمشياً وشمالاً لتعبر عن خضوعها وسجودها له
سبحانه! (١٨٨: ٨)

٩- آلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسْتَغْرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا
يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

التلح: ٧٩

ابن عباس: ﴿آلَمْ يَرَوْا﴾ لم تنظروا يا أهل مكة
حتى تعلموا قدرة الله و وحدانيته. (٢٢٨)

أبو زرعة: قرأ ابن عامر و حمزة: (آلَمْ تَرَوْا) إلى
الطير (بالقاء على الخطاب، وحجتهما أن المخاطبة
لاصقة بقوله قبلها: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِكُمْ مِنْ يُظُنُّونَ
أَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ تَلْعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ التلح:
٧٨، فكذلك (آلَمْ تَرَوْا) إلى الطير) وقرأ الباقون:
﴿آلَمْ يَرَوْا﴾ بإلياء، وكان أبو عمرو يرد الإياء إلى قوله
قبل آيات: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ لَهُمْ
رِزْقاً﴾ التلح: ٧٣، لم ير هؤلاء إلى تسخير الطير.

(٣٩٣)

الدلالة، فهم بمنزلة من ينكر أن في ذلك دلالة للمؤمنين، لأن المشركين ينظرون بمرآة أنفسهم.

وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطير، وبين إثبات رؤية المؤمنين لذلك محسن الطباقي. وبين نفي عدم رؤية المشركين وتأكيد إثبات رؤية المؤمنين لذلك محسن الطباقي أيضاً. وبين ضمير ﴿يَرَوْنَ﴾ وقوله: ﴿لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ﴾ التضاد أيضاً، فحصل الطباقي ثلاث مرّات. وهذا أبلغ طباق جاء محمّداً للبيان. (١٨٩: ١٣)

راجع: طي ر: «الطير» و: س خ ر: «مُسْحَرَاتٌ».

١٠ - أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لَا رَيْبَ فِيهِ قَالَتِ الْفَالِغُونَ إِلَّا كُفُورًا. الإسراء: ٩٩
راجع: ق: در: «قَادِرٌ».

١١ - أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ نُثَبِّتُهَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ.
الشعراء: ٧
راجع: ن ب ت: «الْبَثْنَا».

١٢ - لَا يُؤْمِنُونَ بِوَحْيِ يَزُورُوا الْعَذَابَ الْآلِيمَ.
الشعراء: (٢٠١)
راجع: ع ذ ب: «الْعَذَابُ».

١٣ - أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلَ لُوطٍ آيَةً وَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ
مُتَصِيرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. التمل: ٨٦

باعتبار غيبة ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ ولم يجعلوا ذلك التناقض، وحيثه فالإنكار باعتباره اندراجهم في العامة، والرؤية بصرية، أي ألم ينظروا إلى الطير. (٢٠٢: ١٤)

أبن عاشور: والرؤية: بصرية وفعلها يتمم بنفسه، فتعديته بحرف (إلى) لتضمين الفعل معنى ينظروا.

و ﴿مُسْحَرَاتٌ﴾ حال، و جملة ﴿مَا يَنْشِئُ كُنْهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ حال ثانية.

و قرأ الجمهور: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ بياء الغائب على طريقة الالتفات عن خطاب المشركين، في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْطَرَجَكُمْ مِنْ يُثْبُونَ أَمْهَاتِكُمْ﴾ التصل: ٧٨. و قرأ ابن عامر و حمزة و يعقوب و خلف: ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ بناء الخطاب تبعاً للخطاب المذكور.

و الاستفهام إنكاري، معناه: إنكار انتفاء رؤيتهم الطير مسحرات في الجوّ، بتزليل رؤيتهم إياها منزلة عدم الرؤية، لانعدام فائدة الرؤية من إدراك ما يدلّ عليه المرئي، من انفراد الله تعالى بالإلهية.

و جملة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ مستأنفة استئنافاً إثباتياً، لأن الإنكار على المشركين عدم الانتفاع بما يروونه من الدلائل، يُثير سؤالاً في نفس السامع أكان عدم الانتفاع بدلالة رؤية الطير عامّاً في البشر؟ فجواب بأن المؤمنين يستدلّون من ذلك بدلالات كثيرة. و التأكيد بـ (إِنَّ) مناسب لاستفهام الإنكار على الذين لم يروا تلك الآيات. فأكدت الجملة الدالة على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة، لأن الكلام موجّه للذين لم يهدوا بتلك

راجع: س ل ن: «يَسْكُنُوا».

١٤ - أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.
العنكبوت: ١٩

راجع: ب د هـ: «يُبْدِئُ» ج ٤: ٧٧٥.

١٥ - أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَيْمًا وَبُخْطَفُنا
النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِغَيْصِ اللَّهِ
يَكْتُمُونَ.
العنكبوت: ٦٧

راجع: ح ر م: «حَرَمًا» ج ١١: ٥٧٥.

١٦ - أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا لَسُقُوا الْنَّسَاءَ إِلَى الْأَرْضِ
النَّجْرَ فَخَرَجْنَ يَذْرَئْنَ أَكُلَ مِنْهُ أَنْعَامَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ
أَفَلَا يَبْصُرُونَ.
السجدة: ٢٧

راجع: س و ق: «سُقُوا» أو: ز ر ع: «ذَرَّعًا».

١٧ - أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...
سبا: ٩

ابن عباس: كفار مكّد.
(٣٥٩)
قِسَادَة: ألم ينظروا إلى السماء والأرض كيف
أحاطت بهم؟ لأنك إن نظرت عن يمينك أو شمالك، أو
بين يديك أو خلفك رأيت السماء والأرض.

(الماوردي: ٤: ٤٣٤)

الفرّاء: يقول: أما يعلمون أنهم حيثما كانوا فهم
يرون بين أيديهم من الأرض والسماء مثل الذي
خلفهم، وأنهم لا يخرجون منها، فكيف يأمنون
أن تخسف بهم الأرض أو تسقط عليهم من السماء

عذبا.

(٣٥٥: ٢)

الطبري: يقول تعالى ذكره: أظلم ينظر هؤلاء
المكذّبون بالعباد، المجاحدون البعث بعد المات،
القاتلون لرسولنا محمد ﷺ: «أَفَرَأَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَمْ يُوجِّعُهُ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ، فَيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ حَيْثُ كَانُوا، فَإِنَّ أَرْضِي
وسمائي محيطة بهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن
أيانهم، وعن شمائلهم، فیر تدعوا عن جهلهم،
ويزجروا عن تكذيبهم بآياتنا، حذر أن نأمر
الأرض فتخسف بهم، أو السماء فتسقط عليهم قطعًا

(٣٤٩: ١٠)

نحوه الواحدي (٤٨٧: ٣)، والمراعي (٦٢: ٢٢).
الزجاج: أي لم يتأملوا ويعلموا أن الذي
خلق السماء والأرض قادر على أن يبعثهم،
وقادر أن يخسف بهم الأرض أو يسقط السماء عليهم
كسفًا.
(٢٤٢: ٤)

الماوردي: معناه ألم ينظروا إلى السماء والأرض
كيف أحاطت بهم؟ لأنك إن نظرت عن يمينك أو
شمالك، أو بين يديك أو خلفك رأيت السماء
والأرض، قاله قتادة، إذ كابرّا لهم بقدرة الله تعالى
عليهم وإحاطتها بهم، لأنهم لا يرون لأوليتهما ابتداءً
وللاخرتهما انتهاءً، وإن بعدوا شرقاً وغرباً.

(٤٣٤: ٤)

البقوي: فاعلموا أنهم حيث كانوا، فإن أَرْضِي
وسمائي محيطة بهم، لا يخرجون من أقطارها، وأنا
القادر عليهم.
(٦٧١: ٣)

ولا يقدرون أن ينفذوا من أقطارها، ولا يخرجوا من ملكوت الله فيها.

وقال الزمخشري: «أَعْمَوْا فلم ينظروا» جعل بين الفاء والمزة فعلاً يصح العطف عليه، وهو خلاف ما ذهب إليه التحويثيون من أنه لا محذوف بينهما، وأن الفاء للعطف على ما قبل مزة الاستفهام، وأن التقدير «قَالَمْ» لكن مزة الاستفهام لما كان لها الصدر قُدِّمَتْ، وقد رجع الزمخشري إلى مذهب التحويثيين في ذلك.

وقد ردنا عليه هذا المذهب فيما كتبناه في «شرح التسهيل». وقنهم تعالى على قدرته الباهرة، وحذرهم إحاطتها بهم على سبيل الإهلاك لهم. وكان ثمَّ حال محذوفة، أي أفلا يرون إلى ما يحيط بهم من سماء وأرض مقهور تحت قدرتنا تنصرف فيه كما نريد؟ (٢٦٠: ٧)

نحوه السمين (٤٣٣: ٥)، والتبريني (٢٨١: ٣).
أبو السعود: وقوله تعالى: ﴿أَقْلَمَ يَرَوْنَ﴾ استئناف مسوق لتحويل ما اجترؤوا عليه من تكذيب آيات الله تعالى، واستعظام ما قالوا في حقه، وأنه من العظام الموجبة لنزول أشد العقاب، وحلول أفظع العذاب من غير ريث وتأخير. والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام.
نحوه البروسوي: (٢٦٤: ٧)

الألوسي: قيل: هو استئناف مسوق لتذكيرهم بما يعانون، مما يدل على كمال قدرته عز وجل، وتبنيهم على ما يحتمل أن يقع من الأمور الهائلة في

الزمخشري: أَعْمَوْا فلم ينظروا إلى السماء والأرض، وأتبعها حيثما كانوا وإنما ساروا أسامهم وخلفهم محيطان بهم، لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارها، وأن يخرجوا عما هم فيه من ملكوت الله عز وجل، ولم يضافوا أن يحسف الله بهم أو يسقط عليهم، كسفاً لتكذيبهم الآيات، وكفرهم بالرسول ﷺ وبما جاء به، كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة.

(٢٨١: ٣)

نحوه القرطبي: (١٤: ٢٦٤)، والتقي (٣: ٣١٩)،
والثيايوري (٢٢: ٤٢)، والقاسمي (١٤: ٤٩٤١).
ابن عطية: الضمير في ﴿يَرَوْنَ﴾ هؤلاء ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ سبأ: ٨، وقنهم الله تعالى على قدرته وخوفهم من إحاطتها بهم. المعنى: أليس يرون أمامهم وراءهم سمائي وأرضي، لا سبيل لهم إلى فقد ذلك عن أبصارهم، ولا عدم إحاطتهم بهم. (٤٠٦: ٤)
نحوه الطبرسي (٤: ٣٧٩)، وأبو الفتح (١٦: ٣٧)، وابن الجوزي (٦: ٤٣٥).

البيضاوي: تذكير بما يعانونه، مما يدل على كمال قدرة الله، وما يحتمل فيه إزاحة لاستعانتهم الإحياء حتى جعلوه اقترافاً وهزءاً وتهديداً عليها. والمعنى أَعْمَوْا فلم ينظروا إلى ما أحاط بمجوانتهم من السماء والأرض، ولم يتفكروا أهم أشد خلقاً، أم السماء؟ (٢٥٦: ٢)

أبو حيان: ﴿أَقْلَمَ يَرَوْنَ﴾ أي هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة، ﴿إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي حيث ما تنصرفوا، فالسما والأرض قد أحاطتا بهم.

انتفاء تأملهم فيما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي من المخلوقات العظيمة الدالة على أن الذي قدر على خلق تلك المخلوقات من عدم، هو قادر على تهديد خلق الإنسان بعد العدم.

والرؤية بصرية بقرينة تعليق (إلى). فمعنى الاستنهام عن انتفاها منهم، انتفاء آثارها من الاستدلال بأحوال الكائنات السماوية والأرضية على إمكان البعث، فشبه وجود الرؤية بعدهما، واستعير له حرف التقيي. والمقصود: حثهم على التأمل والتدبر لندار كوا علمهم بما أهلكوه، وهذا كقوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي الْقِسْمِ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْعَنَقِ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ (الرؤم: ٨: ٢٢: ٢٢).

الطَّبَاطِبَاتِي: وعظ وإنذار لهم باستعظام ما اجترؤوا عليه من تكذيب آيات الله والاستهزاء برسوله. فالمراد بقوله: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ إحاطة السماء والأرض بهم من بين أيديهم ومن خلفهم، فأينما نظروا وجدوا أسماء تظلمهم وأرضاً تقلمهم لامفرغهم منها. (٣٥٩: ١٦٦) عبيد الكسريم الخطيب: هو تهديد هؤلاء المشركين، الذين كانوا يسخرون من رسول الله، ويكذبون بآيات الله، ولا يرجون لقاء الله، فهؤلاء وقد توعدهم الله بالعذاب الأليم في الآخرة، إن كانوا قد شكوا في هذا الوعيد، أو استبعدوا يومه، فلينظر وفيما حولهم، وفيما بين أيديهم وما خلفهم من السماء

ذلك إزاحة لاستعالتهم الإحياء، حتى قالوا ما قالوا فيمن أخبرهم به، وتهديداً على ما اجترؤوا عليه. [ثم نقل كلام الزمخشري وأضاف:]

وهو تفسير ملائم للمقام، إلا أن ربط قوله تعالى: ﴿إِنْ نُّنْشَأْ﴾ بما قبله بالطريق الذي ذكره بعيد، [إلى أن نقل كلام أبي السؤد وقال:]

لا يخفى أن فيه بُعداً وضعف ربط بالنسبة إلى ما سمعت أولاً، مع أن ما بعد ليس فيه كثير ملائمة لما قبله عليه.

ويخطر لي أن قوله تعالى: ﴿أَقْلَمُ يَسْرُوا﴾ مسوق لتذكيرهم بأظهر شيء لهم؛ بحيث إنهم يعاينونه أينما الفتوا، ولا يغيب عن أبصارهم حيثما ذهبوا، يدل على كمال قدرته عز وجل إزاحة لما دعاهم إلى ذلك الاستهزاء والوقية بسيد الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام، من زعمهم قصور قدرته تعالى عن البعث والإحياء، ضرورة أن من قدر على خلق تلك الأجرام العظام، لا يمجزه إعادة أجسام هي كلاشيء بالنسبة إلى تلك الأجرام، كما قال سبحانه: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ يس: ٨١، وفيه من التنبيه على مزيد جهلهم المشار إليه بالاضلال البعيد ما فيه. (٢٢: ١١١)

ابن عاشور: إلغاء لتفريع ما بعدها على قوله: ﴿يَهْلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ﴾. سيا: ٨، لأن رؤية مخلوقات الله في السماء والأرض من شأنها أن تهديهم لو تأملوا حق التأمل.

والاستنهام للتعجب الذي يخاطله إنكار على

وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْنَىٰ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْسِيَ
الْمَوْئِي بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الأحقاف: ٣٣
راجع: ق: د: «بِقَادِرٍ».

٢٢- وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا
سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. الطور: ٤٤
راجع: ك: س: ف: «كِسْفًا».

٢٣- وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ
مُسْتَعِيرٌ. القمر: ٢
راجع: ع: ر: ض: «يُعْرِضُوا».

٢٤- أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُوَفَّقَهُمْ صَافَاتٍ
وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرُّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ.
الملك: ١٩
راجع: ص: ف: «صَافَاتٍ» و: م: س: ك:
«يُمَسِّكُهُنَّ».

يَرَوْنَهُ - نَرَاهُ
إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا. المارج: ٧، ٦
ابن عباس: يعني العذاب يوم القيامة. (٤٨٤)
الفرأء: يريد: البعث. (١٨٤: ٣)
الطَّيْرِي: يقول تعالى ذكره: «إِنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ
يَرُونَ الْعَذَابَ الَّذِي سَآوَأْنَاهُ عَلَيْهِمْ بَعِيدًا
وَقَرِيبًا، وَإِنَّمَا أَخْبَرَهُمْ أَنَّاهُ أَتَمُّ مِنْهُمْ بِعِيدًا،
لَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَصْدُقُونَ بِهِ، وَيُنْكِرُونَ الْبَعْثَ بَعْدَ
الْمَمَاتِ، وَالتَّوَابِ وَالْعِقَابِ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ غَيْرَ

وَالْأَرْضَ مِنْ عَمَلِكِ السَّمَاءِ أَنْ تَسْقُطَ عَلَيْهِمْ؟ وَمَنْ
يَحْفَظُ الْأَرْضَ أَنْ تَحْصِفَ بِهِمْ؟ أَلَيْسَ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى؟ ذَلِكَ مَا لَا سَبِيلَ إِلَىٰ إِنْكَارِهِ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ
كَذَلِكَ وَقَدْ عَصَا اللَّهُ، وَحَادُّوا رَسُولَهُ: أَفَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ
يَعَاجِلُهُمُ اللَّهُ بِالْعِقَابِ فِي الدُّنْيَا؟

أَهْناك من يعصمهم من بأس الله إذا جاءهم؟
أَهْناك من يرده شئنة الله لو شاء سبحانه أن يخسف بهم
الأرض، أو يسقط عليهم حجارة من السماء؟.

(١١: ٧٨٢)

١٨- أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ
إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ.
راجع: هـ: ل: «أَهْلَكْنَا».

١٩- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا غِلَّتْ أَيْدِينَا
أَعْمَالًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ.
راجع: ع: م: ل: «غِلَّتْ».

٢٠-... أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ
مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. فصلت: ١٥
ابن عباس: أو لم يعلموا. (٤٠١)
منته الطوسي: (٩: ١١٤)
الآلوسي: أي أغفلوا ولم ينظروا، أو لم يعلموا
علمًا جليًا شبيهًا بالمشاهدة والعيان. (٢٤: ١١٢)
راجع: ق: و: «قُوَّةً».

٢١- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

واقع، ونحن نراه قريباً، لأنه كائن، وكل ما هو
آتٍ قريب. (١٢: ٢٢٨)

الزَّجَّاج: يرونه بعيداً عندهم، كأنهم يستبعدونه
على جهة الإحالة، كما تقول لمنظر: هذا بعيد
لا يكون. (٥: ٢٢٠)

التَّعْلِي: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ﴾ يعني العذاب ﴿وَيُرَوْنَهُ﴾
قريباً ﴿لأنَّ ما هو آتٍ قريب. نحو الواحدي (٤: ٣٥٢)، والبسوي (٥: ١٥٢)،
وابن الجوزي (٨: ٣٦٠).

عبد الجبار: وما قيل في قوله: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ﴾
بعيداً * ولرؤية قريباً: كيف يصح وهو متناقض،
وكيف يصح القرب على الله تعالى؟

وجوابنا أن المراد يوم القيامة، وقوله تعالى:
﴿يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ بمعنى الظن، ﴿وَيُرَوْنَهُ قَرِيبًا﴾ بمعنى
العلم، وذلك لا يتناقض، ولا يجوز أن تراد به الرؤية،
وذلك اليوم معدوم. (٤٣٤)

الماوردي: فيه قولان:
أحدهما: أنه البعث في القيامة.

الثاني: عذاب النار. (٦: ٩١)
الطوسي: أخبر سبحانه أنه يعظم مجيء يوم
القيامة وحلول العقاب بالكفار قريباً ويظنه الكفار
بعيداً، لأنهم لا يعتقدون صحته، وكل ما هو آتٍ فهو
قريب. (١٠: ١١٦)

نحو التبرسي (١٠: ٢٣٢)، والطبرسي (٥: ٣٥٣)،
وأبو الفتح (١٩: ٤٠٦).

الزمخشري: الضمير في ﴿يَرَوْنَهُ﴾ للعذاب

الواقع، أو ليوم القيامة فيمن علق في يوم بواقع^(١) أي
يستبعدونه على جهة الإحالة، ونحن ﴿نُرَوْنَهُ قَرِيبًا﴾
هيناً في قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعذر. (٤: ١٥٧)
نحوه الفخر الرازي (٣٠: ١٢٥)، والبيضاوي (٢: ٥٠٣)،
والسفي (٤: ٢٩٠)، والحازن (٧: ١٢٤)،
وابن جرير (٤: ١٤٦)، وأبو حيان (٨: ٣٣٣)،
والشربيني (٤: ٣٨٢)، واليربوسي (١٠: ١٥٩).

ابن عطيّة: وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾
يعني يوم القيامة، لأنهم يكذبون به، فهو في غاية البعد
عندهم، والله تعالى يراه قريباً من حيث هو واقع وآتٍ،
وكل آتٍ قريب. وقال بعض المفسرين: الضمير في
﴿يَرَوْنَهُ﴾ عائد على العذاب. (٥: ٣٦٦)

نحوه المراغي. (٢٩: ٦٧)
ابن عربي: يوم يرونه لاحتجاجهم عنه ﴿بعيداً﴾ *
ورؤية قريباً: حاضراً واقفاً، يتوقمه المحجوبون
متأخراً إلى زمان منتظر لقيبتهم عنه، ونحن نراه
حاضراً. (٢: ٦٩٨)

القرطبي: يريد أهل مكة يرون العذاب بالشار
بعيداً، أي غير كائن، ﴿وَيُرَوْنَهُ قَرِيبًا﴾ لأنَّ ما هو آتٍ
فهو قريب.

وقال الأعمش: يرون البعث بعيداً، لأنهم
لا يؤمنون، كأنهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما
تقول لمن تناظره: هذا بعيد لا يكون! وقيل: أي يرون

(١) إشارة إلى الآية: ﴿بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ كما يأتي في

كلام الألوسي.

ذاثا. و كلام كفار أهل مكة بالنسبة إلى يوم القيامة والحساب محتمل للأمرين، بل ربما تسميهم يتكلمون بما يكاد يشعر بوقوعه، حيث يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم، فهم متلونون في أمره تلون الحبراء...

﴿وَتُرِيَهُ قَرِيْبًا﴾ أي من الإمكان والتعبير به للمشكلة كما قيل بها: في (تريته) إذ هو ممكن. ولا معنى لوصف الممكن بالقرب من الإمكان لدخوله في حيزه. والمراد وصفه بالإمكان، أي ونراه ممكناً. وهذا على التقدير الأول في ﴿يُرَوُّنَهُ بُعِيدًا﴾، أو ﴿تُرِيَهُ قَرِيْبًا﴾ من الوقوع، وهذا على التقدير الثاني فيه، وقد يقال كذلك على الأول أيضاً على معنى أنهم: ﴿يُرَوُّنَهُ بُعِيدًا﴾ من الإمكان، ونحن نراه قريباً من الوقوع فضلاً عن الإمكان، ولعله أولى من تقدير الإمكان في الجملتين. (٢٩: ٥٨)

القاسمي: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ﴾ أي العذاب الدنيوي أو الأخروي بعيداً، أي وقوعه، لعدم إيمانهم به بعيداً تعالى: ﴿وَتُرِيَهُ قَرِيْبًا﴾ أي قريب الحضور. (١٦: ٥٩٢٦)

عروة دروزة: إن من مفاسد ورود الجملة الردة على الكفار الذين يستعجلون العذاب استهتاراً أو تحدياً، ويهزؤون من تأخيرها بأن ما يظنونته بعيداً، هو عند الله قريب. (٦: ٢٦٦)

ابن عاشور: تعليق للجملتي: ﴿سَأَلْ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ المعارج: ١، و الجملة ﴿فَاصْبِرْ صَبِيْرًا جَمِيْعًا﴾ المعارج: ٥، أي سألوا استهزاء، لأنهم يرونه محالاً، و عليك بالصبر لأننا نعلم تحققه، أي وأنت تتق بآئه

هذا اليوم بعيداً ﴿وَتُرِيَهُ﴾ أي نعلمه، لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، و هو كقولك: الشافعي يرى في هذه المسألة كذا وكذا. (١٨: ٢٨٤)

نحوه الشوكاني: السمين: والصبر في ﴿يُرَوُّنَهُ... وَتُرِيَهُ﴾ لليوم إن أريد به يوم القيامة، وقيل: للعذاب.

(٦: ٣٧٤) ابن كثير: أي وقوع العذاب، وقيام الساعة يسرا الكثرة بعيد الوقوع، بمعنى مستحيل الوقوع. ﴿وَتُرِيَهُ قَرِيْبًا﴾ أي المؤمنون يعتقدون كونه قريباً، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. (٧: ١١٤)

أبو السعود: (نحو الزمخشري) وإضاف: [على أن اقرب والبعد معتبران بالنسبة إلى الإمكان، والجملة تعليل للأمر بالصبر. (٦: ٣٠١) الألو سي: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ﴾ أي العذاب الواقع، أو اليوم المذكور في قوله تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَاوُهُ...﴾ بناءً على أن المراد به يوم الحساب، متعلقاً بـ ﴿تَفْرُجُ﴾ على ما سمعت أولاً أو بـ ﴿ذَاقِعٍ﴾ أو بـ ﴿وَاقِعٍ﴾ أو بـ ﴿سَأَلَ﴾ من السيلان أو «يوم القيامة» المدلول عليه بـ ﴿وَاقِعٍ﴾ على وجهه، فما يدل عليه كلام الكشاف من تخصيص عود الضمير إلى يوم القيامة بما إذا كان ﴿فِي يَوْمٍ﴾ متعلقاً بـ ﴿وَاقِعٍ﴾ فيه بحث. ومعنى ﴿يُرَوُّنَهُ﴾ يعتقدونه بعيداً أي من الإمكان، والمراد: أنهم يعتقدون أنه محال، أو من الوقوع والمراد: أنهم يعتقدون أنه لا يقع أصلاً وإن كان ممكناً

وقوله تعالى: ﴿وَرُئِيَ قَرِيبًا﴾ أي إله وإن بدا هذا اليوم بعيداً في نظر المشركين والمكذّبين هو في حقيقته قريب، وأنه إذا طلع عليهم بعد آلاف السنين، بدا لهم أنه ابن يومهم هذا الذي هم فيه. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يُتَغَيَّرُوا إِلَّا غَيِّبَةً أَوْ ضُحِيهَا﴾ التازعات: ٤٦. (١١٥٩: ١٥)

مكارم الشيرازي: إنهم لا يصدقون بوجود مثل ذلك اليوم الذي يحاسب فيه جميع الخلائق حتى على أصغر حديث وعمل لهم، وذلك في اليوم مقداره خمسون ألف سنة، ولكنهم في الواقع ما عرفوا الله وفي قلوبهم ريب بقدره الله.

إنهم يقولون: كيف يمكن جمع العظام البالية والقرب المتناثر في كل حذب وصوب ثم يُردّ إلى الحياة؟ (١٩: ١٩)

فضل الله: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ ولذا فإنهم يستعجلونه في أسلوب التّحدّي القائم على السّخرية والاستهزاء، في إجماء متنوع الأشكال والكلمات باستبعاده -والضمير يعود إلى يوم القيامة- وربما كان العمق هو الإنكار له، كما يلوح من جوّ المواقف، ﴿وَرُئِيَ قَرِيبًا﴾ لأنّ القرب لا يمتثل المرحلة الزمنية الحقيقية التي لا مجال للرّيب فيها، لأنها منطلقة من إرادة الله التي لا تختلف حولها، بما يجعل من مسألة القرب والبعد مسألة تتصلّ بالقرب من مواقع الحقيقة المخاضة لظروفها وأسبابها الموضوعية في ما أودعه الله، أو البعد عنها باعتبار أنّ كلّ لحظة زمنية تُمثل خطوة متقدّمة نحو الهدف الثابت. والمراد من الرؤية

قريب، أي محقّق الوقوع، وأيضاً هو تجهيل لهم إذ اغترّبوا بما هم فيه من الأمن ومسالمة العرب لهم ومن الحياة السّاعية، فرأوا العذاب الموعود بعيداً، إن كان في الدنيا فلا منهم، وإن كان في الآخرة فلا إنكارهم البعث، والمعنى وأنت لا تشبه حالهم، (١٤٦: ٢٩)

الطّباطبائي: ضمير ﴿يَرَوْنَهُ﴾ و ﴿رُئِيَ﴾ للعذاب أو ليوم القيامة بما فيه من العذاب الواقع، ويؤدّي الأوّل قوله فيما بعد: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهُلَّةِ...﴾.

والمراد بالرؤية: الاعتقاد بنوع من العناية المجازية، ورؤيتهم ذلك بعيداً ظنهم أنه بعيد من الإيمان، فإنّ سؤال العذاب من الله سبحانه استكباراً عن دينه وردّاً لحكمه لا يجمع الإيمان بالمعاد وإن تّفوّ به السائل، ورؤيته تعالى ذلك قريباً علمه بتحقيقه وكلّ ما هو أت قريب. (٨: ٢٠)

عبد الكريم الخطيب: الضمير في ﴿يَرَوْنَهُ﴾ يعود إلى العذاب الواقع بالكافرين، المرسل عليهم من الله ذي المآرج. فالمشركون المكذّبون بما اليوم الآخر، يرون العذاب بعيداً، أي بعيد الوقوع، بعداً يبلغ حدّ الاستعالة، أو يرونه بعيداً، لأنه إذا جاء فإنّما يسميه يوم القيامة، التي لا يدري أحد متى تكون على فرض وقوعها، فهذا الزمن المجهول يبدو بعيداً بحيث يكون من العبث أن يرجو منه المرء خيراً، أو يخشى منه شراً. هكذا يقوم حساب هذا اليوم عند اللاهين والفسّافين، الذين لا يعيشون إلا ليومهم، ﴿يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ محمد: ١٢.

و كثرة المشركين.

فإن قلت: فكيف جاز أن يقال: ﴿مِثْلُهُمْ﴾ يريد ثلاثة أمثالهم؟ قلت: كما تقول وعندك عبد: احتاج إلى مثله، فأنت محتاج إليه وإلى مثله، وتقول: احتاج إلى مثلي عبيدي، فأنت إلى ثلاثة محتاج، ويقول الرجل: معي ألف واحتاج إلى مثلي فهو محتاج إلى ثلاثة...

فإن قلت: فقد قال: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّمِيشُ فِي أَغْنِيَكُمْ قَلِيلًا وَيَقْلِلُكُمْ فِي أَغْنِيَهُمْ﴾ في الأنفال: ٤٤. فكيف كان هذا هاهنا قليلاً، وفي الآية الأولى تكثيراً؟ قلت: هذه آية المسلمين أخبرهم بها، وتلك الآية لأهل الكفر. مع أنك تقول في الكلام: إني لأرى كثيركم قليلاً، أي قد هوّن عليّ، لأنني أرى الثلاثة اثنين.

ومن قرأ ﴿مِثْلَهُمْ﴾ ذهب إلى اليهود، لأنه خاطبهم، ومن قال ﴿يُرَوُّهُمْ﴾ فعلى ذلك، كما قال: ﴿حَتَّى إِذَا كُشِمَ فِي الْأَفْئِدَةِ وَجَرَّتْ بِهِمْ﴾ يونس: ٢٢، وإن شئت جعلت ﴿يُرَوُّهُمْ﴾ للمسلمين دون اليهود. (١٩٤: ١)

أبو عبيدة: ﴿... رَأَى الْفَيْنِ﴾ مصدر تقول: فعل فلان كذا رأي عيني، وسمّع أذني. (٨٨: ١)

ابن كيسان: الهاء والميم في ﴿تُرَوُّهُمْ﴾ عائدة إلى ﴿وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾ والهاء والميم في ﴿مِثْلُهُمْ﴾ عائدة إلى ﴿فِتْنَةً تَقَابُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام، وهو قوله: ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ﴾ فدل على أن الكافرين كانوا مثلي المسلمين في رأي العين، وكانوا ثلاثة أمثالهم في الصد

على الظاهر - الرؤية العقلية الاعتقادية التي قد تستبعد شيئاً أو تستقره على أساس المعطيات الذاتية أو الموضوعية المتوفرة لدى صاحب الرؤية، على صعيد الفكر أو المزاج أو الواقع. (٩٥: ٢٣)

يُرَوُّهُمْ

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنِ الثَّقَفَانَةِ تَقَابُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأُخْرَى كَافِرَةٌ يُرَوُّهُمْ مِثْلُهُمْ رَأَى الْفَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ.

ابن مسعود: قد نظرنا إلى المشركين، فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فصار رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً، وذلك قول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّمِيشُ فِي أَغْنِيَكُمْ قَلِيلًا وَيَقْلِلُكُمْ فِي أَغْنِيَهُمْ﴾ الأنفال: ٤٤. (الطبري ٣: ١٩٥)

أبن عباس: ﴿يُرَوُّهُمْ﴾ يرون أنفسهم... ﴿رَأَى الْفَيْنِ﴾ عياناً ظاهراً بالعين. (٤٣)

السدي: ترى الفتن الأخيرة الكافرة الفتن الأولى المؤمنة مثلي عدد الرائيين. (١٧٠)

القرأ: زعم بعض من روى عن ابن عباس أنه قال: رأى المسلمون المشركين في الحزر ستمنة و كان المشركون ستمنة وخمسين، فهذا وجه.

وروى قول آخر كأنه أشبه بالصواب: أن المسلمين رأوا المشركين على ستمنة وخمسين. والمسلمون قليل ثلاثمائة وأربعة عشر، فلذلك قال: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ﴾ يعني اليهود ﴿آيَةٌ﴾ في قلة المسلمين

والرؤية هاهنا لليهود.

فإن قال قائل: وما وجه تأويل قراءة من قرأ ذلك بالياء، وأي الفستين رأت صاحبها مثلها؟ الفنة المسلمة هي التي رأت المشتركة مثلها، أم المشتركة هي التي رأت المسلمة كذلك، أم غيرهما رأت إحداها كذلك؟

قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: الفنة التي رأت الأخرى يتلّي نفسها الفنة المسلمة رأت عدد الفنة المشتركة يتلّي عدد الفنة المسلمة، قلّها الله عزّ وجلّ في أعينها حتى رأتها يتلّي عدد نفسها، ثمّ قلّها في حال أخرى، فرأتها مثل عدد نفسها.

فمعنى الآية على هذا التأويل: قد كان لكم بما معشر اليهود آية في فستين التقتا: إحداها مسلمة، والأخرى كافرة، كثير عدد الكافرة، قليل عدد المسلمة، ترى الفنة القليل عددها الكثير عددها أمثالاً، إنما تكثر من العدد بمثل واحد، فهم يرونهم مثلهم، فيكون أحد المثلين عند ذلك العدد الذي هو مثل عدد الفنة التي رأتهم، والمثل الآخر: الضعف الزائد على عددهم، فهذا أحد معنيي التقليل الذي أخبر الله عزّ وجلّ المؤمنين أنه قلّلهم في أعينهم.

والمعنى الآخر منه: التقليل الثاني على ما قاله ابن مسعود، وهو أن أراهم عدد المشركين مثل عددهم لا يزيدون عليهم، فذلك التقليل الثاني الذي قال الله جلّ ثناؤه: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ التَّفِيسُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا﴾.

وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إن الذين رأوا المشركين مثلّي أنفسهم هم المسلمون، غير أن المسلمين

ومن قال ﴿يَرَوْنَهُمْ﴾ بالياء جعل الرؤية للمسلمين يرون المشركين مثلهم، وكان المسلمون يوم بدر ثلثمئة وأربعة عشر، والمشركون تسعة وخمسين، فأرى المسلمون المشركين ضعفهم، وقد وعدهم أن الرجل منهم يغلب الرجلين من المشركين، فكانت تلك آية أن يروا الشيء على خلاف صورته، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ التَّفِيسُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ﴾ الأنفال: ٤٤.

(التعاس ١: ٣٦٢)
الطبري: اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه قراء أهل المدينة (ثَرَوْنَهُمْ) بالياء، بمعنى قد كان لكم أيها اليهود آية: في فستين التقتا: فنة تقاتل في سبيل الله، والأخرى كافرة، ترون المشركين يتلّي المسلمين رأي العين، يريد بذلك عظمتهم، يقول: إن لكم عبرة أيها اليهود فيما رأيتم من قلّة عدد المسلمين، وكثرة عدد المشركين، وظفر هؤلاء مع قلّة عددهم، هؤلاء مع كثرة عددهم.

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة وبعض المكّيين: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ﴾ بالياء، بمعنى: يرى المسلمون الذين يقاتلون في سبيل الله الجماعة الكافرة مثلّي المسلمين في القدر.

فتأويل الآية على قراءتهم: قد كان لكم بامعشر اليهود عبرة ومتفكر في فستين التقتا: فنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة، يرى هؤلاء المسلمون مع قلّة عددهم هؤلاء المشركين في كثرة عددهم.

﴿يَرَوْنَهُمْ﴾ بالياء، بمعنى: وأخسرى كافرة، يراهم المسلمون مثلهم، يعني مثلي عدد المسلمين. لتقليل الله إياهم في أعينهم في حال، فكان خزرهم إياهم كذلك، ثم قللهم في أعينهم عن التقليل الأول، فعزروهم مثل عدد المسلمين، ثم تقليلًا ثالثًا، فعزروهم أقل من عدد المسلمين. [إلى أن قال:]

وأما قوله: ﴿رَأَى الْغَيْنِ﴾ فإنه مصدر رأيته، يقال: رأيته رأيًا ورؤية، ورأيت في المنام رؤيًا حسنة غير مجرأة، يقال: هو متي رأي العين، ورأى العين بالتصب والرفع، يراد حيث يقع عليه بصري، وهو من الرأي مثله. والقوم رؤاء، إذا جلسوا حيث يرى بعضهم بعضًا، فمعنى ذلك: يرونهم حيث تلحقهم أبصارهم، وتراهم عيونهم مثلهم. (٣: ١٩٤-١٩٨) الزجاج: وقد اختلف أهل اللغة في قوله: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْغَيْنِ﴾ ونحن نبين ما قالوه إن شاء الله وما هو الوجه، والله أعلم.

زعم القراء أن معنى: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ﴾ يرونهم ثلاثة أمثالهم.. [إلى آخر كلامه]

وهذا باب الغلط، فيه غلط بين في جميع المقاييس وجميع الأشياء، لأننا إنما نقل مثل الشيء ما هو مساو له، ونقل مثليه ما يساويه مرتين، فإذا جهلنا المثل فقد بطل التميز، وإنا قال هذا، لأن أصحاب التبييض كانوا ثلاثمائة وأربعة عشر رجلًا، وكان المشركون تسعمئة وخمسين رجلًا، فالذي قال: يبطل في اللفظ، ويبطل في معنى الدلالة على الآية التي تُعجز، لأنهم إذا رأوهم على هيئتهم فليس هذا آية، فإن زعم أن الآية في هذا

راوهم على ما كانوا به من عددهم، لم يقلوا في أعينهم، ولكن الله أيدهم بنصره، قالوا: ولذلك قال الله عز وجل لليهود: قد كان لكم فيهم عيرة، يعزوكم بذلك أن يحمل بهم منهم، مثل الذي أحل بأهل بدر على أيدهم. [إلى أن قال:]

فإن قال لنا قائل: فكيف قيل: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ﴾ رأى الغين؟ وقد علمتم أن المشركين كانوا يومئذ ثلاثة أمثال المسلمين؟

قلنا لهم: كما يقول القائل وعنده عبد: أحتاج إلى مثله، فأتى محتاج إليه وإلى مثله، ثم يقول: أحتاج إلى مثليه، فيكون ذلك خبرًا عن حاجته إلى مثله وإلى مثلي ذلك المثل، وكما يقول الرجل: معي ألف وأحتاج إلى مثليه، فهو محتاج إلى ثلاثة، فلما نوى أن يكون ألف داخلًا في معنى المثل، صار المثل اثنين، والاثنتان ثلاثة، قال: ومثله في الكلام: أراكم مثلكم، كأنه قال: أراكم ضعفيكم، وأراكم مثليكم، يعني أراكم ضعفيكم، قالوا: فهذا على معنى ثلاثة أمثالهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن الله أرى الفئة الكافرة عدد الفئة المسلمة مثلي عددهم، وهذا أيضًا، خلاف ما دل عليه ظاهر التزيل، لأن الله جل ثناؤه قال في كتابه: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَمَيْتُمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقْلِيلُكُمْ فِي آعْيُنِهِمْ﴾ الأنفال: ٤٤، فأسخروا أن كلًا من الطائفتين قتل عددهم في مرأى الأخرى.

وقرأ آخرون ذلك: (ثرونهم) بضم التاء، بمعنى: يريكموه الله مثليهم.

وأولى هذه القراءات بالصواب قراءة من قرأ:

على مخاطبة اليهود، وحجته أن الكلام قبل ذلك جرى بمخاطبة اليهود، وهو قوله: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ فالحاق هذا أيضاً بما تقدم أولى، ومعنى الكلام قد كان يامعشر اليهود ﴿آيَةٌ فِي فِتْنَتَيْنِ الثَّقَيْنِ ثِقَاتِي تَحْتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وهم رسول الله ﷺ وأصحابه بيدرو، وأخرى كافرة وهم مشركون تروهم أنتم أيها اليهود مثلي الفتن التي تحال في سبيل الله.

وقرأ الباقر بالياء وحجته ما روي عن أبي عمرو، قال أبو عمر: ولو كانت (تروهم) لكانت (مثليكم). (١٥٤)

نحوه التكبري: (٢٤٣: ١)

الثقالي: ﴿يُرَوِّثُهُمْ مِثْلِيهِمْ﴾ قرأ أبو رجاء وأبو الحرث والحسن وأبو جعفر وشيبة ونافع ويعقوب وأيوب بالياء، واختاره أبو حاتم. الباقر بالياء. والباقر تمن قرأ بالياء بعناه ترون يامعشر اليهود والكفار أهل مكة مثلي المسلمين. [إلى أن قال:]

عن سعيد ابن أبي أوس في قوله: ﴿يُرَوِّثُهُمْ مِثْلِيهِمْ﴾ رأى العين: قال: كان المشركون يرون المسلمين مثليهم، فلست أسروهم سألهم المشركون كم كنتم؟ قالوا: ثلاثمائة وبضعة عشرة، قالوا: ما كنا نراكم إلا تضاعفون علينا، قال: وذلك مما نصير به المسلمون.

وقرأ السلمي: ﴿يُرَوِّثُهُمْ﴾ بضم الياء على ما لم يسم فاعله، وإن شئت على معنى الظن.

﴿رَأَى الْعَيْنُ﴾ أي في رأي العين نصب ونزع حرف الصقة وإن شئت على المصدر، أي تروهم رأي العين، أي في نظر العين. يقال: رأيت الشيء رأياً

غلبة القليل على الكثير فقد أبطل أيضاً، لأن القليل يطلب الكثير موجود ذلك أبداً. فهذا الذي قال يبطل في اللغة وفي المعنى، وإثما الآية في هذا أن المشركين كانوا تسعمئة وخمسين وكان المسلمون ثلاثمائة وأربعة عشر، فأرى الله جل وعز المشركين أن المسلمين أقل من ثلاثمائة، والله قد أعلم المسلمين أن المائة تغلب المائتين، فأراهم المشركين على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم، ليقوي قلبهم، وأرى المشركين المسلمين أقل من عدد المسلمين، ثم أتى مع ذلك في قلوبهم الرعب فجعلوا يرون عدداً قليلاً مع رعب شديد حتى غلبوا والدليل على صحة هذا القول قول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ يُبْكِيكُمُ الْوَيْلُ إِذْ أَنْتُمْ فِي غَيْبَتِكُمْ قَلِيلاً وَيَقَلِّبُكُمُ فِي أَغْتَابٍ﴾ الانفال: ٤٤

فهذا هو الذي فيه آية أن يرى الشيء بخلاف صورته، والله أعلم.

التحاس: قرأ أبو عبد الرحمن (تروهم) مثليهم بضم التاء، وروى علي بن أبي طلحة (تروهم) بضم الياء. وأنكر أبو عمرو أن يقرأ (تروهم) بالياء، قال: ولو كان كذلك لكان (مثليكم)، وهذا يلزم ولكن يجوز أن يكون مثلي أصحابكم. (٣٦١: ١)

الفارسي: حكى أبان عن عاصم: (تروهم) بالياء، وفي رواية أبي بكر بالياء.

وقرأ نافع: ﴿سَتَقْلَبُونَ﴾ وتختفرون ﴿وَتُرَوِّثُهُمْ﴾ بالياء ثلاثتهم. وقرأ حمزة، والكسائي بالياء ثلاثتهم.

(٨: ٢)

أبو زرعة: قرأ نافع: (تروهم) مثليهم بالياء

وقد ذكر القرأه عن ابن عباس أنه قال: رأى المسلمون المشركين يمثلهم في الحزر بسبعة و كان المشركون سبعة وخمسين.

فأما قوله: ﴿وَإِذْ يَرْيَكُمُوهُمْ إِذْ التَّكْوِيمِ﴾ أعنيكم قليلاً ويقللكم في أعينهم، الأنفال: ٤٤، فلا ينافي هذا، لأن هذه آية للمسلمين أخبرهم بها وتلك آية لأهل الكفر حجة عليهم. على أنك تقول في الكلام: إني لأرى كثير كم قليلاً، أي فهوون علي، لأمي أرى الثلاثة اثنين، ذكره القرأه، وهو جيد.

وقيل: الوجه في تقليل الكفار في أعين المؤمنين أن يكون أقوى لقلوب المؤمنين، فلا يزغوا، ولا يفسدوا، ويتجروا على قتلهم، والوجه في تقليل المؤمنين في أعين الكفار إذا رآهم قليلين استهانوا بهم واستحقروهم فلم يأخذوا أهبتهم ولم يستعدوا كل الاستعداد فيظفروهم المؤمنين، وهو جيد أيضاً.

وقال البلخي: إنما قال: ﴿يُمَثِّلُهُمْ﴾ وهم كانوا ثلاثة أمثالهم، لأنه أقام الحجة عليهم بأنهم وإن كانوا ثلاثة أمثالهم فلم يخرجوا من أن يكونوا مثلهم. والمعتمد قلناه أولاً. (٤٠٨: ٢)

نحوه الطبرسي (١: ٤١٥)، وأبو الفتوح (٤: ٢٠٠). القشيري: إذا أراد الله إضفاء أمر قتل الكثير في أعين قوم، وكثر القليل في أعين قوم، وإذا تبس على بصيرة قوم لم يفهم نفاذ أبصارهم، وإذا فتح أسرار آخرين فلا يضرهم انسداد بصائرهم. (١: ٢٣٥)

الزمخشري: ﴿يَرَوْنَهُمْ يُمَثِّلُهُمْ﴾ يرى المشركون المسلمين يمثلون عدد المشركين قريباً من

ورؤية رؤيتاً ثلاث مصادر، إلا أن الرؤيا أكثر ما يستعمل في المنام، ليفهم في ﴿رَأَى الْعَيْنِ﴾ بمعنى النظر إذا ذكر.

نحوه القسسي (١: ١٢٨)، والبغوي (١: ٤١٧)، والقرطبي (٤: ٢٥).

الطوسي: و معنى ﴿يَرَوْنَهُمْ يُمَثِّلُهُمْ﴾ يتمثل وجوهاً:

أحدها: ما روي عن ابن مسعود، وغيره من أهل العلم: أن الله قلل المشركين يوم بدر في أعين المسلمين لتقوى قلوبهم، فأروهم يمثلون عدتهم. وقال القرأه يحتمل ثلاثة أمثالهم...

وأنكر هذا الوجه الزجاج، لمخالفته لظاهر الكلام، وما جاء في الآية الأخرى في الأنفال من تقليل الأعداد.

فإن قيل: كيف يصح تقليل الأعداد مع حصول الرؤية وارتفاع الموانع، وهل هذا إلا ما قوله الجبيرة: من أنه يجوز أن يكون محضرتا أشياء تُذكر بعضها دون بعض بحسب ما يفضل فينا من الإدراك، وهذا عندنا سفسطة تقليل في المشاهدات؟

قلنا: يحتمل أن يكون التقليل في أعين المؤمنين بأن يظنونهم قليلي العدد، لأنهم أدركوا بعضهم دون بعض، لأن العلم بما يدركه الإنسان جملة غير العلم بما يدركه مفصلاً، ولذا: إذا رأينا جيشاً كبيراً أو جمعا عظيماً ندرك جميعهم، وتبين أطرافهم، ومع هذا نشك في أعدادهم حتى يقع الخلف بين الناس في حزر عددهم، فعلى هذا يكون تأويل الآية.

وقرأ ابن مُصَرِّف: (يُرَوُّهُمْ)، على البناء للمفعول
بالياء والياء، أي يُرهِمهم الله ذلك بقدرته... ﴿وَرَأَى
الْقَيْنُ﴾ بمعنى رؤية ظاهرة مكشوفة لاليس فيها،
معانية كسائر المعانيات. (٤١٥:١)

نحوه التَّضَاوِي (١٥١:١)، والتَّسْمِي (١٤٨:١)،
والخَازِن (٢٧٣:١)، وابن كثير (١٥:٢)، والشَّريفي
(٢٠١:١)، والكاشاني (٢٩٧:١)، والبروسوي
(٨:٢)، وشَّيْبَر (٢٩٩:١)، والشُّوكاني (٤٠٩:١)،
والمراغي (١٠٧:٣).

ابن عَطِيَّة: وأجمع التماس على الفاعل
بد (تُرَوُّهُمْ) «المؤمنون» والضمير المتصل هو
للكفار، إلا ما حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: بل
كثر الله عدد المؤمنين في عيون الكفار حتى كانوا
عندهم ضعفيهم، وضمَّ الطبري هذا القول، وكذلك
هو مردود من جهات، بل قُلَّ الله كل طائفة في عين
الأخرى، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. فقلَّ الكفار في
عيون المؤمنين، ليقع التجاسر ويحتقر العدو، وهذا مع
اعتقاد النبي و قوله، واعتقاد أولي الفهم من أصحابه
أنهم من التسمئة إلى الألف. لكن أذهب الله عنهم
البهاء وانتشار العساكر وفخامة الترتيب، حتى قال
ابن مسعود في بعض ما روي عنه: لقد قلت لرجل إلى
جنبي: أترام سبعين؟ فقال: أظنهم مائة، فلما أخذنا
الأسرى أخبرونا أنهم كانوا ألفاً، وقُلَّ الله المؤمنين في
عيون الكفار، ليغترروا ولا يهزموا. وتظاهرت
الروايات أن جمع الكفار بيدد كان نحو الألف فوق
التسمئة، وأن جمع المؤمنين كان ثلاثئة وأربعة عشر

ألفين، أو يثني عدد المسلمين ستمئة و ثماناً وعشرين،
أراهم الله إياهم مع قُلَّتْهم أضعافهم لهابوهم و يجيبون
عن قتالهم، و كان ذلك مدداً لهم من الله، كما أمدَّهم
بالملائكة.

و الدليل عليه قراءة نافع: (تُرَوُّهُمْ) بالياء، أي
ترون يا مشركي قريش المسلمين يثني فتكم
الكافرة، أو يثني أنفسهم.
فإن قلت: فهذا مناقض لقوله: ﴿وَيَقُولُكُمْ فِي
أَعْيُنِهِم﴾ الأنفال: ٤٤.

قلت: قللوا أو لا في أعينهم حتى اجترؤوا عليهم،
فلما لا قوهم كثرُوا في أعينهم حتى غلبوا، فكان
التقليل والتكثير في حالين مختلفين، ونظيره من
المعمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ
لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ الرحمن: ٣٩، وقوله
تعالى: ﴿وَوَقَّسْهُمْ لَأَنَّهُمْ مُّسَوِّدُونَ﴾ الصافات: ٢٤،
وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم أبلغ في
القدرة وإظهار الآية.

وقيل: يرى المسلمون المشركين يثني المسلمين
على ما قرَّرَ عليه أمرهم من مقاومة الواحد الاثنين في
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ﴾ الأنفال: ٦٦، بعد ما كلَّفُوا أن يقاوم الواحد
العشرة في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ الأنفال: ٦٥، ولذلك وصف
ضعفهم بالقلَّة، لأنَّه قليل بالإضافة إلى عشرة
الأضغاف، وكان الكافرون ثلاثة أمثالهم، وقراءة نافع
لا تساعد عليه.

رجلاً، [إلى أن قال:]

﴿رَأَى الْقَيْنُ﴾ نصب على المصدر، و﴿يُؤَيِّدُ﴾ معناه يقوي، من الأيد وهو القوة. (١: ٤٠٦)

الفخر الرازي، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: قرأ نافع وأبان عن عاصم (عُرِثُهُمْ) بالثاء المنقطعة من فوق، واليسافون بالياء. فمن قرأ بالثاء فلأن ما قبله خطاب لليهود، والمعنى: ترون أيها اليهود المسلمين يتلّى ما كانوا، أو يتلّى الفتن الكافرة. أو تكون الآية خطأ مع مشركي قريش، والمعنى: ترون يا مشركي قريش المسلمين يتلّى فتتكم الكافرة. ومن قرأ بالياء فللمغايب التي جاءت بعد الخطاب، وهو قوله: ﴿فِيَنَّهُ تَقَابُلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ﴾ فقوله: ﴿يَرَوْنَهُمْ﴾ يعود إلى الإخبار عن إحدى الفتن.

المسألة الثانية: اعلم أنه قد تقدّم في هذه الآية ذكر الفتن الكافرة وذكر الفتن المسلمة، فقوله: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ﴾ يحتمل أن يكون الرأون هم الفتن الكافرة، والمرئوسون هم الفتن المسلمة، ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك، فهذان احتمالان.

وأيضاً فقوله: ﴿مِثْلَهُمْ﴾ يحتمل أن يكون المراد: يتلّى الرأتين، وأن يكون المراد: يتلّى المرئيين. فإذا ن هذه الآية تحتمل وجوهاً أربعة:

الأول: أن يكون المراد: أن الفتن الكافرة رأت المسلمين يتلّى عدد المشركين قريباً من ألفين.

والاحتمال الثاني: أن الفتن الكافرة رأت المسلمين يتلّى عدد المسلمين ستمئة ونبغاً وعشرين.

والحكمة في ذلك أنه تعالى كثّر المسلمين في أعين المشركين مع قتلهم، ليهابوهم فيحتزوا عن قتالهم.

فإن قيل: هذا متناقض لقوله تعالى: ﴿وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ﴾ الأنفال: ٤٤.

فالجواب: أنه كان التقليل والتكثير في حالين مختلفين، فقلّلوا أولاً في أعينهم حتى اجترأوا عليهم، فلما تلاقوا كثّرهم الله في أعينهم حتى صاروا مغلوبين. ثم إنّ تليلهم في أول الأمر، وتكثيرهم في آخر الأمر، أبلغ في القدرة وإظهار الآية.

والاحتمال الثالث: أن الرأتين هم المسلمون، والمرئيين هم المشركون، فالمسلمون رأوا المشركين يتلّى المسلمين ستمئة وأزيد، والسبب فيه أن الله تعالى أمر المسلم الواحد بمقاومة الكافرين، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ الأنفال: ٦٦.

فإن قيل: كيف يرونهم يتلّى رأي العين، و كانوا ثلاثة أمثالهم؟

الجواب: أن الله تعالى إنما أظهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذي علم المسلمون أنهم يغلبونهم، وذلك لأنه تعالى قال: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ الأنفال: ٦٦، فظاهر ذلك العدد من المشركين للمؤمنين تقوية لقلوبهم، وإزالة للخوف عن صدورهم.

والاحتمال الرابع: أن الرأتين هم المسلمون، وأنهم رأوا المشركين على الضيف من عدد المشركين. فهذا قول لا يمكن أن يقول به أحد، لأن هذا يوجب

نصرة المشركين بإيقاع الخوف في قلوب المؤمنين، والآية ثنائي ذلك.

وفي الآية احتمال خامس: وهو أننا أول الآية قد بينّا أن الخطباء مع اليهود، فيكون المراد: ترون أيها اليهود المشركين ينثلي المؤمنين، في القوة والثورة.

بقي من مباحث هذا الموضع أمران:

البحث الأول: أن الاحتمال الأول والثاني يقتضي أن المعلوم صار مرتباً، والاحتمال الثالث يقتضي أن ما وجد وحضر لم يصر مرتباً.

أما الأول: فهو محال عقلاً، لأن المعلوم لا يصر، فلا جرم وجب حمل الرؤية على الظن القوي.

وأما الثاني: فهو جائز عند أصحابنا، لأن عندنا مع حصول الشرائط وصحة الحاسة يكون الإدراك جائزاً لا واجباً، وكان ذلك الزمان زمان ظهور المعجزات وخوارق العادات، فلم يبعد أن يقال: إنه حصل ذلك المعجز.

وأما المعتزلة فعندهم الإدراك واجب الحصول عند اجتماع الشرائط وسلامة الحاسة، فلهذا المعنى اعتذر القاضي عن هذا الموضع من وجوه:

أحدها: أن عند الاشتغال بالمহারبة والمقاتلة قد لا يتفرغ الإنسان لأن يُدير حقيقته حول العسكر وينظر إليهم على سبيل التأمل التام، فلا جرم يصرى البعض دون البعض.

وثانيها: لعلّه يحدث عند المহারبة من الغبار ما يصير مانعاً عن إدراك البعض.

وثالثها: يجوز أن يقال: إنه تعالى خلق في الهواء ما

صار مانعاً عن إدراك ثلث العسكر، وكل ذلك محتمل. البحث الثاني: اللفظ وإن احتمل أن يكون الراؤون هم المشركون، وأن يكون هم المسلمون فأي الاحتمالين أظهر، فقيل: إن كون المشرك رائيّاً أولى، ويدل عليه وجوه:

الأول: أن تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول، فجعل أقرب المذكورين السابقين فاعلاً، وأبعدهما مفعولاً أولى من العكس، وأقرب المذكورين هو قوله: ﴿وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾.

والثاني: أن مقدمة الآية وهو قوله: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ خطاب مع الكفار، فقراءة نافع بالتاء يكون خطاباً مع أولئك الكفار، والمعنى: ترون يا مشركي قريش المسلمين ينثليهم، فهذه القراءة لا تساعد إلا على كون الرائي مشركاً.

الثالث: أن الله تعالى جعل هذه الحالة آية الكفار، حيث قال: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا﴾ فوجب أن تكون هذه الحالة بما يشاهدها الكافر حتى تكون حجة عليه، أما لو كانت هذه الحالة حاصلة للمؤمن لم يصح جعلها حجة الكافر، والله أعلم.

واحتج من قال: الراؤون هم المسلمون؛ وذلك لأن الرائيين لو كانوا هم المشركين لزم رؤية ما ليس بوجود، وهو محال، ولو كان الراؤون هم المؤمنون لزم أن لا يرى ما هو موجود، وهذا ليس بمحال، وكان ذلك أولى والله أعلم.

ثم قال: ﴿رَأَى الْقَيْنُ﴾ يقال: رأيته رأيّاً ورؤية ورأيت في المنام رؤياً حسنة، فالرؤية مختصّة

المتعنة: ١٠، أي فإن اعتقدتم إيمانهم، ويدل على هذا قراءة من قرأ: ﴿ثَرَوْتُهُمْ﴾ بضم التاء، أو الهاء.

قالوا: فكان المعنى: أن اعتقاد التضعيف في جمع الكفار أو المؤمنين كان تعميماً وظلماً، لا يقبلاً، فلذلك ترك في العبارة ضرب من الشك، وذلك أن «أرى» بضم الهزة تقولها فيما عندك فيه نظراً، وإذا كان كذلك، فكما استحال أن يُحتمل «الرأي» هنا على العلم، يستحيل أن يُحتمل على النظر بالعين، لأنه كما لا يقع العلم غير مطابق للمعلوم، كذلك لا يقع النظر البصري عمالفاً للستور إليه، فالظاهر أن ذلك إما هو على سبيل التخمين والظن، وأنه لم يكن ذلك في اعتقادهم، شبه برؤية العين.

والرأي مصدر: رأى، يقال: رأى رأياً ورؤيةً ورؤياً، ويقلب رؤياً في المنام، ورؤية في البصرية يقظة، ورأياً في الاعتقاد، يقال: هذا رأي فلان. [ثم استشهد بشر] (٣٩٥: ٢)

السَّمين: [نقل القراءات وأطال الكلام في وجوه كل منها فلاحظ] (٢٧: ٢)

أبو السَّعود: أي يرى الفئدة الأخيرة الفئدة الأولى. وإثنا صيغة الجمع للدلالة على شمول الرؤية لكل واحد واحد من آحاد الفئدة، والجملة في محل الرفع على أنها صفة للفئدة الأخيرة، أو مستأنفة مبينة لكيفية الآية.

﴿يُثَلِّثُهُمْ﴾ أي مثلي عدد الزائنين قريباً من اثنين؛ إذ كانوا قريباً من ألف كانوا تسعته وخمسين مقانلاً [إلى أن قال:]

بالمنام، ويقول: هو مني مرأى العين، حيث يقع عليه بصري، فقوله ﴿رَأَى الْغَيْنِ﴾ يجوز أن ينتصب على المصدر، ويجوز أن يكون ظرفاً للمكان، كما تقول: ترونهم أمامكم، ومثله: هو مني مناط العنق ومزجر الكلب. (٢٠٤: ٧)

نحوه الثَّيبا بوري (١٤٣: ٣)، ورشيد رضا (٣: ٢٢٤).

أبو حيان: [نقل القراءات وأضاف:]

والمروية في هاتين القراءتين [بالياء والتاء] بصرية تتعدى لواحد، وانتصب ﴿يُثَلِّثُهُمْ﴾ على الحال. قاله أبو علي، ومكي، والمهدوي، ويقوي ذلك ظاهر قوله: ﴿رَأَى الْغَيْنِ﴾ وانتصابه على هذا انتصاب المصدر المؤكد.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: رؤية ظاهرة مكشوفة لالبس فيها معاينة كسائر المعانيات.

وقيل: الرؤية هنا من رؤية القلب، فيتعدى لاثنتين، والثاني هو ﴿يُثَلِّثُهُمْ﴾، ورد هذا بوجهين: أحدهما: قوله تعالى: ﴿رَأَى الْغَيْنِ﴾، والثاني: أن رؤية القلب علم، ومحال أن يعلم الشيء شيئاً.

وأجيب عن الأول: بأن انتصابه انتصاب المصدر التشبيهي، أي رأياً مثل رأي العين، أي يشبه رأي العين، وليس في التحقيق به.

وعن الثاني: بأن معنى الرؤية هنا الاعتقاد، فلا يكون ذلك محالاً، وإذا كانوا قد أطلقوا العلم في اللغة على الاعتقاد دون اليقين، فلأن يطلقوا الرأي عليه أولى. قال تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمْ هُوَ مِنْ مَّوَدِّاتٍ﴾

قلوبهم إيماناً وشدة، على من خالفهم وأحاطهم بتأييده ونصره، و وعدهم الوعد الجميل.

لا يقال: إن الأوفق لهذا الغرض أن يرى المؤمنون المشركين على ما هم عليه من كون المشركين ثلاثة أمثالهم أو يرونهم أكثر من ذلك، لأن إقدامهم حينئذ على قتالهم أدل على سبب الطلبة على اليهود. لأننا نقول: نعم، الأمر كما ذكر إلا أن هذه الرؤية لو فاتها بالمقصود مع تضمنها مدح المؤمنين بالثبات الثانی من قوة الإيمان بالنصر الموعود آخرًا، بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ الأنفال: ٦٦، اختيرت على ما ليس فيها إلا أمر واحد غير متضمن لذلك المدح المخصوص، وعلى هذا لا يحتاج إلى التزام كون التثنية مجازًا عن التثنية، كما في قوله تعالى: ﴿قُمْ أَرْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْتَهِكَ الْمَلِكُ: ٤﴾، ولا إلى القول بأن ضمير ﴿يَغْلِبُهُمْ﴾ راجع إلى الفئة الأخيرة، أي ترى الفئة المؤمنة الفئة الكافرة بتلقي عدد الفئة الكافرة، أعني قريبًا من ألفين، وإن ذهب إلى ذلك البعض. [إلى أن قال:]

وقرأ ابن مُصَرِّف: ﴿يُرَوُّهُمْ﴾ على البناء للمفعول بالياء والفاء، أي يُرِيهم الله تعالى ذلك بقدرته. ﴿رَأَى الْعَيْنُ﴾ مصدر مؤكَّد لـ ﴿يُرَوُّهُمْ﴾ على تقدير جعلها بصرية فـ ﴿يَغْلِبُهُمْ﴾ حينئذ حال. ويجوز أن يكون مصدرًا تشبيهيًا على تقدير جعلها علمية اعتقادية، أي رأيا مثل رأي العين، فـ ﴿يَغْلِبُهُمْ﴾ حينئذ مفعول ثان. وقيل: إن ﴿رَأَى﴾ منصوب على الظرفية، أي في رأي العين. (٣: ٩٦)

وقيل: يرى الفئة الأولى الفئة الأخيرة بتلقي أنفسهم مع كونهم ثلاثة أمثالهم، ليثبتوا ويطمئنثوا بالنصر الموعود في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ الأنفال: ٦٦. والأول هو الأولى لأن رؤية المتقين غير المتصينة من جانب المؤمنين، بل قد وقعت رؤية المثل بل أقل منه أيضًا. (١: ٣٤٢)

الآلوسي: وقوله سبحانه: ﴿يُرَوُّهُمْ وَيُغْلِبُهُمْ﴾ في حيز الرقع صفة للفئة الأخيرة، أو مستأنفة مبنية لكيفية الآية.

والمراد كما قال السُّدِّي: ترى الفئة الأخيرة الكافرة الفئة الأولى المؤمنة بتلقي عدد الزائنين، وقد كانوا تسعمئة وخمسين مقاتلاً، كلهم شاكوا السلاح. [إلى أن قال:]

ويمكن أن يقال من طرف الجمهور الداهيين إلى أن المراد رؤية المؤمنين المشركين بتلقي أنفسهم، بأنه التفسير المأثور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولانسلم أن رؤيتهم إيمانهم أقل من أنفسهم أحق بالذكر في كونها آية من رؤيتهم مثلتهم لجواز أن تكون الآية والعلامة لليهود على أنهم سيغلبون قتال المؤمنين هؤلاء المشركين، وغلبتهم عليهم مع وجود السبب العادي للجهن، وهو رؤية المؤمنين إيمانهم أكثر من أنفسهم وأوفر من عددهم. فكانت قيل: يامعشر اليهود تحققوا قتال المسلمين لكم وغلبتهم عليكم، ولا تغفروا بطلهم بقتلهم وكثرتكم، فإيمانهم يقدمون على قتال من يرونه أكثر منهم عددًا ولا يجهنون ولا يهابون وينتصرون، فما ذاك إلا لأن الله تعالى قد ملأ

كان فعل « رأى » يحتمل البصر والقلب، وإضافته إلى العين دليل على أنه يُستعمل مصدرًا لرأي القلبية، كيف والرأي اسم للعقل، وتشاركتها فيها رأي البصرية، بخلاف الرؤية فخاصة بالبصرية. (٣: ٣٦) متفنية: وعظ الله هذه الآية اليهود والتصارى والمسلمين وأولى الأبحار أجمعين، وعظمهم بوقعة بدر، حيث التقى حزب الرحمان، وهم محمد ﷺ وأصحابه، مع حزب الشيطان، وهم أبو سفيان وأذنايه. ومكان العظة في هذه الواقعة أن حزب الشيطان كانوا أكثر من ألف مُدَجَّجِينَ بالسلاح الكافي الوافي، وكان حزب الرحمان بمقدار ثلثهم عددًا، لا يملكون من القُدَّة إلا فرستين، وسبعة أدْرُج، وغمانية سيوف، ومع ذلك كتب الله النصر للفئة القليلة على الفئة الكثيرة، وأرى الله المشركون أن المسلمين يتلهم مع قلة عددهم، وهذه الآية نظير الآية ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْفَتْحِمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقْلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ...﴾ الأنفال: ٤٤.

وأمر الله سبحانه هو أن يتخاذل المشركون، ويهاووا المسلمين، وينصرهم الله على أعدائه. (٢: ١٨) الطباطباتي: الظاهر من السياق أن الضميرين في قوله: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ﴾ راجعان إلى قوله: ﴿فِي شِعْرَتَيْهِ﴾ أي الفئة الكافرة يرون المؤمنين مِثْلِي المؤمنين، فهم يرونهم ستمئة وستة وعشرين، ولقد كانوا ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلًا. وأما احتمال اختلاف الضميرين مرجعًا بأن يكون المعنى: يرون المؤمنين مِثْلِي عدد الكافرين فبعد عن اللفظ، وهو

ابن عاشور: والخطاب في: ﴿يَرَوْنَهُمْ﴾ كالخطاب في قوله: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ﴾، والرؤية هنا بصرية، لقوله: ﴿رَأَى الْغَيْنِ﴾. والظاهر أن الكفار رأوا المسلمين يوم بدر عند اللقاء والقتال مِثْلِي عددهم، فوقع الرعب في قلوبهم فانهمزوا.

فهذه الرؤية جعلت آية لمن رآوها وتحققوا بعد الهزيمة أنهم كانوا واهمين فيما رآوه، ليكون ذلك أشد حيرة لهم، وتكون هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة بقوله: ﴿وَيَقْلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ﴾ الأنفال: ٤٤.

فإن تلك تناسب أن تكون وقعت قبل القتال، حتى يستخف المشركون بالمسلمين، فلا يأخذوا أهبتهم للقائهم، فلما لا قوهم رآوهم مِثْلِي عددهم، فدخلهم الرعب والهزيمة، وتحققوا قلة المسلمين بعد انكشاف الملحمة، فقد كانت إرادة القلة وإرادة الكثرة سبي نصر للمسلمين بحسب صنع الله تعالى.

وجوز أن يكون المسلمون رأوا المشركين مِثْلِي عدد المؤمنين - وكان المشركون ثلاثة أمثالهم، فقللهم الله في أعين أنهم ثلاثة أضعافهم - لخافوا الهزيمة.

وتكون هذه الإرامة هي الإرامة المذكورة في: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْفَتْحِمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا﴾ الأنفال: ٤٤.

و يكون ضمير الغيبة في قوله: ﴿مِثْلَهُمْ﴾ راجعًا للمسلمين على طريقة الالتفات، وأصله: ترونهم مِثْلِيكم على أنه من القول.

و ﴿رَأَى الْغَيْنِ﴾ مصدر مبين لنوع الرؤية: إذ

ظاهر.

مكارم الشيرازي: تقول الآية: إن الكفار

كانوا يرون جند المسلمين ضعيف عددهم، أي أنهم إذا كانوا ٣١٣، شخصاً كان الكفار يرونهم أكثر من: ٦٠٠ شخص. ليزيد من خوفهم، وكان هذا أحد أسباب هزيمة الكفار.

وهذا فضلاً عن كونه إمداداً غيبياً من الله انتصر به المسلمون، لأن الله يُمدّ عباده المجاهدين المؤمنين بمختلف السبل كان أمراً طبيعياً من حيث جانبهِ الظاهري. وذلك لأن الضربات الشديدة التي أنزلها المسلمون بقوة إيمانهم و تربيتهم الإسلامية على الأعداء، أثارت فيهم الرعب والملح فظنوا أن هناك قوة أخرى التحقت بالمسلمين، ولذلك ظنوا أن المسلمين يحاربون بضعف قوتهم الأولي ويسيطرون على ميدان الحرب سيطرة تامة، مع أنهم قبل الدخول لم يكن يخطر لهم ذلك أبداً، بل كانوا يرون المسلمين أقل مما كانوا عليه، في الآية: ٤٤، من سورة الأنفال إشارة إلى ذلك أيضاً ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ اتَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ﴾.

تذكروا يوم لقائكم بهم في ميدان الحرب، فقد أظهرناكم في أعينهم قلة، لكي لا يتجسروا حرباً ستؤدي إلى هزيمتهم، كما أظهرناهم في أعينكم قلة، لكي لا تضعف معنوياتكم في حرب مصيرية. وما أن بدأ الحرب حتى تبدلت المشاهد، وظهر المسلمون في أعين الأعداء بأعداد مضاعفة، فكان هذا واحداً من أسباب هزيمتهم.

(٣٠٢: ٢)

وربما احتمل أن يكون الضميران راجعين إلى الفئة الكافرة. ويكون المعنى: يرى الكافرون أنفسهم مضاعفة يمتلي عددهم «يرون الألف ألفين» ولا زمة تقليطهم المؤمنين في التسبة، فكانوا يرونهم سدس أنفسهم عدداً مع كونهم ثلثاً لهم في التسبة؛ وذلك ليطابق ما ذكره في هذه الآية قوله تعالى في قصة بدر: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ اتَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ...﴾، الأنفال: ٤٤، فإن الآية تنافي الآية.

وأجيب بأن ذلك يؤدي إلى اللبس غير اللائق بأبلغ الكلام، بل كان من اللازم على هذا أن يقال: يرون أنفسهم مثليهم، أو ما يؤدي ذلك.

وأما الثاني بين الآيتين فلأنما يتحقق مع اتحاد الموقف والمقام، ولادليل على ذلك لإمكان أن يمتلئ الله سبحانه كلاً من الطائفتين في عين صاحبتها في بدء القتلي، تشد بذلك قلوبهم وتزيد جرأتهم حتى إذا نشبت المقارعة وحسي الوطيس رأى الكافرون المؤمنين يمتلي عددهم، فانهزموا بذلك ولوا الأدبار، وهذا نظير قوله تعالى في وصف يوم القيامة: ﴿لَا يَسْتَلْ عَنْ ذَٰلِكُمْ آلُكُمْ وَلَا بَنُواؤُكُمْ﴾، الرحمن: ٣٩، مع قوله: ﴿وَوَقُّوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُسْئِلُونَ﴾، الصافات: ٢٤، وليس إلا أن الموقف غير الموقف.

وفي شأن الضميرين أعني في قوله: ﴿يَرَوْنَهُمْ يَمِثُّهُمْ﴾، احتمالات أخر ذكروها، غير أن الجميع تشترك في كونها خلاف ظاهر اللفظ، ولذلك تركنا ذكرها، والله العالم.

(٩٤: ٣)

والآثار الدالة على ما حل بها من السقم، كما قال:

﴿وَالَكُمْ تَمُوتُونَ عَلَىٰ غُلَبِهِمْ مُضْجِينَ ۖ وَبِأَيْلَاسٍ ۖ﴾

الصافات: ١٣٧، ١٣٨، وقال: ﴿وَالْهَمَّا لِبِئَامٍ بُيِّنٍ ۖ﴾

الحجر: ٧٩، وهو استفهام معناه التعجب، ومع ذلك

فلم يعتبروا برؤيتها أن يحمل بهم في الدنيا ما حل

بأولئك. (٦: ٥٠٠)

ابن كثير: أي فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب

والتكال سبب تكذيبهم بالرسول، وبمخالفتهم أوامر

الله. (٥: ١٥٣)

أبو السعود: توبيخ لهم على تركهم التذکر عند

مشاهدة ما يوجب، والممزة لإنكار نفسي استمرار

رؤيتهم لها، و تقرير استمرارها حسب استمرار ما

يوجبها من إتيانهم عليها، لا لإنكار استمرار نفسي

رؤيتهم و تقرير رؤيتهم لها في الجملة. والقاء لعطف

مدخولها على مقدر يقتضيه المقام، أي ألم يكونوا

ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها، أو أكأنوا ينظرون

إليها فلم يكونوا يرونها في مرار مرورهم، ليتعظوا بما

كانوا يشاهدونه من آثار العذاب، فالتكر في الأول:

ترك النظر وعدم النظر الروية معاً، وفي الثاني: عدم

الروية مع تحقق النظر الموجب لها. (٥: ١٣)

نحوه المرآغي: (١٩: ١٨)

الكشاف: في مرار مرورهم فيتعظون

بما يرون فيها من آثار عذاب الله. (٤: ١٦)

الشوكاني: الاستفهام للتفريع والتوبيخ، أي

يرون القرية المذكورة عند سفرهم إلى الشام للتجارة،

فلاتهم يمرّون بها. والقاء للعطف على مقدر، أي

يرؤونها

١ - ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطراً

السوء أقلم يؤولوا يرونها بل كانوا لا يرونون كشوراً.

الفرقان: ٤٠

الطبري: يقول جلّ تناؤه، أول يمكن هؤلاء

المشركون الذين قد أتوا على القرية التي أمطرت مطر

السوء يرون تلك القرية، وما نزل بها من عذاب الله

بتكذيب أهلها رسلهم، فيعتبروا ويتذكروا، فتراجعوا

القوة من كفرهم وتكذيبهم محمدًا ﷺ. (٩: ٣٩٢)

الماوردي: أي يعتبرون بها. (٤: ١٤٦)

الطوسي: ﴿يرؤونها﴾ فيعتبرونها. (٧: ٤٩١)

البلقوي: إذا مرّوا بهم في أسفارهم فيعتبروا

و يتذكروا، إما فعل بهم، لأن مدائن قوم لوط كانت

على طريقهم عند مرّهم إلى الشام. (٣: ٤٤٦)

نحوه القرطبي: (١٣: ٣٤)، والموازن (٥: ٨٤).

الزمخشري: ﴿أقلم يؤولوا﴾ في مرار مرورهم

ينظرون إلى آثار عذاب الله وتكاله، ويذكرون.

(٣: ٩٢)

نحوه الفخر الرازي: (٢٤: ٨٤)، والبيضاوي: (٢: ١٤٥).

الطبرسي: ﴿يرؤونها﴾ في أسفارهم إذا مرّوا بها

فيخافوا ويعتبروا. (٤: ١٧٠)

نحوه ابن الجوزي: (٦: ٩١)

التسني: أما شاهدوا ذلك بأبصارهم عند سفرهم

الشام فيتذكروا فيؤمنوا. (٣: ١٦٧)

أبو حيان: أي ينظرون إلى ما فيها من العبر

و للرسالات، لأنها تقع في طريق أهل الحجاز إلى الشام كما يقولون. (٥١: ١٧)

٢ - كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحِيَّةً. التازعات ٤٦: قتادة: إن معناه: أنهم إذا رأوا الآخرة صرفت الدنيا في أعينهم حتى كأنهم لم يقيموا بها إلا مقدار عشيّة أو مقدار ضحى تلك العشيّة.

(الطبرسي ٤٣٥: ٥) نحوه أبو الفثوح. (١٤٣: ٢٠) الطبري: يقول جل تناؤه: كان هؤلاء المكذّبين بالساعة، يوم يرون أن الساعة قد قامت، من عظيم هولها لم يلبسوا في الدنيا إلا عشيّة يوم أو ضحى تلك العشيّة. (٤٤١: ١٢) نحوه القرطبي (٢٠٨: ١٩)، والتسفي (٣٣٢: ٤). الثعلبي: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا﴾ في الدنيا. قيل: في قبورهم. (١٢٩: ١٠) نحوه البيضاوي (٥٣٩: ٢)، واليسابوري (٣٠: ٢٣).

الماوردي: يعني الكفار يوم يرون الآخرة. (٢٠١: ٦) الواحددي: والمعنى أن ما أنكروه سيروونه حتى كأنهم لم يلبسوا في الدنيا إلا ساعة، ثم مضت كأنها لم تكن. (٤٢١: ٤) نحوه الفخر الرازي (٥٣: ٣١)، والمراغي (٣٠: ٣٧).

لم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها. (٩٨: ٤) الألوسي: [نقل كلام أبي السعود ثم قال:] ولم يقل: أفلم يرونها مع أنه أخصر وأظهر، قصدًا لإفادة التكرار مع الانصراف، ولم يصرح في أول الآية بنحو ذلك، بأن يقال: ولقد كانوا يأتون، بدل ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا﴾ للإشارة إلى أن المرور ولو مرة كافٍ في العبرة، فتأمل... (٢١: ١٩) القاسمي: [نقل كلام الزمخشري ثم قال:]

وفيه توبيخ لهم على تركهم الذكر، عند مشاهدة ما يوجب. (٥٧٨: ١٢) مفعلة: والمعنى: أن المشركين كانوا يمشون في أسفارهم بقرى لوط، ويرون أثار الهلاك والدمار، وكان عليهم أن يتفحصوها ويؤمنوا بنبؤك يا محمد، ولكنهم جحدوا وعاندوا، لأنهم لا يؤمنون بالبعث والحساب والمجزاء. (٤٦٨: ٥)

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا﴾ استفهام يراد به التقريع والتوبيخ. فهم كانوا يرون هذه الآثار، وما تنطق به، ولكنهم كانوا ينظرون بأبصار ترى ولا تنقل، فلم يك يفهم هذا النظر شيئًا، كما يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ آيَاتِي فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ يوسف ١٠٥. (٢٧: ١٠) مكارم الشيرازي: لقد كانوا يرون مشهد الخراب هذه، لكنهم لم يأخذوا منها العبرة. ذلك لأنهم ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَتَنَبَّهُونَ شَيْئًا﴾ (٢٢٦: ١١) فضل الله: ويشاهدون نتائج التكذيب للرسل

ومن ذلك ما كان قد وقع في دهر غابر، ومنه ما سوف يقع في دهر آتٍ وقد يكون ذلك يوم الآخرة، وفي الجنة أو في النار.

إذ الميراد بالتقوية بهذه الرؤية التي ترد في النصوص القرآنية، من مثل ﴿قُرْئِ﴾ ومن مثل ﴿وَأَنزَلْنَا قُرْآنَكَ﴾ وما إلى ذلك، استحضار شخصية الرسول، للاستشهاد بها على حقيقة تلك الحقائق المتحدّث في شأنها. وفي هذا ما يدل على عظم قدر النبي، وأنه يستشهد به على أمور وأحداث لم يكن قد شهدا بالعين الباصرة، وإلّا كان قد شهداهما غير تلك العين، لأنّه شاء الله له أن يكون ذا حضور في سائر أزمنة الحضور، وذلك في عالم التنزيل، وعرض أحداث غيبة لشخص أراد الله حضورهم عند حدوث تلك الأحداث، ووقوع تلك الوقائع، لتكون لهم الشهادة المصدّقة على ذلك.

والتّي وإن كان بشراً من هذا البشر، فإن الله اصطفاه ليكون ذا شئنة ليست من أشياء البشر، والله خواصّ في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. وفي ما يلي نأخذ بشرح المقولات القرآنية التي جاء فيها استعمال كلمة ﴿قُرْئِ﴾ ومشتقاتها.

في التّصّ استحضار صورة الجُمهرة المتجمّعة من المنافقين واليهود، تمّن وصفهم الله بأن في قلوبهم مرضاً؛ إذ كانوا يسارعون أن يتمجّلوا ووقع الأحداث، وبذلك يزداد الحسوف في نفوسهم والقلق على مصيرهم. وقوله تعالى: ﴿فَقَسَىٰ أَفْئِدَةُ بِلِقَائِي بِالْقُتْبِ أَوْ أَتَمَّرُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ ليس من بعض كلامهم، وإلّا هو من

الطَّبَرسي: أي يعاينون القيامة. (٤٣٥: ٥) مثله البَقِي (٢٠٨: ٥)، وابن الجوزي (٩٦: ٢٤)، والحازن (١٧٣: ٧)، والبُروسي (١٠: ٣٢٩).

أبوحيان: تريب وتقرير لقصر مقامهم في الدنيا. (٨: ٤٢٤)

الشّرّبي: أي يعلمون قيام الساعة علماً هو كالرؤية، ويرون ما يحدث فيها بعد سماع الصّيحة وقيامهم من القبور، مع علمهم بما مرّ من زمانهم وما أتى فيه. (٤: ٤٨٣)

الألوسي: المعنى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد الوعيد بها إلا عشيّة الخ. وهذا الكلام - على ما نقل عن الزّمخشري - له أصل وهو لم يلبثوا إلا ساعة من نهار عشيّة أو ضحا، فوضع هذا المختصر موضعه.

(٣٠: ٣٨) مَعْنِيَّة: أنكروا القيامة حتّى إذا رآوها أيقنوا أنّها الحقّ الَّذِي لا ريب فيه، وأنّها دار القرار، وأنّ الدّنيا طريق إليها وممرّ. فإذا طوت أهلها بالموت أدركوا أنّ أعمارهم فيها كانت أشبه بطيف أو ساعة من نهار. (٧: ٥١٣)

قُرْئِ

١ - قُرْئِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَقَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِالْقُتْبِ أَوْ أَمَرَ مِنْ عِبَادِهِ فَيُصِيبُوا عَلَىٰ مَا اسْتَرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ تَادِمِينَ المائدة: ٥٢

الجلال الحنفي: يرد هذا الحرف في الخطابات القرآنية في مواقع ومشاهد حاضرة، وغير حاضرة.

الكلام القرآني، ولذا جاء في إسنده قوله تعالى:
﴿فَيُضَيِّعُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ تَابِعِينَ﴾.

(شخصية الرسول: ١٥٨)

٢- وتُرى كثيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ
وَالْفُجُورِ وَأَكْلِهِمُ السَّخْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

المائدة: ٦٢

ابن عَطِيَّة: قوله تعالى لَبَّيْهِ: ﴿وَتُرى﴾ يحتمل
أن يكون من رؤية البصر، ويحتمل من رؤية القلب.

(٢٦٤: ٢)

أبو السُّعُود: خطاب لرسول الله ﷺ أو لكل أحد
يمن يصلح للخطاب، والرؤية بصرية. (٢٩٣: ٢)

نحوه الآلوسي: (١٧٨: ٦)

ابن عاشور: الرؤية في قوله: ﴿وَتُرى﴾ بصرية،
أي أن حالهم في ذلك بحيث لا ينفى على أحد،
والخطاب لكل من يسمع. (١٤٤: ٥)

الجلال الحنفي: ما جاء في النص من الكلام على
القوم الذين كانوا يأكلون السَّخْتِ ويرتكبون ضروب
الإثم والعدوان، صورته القرآن بصورة الواقع المشهود
والحقيقة الملموسة، وذلك باستعمال الرؤية في كلمة
﴿وَتُرى كثيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْفُجُورِ﴾.
وجعلت الرؤية لראءِ خاطبه النص القرآني بها.

(شخصية الرسول: ١٥٨)

٣- تُرى كثيراً مِنْهُمْ يَمْشُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا
قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ...

المائدة: ٨٠

ابن عَطِيَّة: قوله تعالى لِحَمْدِهِ ﴿وَتُرى كثيراً﴾
يحتمل أن يكون رؤية قلب، وعلى هذا فيحتمل أن
يريد من الأسلاف المذكورين، أي ترى الآن إذا
خبرناك. ويحتمل أن يريد من معاصري محمد ﷺ لأنه
كان يرى ذلك من أمورهم ودلائل حالهم. ويحتمل أن
تكون الرؤية رؤية عين، فلا يريد إلا معاصري محمد
ﷺ (٢٢٤: ٢)

الآلوسي: خطاب للنبي ﷺ أو لكل من تصح
منه الرؤية، وهي هنا بصرية.

(٢١٣: ٦)

نحوه ابن عاشور.
الجلال الحنفي: النص مسبوق بقوله تعالى:
﴿كَانُوا لَا يَتَشَاوَرُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ﴾ المائدة: ٧٩.

في النص وصف فريق من المتظاهرين بالإسلام،
وقد جعلوا انتمائهم إلى قوم من الكافرين، والانتفاء
إلى الكافرين يتأتى منه إطاعتهم إطاعة تامة،
وإقضاء أسرار المسلمين إليهم.

والآيات القرآنية تُحذّر من مثل هذه الانتماءات
التي لا تجعل للمسلم لوئاً متميّزاً في الناس. ومثل ذلك
ما يستوجب سخط الله عز وجلّ وشديد نقمته، لأنّ
مسخ وجه الهوية مسخ لكل كيّان الذين يحملون هويّة
يُريدون بها إبراز عناوينهم، لأنّ هناك من ذوي
العناوين التي تنم عن واقع انتمائهم الذي يفترض فيه
أن يكون محلّ التباهي، والتبجّع بين الناس.

(شخصية الرسول: ١٥٨)

ينشده المؤمنون. (شخصية الرسول: ١٥٨)

٥- وَلَوْ لَرَأَى إِذْ يَخْفَوْنَ عَلَيَّ أَثَارَ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ^٥
وَلَا نَكْذِبُ بَيِّنَاتٍ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

الأنعام: ٢٧

الرُّؤْيَا شَرٌّ: جوابه محذوف، وتقديره: ولو
تري لأريت أمراً شنيعاً. (١٢: ٢)

نحوه التَّضَاوِي.

الفخر الرازي: قوله: ﴿وَلَوْ لَرَأَى﴾ يقتضي له
جواباً، وقد حذف تفخيماً للأمر وتعظيماً للشأن،
وجاز حذفه لعدم مخاطب به، وأنشأه كثيرة في
القرآن والسنن.

ولو قدرت الجواب، كان التقدير: لأريت سوء
متقلبهم، أو لأريت سوء حالهم، وحذف الجواب في
هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره. ألا ترى: أنك لو
قلت لفلانك: والله لئن قمت إليك، وسكت عن
الجواب، ذهب بفكره إلى أنواع المكروه، من الضرب،
والقتل، والكسر، وعظم الخوف، ولم يدرك أي الأقسام
تبغي.

ولو قلت: والله لئن قمت إليك لأضربك فأبيت
بالجواب، لعلم أنك لم تبلغ شيئاً غير الضرب، ولا يحظر
ببالة نوع من المكروه سواء، فثبت أن حذف الجواب
أقوى تأثيراً في حصول الخوف.

ومنهم من قال جواب (لَوْ) مذكور من بعض
الوجوه، والتقدير: ﴿وَلَوْ لَرَأَى إِذْ يَخْفَوْنَ عَلَيَّ أَثَارَ﴾
ينوحون ويقولون: ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ﴾.

(١٢: ١٩٠)

٤- وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ الرُّسُولَ تَرَى أَعْيُنُهُمْ
تَفْغُصُ مِنْ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ... المائدة: ٨٣
الآلوسي: الرؤية بصرية... وقرئ (تَرَى أَعْيُنُهُمْ)
على صيغة المبني للمفعول. (٤: ٧)

ابن عاشور: الخطاب في قوله: ﴿تَرَى أَعْيُنُهُمْ﴾
للشيء ^٥ إِنْ كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهُمْ مِنْ هَذِهِ صِفَتِهِ، أَوْ هُوَ
خُطَابٌ لِكُلِّ مَنْ يَصْخَرُ أَنْ يَرَى. فهو خطاب لغير معين
ليعم كل من يخاطب. (١٨٦: ٥)

الجلال الحنفي: هذه الرؤية رؤية واقعية، إذ
شُهِدَ قُسُسُ نَجْرَانَ يَكُونُ عِنْدَ سَمَاعِهِمُ الْقُرْآنَ، وَ قَدْ
كَانَ قَدْ ثَلِيَ عِنْدَ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ بِهِ.
والخشوع كثير، أما يُمرضُ لمستعصي القرآن من قبل
من هم غير منتعنين إلى ملته، ولا مؤمنين به.

وقُسُسُ نَجْرَانَ ضرب لهم التي خيمة في المسجد،
فكان صوت القرآن يصل إلى أسماعهم، ففضل آياته
فعلها في نفوسهم.

ومسألة معرفة الحق الذي تلتمع معاملة في أجواء
القرآن، مسألة لا يملك مكذبوها أن يسارعوا إلى
تكذيب الحقائق.

أما إعلان القسُس بإيمانهم: إذ جاء في النص
﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ فإن
ذلك لا يعني اعتناقهم الإسلام، ولا اعترافهم بنسوة
التي بالضرورة، وإنما يعني أنهم وجدوا الخلاوة
الإيمان مذاقاً في نفوسهم، بحيث لو هداهم الله
إلى الإيمان لآمنوا. إن مبادئ الإيمان تنزع إليها
النفوس، ولكنها لا تنصل إلى الواقع الإيمان الذي

وقيل: إن (لَوْ) بمعنى «إن»، وجُوزَوا أن تكون ﴿تَرَى﴾ علمية، وهو كما ترى. (١٧٨:٧)

ابن عاشور: الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن في الخبر الواقع بعده تسليية له عما تضمنه قوله: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَسْأَلُونَ عَنْهُ﴾ الأنعام: ٢٦، فإنه ابتداء فعليه بقوله: ﴿وَأِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ ثم أردفه بتمثيل حالهم يوم القيامة، وبشترك مع الرسول في هذا الخطاب كل من يسمع هذا الخبر.

و (لَوْ) شرطية، أي لو ترى الآن، و (إِذْ) ظرفية، ومفعول ﴿تَرَى﴾ محذوف دل عليه ضمير ﴿وَقَفُّوا﴾، أي لو تراه، و ﴿وَقَفُّوا﴾ ماضٍ لفظاً والمضارع الاستقبال، أي إذ يوقفون، وجيء فيه بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه، لصدوره عن خلاف في خبره. (٦٠: ٦)

الجلال الحنفي: كلمة ﴿تَرَى﴾ هنا تُعَدُّ من الكلام على أزمان الآخرة، ومخاطبة الرسول الأعظم بمثل ذلك يدل على أن شخصية الرسول كانت ذات حضور وإشراق: إذ خاطب الشخص الذي يلفظ ﴿تَرَى﴾ في أمر لم يكن الرسول من أفراد ناسه يومذاك، ولكن الله جعل له مكان حضوراً قد جاء بلفظ افتراض التصور، وذاك شيء واقعي يقرّر إمكان أن تكون للشيء هناك حالة من الحضور والمشاركة، لأنّ الذّاكرة ترى ما سبق لها أن رآته، بل إنها ترى ما لم تكن قد رآته مدفوعة إلى ذلك بفعل إحضار الشاهد، قصد إثبات أنها من الحقائق التي لا تواجه بالتكذيب والإبطال.

القرطبي: «إِذْ» قد تُستعمل في موضع «إِذَا» و «إِذَا» في موضع «إِذْ» وما سيكون فكأنه كان، لأنّ خبر الله تعالى حقّ وصدق، فلهذا عبّر بالماضي. [إلى أن قال:]

و جواب (لَوْ) محذوف ليذهب السوهم إلى كل شيء، فيكون أبلغ في التخويف. والمعنى: لو تراه في تلك الحال لرأيت أسوأ حال، أو لرأيت منظرًا هائلًا، أو لرأيت أمرًا عجيّبًا، وما كان مثل هذا التقدير.

(٤٠٨: ٦)

أبو السعود: شروع في حكاية ما سيصدر عنهم يوم القيامة من القول المناقض، لما صدر عنهم في الدنيا من القبايع المحكيّة مع كونه كذبًا في نفسه، والخطاب إنا لرسول الله أو لكل أحد من أهل المشاهدة والعيان، قصد إلى بيان كمال سوء حالهم وبلوغها من الشناعة والفظاعة، إلى حيث لا يختص استغرابها برامٍ دون راءٍ بمن اعتاد مشاهدة الأمور العجيبة، بل كل من يتأثّر منه الرؤية يتعجب من هولها وفظاعتها.

و جواب (لَوْ) محذوف ثقة بظهوره وإذنا بقصور العبارة عن تفصيله، وكذا مفعول ﴿تَرَى﴾ دلالة ما في حَرِّ الظرف عليه، أي لو تراه حين يوقفون على النار حتى يعاينوها، لرأيت ما لا يسمعه التعبير، وصيغة الماضي للدلالة على التحقيق، أو حين يطلعون عليها إطلاعا وهي تحتهم، أو يدخلونها فيعرّضون مقدار عذابها، من قولهم: وقفته على كذا، إذا فهمته وعرفته.

(٣٦٩: ٢)

الآلوسي: [نحو أبي السعود وأضاف:]

الزَّمْخَشَرِيّ: جوابه محذوف، أي لرايت أمراً عظيماً. (٣٦: ٢)

مثله الفخر الرازي. (٨٥: ١٣)
الآلوسي: أي تبصر، ومفعوله محذوف لدلالة الظرف في قوله تعالى: ﴿إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾ عليه، ثم لما حُذِفَ أقيم الظرف مقامه. والأصل: لو ترى الظالمين إذ هم، و﴿إِذْ﴾ ظرف لـ ﴿تَرَى﴾، و﴿الظَّالِمُونَ﴾ مبتدأ، وقوله تعالى: ﴿فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾ خبره، و﴿إِذْ﴾ ظرف لـ ﴿تَرَى﴾، وتقييد الرؤية بهذا الوقت ليفيد أنه ليس المراد مجرد رؤيتهم بل رؤيتهم على حال فظيمة عند كل ناظر.

وقيل: المفعول (إِذْ) والمقصود تهويل هذا الوقت لفظاً ما عليه، وجواب الشرط محذوف، أي لرايت أمراً عظيماً هائلاً. (٢٢٣: ٧)

ابن عاشور: الخطاب في ﴿تَرَى﴾ للرسول ﷺ أو كل من تنأى منه الرؤية، فلا يختص به مخاطب. ثم الرؤية المفروضة يجوز أن يراد بها رؤية البصر إذا كان الحال المحكي من أحوال يوم القيامة، وأن تكون علمية إذا كانت الحالة المحكية من أحوال التزع وقبض أرواحهم عند الموت.

ومفعول ﴿تَرَى﴾ محذوف دل عليه الظرف المضاف، والتقدير: ولو ترى الظالمين إذ هم في غمرات الموت، أي وقتهم في غمرات الموت. ويجوز جعل (إِذْ) اسماً مجزئاً عن الظرفية، فيكون هو المفعول، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَكُونُ الْفُلُكُومُ قَلْبِيلاً﴾ الأعراف: ٨٦، فيكون التقدير: ولو ترى زمن الظالمون

إِنْ اسْتَحْضَارَ الْأَحْدَاثِ وَالصُّورِ فِي بَيَاضِ مَا يَرَادُ لَهُ أَنْ يَقَعَ، أَمْرٌ لَا يَسْتَقِرُّ وَقُوعُهُ فِي عِلْمِ الْأَذْهَانِ، لِأَنَّ فِي إِمْكَانِ الْأَذْهَانِ اسْتَحْضَارَ مَا تَشَاءُ مِنَ الصُّورِ، عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي تَخَيَّلُهَا وَتَصَوِّرُهَا وَتُنْشِئُهَا وَاقِعًا مَشْهُودًا. (شخصية الرسول: ١٥٩)
راجع: وقف: «وَيُفَوِّا».

٦- وَلَوْ تَرَى إِذْ يَقُولُ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. الأنعام: ٣٠

المجلال الحنفي: فلقد أرى الله النبي القوم موقوفين عند ربهم، بالصورة التي خلقها الله في عين التي، فكانت معبرة عن الواقع الذي كان القوم في إيطاره، وهرن مداره.

واستعمال (لَوْ) هنا لا يقتصر من الحقيقة التي يجتنبها النص القرآني، فكان النص يعني أن يقال: ليترك ترى ذلك يومذاك، إذن لرايت الأمر على الهيئة التي جاء تفصيلها في النص.

إذن أن الله يخاطب الرسول بأمر لا يتحقق إلا لمن جعل له إمكانات خارقة يتأني بها تحقيقه.

(شخصية الرسول: ١٥٩)

راجع: وقف: «وَيُفَوِّا».

٧-... وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ...

الأنعام: ٩٣

في غمرات الموت، ويتمن على هذا الاعتبار جعل الرؤية علمية لأن الزمن لا يرى.

و المقصود من هذا الشرط تحويل هذا الحال، ولذلك حذف جواب (لَوْ) كما هو الشأن في مقام التحويل، ونظائره كثيرة في القرآن، والتقدير: لرأيت أمراً عظيماً. (٦: ٢٢٢)

الجلال الحنفي: في التعبير بالكلمة القرآنية ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ إمكانية وقوع شيء غير واقع، وإثباته كان لما هو غير واقع أن يقع في الخطابات القرآنية للرسول الأعظم، من أجل أن الرسول ذو أهلية أهله الله بها، في مثل هذه الأمور.

على أن هذا الأسلوب في الكلام الذي يجري بين الناس في شعر ونثر وخطاب وجدال، لا يقع فيه ورود الاحتمالات غير المحتملة في ظاهر العقل، ومألوف التعامل الجدلي والبياني، إلا أن الله جعل ذلك محاطاً بحدود به التبي، من غير أن يقع مثله لسواه من الرسل.

إن الله جعل لرسوله الأعظم امتيازاً في الحضور في سائر أحداث الزمان، ليتعلم من ذلك الكثير، ويكون شاهداً على سائر أعمال الناس في كل عصر وجيل.

فالظالمون الذين هم في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم ينتزعون أرواحهم، ويسأرونهم بإخراجها، ويضعونهم موضع المذعنين لذلك، فإنه مما لا يرى بالعين المجردة، ولكن الباري الكريم جعل لنبيه اقتداراً خاصاً، أمكن له به أن يرى هذه المشاهد، ويطلع على ما ورائها من وقائع لا تملك الناس الوقوف

عليها والإلمام بها.

إن الخطابات الإلهية للرسول لا يمكن أن تجري في عالم التصورات الموهومة، ما لم تكن ورائها حقائق يريد الله بها نبيه الدراية القائمة، وإلا كان ذلك الخطاب لا مفهوم له ولا غاية ورائه، في حين يريد الله لنبيه أن يرى ما لا يراه الناس في العادة، لاسيما ما لا يناقض قانوناً من قوانين الشريعة، وأصلاً من أصولها. (شخصية الرسول: ١٥٩)

راجع: ظ ل م: «الظالمون» أو: غ م ر «غمرات».

٨- وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْهَبْنَاهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْغَرْبِيقِ.
الأنفال: ٥٠

ابن عباس: لورأيت يا محمد. (١٥٠)

الطبري: ولو تعاین يا محمد. (٦: ٢٦٧)

مثله التعلبي. (٤: ٣٦٦)

الطوسي: هذا خطاب من الله تعالى للنبي ﷺ.

يقول الله تعالى له: ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ الوقت الذي تتوفى الملائكة الذين كفروا، بمعنى أنهم يقبضون أرواحهم على استيفائها، لأن الموت إما يكون بإخراج الروح على تمامها، وجواب (لَوْ) محذوف، وتقديره: لرأيت منظرًا عظيمًا، أو أمرًا عجيبيًا، أو عقاباً شديداً، وحذف الجواب في مثل هذا أبلغ، لأن الكلام يدل عليه، والمرئي ليس بذكور في الكلام لكن فيه دلالة عليه، لأن تقديره: لو رأيت الملائكة يضرعون من الكفار الوجوه والأدبار، وحذفه أبلغ وأوجز مع أن الكلام

و جواب (لَوْ) محذوف تقديره: لرايت أمراً عجباً. (١٣١:٩)

الجلال الحنفي: في هذا النص ما يدل على إمكانية رؤية الرسول الأعظم للوضع الذي جاء في النص، من كون الملائكة كانوا يضربون وجوه الكفار وأديبارهم - أي ظهورهم - وحين يذكر الله الملائكة وما كان من ضربهم وجوه الكفار وأديبارهم، إنما هو خبر إلهي يحتاج الحقيقة التي لا يهلك بها الكذب، لأن الخبر القرآني يُعَدُّ من أصدق الأخبار التي يجرى بها الناس. (شخصية الرسول: ١٦٠) راجع: وف ي: «يَتَوَقَّى».

٩- وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. إبراهيم: ٤٩
الجلال الحنفي: سبق هذا النص بالآية التي جاء فيها قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ إبراهيم: ٤٨. وعلى هذا يكون المراد برؤية المجرمين النصاة مقرنين في الأصفاة، أي مصفدين ومُسلَّلين بالسلاسل، والتار تلفحهم من كل جانب، وتوكيد حقيقة ذلك جاء النص القرآني مشيراً إلى أنه كان يراه النبي، توكيداً لوقوع ذلك، وتوبيهاً بأن النبي ﷺ كان يراه بالعين المجردة التي يرى بها الأشياء. ويُفهم من هذا أن الله أمكن للنبي أن يحيط علماً بأوضاع التار، والعاقبين فيها بأنماط من العقاب الإلهي الذي كان جزءاً وفاقاً، لما اقترعوه في الحياة الدنيا، من

يدل عليه. (١٦٠: ٥)
الزَّمَخْشَرِيُّ: و لو عاينت و شاهدت، لأن (لَوْ) تُرَدُّ المضارع إلى معنى الماضي، كما تُرَدُّ «إِنْ» الماضي إلى معنى الاستقبال. و (إِذْ) نصب على الظرف. [إلى أن قال:]
و جواب (لَوْ) محذوف، أي لرايت أمراً فظيماً منكرًا. (١٦٣: ٢)
نحوه الفخر الرازي: (١٧٧: ١٥)
أبو السعود: (نحو الزَّمَخْشَرِيِّ و أضاف: [و الخطاب إنما لرسول الله ﷺ أو لكل أحد ممن له حظ من الخطاب. (١٠٣: ٣)
نحوه الألويسي: (١٦: ١٠)
ابن عاشور: ابتدئ الخبر بـ (وَلَوْ تَرَى) مخاطباً به غير معين، ليعم كل مخاطب، أي لو ترى أنها السامع، إذ ليس المقصود بهذا الخبر خصوص النبي ﷺ حتى يحمل الخطاب على ظاهره، بل غير النبي ﷺ أولى به منه، لأن الله قادر أن يطلع نبيه على ذلك، كما أراه الجنة في عرض الحائط.
ثم إن كان المراد بـ (الَّذِينَ كَفَرُوا) مشركي يوم بدر، و كان ذلك قد مضى، يكن مقتضى الظاهر أن يقال: و لو رايت إذ تَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الملائكة. فالإتيان بالمضارع في الموضعين، مكان الماضي، لقصد استحضار تلك الحالة العجيبة، وهي حالة ضرب الوجوه والأديبار، لِيَحْتَلَّ لِلْسَّامِعِ أَنَّهُ يَشَاهِدُ تِلْكَ الْحَالَةَ. و إن كان المراد المشركين حيثما كانوا، كان التعبير بالمضارع على مقتضى الظاهر.

بالأفضال التي لا تعدّ ولا تحصى.

وفي جملة النصّ وتفصيله ما يحقّر الذين يعبدون
الأوثان التي لا تملك أن تصنع من ذلك شيئاً.

(شخصية الرسول: ١٦٠)

راجع: ف ل ك: «الفلك».

١١ - وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارُؤُ عَنْ كَهْفِهِمْ
ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي
فَجْوَةٍ مِئَةٍ ذَلِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
وَمَنْ يُضَلِّلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا الكهف: ١٧

الجلال الحنفى: الكلام هنا على أهل الكهف
الذين قصّ القرآن قصّتهم التي تمثّر عن احتمال
الأذى، والفرار بالإيمان، وعدم الانصياع للكفر
وسلطان أهله، وكان زمنهم قد سبق عهد الرّسالة،
ولكن الله أشار إلى حضور النبيّ في بعض ما كان لأهل
الكهف من أحداث وقائع، فجعل النبيّ رائيّاً
للشمس التي كانت تطلع عليهم وتقيب، وكان القصد
من إيراد ذلك التنويه، بأنّ الله أراد أن تكون لنبوته
العظيم إحاطة بهذه القصص التي تُصوّر صدق الجهاد
في سبيل الله، والطاعة العظمى له.

كان النبيّ في مقام الشّهادة على صدق إيمان أولئك
الفتية الذين لجأوا إلى الكهف، فراراً بعبادتهم من
الْبَغَاة الظّالمين. وفي النصّ ما يؤمّن إلى الجوّالذي
يلاحظ على الكهف، فهو قديم ورهيب، كشأن معظم
الكهوف.

و يبدو أنّ طبيعة الكهف طبيعة مخوفة، فما أن

المجرثم التي حذروا منها وأندروا، لأنهم سوف
يعاقبون يوم القيامة عليها. (شخصية الرسول: ١٦٠)
١٠ - وَتَرَى الْفَلَكَ سَوَاحِرَ فِيهِمْ وَتَقْتَعُوا مِنْ
فَضْلِهِمْ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَتَنَّوْنَ.

التحل: ١٤

الجلال الحنفى: أول النصّ هو قوله تعالى:
﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْضًا طَرِيًّا
وَتُسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبُوسًا﴾ هذه الرّؤية
بصرية في عالم الحياة المألوفة لدى الإحياء، وقد
جاءت الإشارة إليها في معرض فضل الله على الناس،
بما أودعه في البحار التي تثير الرّغبة في التّسوّس، من
الحصول على المنافع العظيمة التي منها ما يُعدّ من
الغذاء، ومنها ما يُعدّ من أسباب الزينة، وما هناك من
الفلك التي تجري في البحر، حاملة البضائع، وأنواع
التجارات والناس.

إذ يُعدّ جريان الفلك في البحر بتقيل وزن ما
فيه من الناس والبضائع، من آيات الله القائمة على
دقيق ما أودع في الطّبيعة، من قوانين ونظم، يتمّ وفقها
أن يكون سهلاً وهو صعب، ويسيراً وهو عسير.

و ذكرت الرّؤية هنا في المراتب البديهة التي
يراهها الناس جميعاً، ليكون معنى الرّؤية فيها وفي ما
سواها من الغيبيات بخوارق الأشياء، ممّا تُشير إليه
آيات القرآنية المبدوءة بالكلمة التي هي عنوان هذا
الفصل، وهي كلمة ﴿تَرَى﴾ ومشتقاتها.

و الغاية من إيراد ذلك تنبيه الناس إلى وجوب
شكر الله على كبر منته، وعبادته لعظيم سلطانه،
والإيمان بوحْدانيّته وحكمته، وتفضّله على خلقه

التفوس، فكانَ النصّ القرآنيّ جاءَ لتصوير ذلك، والإيماء إليه. (شخصية الرسول: ١٦١)

١٢ - وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. الكهف: ٤٧

الجلال الحنفي: تسير الأرض وبرز جبالها،

من خلال هذا التفسير وحشد الناس، إلى لقاء الله عند

المحر الأكبر شيء لم يقع بعد، ولكنه واقع يوم تقوم

الساعة، واتخذ الله من نيته شاهداً على وقوع ذلك

برؤيته ﷻ الأرض بارزة بكل ما فيها من خفي ومن

كتم، وهي رؤية أتبها الله للشيء، ليجمعه شاهداً على

ذلك، وكفى التي عظمة وجلالة قدر وعلو مقام عند

ربه، أن يشهده الله مثل هذه الأسرار العظيمة.

(شخصية الرسول: ١٦١)

راجع: ب رز: «بارزة».

١٣ - وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ

مِثْلَ فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا... الكهف: ٤٩

الجلال الحنفي: يذكر النص أن النبي ﷺ كان

يرى جموع المجرمين المكذبين قد أحضروا؛ إذ يرون

عاقبة كفرهم وجعودهم، يوم كفروا بالله وجحدوا

بآياته.

وهذه المشاهد أكثر عرضها في السور المكثية؛ إذ

كانت وطأة العقاب الإلهي تميز الكفار والمشركين هزاً

عنيفاً.

ويلاحظ كذلك ما في العبارات القرآنية من

جبروت بياني جديلي، كان يفعل فعله في نفوس

يصل إليه أحد، ولذلك أوى الفتية الماربون إليه، ومن طبيعة الخائف أن يلوذ من أجل التبعاء بنفسه، بما هو مخوف وغير مخوف.

إن فتية الكهف ضرب الله عليهم من المهابة،

والحال التي تُرعب المشاهد، من أجل أن لا يتعرضوا

للأذى من أية جهة آتية من الخارج، فهم يبدون إيقاظاً

رغم أنهم في حال سبات ونوم عميق، ولا بد أن يكون

الكهف عميقاً وليس ظاهر العمق، وذلك لإمكان

الاحتباء فيه من الضواري وسباع البهائم.

أما أن المطلاع عليهم يؤتي منهم فراراً ويمتلى رعباً.

فكان ذلك تما جمعه الله لهم أمام من يدخل عليهم

الكهف حماية لهم، فمساهم يصل إليهم رجال السلطة

فلا يتهماً لهم إيذاؤهم، لمكان رهبتهم في النفوس.

ولللبالغة في إضفاء هذه الصفة عليهم، جاء

النص موجهاً إلى النبي، بأنه سيكون مشهده لهم ذات

مشهد سائر من يراه.

والنص إنشائي لإخباري؛ إذ لم يأت بلفظ أنه

أطلع عليهم فولى فراراً أو ملئ رعباً، وإنما جاء بلفظ

ولو أطلعت عليهم لو كنت منهم فراراً ولو كنت منهم

رعباً، الكهف: ١٨، إمعاناً في إبراز الصورة وتعميقها

في النفوس.

إن أهل الكهف وإن لم ينص القرآن على فترة

مكثهم في الكهف، لتعلم من طولها ما يجب أن تعلم،

فإنها على أي حال فترة غير اعتيادية، ولا مالوفة في

حياة الناس. ويعني أمر أنهم طالت شعورهم ولحس

من كانت لهم لحى وهذا أمر بطبعه يُخيف ولا تروح له

القوم، فلا يجد من لم يكن منهم مقبلاً على الإيمان غير الصمت المطبق والتكوص، بعيداً عن مواقع التلاوة التي كان النبي يصدع سمعهم بها.

(شخصية الرسول: ١٦١)

راجع: ش ف ق: «مُتَفَقِّين».

١٤- لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. طه: ١٠٧.

الجلال الحنفي: «وقد سبق هذا النص بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ طه: ١٠٥، ١٠٦. وفي هذه الرواية للجبال المنسوفة التي أزيل منها كل ارتفاع وشموع وطول وعرض وهيبة ورهبة، أشهد الله نبهه على أنه رأى من ثمت إليه مما تناوله الوصف القرآني بالواقع الذي آل إليه، فإن الله أراد أن لا يكون النبي بعيداً عن مثل هذه الأحداث التي ينتهي إليها عالم الأرض والجبال.

(شخصية الرسول: ١٦٢)

راجع: ع وج: «عِوَجًا».

١٥- يَوْمَ تَرَوْنها كَذَهِلْ كُلُّ مَرَضَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. الحج: ٢

ابن عباس: حين ترونها عند التفخة الأولى.

(٢٧٦)

الطبري: علي وجه الخطاب للواحد، كانه قال: وترى يا محمد الناس حينئذ سكارى. (١٠٨: ٩)

الزجاج: وقرئت (وترى الناس سكرى) واسم

الفاعل مضر في (ترى).

المعنى: ترى أنت أيها الإنسان الناس. ومن قرأ (وترى الناس سكرى) كان بمنزلة: وترى أنت الناس سكرى.

وفيه وجه آخر ما قرئ به، وهو (وترى الناس سكرى) فيكون الناس اسم يرمى. ووجه آخر لم يقرأ به: (ويرى الناس سكرى).

المعنى: ويرى الإنسان الناس سكرى. (١٠: ٣)

الزمخشري: ﴿يَوْمَ تَرَوْنها﴾ منصوب بـ ﴿كَذَهِلْ﴾، والضمير للزلزلة. [إلى أن قال:]

قرئ: (وثرى) بالضم من أريتك قائماً، أو رويتك قائماً. [إلى أن قال:]

فإن قلت: لم قيل أولاً: ﴿تَرَوْنها﴾ ثم قيل: ﴿ترى﴾ على الإفراد؟

قلت: لأن الرواية أولاً غلقت بالزلزلة فجعل الناس جميعاً راثين لها، وهي معلقة أخيراً يكون الناس على حال السكر فلا بد أن يجعل كل واحد منهم راثياً لآثرهم.

(٤: ٣)

الفخر الرازي: الضمير في ﴿تَرَوْنها﴾ يحتمل أن يرجع إلى «الزلزلة» وأن يرجع إلى «الساعة» لتقدم ذكرهما، والأقرب رجوعه إلى الزلزلة، لأن مشاهدتها هي التي توجب الخوف الشديد. [ثم قال نحو الزمخشري]

(٤: ٢٣)

نحو البروسوي: أبو السعود: ﴿وترى الناس﴾ يفتح القاء والراء على خطاب كل أحد من المخاطبين برؤية الزلزلة،

و رؤيتها: رؤية ما يحدث فيها من المرات، من حضور الناس للحشر وما يتبعه ومشاهدة أهوال العذاب، و قرينة ذلك قوله ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ...﴾ [إلى أن قال:]

والخطاب في ﴿تَرَى النَّاسَ﴾ لغير مصين، وهو كل من تتأذى منه الرؤية من الناس، فهو مساوٍ في المعنى للخطاب الذي في قوله: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا﴾، وإثما أوتر الأفراد هنا للفتن كراهية إعادة الجمع. و عدل عن فعل المضى إلى المضارع في قوله: ﴿وَتَرَى﴾ لاستحضار الحالة والتعجب منها، كقوله: ﴿فَتَشِيرُ سَخَابًا﴾ الروم: ٤٨، وقوله: ﴿وَيَصْهَعُ الْفُلُكُ﴾ هود: ٣٨ (١٧: ١٣٧)

الجلال الحنفي: صدر هذه الآية هو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ۝ وَكُضِعَ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا...﴾ لم تكن الساعة تقوم على عهد الرسول، وكانت سائر المعلومات في شأنها مشيرة إلى أن وقتها مجهول غير معلوم، وقوله تعالى: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ يقر أن الرسول ﷺ سيرا ذلك المشهد بنفسه حين تقوم الساعة، وكان قدره إذ قرّب الله له ما يعل، وأدى إليه ما نأى عنه.

ومثل ذلك نعلمه يقيناً وإن كنا لانعلم تفاصيله في الزمان والمكان والغيب والشهادة.

أما قوله تعالى في مخاطبة الناس: ﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَكُضِعَ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ

والاختلاف بالجمعية والإفراد، لما أن المرئي في الأول هي الزلزلة التي يشاهدها الجميع، وفي الثاني حال من عدا المخاطب منهم، فلا بد من إفراد المخاطب على وجه يعم كل واحد منهم، لكن من غير اعتبار اتصافه بتلك الحالة، فإن المراد بيان تأثير الزلزلة في المرئي لافي الزلزال باختلاف مشاعره، لأن مداره حيثية رؤيته للزلزلة لا لغيرها، كأثمه قيل: وبصير الناس سُكَارَىٰ إلخ، وإثما أوتر عليه ما في التنزيل للإيذان بكمال ظهور تلك الحالة فيهم، وبلوغها من الجلاء إلى حد لا يكاد يخفى على أحد، أي يراه كل أحد.

(٤: ٣٦٥)

نحوه الألويسي: (١٧: ١١٢)

ابن عاشور: جملة ﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ﴾ إلخ بيان لجملة ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ المحج: ١، لأن ما ذكر في هذه الجملة يبين معنى كونها شيئاً عظيماً، وهو أنه عظيم في الشر والرعب.

و يتعلق ﴿يَوْمَ تَرَوْنها﴾ بفعل ﴿تَذْهَلُ﴾، وتقديمه على عامله للاهتمام بالتوقيت بذلك اليوم، وتوقع رؤيته لكل مخاطب من الناس. وأصل نظم الجملة: تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترون زلزلة الساعة، فالخطاب لكل من تتأذى منه رؤية تلك الزلزلة بالإمكان.

وضمير التصب في ﴿تَرَوْنها﴾ يجوز أن يعود على ﴿زَلْزَلَةَ﴾ المحج: ١، وأطلقت الرؤية على إدراكها الواضح الذي هو كروية المرات، لأن الزلزلة تُسَمَّى ولا تسمى، ويجوز أن يعود إلى الساعة.

خَلَقَهَا فَهُوَ خُطَابٌ لِمَنْ سَيُدْرِكُونَ السَّاعَةَ، وَيَكُونُونَ
مِنْ إِذَا وَقَعَتْ كَانُوا مِنْ شَهْوَدِهَا. فَالْأَمْرُ مُخْتَلَفٌ بَيْنَ
مُخَاطَبَةِ النَّاسِ بِذَلِكَ، وَبَيْنَ مُخَاطَبَةِ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ بِهِ.
(شخصية الرسول: ١٦٢)

١٦ - وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
النَّاءَ الْهَازِلَتِ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ.
المحج: ٥

الجلال الحنفي: وهذا من بعض مشاهد الطبيعة
في عالم الحياة: إذ ينزل الله من السماء المطر الذي تنبت
به الأرض ما تنبت من الحشرات التي ينتفع منها الناس.
فالرؤية هنا رؤية واقعية لطرفين، كل منهما
نقيض الآخر: إذ كان أحدهما هامداً لا نبات فيه ولا
خضرة، فإذا به بعد نزول الماء عليه تنبت فيه النباتات
التي يأكل منها الإنسان، وترعاها الحيوانات.
وإيراد هذا النص فيه ما يوحي إلى الناس
بوجوب شكر الله على عظيم فضله وجزيل نعمه.

(شخصية الرسول: ١٦٢)

وراجع: م د: «خامدة».

١٧ - أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَنِّفُ فِيهِ سُمْ
يَبْعَثُ فِيهِ رِجَالًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ جَلَالِهِ... التور: ٤٣
ابن عباس: ألم يخبر في القرآن يا عيسى.
(٢٩٧)
الطوسي: ألم تعلم.

ابن عطية: الرؤية في هذه الآية رؤية عين،
والتعدير: أن أمر الله وقدرته.

الفخر الرازي: «ألم عز» بمعنى عقلك، والمراد

التنبيه.
(١٣: ٢٤)
الطباطبائي: الخطاب للسبيح بعنوان أنه
سامع، فيشمل كل سامع، والمعنى: ألم تر أنت وكل من
يرى أن الله يدفع بالرياح...
(١٣٦: ١٥)
راجع: زوج: «يزجي» و: ودق: «الودق».

١٨ - وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ كَمُزْمَرٍ
السحاب...
الثل: ٨٨

ابن عاشور: جعلوا الرؤية بصرية... وجعلوا
الخطاب في قوله: «تري» لغير معين، ليعم كل من
يرى.
(٣١٧: ١٩)

الجلال الحنفي: هذه الرؤية للجبال إثما هي
رؤية لها بعد انهيار عالم الدنيا، إذ ذكر الله فيها أن السبيح
يرى هذه الجبال، وهي بين السكون المطلق والحركة
المطلقة، و«كان التي» صلوات الله عليه يرى ذلك عن
كتب من موقف يطل آخر عهد حياة بها.

وقد جاء قبل هذا النص قوله تعالى: «أن يرى التي»
مفردات هذا الكون تنفتت، وهي في آخر عهد حياة
بها.

وقد جاء قبل هذا النص قوله تعالى: «ويوم ينفخ
في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض
إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين» التل: ٨٧

(شخصية الرسول: ١٦٢)

راجع: ج م د: «جامدة».

١٩ - اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِسُ سَحَابًا مُبَسَّطَةً

والقمتي لرسول الله ﷺ كما كان الترجسي له في ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ لأنه تجرّع منهم الغصص ومن عداوتهم وضرارهم، فجعل الله له عتق أن يراهم على تلك الصفة الفظيمة من الحياة والحزني والغم، ليشمت بهم.

وأن تكون (لَوْ) الامتناعية قد حُذِفَ جوابها، وهو لرأيت أمراً عظيماً، أو لرأيت أسوأ حال ترى. ويجوز أن يحاطب به كل أحد، كما تقول: فلان لئيم إن أكرمه أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك، فلا تريد به مخاطباً بعينه، فكأنك قلت: إن أكرمت وإن أحسن إليه، و(لَوْ) و(إِذْ) كلاهما للضمي، وإنما جاز ذلك، لأن المترقب من الله بمنزلة الوجود المقطوع به في تحققه، ولا يقدر لـ ﴿تُرَى﴾ ما يتناوله، كانه قيل: ولو تكون منك الرؤية، و(إِذْ) ظرف له. (٢٤٢: ٣) ابن عطية: ﴿لَوْ تُرَى﴾ تعجب لمحمد وأمثه من حال الكفرة وما حل بهم، وجواب (لَوْ) محذوف، لأن حذفه أهول؛ إذ يترك الإنسان فيه مع أقصى تخيله.

(٣٦١: ٤)

الفخر الرازي: يعني لو ترى حالهم وتشاهد استخجالهم لترى عجباً. وقوله: ﴿تُرَى﴾ يحتمل أن يكون خطاباً مع الرسول ﷺ تشقيفاً لصدوره، فإني كانوا يؤذونه بالكذب. ويحتمل أن يكون عائداً مع كل أحد، كما يقول الفائل: إن فلاناً كريمة إن خدمته ولو لحظة يُحسن إليك طول عمره، ولا يريد به خاصاً. (١٧٧: ٢٥)

ابن عاشور: جسيء في تصوير حالهم بطريقة

في السماء كيف يشاء ويُجفله كسفاً فترى الودق يخرج من جلاله... الزوم: ٤٨

ابن عاشور: الخطاب في ﴿فترى الودق﴾ خطاب لغير معين، وهو كل من يتأذى منه سماع هذا، وتأتى منه رؤية الودق. (٧٤: ٢١)

الجلال الحنفي: بدء هذا القص قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُبَثِّرُ سَحَابًا فَيَنْسُفُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا﴾ إلى الإشارة إلى رؤية النبي الودق يخرج من خلال السحاب، يراد بها وضوح التعمة الإلهية على الناس بالغيت الذي يغفهم به، لتعلم الناس من كفره أهل مكة خاصة عظيم فضل الله عليهم، وفي ذلك تعريض لمعاد الأوثان التي يعبدونها من دون الله، وهي لم تنزل عليهم قطرة واحدة من السماء، ولا أنبت نبتة واحدة من الأرض، لأن الأمطار والإنبات من خلق الله، ومتن صنعه وكريم مثته ورحمته. (شخصية الرسول: ١٦٢) راجع: ودق: «الودق».

٢٠ - وَلَوْ تُرَى إِذَا النُّجُومُ نَاكِسُورٌ وَسِيْهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّمَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. السجدة: ١٢

الطوسي: الخطاب للنبي ﷺ، والمراد به الأمة.

(٣٠٠: ٨)

الزمخشري: يجوز أن يكون خطاباً لرسول الله ﷺ وفيه وجهان: أن يراد به القمتي، كانه قال: وليك ترى، كقوله ﷺ للمغيرة: لو نظرت إليها،

حذف جواب (لَوْ) حذفاً يرادفه أن تذهب نفس السامع كل مذهب، من تصوير فظاعة حالهم وهول موقفهم بين يدي ربهم، ويتوجيه الخطاب إلى غير معين لإفادة تناهي حالهم في الظهور حتى لا يختص به مخاطب. والمعنى: لو ترى أنها الرأسي لرأيت أمراً عظيماً. (٢١: ١٥٤)

الجلال المحنفي: في هذا النص بعض مشاهد الناس يوم الحشر الأكبر؛ إذ يشتد خجلهم أمام ربهم، فينكسون رؤوسهم من فرطه وروحون، يتمنون الرجوع إلى الدنيا وإلى عالم الحياة فيها، ليكونوا من أكثر الناس إيماناً وأشدهم تقوى وصلاحاً، و ليصحبوا سوء عملهم عند وجودهم على ظهر الأرض؛ إذ كفروا بربهم، وجحدوا رسالة رسوله.

و كان الرسول وهو يراهم على مثل هذه الحالة الزرية المنخنة بالذل والمهانة، قد كان قد رآهم في عالم الحياة، على أشد ما يكون المغرورون غروراً، وصلفاً وجحوداً، واستخفافاً بمساير الخير والإيمان والفضيلة؛ وذلك لما كان يدعوهم إلى الله ويمحذهم عاقبة كفرهم وضلالهم. (شخصية الرسول: ١٦٣)

٢١... وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوُوقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ... سبأ: ٣١

الزمخشري: ثم أخبر عن عاقبة أمرهم ومآلهم في الآخرة، فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام، أو للمخاطب: ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ في الآخرة موقفهم وهم يتجادبون أطراف الحادثة و يتراجعونها بينهم، لرأيت العجيب، فعذف الجواب. (٣: ٢٩٠)

نحوه البرؤسوي: (٧: ٢٩٧)

أبوحيان: أخبر عن حالهم في صفة التعجب منها، و ﴿تَرَى﴾ في معنى رأيت لإعمالها في الظرف الماضي، ومفعول ﴿تَرَى﴾ محذوف، أي حال الظالمين؛ إذ هم ﴿مَوُوقُوفُونَ﴾. وجواب (لَوْ) محذوف، أي رأيت لهم حالاً منكراً من ذلهم وتحاذلهم وتحاورهم؛ حيث لا ينفعهم شيء من ذلك. (٨: ٢٨٢)

الآلوسي: الخطاب للشيء أو لكل واقف عليه، ومفعول ﴿تَرَى﴾ (إِذْ) أو محذوف، و (إِذْ) ظرف له، أي أي حال الظالمين. و (لَوْ) للتمشي مصروحاً إلى غيره تعالى، لا جواب لها، أو مقدر، أي لرأيت أمراً عظيماً أو نحوه. (٢٢: ١٤٥)

نحوه ابن عاشور: (٢٢: ٦٧)

المراغي: أي و لو ترى أنها الرسول حال أولئك الكافرين وما هم فيه من مهانة وذل، يحاور بعضهم بعضاً، ويتلاسون على ما كان بينهم من سوء الأعمال، والسبب فيمن أوقعهم في هذا التكال والويل، لرأيت العجب العاجب، والمنظر المخزي الذي يستكين منه المرء خجلاً. (٢٢: ٨٥)

معنيته: مفعول ﴿تَرَى﴾ محذوف، وكذلك جواب (لَوْ) أي و لو ترى الظالمين أنذاك لرأيت عجباً. [إلى أن قال:]

بعد أن يشس الرسول الأعظم ﷺ من إيمان المشركين قال له المولى جلّت عظمتة مسلماً: سوف ترى غداً حال هؤلاء المكذّبين وما هم فيه من الخزي والهوان، حين يحقون للحساب بين يدي الله، كيف

يتلاوم التابع والمتبوع، ويخطئ كل منهما الآخر.

(٦: ٢٦٤)

عبد الكريم الخطيب: لم يحن جواب (لَوْ) الشرطية، بل ترك مكانه شاغراً، ليملاء التصورات المفزعة لهذا اليوم العظيم، وما يقع للمكذبين فيه من بلاء.

والتقدير: إنه لو اطلع مطلع على حال هؤلاء الظالمين، وهم موقوفون عند ربهم موقف المساءلة والحساب، طاله الأمر، ولو لئى منهم رعباً وفزعاً، لما غشهم من الكرب، وأحاط بهم من البلاء.

(١١: ٨٢٥)

الجلال الحنفي: النص مسبق بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُؤْمِنُوا بِهِذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ مشهد الظالمين وهم موقوفون عند ربهم من مشاهد الآخرة، وقد جاء النص في معرض التقوية، بأن يرى الرسول ذلك المشهد من سائر جهاته، فإنه مشهد يناقض ما كانوا عليه في مكة، من بطر وكبرياء وعجرفة. (شخصية الرسول: ١٦٣)

٢٢ - وَلَوْ تَرَى إِذْ فُتِحُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.

سبا: ٥١

الآلوسي: الخطاب في ﴿تَرَى﴾ للسبي ﴿لَوْ﴾ أو لكل من تصح منه الرؤية، ومفعول ﴿تَرَى﴾ محذوف، أي الكفار أو فرغهم أو هو (إذ) على التجوز؛ إذ المراد برؤية الزمان رؤية ما فيه، أو هو متروك لتزليل الفعل منزلة اللازم، أي لو تقع منك رؤية، وجواب (لَوْ) محذوف، أي رأيت أمراً هائلاً.

(٢٢: ١٥٧)

ابن عاشور: الخطاب للسبي ﴿لَوْ﴾ تسلية له، أو لكل مخاطب. وحذف جواب (لَوْ) للتحويل، والتقدير: رأيت أمراً عظيماً.

ومفعول ﴿تَرَى﴾ يجوز أن يكون محذوفاً، أي لو تراه، أو ترى عذابهم، ويكون ﴿إِذْ فُتِحُوا﴾ ظرفاً لـ ﴿تَرَى﴾، ويجوز أن يكون (إِذْ) هو المفعول به وهو مجرد عن الظرفية، أي لو ترى ذلك الزمان، أي ترى ما ينتمل عليه.

(٢٢: ١٠٢)

عبد الكريم الخطيب: جواب الشرط للحرف (لَوْ) محذوف، للدلالة على أنه لا يحيط به الوصف، ومن صور الجواب التي تقع في التصور، أن الذي يراه في تلك الحال، يرى أهوالاً يوج فيها القوم، لا يستطيع التأثر أن ينظر إليها، ويلا عينيه منها، إنها شيء مخيف مفزع فظيع.

(١١: ٨٤٥)

٢٣ - ... وَتَرَى الْقُلُوبَ فِيهِ زَوَاجِرَ تَنْتَبِهُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَقُلْكُمْ تَشْكُرُونَ.

فاطر: ١٢

أبو السعود: أفراد ضمير الخطاب مع جمعه فيما سبق وما لحق، لأن الخطاب لكل أحد تناسل منه الرؤية دون المتنفعين بالبحرين فقط.

(٥: ٢٧٦)

نحوه الطباطباتي: الجلال الحنفي: في هذا النص بعض مظاهر عظمة الخالق، فيما خلق من مفردات هذا الكون، مما ينفع الناس ويصلح أمر معاشهم.

فإن التأثر إلى ذلك يذهله حسن صنع الله فيما صنع من هذا الكون الشاسع الكبير، وجاءت الإشارة

إلى رؤية التي ﴿الْفُلُكُ﴾ وهي تخمر عُباب البحر متهادية على صفحة ماء. وبعض هذه المعاني توهت بها نصوص قرآنية أخرى. (شخصية الرسول: ١٦٣)

راجع: م خ ر: «مَوَاحِيز».

٢٤- فَلَمَّا بَلَغَ مَقَهُ السَّعْيِ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي السَّمَاءِ آيَةً أَذْهَبُكَ فَلَظَرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتُ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.

الصفات: ١٠٢

سيأتي في: «أرى».

٢٥- وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الزمر: ٧٥

الجلال الحنفي: الكلام هنا على بعض مشاهد الآخرة، وقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ بيان بأن التي رأى الملائكة، وكانت رؤيته إياهم كثيرة التنوع، ومنها هذا الذي يُنَوِّه به النص، إذ رآهم السَّيِّ حَافِينَ من حول عرش الله العظيم.

وفي الآية تصريح بالمشركين الذين ظنوا أن لأصنامهم من العظمة والخلود مثل الذي لله رب العالمين. (شخصية الرسول: ١٦٣)

٢٦- وَمِنْ آيَاتِهِ أَلَّا تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً إِذَا أَرْزَأْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ افْتَحَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الْأَرْضَ لَأَحْيَاها لَمَخِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فصلت: ٣٩

الجلال الحنفي: الكلام على نزول الغيث وسقوط المطر، واخضرار الأرض، وحصول الخلاق منها موارد المعيشة تكرر في القرآن الكريم، لما تحمله هذه المعاني من الدلالة على وجود الخالق العظيم، وعلى رائع حكمته، إذ خلق الخلاق وخلق أرزاقها وأقواتها، من ماء ينزل من السماء، فتصبح الأرض به مخضرة، تنتج للناس ما يأكلون منه، وما ترعاه أنعامهم.

وقوله تعالى: ﴿تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ يبدو منه أن رؤية التي للأرض موصوفة بالتنوع، هي رؤية نبي حكيم تنفذ نظرائه إلى مدى بعيد من عالم التبصر والظن السليم. (شخصية الرسول: ١٦٣)

٢٧- تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ... الثوري: ٢٢

ابن عاشور: الخطاب بـ ﴿تَرَى﴾ لغير معين، فهم كل من تمكن منه الرؤية يومئذ. (١٤٢: ٢٥) الجلال الحنفي: الرؤيا هنا تنصرف إلى جهتين مختلفتين: إحداها جهة الظالمين، وهم يلقون الهوان والعذاب الشديد، وجهة المثقين الذين يلقون اللطف الإلهي والجزاء الكريم.

وأنها حقاً لرؤية يستمتع فيها الرائي بصدق وعدله وصدق وعيده، ووجود فئتين تُمثل في وجودهما الحقيقتان المختلفتان.

(شخصية الرسول: ١٦٤)

راجع: ش ف ق: «مُشْفِقِينَ».

وفي هذا إشارة إلى مقام رسول الله في هذه الساحة؛ أن يكون له الإشراف والشهادة على هذه الخلائق المتعددة الذبائن والأهواء.

(شخصية الرسول: ١٦٤)

راجع: ج ث و: «جانية».

٣٠ - يوم نرى المؤمنين والمؤمنات يشفى نورهم ثميناً بينهم وبآياتهم... الحديد ١٢

ابن عاشور: الخطاب في ﴿نرى﴾ تفسير معين، ليكون على منوال المخاطبات التي قبله، أي يوم يرى الرائي، والرؤية بصرية. (٢٧: ٣٤٣)

الطباطبائي: الخطاب في ﴿نرى﴾ للشيء ﴿نرى﴾ أو لكل سماع يصح خطابه. (١٩: ١٥٥)

الجلال الحنفي: إن المشاهد الأخروية التي رآها الرسول، رأى فيها ما يمشى القلب ويُسّر النفس، من عظيم فضل الله إلى أمته التي رزقها مفترته وأنابها فضله، فكان لها في دنياها وأخرها الفوز العظيم، وكان الله عز وجل ييسرني هذه البشارة التي لا تمدها بشارة. (شخصية الرسول: ١٦٤)

٣١ - الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا عَرَى فِي خَلْقِ الرُّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَإِنْ رَجَعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ. الملك: ٣

الفخر الرازي: الخطاب في قوله: ﴿ما عرى﴾ إتماً للرسول أو لكل مخاطب. وكذا القول في قوله: ﴿هل ترى من فتور﴾.

(٣٠: ٥٧)

٢٨ - وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَاسِعَةٍ يَسْخَرُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ... الثورى: ٤٤

ابن عاشور: الخطاب في ﴿نرى﴾ تفسير معين، أي تاهت حالهم في الظهور فلا يقتص به مخاطب، أو الخطاب للشيء ﴿نرى﴾ تلبية له على ما لاقاه منهم من الكذب، والمقصود: الإخبار بحالهم أولاً، والتعجب منه ثانياً، فلم يقل: والظالمون لما رأوا العذاب يقولون، وإنما قيل: ﴿نرى الظالمين﴾ للاعتبار بحالهم. (٢٥: ١٨٢)

الطباطبائي: ﴿نرى﴾ خطاب عام وجهه إلى النبي ﷺ بما أنه رايه، ومعناه: وترى ويرى كل من هو رايه، وفيه إشارة إلى أنهم يتمثلون ذلك على رؤوس الأشهاد. (١٨: ٦٦)

٢٩ - وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَانِيَةً كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. الجانية: ٢٨

ابن عاشور: الخطاب في ﴿نرى﴾ لكل من يصلح له الخطاب بالقرآن فلا يقصد مخاطب معين. ويجوز أن يكون خطاباً للرسول ﷺ والمضارع في ﴿نرى﴾ مراد به الاستقبال، فالمعنى وترى يومئذ.

(٢٥: ٣٨٢)

الجلال الحنفي: رؤية التي هنا تبدو ممتدة إلى أبعاد بعيدة؛ إذ شملت أمماً كثيرة من ذوي الذبائن والكتب السماوية، فإنها يراها النبي في ساحة العرض بين يدي الله جانية جئت من ينتظر صدور القرار الإلهي بحقه.

نحوه أبو السؤود.

(٢٧٥:٦)

الطَّبَّاطِبَائِي: الخطاب في ﴿مَآثِرِي﴾ خطاب

عام لكل من يمكنه الرؤية.

(٣٥٠:١٩)

ابن عاشور: الخطاب في قوله: ﴿مَآثِرِي فِي خَلْقِي

الرُّحَمَى مِنْ قَفَاوَتِي﴾ وقوله: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ...﴾،

خطاب لغير معين.

(١٧:٢٩)

الجلال الحنفي: إن التصّ مشار فيه إلى ما جاء

في صدر التصّ قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

طِبَاقًا﴾ وفي هذا استنهاد صريح بأن ما خلق الله من

هذه الألوان بسماواتها وأروضاها ليس فيه من اختلال

و تفاوت.

إن رؤية التّبيّ في هذه الحقيقة لرؤية شاء الله أن

يقيم منها دليلاً وبرهاناً على عظم خلقه، ودقّة نظام

ملكوته.

(شخصيّة الرسول: ١٦٤)

٣٢- سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ

خُسُوفًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُغْبِرُوا لَخُلُوفِ

خَاوِيَةٍ.

الحاقة: ٧

ابن عاشور: الخطاب في قوله: ﴿فَتَرَى﴾

خطاب لغير معين، أي فيرى الرائي لو كان رايه، وهذا

أسلوب في حكاية الأمور العظيمة القاتبة، تُسَحَّضَر

فيه تلك الحالة كأنها حاضرة، ويُتَخَيَّل في المقام سامع

حاضر شاهد مُهَلِّكهم أو شاعدهم بعده، وكلا

المشاهدتين منتف في هذه الآية، فيُعتبر خطاباً فرضياً،

فليس هو بالتفات، ولا هو من خطاب غير المعين،

وقريب منه قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَاهُمْ يَغْرِضُونَ عَلَيْهَا

خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ فِي السُّورَى: ٤٥، وقوله: ﴿وَإِذَا

رَأَيْتَ قَوْمًا زَيْنًا يَعْجِبُكَ نُكْحُهُمْ أُولَئِكَ السَّامِرَاتُ: ٢٠،

وعلى دقّة هذا الاستعمال أهل المفسرون تصرّض له

عدا كلمة للتضايي.

(١٠٩:٢٩)

الجلال الحنفي: الكلام هنا على ما جرى لقوم

ثمود من العقاب الإلهي العادل: إذ سخر العواصف

الشديدة التي كانت تفرغ الناس فلا يملك أحدهم أن

يُثبت قدميه في مكانه، حتى كانت النتيجة المشهودة أ

نهم باتوا على الأرض صرعى، كأنهم إعجاز نخل

خاوية.

و الحادث كان قد وقع منذ زمن بعيد، ولكن الله

أمكن لتبّيه رؤية أولئك القوم وهم صرعى، يستثير

منظرهم العبرة، ويستدل به المستدل على أن الله أقوى

من كل قوي، وأقدر من كل قدير، وأعظم من كل

عظيم.

(شخصيّة الرسول: ١٦٤)

٣٣- فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.

الحاقة: ٨

ابن عاشور: الخطاب لغير معين.

(١١٠:٢٩)

أَلَمْ تَرَ

١- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ

أَلَوْفَ خَذَرُ الْمَوْتِ...

البقرة: ٢٤٣

ابن عباس: ألم تُخبر يا محمد في القرآن.

(٣٤)

ابن قتيبة: على جهة التعجب، كما تقول: ألا

تري ما يصنع فلان!.

(٩٢)

الطبري: يعني تعالى ذكره ﴿أَلَمْ تَرَ﴾، ألم تعلم.

الطَّبْرَسِي: أي ألم تعلم يا محمد أو أيها السامع،
أولم ينته علمك إلى خبر هؤلاء. (٣٤٦: ١)

الفخر الرازي: أما قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ففيه مسائل:
المسألة الأولى: اعلم أن الرواية قد تحجب بمعنى
رؤية البصيرة والقلب؛ وذلك راجع إلى العلم، كقوله:
﴿وَأَرْأَيْنَا مَثَلَيْكُنَا﴾ البقرة: ١٢٨، معناه: عَلَيْنَا، وقال:
﴿لَتُحْكَمَنَّ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ النساء: ١٠٥، أي
عَلِمَكَ، ثُمَّ إنَّ هَذَا اللَّفْظَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا تَقَدَّمَ
لِلْمُخَاطَبِ الْعِلْمَ بِهِ، وَفِيمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، فَقَدْ يَقُولُ
الرَّجُلُ لِفَرِيضٍ يَرِيدُ تَعْرِيفَهُ ابْتِدَاءً: أَلَمْ تَرَ إِلَى مَا جَرَى
عَلَى فَلَانٍ؟ فَيَكُونُ هَذَا ابْتِدَاءً تَعْرِيفًا، فَهَلْ هَذَا يَجُوزُ
أَنْ يَكُونَ التَّيَّيُّنُ ۖ لَمْ يَعْرِفْ هَذِهِ الْقِصَّةَ إِلَّا بِهَذِهِ الْآيَةِ،
وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: كَانَ الْعِلْمُ بِهَا سَابِقًا عَلَى نَزُولِ هَذِهِ
الْآيَةِ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى وَفْقِ ذَلِكَ
الْعِلْمِ.

المسألة الثانية: هذا الكلام ظاهره خطاب مع
التَّيَّيُّنِ ۖ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هُوَ وَأَشْنَاهُ، إِلَّا
أَنَّهُ وَقَعَ الْإِبْتِدَاءُ بِالْمُخَاطَبِ مَعَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ الطلاق: ١.
المسألة الثالثة: دخول لفظة (إِلَى) في قوله تعالى:
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ﴾ يحتمل أن يكون لأجل أن
(إِلَى) عندهم حرف للاتِّسَاءِ، كَقَوْلِكَ: مَنْ فَلَانُ
إِلَى فَلَانٍ، فَمَنْ عَلِمَ بِتَعْلِيمِ مَعْلَمٍ، فَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْلَمُ
أَوْصَلَ ذَلِكَ الْمَعْلَمَ إِلَى ذَلِكَ الْمَعْلُومِ وَأَنْهَاءَ إِلَيْهِ،
فَحَسُنَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ دُخُولُ حَرْفِ «إِلَى» فِيهِ،
وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾

يَا مُحَمَّدٌ؟ وَهُوَ مِنْ رُؤْيَا الْقَلْبِ لَا رُؤْيَا الْعَيْنِ، لِأَنَّنِيْنَا
مُحَمَّدًا ۖ لَمْ يُدْرِكِ الَّذِينَ أَخْبَرُوا اللَّهَ عَنْهُمْ هَذَا الْخَبَرَ.
وَرُؤْيَا الْقَلْبِ: مَا رَأَى، وَعِلْمُهُ بِهِ، فَمَعْنَى ذَلِكَ أَلَمْ تَعْلَمْ
يَا مُحَمَّدُ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ؟

(٦٠٠: ٢)
الزَّجَّاجُ: معنى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ، أَيْ أَلَمْ يَنْتَهَ
عِلْمُكَ إِلَى خَبَرِ هَؤُلَاءِ؟ وَهَذِهِ الْآيَةُ، أَيْ التَّوْقِيفُ،
وَ﴿تَرَ﴾ مَتْرُوكَةُ الْهَمْزَةِ، وَأَصْلُهُ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ،
وَالْعَرَبُ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى تَرْكِ الْهَمْزَةِ فِي هَذَا. (٣٢٢: ١)
الطُّوسِي: معنى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ، لِأَنَّ الرُّؤْيَا
مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْعِلْمِ، وَهِيَ رُؤْيَا الْقَلْبِ، وَبَيْنَ رُؤْيَا
الْعَيْنِ. (٢٨٢: ٢)

الواحدِي: أي ألم تعلم، ألم ينته علمك إلى
هؤلاء؟ ومعنى الرواية هنا: رؤية القلب وهو بمعنى
العلم. (٣٥٤: ١)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تَهْرِيرٌ لِمَنْ سَمِعَ بِقَصَّتِهِمْ
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَخْبَارِ الْأَوَّلِينَ، وَتَعْجِيبٌ مِنْ
شَأْنِهِمْ. وَيَجُوزُ أَنْ يُخَاطَبَ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَوْهُ وَلَمْ يَسْمَعْ، لِأَنَّ
هَذَا الْكَلَامَ جَرَى جَرَى الْمَثَلِ فِي مَعْنَى التَّعْجِيبِ.

(٣٧٧: ١)
نَحْوُهُ الْبَيْضَاوِيُّ (١: ١٢٨)، وَالتَّسَنُّيُّ (١: ١٢٢)،
وَالشَّيْرَبِينِيُّ (١: ١٥٧)، وَالكَاشَانِيُّ مَلْحَصًا (١: ٢٤٩)،
وَشَيْخُ (١: ٢٤٧).

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: هَذِهِ رُؤْيَا الْقَلْبِ بِمَعْنَى: أَلَمْ تَعْلَمْ،
وَالْكَلامُ عِنْدَ سَيِّبِيَّةٍ بِمَعْنَى تَبَيَّنَ إِلَى أَمْرِ الَّذِينَ.
وَلَا تَحْتَاجُ هَذِهِ الرُّؤْيَا إِلَى مَفْعُولِينَ. (٣٢٧: ١)

الفرقان : ٤٥.

(١٧٣ : ٦)

نحوه الثباوري.

(٣٠٣ : ٢)

الْقُرْطُبِيُّ: [مثل ابن عطية وأصاف:]

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي (الم تر) بجزم الراء، وحذفت الهزة حذفاً من غير إلقاء حركة، لأن الأصل الم ترأ. (٢٣٠ : ٣)

أبو حيان: هذه همزة الاستفهام دخلت على حرف التثنية، فصار الكلام تقريراً، فيمكن أن يكون المخاطب علم بهذه الصفة قبل نزول هذه الآية، ويجوز أن يكون لم يعرفها إلا من هذه الآية، ومعناه التنبيه والتعجب من حال هؤلاء.

و الرؤية هنا علمية، وضمت معنى ما يتعدى به إلى «إلى»، فلذلك لم يتعد إلى مفعولين، وكأني قيل: ألم ينته علمك إلى كذا، وقال الراغب: «رايت»، يتعدى بنفسه دون الجار، لكن لسا استعير قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ لمضى: ألم تنتظر، عُدّي تعديته. و قلما يُستعمل ذلك في غير التقرير، ما يقال: رايت إلى كذا، انتهى.

و ﴿أَلَمْ تَرَ﴾، جرى مجرى التعجب في لسانهم، كما جاء في الحديث: «ألم تر إلى مجزز» وذلك في رؤيته أرجل زيد وابنه أسامة، وكان أسود، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل رسول الله ﷺ على بعض نسائه، فقال على سبيل التعجب: «ألم تر إلى مجزز» الحديث. وقد جاء هذا اللفظ في القرآن: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَزَوَّجْنَا قُلُوبَهُمْ لَافِقُوا﴾ الحشر: ١١، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَزَوَّجْنَا قُلُوبَهُمْ لَافِقُوا﴾ المائدة: ١٤، ﴿أَلَمْ تَرَ

إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ الفرقان : ٤٥.

و يجوز أن يكون الخطاب للسبيحة، ويجوز أن يكون لكل سامع، وقرأ السلمي (ترأ) يسكون الراء، قالوا: على توهم أن الراء آخر الكلمة.

و يجوز أن يكون من إجراء الوصل مُجرى الوقف، وقد جاء في القرآن كإنيات ألف ﴿الظُّنُونَا﴾ الأحزاب: ١٠، و ﴿السَّبِيلَا﴾ الأحزاب: ٦٧، و ﴿الرُّسُولَا﴾ الأحزاب: ٦٦، في الوصل. [واستشهد بالشعر مرتين] (٢٤٩ : ٢)

أبو السعود: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب الأخبار، وتعجب من شأنهم البديع، فإن سماعهم لها بمنزلة الرؤية النظرية أو العلمية، أو لكل أحد ممن له حظ من الخطاب، إيذاناً بأن قصتهم من الشهرة والشيوخ، بحيث يحق لكل أحد أن يعمل على الإقرار برؤيتهم وسماع قصتهم ويعجب بها، وإن لم يكن ممن رآهم، أو سمع بقصتهم، فإن هذا الكلام قد جرى مجرى المثل في مقام التعجب، لما أنه شبه حال غير الرائي لشيء عجيب بحال الرائي له، بناءً على ادعاء ظهور أمره وجلاله، بحيث استوى في إدراكه الشاهد والغائب، ثم أجرى الكلام معه كما يجري مع الرائي، قصداً إلى المبالغة في شهرته وعراقته في التعجب، وتبديء الرؤية به (إلى) في قوله تعالى: ﴿إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ على تقدير كونها بمعنى الإبصار باعتبار معنى النظر، وعلى تقدير كونها إدراكاً ظاهرياً لتضمن معنى الوصول والاشتهاء، على معنى ألم ينته علمك إليهم. (٢٨٤ : ١)

لكل من يتأني منه الرؤية دلالة على شيوخ القصة وشهرتها، بحيث ينبغي لكل أحد أن يعلمها أو يبصرها ويتعجب منها. (٣٧٧: ١)

المراغي: الخطاب في نحو هذا يؤجّه إلى كل من بلغه وسمعه، والاستفهام للتعجب والاعتبار، والرؤية بمعنى العلم. وهذا أسلوب جار مجرى المثل يخاطب به من لم يَرَوْه ولم يعلم، ويراد معنى: ألم ينته علمك إلى كذا، والمقصود هنا: ألم يصل إلى علمك حال هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وحالهم، بلغت من العجب مبلغًا لا ينبغي لمثلها أن تجهل. (٢٠٧: ٢)

ابن عاشور: واعلم أن تركيب «ألم تر إلى كذا» إذا جاء فعل الرؤية فيه متعديًا إلى ما ليس من شأن السامع أن يكون رآه، كان كلامًا مقصودًا منه التحريض على علم ما عُدّي إليه فعل الرؤية، وهذا مما اتفق عليه المفسرون، ولذلك تكون همزة الاستفهام مستعملة في غير معنى الاستفهام بل في معنى مجازي أو كناهية، من معاني الاستفهام غير الحقيقي، وكان الخطاب به غالبًا موجّهًا إلى غير معين، وربما كان المخاطب مفروضًا متخيّلًا.

ولنا في بيان وجه إفادة هذا التحريض من ذلك التركيب وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أن يكون الاستفهام مستعملًا في التعجب أو التعجب، من عدم علم المخاطب بفعل فعل الرؤية، ويكون فعل الرؤية علميًا من أخوات «ظن»، على مذهب الفراء، وهو صواب، لأن: إلى ولا م المجرى يتعاقبان في الكلام كثيرًا، ومنه قوله تعالى:

نحوه الأولوسي: الثرؤسوي: هذا الخطاب وإن كان بحسب الظاهر متوجهًا إلى النبي ﷺ إلا أنه من حيث المعنى متوجه إلى جميع من سمع بقصته من أهل الكتاب وأرباب التواريخ، فمقتضى الظاهر أن يقال: ألم تسمع قصتهم؟ إلا أنه نزل سماعهم إياها منزلة رؤيتهم، تنبيهًا على ظهورها واشتهارها عندهم، فخطبوا به «ألم تر»، وهو تعجب من حال هؤلاء وتقرير، أي حمل على الإقرار بما دخله الثقي.

قال الإمام الواحدي: ومعنى الرؤية هاهنا رؤية القلب وهي بمعنى العلم، انتهى، فتعديّة الرؤية به (إلى) مع أنها إدراك قلبي، لتضمن معنى الوصول والانتها، على معنى: ألم ينته علمك إليهم؟ قال العلماء: كل ما وقع في القرآن «ألم تر» ولم يعاينه النبي ﷺ فهو بهذا المعنى.

وفي «القياس» وتحقيقه: اعلم ذلك، وفي «الكواشي»: معناه الوجوب، لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على الثقي أو على الاستفهام صار تقريرًا أو إيجابًا، والمعنى: قد علمت خبر الذين خرجوا الآية.

قال ابن التميمي في حواشيه: لفظ «ألم تر» قد يخاطب به من تقدم علمه بالقصة، وقد يخاطب به من لم يتقدم علمه بها، فإنه قد يقول الرجل لآخر: ألم تر إلى فلان؟ أي شيء قال، يريد تعريفه ابتداءً. فالمخاطبون به هاهنا إما من سمعها وعلمها قبل الخطاب به من أهل التواريخ فذكروهم وعجبهم، وإما من لم يسمها فترفعهم وعجبهم. وقيل: الخطاب عام

النظر إلى شيء مبصر، ويكون الاستفهام إنكارياً: حقيقة أو تنزيلاً، ثم نقل المركب إلى استعماله في غير الأمور المبصرة فصار كالمثل: [ثم أستشهد بشعر] واستفادة التعريض، على الوجوه الثلاثة إما هي من طريق الكناية بلازم معنى الاستفهام، لأن شأن الأمر المتعجب منه أو المقر به أو المنكور علمه، أن يكون شأنه أن تتوافر الدواعي على علمه، وذلك بما يعرض على علمه.

واعلم أن هذا التركيب جرى مجرى النسل في ملازمته لهذا الأسلوب، سوى أنهم غيروه باختلاف أدوات الخطاب التي يشتمل عليها من تذكير وضد، وإفراد وضد، نحو ألم تري في خطاب المرأة، وألم ترياً، وألم تروا، وألم ترين، في التثنية والجمع، هذا إذا حوَّط بهذا المركب في أمر ليس من شأنه أن يكون مبصراً للمخاطب أو مطلقاً. (٢: ٤٥٤)

فضل الله: ألم تعلم، فالرؤية هنا بمعنى العلم، غير بذلك لدعوى ظهوره، بحيث يصد العلم فيه رؤية، وأصله: ألم ترأ، وأسقطت الهزة للتخفيف. (٤: ٣٧٣) الجلال الحنفى: من الخطابات القرآنية التي حوَّط بها الرسول الأعظم ﷺ ما بدأ الخطاب بلفظ ﴿ألم تر﴾ لفتاً لأبصار النبي إلى أحداث وأمر وقعت في أزمنة شتى، وكذلك كان منها، وكذلك ما حدث في زمنه وكان على شيء من العلم بها. وفي استعمال هذا الحرف ما يدل على أن الله أراد أن يوصل إلى نبيه تلك المعلومات والأنباء والأحداث، على وجه إسهاده عليها، وإشراكه في وقوع علمه بها، ليكون ما يرد من

﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ﴾ التعل: ٣٣، أي لك، وقالوا: «أحمد الله إليك» كما يقال: «أحمد لك الله» والمجروح (إلى) في محل المفعول الأول، لأن حرف الجر الزائد لا يطلب متعلقاً، وجلة ﴿وَهُمْ أَلُوفٌ﴾ في موضع الحال، سادة مسد المفعول الثاني، لأن أصل المفعول الثاني لأفصال القلوب أنه حال، على تقدير: ما كان من حَقِّهم الخروج، وتفرع على قوله: ﴿وَهُمْ أَلُوفٌ﴾ قوله: ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا﴾ فهو من تمام معنى المفعول الثاني.

أو تجعل (إلى) تجريدًا لاستعارة فعل الرؤية لمعنى العلم، أو قرينة عليها، أو لتضمن فعل الرؤية معنى النظر، ليحصل الإدعاء أن هذا الأمر المذكور بالعقل كانه مدرك بالنظر، لكونه بين الصدق لمن علمه، فيكون قولهم: «ألم تر إلى كذا» في قوله: جملتين: ألم تعلم كذا، وتنتظر إليه.

الوجه الثاني: أن يكون الاستفهام تقريرياً، فإنه كثر مجيء الاستفهام التقريري في الأفعال المنفية، مثل: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ الانشراح: ١، ﴿أَلَمْ نُقَلِّمُ أَنْ﴾ الله على كل شيء قدير، البقرة: ١٠٦، والقول في فعل الرؤية وفي تسمية حرف (إلى) نظير القول فيه في الوجه الأول.

الوجه الثالث: أن تجعل الاستفهام إنكارياً، إنكاراً لعدم علم المخاطب بمفعول فعل الرؤية والرؤية علمية، والقول في حرف (إلى) نظير القول فيه على الوجه الأول، أو أن تكون الرؤية بصرية ضمن الفصل معنى «تنظر» على أن أصله أن يخاطب به من غفل عن

أَنَّ هُنَاكَ مَعَايِيرَ لِرُؤْيَى الْمَلِكِ، وَذَكَرَ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ذَلِكَ الْمَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ.

وَيُنْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ إِذْ يُعَلِّمُ الْمَلُوكَ يَمْنَحُهُمْ طَاقَاتٍ عَالِيَةً لَمْ يَكُونُوا يَمْلِكُونَهَا مِنْ قَبْلُ، فَبِذَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ أَمْرُ الْمُلُوكِ، فَإِنَّ أَمْرَ الْأَنْبِيَاءِ يَكُونُ أَكْثَرَ اسْتِثْنَاءً لِبَسْطَةِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ. (شَخْصِيَّةُ الرَّسُولِ: ٢٠١)

٣ - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَيْهُ اللَّهَ الْمَلَأَ... (البقرة: ٢٥٨)

ابن عباس: ألم تُخْبِر.

الْقُرَّاءُ: إِدْخَالُ الْعَرَبِ «إِلَى» فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى جِهَةِ التَّعْجِبِ، كَمَا تَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَمَا تَرَى إِلَى هَذَا! وَالْمَعْنَى: وَهَلْ أَعْلَمُ - هَلْ رَأَيْتَ مِثْلَ هَذَا أَوْ رَأَيْتَ هَكَذَا! وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿أَوْ كَأَلَّذِي سَرُّهُ عَلَى قَرْبَةٍ﴾ فَكَأَنَّهُ قَالَ: هَلْ رَأَيْتَ كَيْثُلَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، ﴿أَوْ كَأَلَّذِي سَرُّهُ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ وَهَذَا فِي جِهَتِهِ بِمِثْلِهِ مَا أَخْبَرْتُكَ بِهِ فِي مَا لَكَ وَمَا مَعَكَ. (١٧٠: ١)

الطَّبْرِي: ألم تر، يا محمد بقلبك...

وَهَذَا تَعْجِيبٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ مِنَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، وَلِذَلِكَ أَدْخَلْتُ (إِلَى) فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَى الَّذِي حَاجَّ﴾، وَكَذَلِكَ تَفْعُلُ الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتِ التَّعْجِيبَ مِنْ رَجُلٍ فِي بَعْضِ مَا أَنْكَرْتَ مِنْ فِعْلِهِ، قَالُوا: مَا تَرَى إِلَى هَذَا؟! وَالْمَعْنَى هَلْ رَأَيْتَ مِثْلَ هَذَا، أَوْ كَهَذَا؟. (٢٥: ٣)

ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ سَبَقَ مِنَ الْأَسْمِ وَالرَّسْلِ وَمَا وَقَعَ لِقَوْمِهِمْ مِنْ ذَلِكَ، إِذْ كَانَ التَّصَوُّرُ يَسْتَحْضِرُ الصُّورَةَ بِكَامِلِ إِطَارِهَا، لِنُكُونِ فِي مَتَنَاوُلِ اسْتِيعَابِ الَّتِي ﷻ وَفِيمَا يَلِي مَجَاءَ فِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ...﴾ (البقرة: ٢٤٣). قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: وَالْفَرَضُ مِنْ إِبْرَادِ هَذِهِ الْقِصَّةِ تَشْجِيعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْجِهَادِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْحُذْرَ مِنَ الْمَوْتِ وَتَرْكَ الْجِهَادِ لِأَجْلِ ذَلِكَ، لَا يَنْجِي مِنَ الْمَوْتِ إِنْ أَرَادَهُ اللَّهُ. (شَخْصِيَّةُ الرَّسُولِ: ٢٠١)

٢ - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَنَوْا إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ... (البقرة: ٢٤٦)

ابن عباس: ألم تُخْبِر عَنْ قَوْمِ الطَّبْرِيِّ: ألم تر يا محمد بقلبك، فنعلم بخبري إِيَّاكَ يَا مُحَمَّدَ. (٢: ٦١٠)

الطَّبْرِي: أَيُّ الْمَنْتَهَى عِلْمُكَ يَا مُحَمَّدَ. (١: ٣٥٠) نَحْوَهُ الْبَرْوَسِيُّ (١: ٣٨١)، وَالْمُرَاغِي (٢: ٢١٦).

الْجَلَالُ الْخَنَّاسِيُّ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هُنَا: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ مَا يَسْتَحِقُّ الْاسْتِفْرَافَ لِسَوْءِ عَمَلِ الْقَوْمِ، وَقَدْ جَاءَ التَّصَوُّرُ الْفَرَاغِيُّ وَكَانَتْ الصُّورَةُ الْمُصَوَّرَةُ الَّتِي تَكَادُ تُرَى بِالْعَيْنِ الْجَمْدَةِ، وَأَخْبَارُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ذَاتِ الصَّيِّتِ السَّيِّءِ مَتَكَلَّمٌ عَلَيْهَا فِي الْقُرْآنِ بِكَثْرَةٍ.

وَفِي التَّصَوُّرِ إِشَارَةٌ إِلَى أَصُولِ الْمَلِكِ وَشُرُوطِ الْمُلْكِ: إِذْ كَانَ الْقَوْمُ يَرِيدُونَهُ مِنْ ذَوِي السُّرُورِ الطَّائِلَةِ، وَلَكِنْ نَبِّهَهُمْ صَحَّحَ رَأْيَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَأَفْهَمَهُمْ

الزجاج: هذه كلمة يوقف بها المخاطب على أمر يعجب منه، ولفظها لفظ استفهام، تقول في الكلام: ألم تر إلى فلان صنع كذا وصنع كذا. وهذا مما أغلته التي **حُجَّتْ** على أهل الكتاب ومشركي العرب، لأنه نيا لا يجوز أن يعلمه إلا من وقف عليه بقراءة كتاب أو تعليم مُعَلِّم، أو بوحى من الله عز وجل.

فقد علمت العرب الذين نشأ بينهم رسول الله ﷺ أنه أمي، وأنه لم يُعَلِّم التوراة والإنجيل وأخبار من مضى من الأنبياء، فلم يسبق وجه تعلّم منه هذه الأحاديث إلا الوحي. (٣٤٠: ١)

الواحدى: أي هل انتهت رؤيتك يا محمد إلى من هذه صفته؟ وفي هذا تعجب للمخاطب. (٣٧١: ١)

البقوي: معناه: هل انتهى إليك يا محمد خبر الذي حاج إبراهيم؟ (٣٥١: ١)

الزّمخشري: تعجب من حاجة غرود في الله وكفره به. (٣٨٧: ١)

نحوه البياضوي: ابن عطية: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تنبيه، وهي رؤية القلب. (١٣٥: ١)

وقرأ علي بن أبي طالب عليه السلام ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ بجزم الزاء. (٣٤٥: ١)

الطبرسي: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يا محمد، أي ألم ينته علمك ورؤيتك. (٣٦٦: ١)

الفخر الرازي: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ فهي كلمة يوقف بها المخاطب على تعجب منها، ولفظها لفظ الاستفهام، وهي كما يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع؟ معناه: هل رأيت كفلان

في صنعه كذا. (٢٣: ٧)

نحوه القرطبي: (٢٨٣: ٣)

الشرييني: أي تعلم بما تُعْهِرُك به علماً هو عندك كالمشاهدة لِمَا لَكَ من كمال البصيرة، وبما أودعناه فيك من المعاني المنيرة. (١٧٠: ١)

أبو السعود: همزة الاستفهام لإتكار التقي وتمرير المنفي، أي ألم تنظر، أو ألم ينته علمك إلى هذا الطاغوت المارد، كيف تصدّى لإضلال الناس وإخراجهم من التور إلى الظلمات، أي قد تحققت الروية وقررت، بناءً على أن أمره من الظهور، بحيث لا يكاد يخفي على أحد ممن له حظ من الخطاب. (٢٩٩: ١)

نحوه الآلوسي: البروسوي: أي ألم ينته علمك الذي يُضاهي العيان في الإيقان، وحقيقته: اعلم بإخبارنا فإنه مفيد لليقين. (١٥: ٣)

المراغي: أي ألم ينته إلى علمك الذي يبلغ مرتبة اليقين. (٤١٠: ١)

ابن عاشور: الاستفهام في ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ مجازي متضمن معنى التعجب، وقد تقدّم تفصيل معناه وأصله عند الآية ٢٤٣. (٢٠: ٣)

فضل الله: همزة للاستفهام التعمي، ألم ينته علمك ورؤيتك. (٦٢: ٥)

الجلال الحنفي: في ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ هذه صورة صورها لله لنبيه، وقد ظهر فيها إبراهيم عليه السلام وهو يعلن رسالة الله إلى ملك زمانه الذي ادّعى ردّاً على إبراهيم أنه

بالعجز والصمت، بما يجعله مُقتضخاً بين الذين يدعوه إلى عبادته. (شخصية الرسول: ٢٠٢)

٤- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْثَقُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَخْضَعُوا لِنُصْرَتِهِمْ ثُمَّ يَقُولُوا فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. آل عمران: ٢٣

ابن عباس: ألم تنظر يا محمد. (٤٥)

الطوسي: ألم تعلم. (٤٢٥: ٢)

الطبرسي: معناه: ألم ينته علمك؟ (٤٢٤: ١)

أبو السعوف: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تعجب لرسول الله ﷺ أو لكل من يتأذى منه الرواية من حال أهل الكتاب وسوء صنيعهم، و تقرير لما سبق من أن اختلافهم في الإسلام إنما كان بعد ما جاءهم العلم بحقيقته، أي ألم تنظر. (٣٥١: ١)

مثله البروسوي (١٥: ٢)، ونحوه الأوسي (٣: ١١٠).

ابن عاشور: استئناف ابتدائي: للتعجب من حالة اليهود في شدة ضلالهم، فالاستفهام في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ للتقرير والتعجب، وقد جاء الاستعمال في مثله أن يكون الاستفهام داخلًا على نفي الفعل، والمراد حصول الإقرار بالفعل، ليكون التقرير على نفيه محرزًا للمخاطب على الاعتراف به، بناءً على أنه لا يرضى أن يكون ممن يجهله، وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾ البقرة: ٢٥٨.

والرواية بصرية بدليل تعديتها بحرف (إلى) الذي

يُحيي ويميت، ولم يناقشه إبراهيم في كيفية هذا الإحياء والإماتة، لأن قاعدة الجدل في هذا المقام تقتضي جرماً يجادل فيه إلى الاعتراف بالعجز، ليكون ذلك إبطاً لربوبيته، لذلك انتقل إبراهيم إلى موضوع آخر، أفهم به مدعي الألوهية؛ إذ قال له: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ وبذلك بُهت الذي كفر.

إن مدعي الألوهية هذا لو كان قد طالب إبراهيم بأن يدعوه بالآيتين بالشَّمس من المشرق من المشرق، لكان ذلك كذلك مشيراً إلى بطلان ألوهيته، لأن أي عجز يصدر ممن يدعي الألوهية عن تنفيذ شيء مما هو من اختصاص الربوبية، فإنه لدليل قاطع على فقدان ربوبيته. وحسب قوم أن هذا الذي حاجَّ إبراهيم في ربه لو قال ذلك، لمجلع إبراهيم في حيرة من أمره، ولكن إبراهيم كان قد أعدَّ لذلك المليك المنكر لألوهية الله، والزاعم صلفاً وجهلاً أنه هو الإله: سيلاً من المُجج التي تبطل ألوهيته، من طريق إعلانه العجز الكلي عن الاستجابة، بما يرد منه ويقترح عليه.

أنا ألوهية الله رب العالمين، فإنها ألوهية ثابتة له سبحانه وتعالى، الأجاب الثاس إلى ما أرادوه أم لم يجيبهم إلى ذلك؛ إذ أن موضوع المناقشة قائم بين بشر وإله.

والله عز وجل قواعده الطبيعية لا يخرقها نزولاً على رغبات ومسائل جدلية، كائنة ما كانت.

أنا مدعي الألوهية من البشر، فإن عليه أن يثبت استهاله لقبها مهما كلفه الأمر، من غير أن يلوذ

وقال آخرون: معناه ألم تعلم؟

والصواب من القول في ذلك: ألم تَرَبِّطْكَ، يا محمد
علماً ﴿إِلَى الَّذِينَ أَوْسُوا نَصِيْبًا﴾، وذلك أن الخبر
والعلم لا يميلان رؤية، ولكنه رؤية القلب بالعلم،
فذلك كما قلنا فيه. (١١٨: ٤)

الرَّجَّاج: قال بعضهم: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ألم تُخَيِّرْ. وقال
أهل اللغة ألم تعلم، المعنى: ألم يَنْتَهَ علمك إلى هؤلاء،
ومعناه: أعرَفُهُمْ. (٥٦: ٢)

الرُّمَّانِي: معناه: رؤية البصر، والمرني هو الذين،
وإنما دخلت (إلى)، لأن الكلام يتضمن معنى
التعجب، كقولك: ألم تر إلى زيد ما أكرمه؟ تقديره:
ألم تر عجباً بانتهاه رؤيتك إلى زيد؟ ثم بين ذلك بقوله:
ما أكرمه، ومثله قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ
الظِّلَّ﴾ الفرقان: ٤٥، كأنه قال: ألم تَرَّ عجباً بانتهاه
رؤيتك إلى تدبير ربك كيف مد الظل؟

ومن فسره على: ألم تُخَيِّرْ، ألم تعلم، فإنما ذهب
إلى ما يؤول المعنى إليه، لأن الخبر والعلم لا يصلح
فيهما «إلى» كما يصلح مع الرؤية. (الطُّوسِي: ٣: ٢١٠)

الرَّمَحْشَرِي: من رؤية القلب، وعُدِّي به (إلى)
على معنى: ألم يَنْتَهَ علمك إليهم؟ بمعنى ألم تنظر إليهم؟
(٥٢٩: ١)

مثله التَّسْتِي (٢٢٧: ١)، ونحوه الْبَيْضَاوِي (١):
(٢٢٢)، وشتر (٢: ٤٩).

الفخر الرَّازِي: معناه: ألم يَنْتَهَ علمك إلى هؤلاء،
وقد ذكرنا ما فيه عند قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ
إِبْرَاهِيمَ﴾ البقرة: ٢٥٨، وحاصل الكلام أن العلم

يتمدَّى به فعل النظر. وجوز صاحب «الكشاف» في
قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْسُوا نَصِيْبًا مِنَ
الْكِتَابِ يَشْتَرونَ الضَّلَالَةَ﴾ النساء: ٤٤، أن تكون
الرؤية قلبية، وتكون (إلى) داخلة على المفعول الأول
لتأكيد اتصال العلم بالمعلوم وانتهائه المجازي إليه،
فتكون مثل قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ﴾
البقرة: ٢٥٨. (٦٤: ٣)

الجلال الحنفي: في هذه الآية ما يستثير العجب
من فعل قوم من أهل الكتاب، دعاهم النبي ﷺ إلى
الاحتكام إلى كتابهم ففصل فريق منهم من ذلك،
وقد وصفهم القرآن - وهم من أحبار اليهود -
بأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب، أي إنهم لم يكونوا ذوي
علم بالكتاب كله.

والحادث ليس من أخبار التاريخ القديمة، وإنما
هو من الحوادث المعاصرة التي وقعت في العصر المدني،
نما يُفهم به أن ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ترد في الكلام على
المشاهدة القديمة والحديثة. (شخصية الرسول: ٢٠٢)

٥ - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْسُوا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ
يَشْتَرونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُضِلُّوا السَّبِيلَ.

النساء: ٤٤

ابن عباس: ألم تُخَيِّرْ في الكتاب. (٧١)

القرءاء: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ في عامة القرآن: ألم تُخَيِّرْ. وقد
يكون في العربية: أما ترى، أما تعلم. (١: ٢٧٠)

الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى قوله جلَّ
تنازه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ﴾، فقال قوم: معناه ألم تُخَيِّرْ؟

محرّضاً على الإفراق بآته فعل، وهو مفيد مع ذلك للتعجب، وتقدم نظيرها في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ آل عمران: ٢٣. (١٤٢: ٤)

الجلال الحنفي: في ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ هذه وما بعدها استخفاف بأهل الكتاب الذين يُرتقب منهم ويتوقع أن يكونوا دُعاة هدى وخير، لا دُعاة كفر وضلالة وفي ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ هذه تلميذ على إلقاء نظرة احتقار، هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب، لجهلهم وفساد تصرفهم، وخرابهم على ما يزعمون من قيم دينهم. (شخصية الرسول: ٢٠٢)

٦ - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلْ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ شَيْئاً. النساء: ٤٩

ابن عباس: ألم تُعجب في الكتاب. (٧١) الطوسي: قد فسرنا معنى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ﴾ فيما مضى، وأن معناه: ألم تعلم، في قول أكثر أهل العلم، واللغة وقال بعضهم: معناه ألم تُعجب، وفيه سؤال على وجه الإعلام.

و تأويله: أعلم قصتهم، ألم ينته علمك إلى هؤلاء الذين يُزَكُّونَ أنفسهم؟ (٢٢٠: ٣)

البروسوي: خطاب للشيء على وجه التعجب، أي ألم تنظر إلى اليهود الذين... (٢٢٠: ٢)

الجلال الحنفي: في ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ هذه إسهاد للشيء فيما يقع من أناس كانوا يومذاك يزعمون في أنفسهم المزاعم ويدعون الدعاوى الكبار، وهم على غير ما

اليقيني يُشبه الرؤية، فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم. (١١٥: ١٠)

أبو السعود: كلام مستأنف مسوق لتعجب المؤمنين من سوء حالهم، والتحذير عن سوء الاتهم. والمخاطب لكل من يُتأذى منه الرؤية من المؤمنين، وتوجيهه فيما بعد إلى الكلّ ممّا للإيمان بكمال شهرة شناعة حالهم، وأنها بلغت من الظهور إلى حيث يتعجب منها كل من يراها.

و الرؤية بصرية، أي ألم تنظر إليهم فاتهم أحقاء أن تشاهدهم، وتعجب من أحوالهم.

وتجوز كونها قلبية على أن (إلى) تتضمن معنى الانتهاء لما فعلوه، بإياه مقام تشهير شنائهم ونظمها في سلك الأمور المشاهدة، والمراد بهم: أحرار اليهود.

(١٤١: ٢)

نحو البروسوي. (٢١٤: ٢) الآلوسي: [نحو أبي السعود وأضاف:]

وقيل: [المخاطب] لسيد المخاطبين ﷺ، وخطاب سيد القوم في مقام خطابهم، والرؤية بصرية، وتعديها بـ (إلى) جملاً لها على النظر، أي ألم تنظر إليهم. و جعلها علمية وتعديها بـ (إلى) لتضمينها معنى الانتهاء، أي ألم ينته علمك إليهم، منحنط في مقام التعجب، وتشهير شنائهم ونظمها في سلك الأمور المشاهدة، والمراد من الموصول: يهود المدينة. (٤٤: ٥) ابن عاشور: جملة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ إلى ﴿الْكِتَابِ﴾ جملة يقصد منها التعجب، والاستفهام فيها تقريرية عن نفي فعل لا يؤدّي المخاطب انتفاء عنه، ليكون ذلك

يعرف الله فيهم، والله هو الذي يُرَكِّي من يشاء من عبادِهِ.

إنَّ من آداب الإسلام أن لا يزكِّي الإنسان نفسه، فيجعلها في مقام العصمة التي لا يصل إليها ثم ولا معصية، فإنَّ ظهور ذلك في الناس يُسقط حقائق الأشياء، ويُغري الناس بتصديق الكاذبين والأدعياء، وفي ذلك ما يجير عليهم من الضرر الجسيم ما يجير. وفي ﴿الْمُتَرَكِّ﴾ هذه تعبير صريح عن الازدراء، يمثل هؤلاء الناس، وقد جعل التيَّ محلَّ الاستشهاد على أمثال هذه الزمر الضالَّة.

(شخصية الرسول: ٢٠٢)

٧- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَبَّتِ وَالطَّاغُوتِ... النساء: ٥١
ابن عَبَّاسٍ: أَلَمْ تُخْبِرْ بِأَمْعَدٍ.
ابن قُتَيْبَةَ: أَلَمْ تُخْبِرْ، ويكون أما ترى، أما تعلم.

(١٢٨)

الجلال الحنفي: في ﴿الْمُتَرَكِّ﴾ هذه يدعوا الله نبيَّه إلى العُجْب من موقف أناس تمسَّ أوتوا الكتاب، إذ يخرجون عن عهدة دينهم الذي هو دين التوحيد ليرحووا يزكُّون عبدة الأوثان والأصنام.

إنَّ في ﴿الْمُتَرَكِّ﴾ هذه فضحا لموقف شنيع، يفضل فيه أهل الكتاب فئة المشركين وعبدة الأوثان على عبدة الله المسلمين، فكان النصُّ يلفت نظر السَّيِّئِ إلى غريب ما يقع من أهل الكتاب في المدينة، ليعلم الله بذلك خيانة هؤلاء الناس لدينهم ولكتابهم، ولذلك

جاء النصُّ شبيهاً إلى وصفهم، بأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب تهكمًا بهم وتهيباً بعملهم.

(شخصية الرسول: ٢٠٣)

٨- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ... النساء: ٦٠

الطُّبْرَسِي: أي أَلَمْ تَعْلَم، وقيل: إنه تعجب منه، أي أَلَمْ تَعْجَبْ من صنيع هؤلاء، وقيل: أَلَمْ يَنْتَهَ علمك إلى هؤلاء؟

الألوسي: تعجب من حال أخرى لهم ووصفهم بما في حيز الصلوة، تشديداً للتشنيع وتأكيداً للتعجب. وقد تقدَّم نظيره.

مُتَنَبِّية: أَلَمْ تَرَ، الخطاب للسَّيِّئِ بِصِيغة الاستهزاء، والمراد به التعجب من حال المنافقين..

(٣٦٥: ٢)

الجلال الحنفي: في هذا النصُّ كلام على المنافقين وفضح لهم وتشهير بهم؛ إذ زعموا الإيمان بما أنزل الله إلى النبيِّ وما أنزل إلى الأنبياء من قبله، ولكنهم يُفَضِّلُونَ الاحتكام إلى الباطل، ويفيؤون إلى من لا يؤمن بالله ورسوله. (شخصية الرسول: ٢٠٣)

٩- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقْبِرُوا أَرْسُلَكُمْ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ... النساء: ٧٧

الطُّبْرَسِي: معناه أَلَمْ يَنْتَهَ علمك إلى هؤلاء تعجباً من ذلك، ولو قال: أَلَمْ تَضُرَّ هؤلاء أو أَلَمْ تَعْلَمْ هؤلاء لم يظهر فيه معنى التعجب منهم كما يظهر به (إلى)،

يصلح للخطاب غير معين، وكل من يظن به التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين.

و الرواية: مستعملة في العلم الناس عن النظر والتأمل، لأن السماوات والأرض مشاهدة لكل ناظر. وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل، لسهولة الانتقال من المشاهدة إلى العلم... (١٢: ٢٤٢) الجلال الحنفى: جاءت ﴿آلَمْ تَرَ﴾ هنا في مجال فلسفي يشار فيه إلى قدرة الخالق العظيم؛ إذ خلق السماوات والأرض، وهو إذا أفنى الناس أن شاء كان قادراً على أن يأتي بمخلوق آخر سواهم.

إن التصيب في التقوس قدرة الله على المخلوق وإهلاكه وإعادته، فهو صاحب هذا الملك ورب كل شيء.

وكلمة ﴿آلَمْ تَرَ﴾ تحمل معنى الاستشهاد بالشيء، على أن ذلك كائن لا مبرمة فيه، وفي مثل هذه الخطابات الواردة بكلمة الرواية بصيغة الاستفهام، دليل على عظمة الرسول؛ بحيث يتخذ الله من رؤيته للأمور ما يقرر واقعيتها ووضوحها وظهور معالمها.

(شخصية الرسول: ٢٠٣)

١١- آلم تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ.

إبراهيم: ٢٤

ابن عاشور: الاستفهام في ﴿آلَمْ تَرَ﴾ إنكارية، نزل المخاطب منزلة من لم يعلم، فأنكر عليه عدم العلم، أو هو مستعمل في التعجب من عدم العلم

لأنها تؤذن بحال بعيدة قد لا ينتهي إليها، لجمدها لما فيها من العجب الذي يقع بها. (٣: ٢٦٢)

الجلال الحنفى: الكلام على أناس من المنافقين، كانوا يتصفون بالشراسة وأدعاء القوة، فجاء الأمر بالطلب منهم أن يمكوا عن ذلك، وأن يكون حالهم كحال المسلمين، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لكنهم لما كتب عليهم القتال إذا أنهم في غاية الجبن والخوف.

إن مثل هؤلاء جدير أن يدعو الله نبيه إلى الإزدراء بهم واحتقارهم، وعدم اتصانهم والاطمئنان إليهم.

وفي كلمة ﴿آلَمْ تَرَ﴾ ما يعني معنى قول القائل فأعجب لقوم هم على مثل هذه الحال من سوء الطباع والخصال.

ورغم أن المنافقين لم يكونوا يعرفون بأعيانهم، فإن مشاهد أعمالهم وسوء خطابهم ولؤم نفوسهم، كان يظهر منها للناس ما يحكم عليهم به أنهم من المنافقين. (شخصية الرسول: ٢٠٣)

١٠- آلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَئِشًا يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. إبراهيم: ١٩
ابن عباس: ألم تخبر يا محمد، خاطب بذلك نبيه وأراد به قومه. (٢١٢)

أبو السعود: خطاب للرسول ﷺ والمراد به أمته. وقيل: لكل أحد من الكفرة لقوله تعالى: ﴿يَذْهَبُكُمْ﴾، والرواية رؤية القلب. (٣: ٤٧٩)
ابن عاشور: الخطاب في: ﴿آلَمْ تَرَ﴾ لكل من

أصحاب الثار.

ويلاحظ أن التعبير بهذه الكلمة مقطوع بحقيقة، ما يرد في النص بعد تلك الكلمة من حقائق وقائع. ومن هنا استعملت الرؤية في هذه المعاني، لأنها أوضح الأدلة على ما يراد بإثباته وإظهاره والإعلان به.

(شخصية الرسول: ٢٠٤)

١٣- أَلَمْ نَرَاكَ ارْتَضَا الشَّيَاطِينَ... مريم: ٨٣
الجلال الحنفي: الرؤية هنا غير بصرية، وإنما هي ذهنية وعقلية، تستند على العقيدة القائلة بأن الله يملك أن يفعل ذلك.

إن الشياطين أبدًا رمز شر ذريع لذلك؛ إذ يبعثهم الله إلى الكافرين، فلهم يأخذون هؤلاء الكافرين بالشر، ويسدون عليهم جميع آفاق التملص والتجاء. وتبدو الرؤية في إرسال الله الشياطين على الكافرين من النظر إلى أفاعيل الكافرين الشنيعة، وحث مكرهم ولتم تعاملهم وصلف مواجهاتهم. وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾ يراد به أن عاقبة أمرهم تظهر، لأن من كان كذلك، فلا بد أن يكون له من العاقبة ما يكافئ ذلك.

(شخصية الرسول: ٢٠٤)

١٤- أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ يُسْجِدْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ... الحج: ١٨

ابن عباس: ألم نغير يا محمد في القرآن. (٢٧٨)

الطبري: ألم نر يا محمد بقلبك فتعلم... (١٢٢: ٩)

ابن عطية: تنبيه من رؤية القلب. (١١٣: ٤)

بذلك، مع أنه مما تتوفر الدواعي على علمه، أو هو للتقريب، ومثله في التفسير كثير، وهو كناية عن التحريض على العلم بذلك.

والخطاب لكل من يصلح للخطاب، والرؤية علمية معلق فعلها عن العمل بما وليها من الاستفهام بـ ﴿كَيْفَ﴾. (١٢: ٢٤٩)

الجلال الحنفي: في النص المبدوء بكلمة ﴿أَلَمْ نَرُ﴾ ما يؤول إلى استعراض حقيقة عقائدية وأخلاقية، هي أن الكلمة الطيبة جذيرة بالحمد وجذيرة بالإكبار، وأن الله شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ذات الثمار والظلال، ينتفع الناس منها في مواسم عطائها، فما غطى حدس أحد فيها.

ويعد ذلك بما ضربه من مثل الكلمة الطيبة مثل الكلمة الحبيبة التي شبهها بالشجرة الحبيبة التي لا خير فيها ولا رجاء.

وقد يما قال الشاعر في شجرات وصفهن:

إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنا

فأبعد كن الله من شجرات

لقد صارت كلمة ﴿أَلَمْ نَرُ﴾ عنواناً على ثبوت ما يرد في مجالها من أمور إعلامية أو عقائدية، أو مما يدخل في إطار الاعتبار والذكرى والموعظة التي تصحح أخطاء الناس. (شخصية الرسول: ٢٠٤)

١٢- أَلَمْ نَرَأِ الْذِّينَ... إبراهيم: ٢٨

الجلال الحنفي: في كلمة ﴿أَلَمْ نَرُ﴾ هنا ما يشار إلى تعامل قوم بالإثم الذي جرهم إلى أن يكونوا من

الفخر الرازي: ذكره في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾
وَجُوهًا ثَلَاثَةً:

أحدها: أن المراد هو الرؤية الحقيقية، قالوا: لأن
الماء التازل من السماء يرى بالعين، واخضرار الثبات
على الأرض مرئي، وإذا أمكن حمل الكلام على
حقيقته فهو أولى.

وثانيها: أن المراد: ألم تُخبر، على سبيل الاستفهام.
وثالثها: المراد: ألم تعلم، والقول الأول ضعيف،
لأن الماء وإن كان مرئيًا إلا أن كون الله مُزَلَّاه من
السماء غير مرئي، إذا ثبت هذا وجب حمله على العلم،
لأن المقصود من تلك الرؤية هو العلم، لأن الرؤية إذا
لم يقترن بها العلم كانت كأنها لم تحصل. (٢٣: ٦١)
أبو السعود: استفهام تقرير. (٤: ٣٩٤)

ابن عاشور: الخطاب لكل من تصلح منه
الرؤية، لأن المرئي مشهور، والاستفهام إنكاري،
نزلت غفلة كثير من الناس عن الاعتبار بهذه النعمة
والاعتداد بها منزلة عدم العلم بها، فأنكر ذلك عدم
على الناس الذين أهملوا الشكر والاعتبار.

(١٧: ٢٢٩)

الجلال الحنفي: في هذه الرؤية ما يتعد من الأمور
البصرية التي يراها الجميع والتي يرون آثارها وآثار
عطائها، إذ جاء فيها ذكر المطر وما تم به من إخضرار
الأرض، ويدهي أن إخضرار الأرض يعني الإنبات و
الإثمار، وتوفير الرزق للعباد.

إن في الإشهاد على ذلك بكلمة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ من
معاني الاستمتاع بجمال الطبيعة، وانتظام أداها مهمتها

الفخر الرازي: الرؤية هاهنا العلم، أي ألم تعلم؟
(٢٣: ١٩)

أبو السعود: المراد بالرؤية العلم، عبر عنه بها
إشعارًا بظهور المعلوم، والخطاب لكل أحد حتى يتأني
منه الرؤية، بناء على أنه من الجلاء بحيث لا يخفى
على أحد. (٤: ٣٧٤)

ابن عاشور: الرؤية علمية، والخطاب لغير
معين، والاستفهام إنكاري. (١٧: ١٦٤)

الجلال الحنفي: الرؤية هنا في ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ رؤية
تؤكد وضوح الحقيقة الثابتة التي تقر أن كل شيء في
الكون مما خلقه الله، يقر بوجود الله وعظيم سلطانه، و
معنى السجود المنسوب إلى السماوات والأرض و
الشمس والقمر والجبال وغيرها، إنما هو الاعتراف
بأن لا أحد يستحق العبادة سوى الله، وجاء ذكر
الشمس والقمر والتجوم وما إلى ذلك، لأنها كانت
من بعض ما عبده الناس من دون الله.

والتي ﷻ أقدر من غيره بشذوق هذا المعنى في
التص القرآني، لأنه ﷻ يفهم من أمر هذه المفردات
الكونية ما لا يفهمه الآخرون، من غير الأنبياء
والرسل الذين يرون في كل ذرة من ذرات الكون
أكثر من دليل، على وجود خالق الكون الذي هو
سبب الأسباب ورب الأرباب، سبحانه وتعالى عما
يشركون. (شخصية الرسول: ٢٠٤)

١٥ - أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخْضِعُ
الْأَرْضُ مُخَضَّرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ عَبِيرٌ. الحج: ٦٣

الزّخرة بالخير، والتمم الإلهية العظيمة، لمرة من أكبر العبر على سلطان الله في ملكوته الواسع العريض.

وقد وجدنا القرآن الكريم يُثبت وجود الله بمثل هذه الأدلة التي تقع عليها عيون الناس، من مؤمنين وغير مؤمنين، ولا تدرى الأدلة التي جاء بها الفلاسفة على وجوده، من مثل الدور والتسلسل، وما إلى ذلك من الكلام السّوقراطيّ منفية شيئاً في هذا المجال. (شخصية الرسول: ٢٠٥)

١٦- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ... الحج: ٦٥
الجلال الحنفي: الخطاب هنا موجه إلى النبي ﷺ بلفظ «لَكُمْ» للدلالة على عمومته القصد في مخاطبة الناس جميعاً.

وفي النصّ ما يقوم حجة على وجود الله وباهر قدرته وبالغ تصرفه في ملكوت السّماوات والأرض. (شخصية الرسول: ٢٠٥)

١٧- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... الثور: ٤١
الطّوسي: يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ أَلَمْ تَرَ يا محمد، والمراد به جميع المكلفين، أي أَلَمْ تعلم أَنَّ الذي ذكره في الآية لا يرى بالأبصار وإنما يُعلم بالأدلة.

(٤٤٥: ٧)
الفخر الرّازي: لا شبهة في أَنَّ المراد: أَلَمْ تعلم، لأنّ التسبيح لا تتناوله الرّؤية بالبصر، ويتناوله العلم بالقلب. وهذا الكلام وإن كان ظاهره استفهاماً فالمراد

التقرير والبيان. (٩: ٢٤)
ابن عاشور: الخطاب في قوله: «أَلَمْ تَرَ» للنبي ﷺ والمراد: من يبلغ إليه، أو الخطاب لغير معيّن، فيمّ كل مخاطب، كما هو الشأن في أمثاله.

والاستفهام مستعمل كناية عن التعجب من حال فريق المشركين الذين هم من أصحاب العقول، ومع ذلك قد حرّموا الهدى، لما لم يجعله الله فيهم. (٢٠٧: ١٨)
الجلال الحنفي: بعض ما جاء من الخطابات الإلهية للنبي ﷺ مقروناً بكلمة «أَلَمْ تَرَ» ينتمي إلى السّور المكيّة، وبعض ذلك ينتمي إلى السّور المدنيّة، لأنّ في «أَلَمْ تَرَ» ما يوافق الخطابات التي خوطب بها الرسول في العهدين المكيّ والمدنيّ، وإن كان لكلّ مقام مقال.

المراد من تسبيح من نُسب إليهم النّصّ التسبيح من الكائنات المختلفة، إمّا هو من وسائل الإيضاح الموصلة إلى الحقيقة الكونية الظاهرة، الدّالة على أَنَّ الله هو الذي خلق هذه الخلائق جميعاً.

ولا غرابة في نسبة التسبيح إليها، فلعلّها تملك التسبيح لهاقتها وبارتها بلسان عندها، هو غير لسان الادميين والحيوانات الأخرى. (شخصية الرسول: ٢٠٥)

١٨- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا... الثور: ٤٣

الفخر الرّازي: «أَلَمْ تَرَ» بعين عقلك، والمراد: التنبيه والإزجاء، السّوق قليلاً قليلاً. (١٣: ٢٤)

الطوسي: يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ وهو متوجه إلى جميع المكلفين: ألم تر يا محمد إلى ربك. ومعناه: ألم تعلم ربك. (٤٩٣: ٧)

الرّمحشري: ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته. (٩٤: ٣)

الفخر الرازي: قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنه من رؤية العين، والثاني: أنه من رؤية القلب يعني العلم.

فإن حملناه على رؤية العين، فالمعنى: ألم تر إلى الظّل كيف مده ربك، وإن كان تحريك لفظه على عادة العرب أفصح.

وإن حملناه على العلم، وهو اختيار الزجاج، فالمعنى: ألم تعلم، وهذا أولى، وذلك أن الظّل إذا جعلناه من البصرات فتأثير قدرة الله تعالى في تمديده غير مرئي بالاتفاق، ولكنه معلوم من حيث إن كلّ متغير جائز وكلّ جائز فله مؤثر، فحُمل هذا اللفظ على رؤية القلب أولى من هذا الوجه... (٨٨: ٢٤)

أبو السعود: الخطاب لرسول الله ﷺ والمهزمة للتقرير... أي ألم تنظر إلى بديع صنعه تعالى. (١٦: ٥)

الجلال الحنفي: في هذا النصّ جاءت كلمة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ في أمر منظور وشهود، وأمر الظّل يمتدّ ويقصر ويخفى، وراه ذلك أسرار تتحدّد بها الأزمنة والمواقيت، وتبين بها أجزاء التّهار.

وما زال الفقهاء يفتيسون أوقات الصلاة التّهارية بالظّل الذي يكون على الأرض، حين تكون الشمس مشرقة.

الجلال الحنفي: الرّؤية هنا في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تردّد بين النظر بالعين الباصرة والنظر بعين الاعتبار، واستيعاب ما وراء الأشكال من صور ومعان.

والجانب البصريّ في هذا النصّ كثير المعالم والمفردات؛ إذ جاء فيه من أفاظ السحاب والبرق، وما إلى ذلك ما هو مرئي وملاحظ.

أما الجانب الآخر الذي هو الجانب المعنوي، فإنّه يرمز إلى حسن تصرف الله عزّ وجلّ في آفاق هذا الملوك، ليقظ جاريًا على نظام دقيق، ذي ديمومة مستمرة.

في كلمة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ حثّ للنبي ﷺ على إدامة التفكير في مفردات الكون، وفي ما يعرض لها من التصريف الإلهي الدالّ على عظمة الخالق، وما أودعه من حكمة بالغة، في سائر مفردات كونه.

بل إنّ الله عزّ وجلّ حثّ سائر أبناء البشر على التفكير في ملكوت السّموات والأرض والسّير في الأرض، وتبصّر ما فيها من معالم الخلق والإبداع، وإذا كان ذلك بما أراد التّأسّ أن يفعلوه، فإنّه عزّ وجلّ قد أمر به نبيه أمراً يبلغ حدّ الفرض والإلزام.

(شخصية الرسول: ٢٠٥)

١٩- ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظّل ولو شاء لجعله ساكنًا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلاً. الفرقان: ٤٥

ابن عباس: ألم تنظر إلى صنع ربك. (٣٠: ٣)

الطبري: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك؟ (٣٣٦: ٩)

إِنَّ الظَّلَّ - ولم يكن الناس يعرفون ذلك من قبل - هو رمز النظام الفلكي الكوني، إضافة إلى ما فيه للناس من منافع ينتفعون بها في حياتهم اليومية.

في النص ما يستدعي تسييح الحقائق؛ إذ جاءت فيه كلمة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ مصروفة إلى الله بلفظ ﴿إِلَى رَبِّكَ﴾ لأن ما جاء من ذلك مراد به إثبات ربوبية هذا الرب العظيم.

وفي النص تعليم للشيء ببعض أدلة الإثبات الدالة على أن ربه قادر على أن يصنع كل شيء في هذا الكون العظيم. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ بيان بأن الله إذا صنع شيئاً، فإنه يستطيع أن يصنع ما يخالفه ويناقضه، ولكن الله عز وجل رسم خارطة هذا الملكوت العريض على الهيئة التي اقتضتها حكمته، فبات الكون لا بد من وجوده، لضرورة وجوده، وانعدام ضرورة وجود ما سواه.

(شخصية الرسول: ٢٠٦)

٢٠- أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ.

الشعراء: ٢٢٥

ابن عاشور: الرواية في ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ قلبية، لأن الأحياء والوادي مستعاران لمعاني اضطراب القبول في أغراض الشعر وذلك مما تعلم لا مما يرى.

والاستفهام تقريرى، وأجرى التقرير على نفسى الرواية، لإظهار أن الإقرار لا محيد عنه، كما تقدم في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ الشعراء: ١٨، والخطاب لتغير معين. (١٩: ٢٦٦)

الجلال الحنفي: هذه الرواية من الرؤى التي تُعرف بالمشاهدة والملاحظة، والكلام هنا آتٍ في حقّ الشعراء الذين جاء في شأنهم قبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ وجاء بعد النصّ المبحوث في شرحه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ إلا الذين آمنوا وغيّلو الصّالحاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ غَدْرٍ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.

إن قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ إشارة إلى ما يستدعي القسب من أمر الشعراء في تقلّبهم وتناقض مذاهبهم في الوقت الواحد، واستثنى منهم الذين آمنوا وانتصروا من بعد ما ظلموا.

وفي النص إشارة لطيفة إلى أن الشعراء لا يصرون على شيء من الظلم يُصيبهم.

وقد استعان النبي بالشعراء في ردع المشركين وكيل صاعهم بأكثر من صاع بالمجوع وما إليه من كلام، مما هو ما لوف في عالم الشعر من قديم الزمان.

(شخصية الرسول: ٢٠٦)

٢١- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ فِي الثَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ الثَّهَارَ فِي الثَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّيْءَ وَالْقَمَرَ... لقمان: ٢٩
أبو السَّعُود: قيل: الخطاب لرسول الله ﷺ وقيل: عام لكل أحد ممن يصلح للخطاب، وهو الأوفق لما سبق وما لحق، أي ألم تعلم علماً قوياً جارياً مجرى الرواية. (٥: ١٩٣)

الجلال الحنفي: في ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ هذه ما ينبه

٢٣ - أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا... فاطر: ٢٧

الطوسي: هذا خطاب من الله تعالى لنبِيِّه، والمراد به جميع المكلفين، منبأ لهم على طريق الاستدلال على وحدانيته، واختصاصه من الصفات بما لا يخص به سواه، بأن قال: ألم تر يا محمد، ومعناه: ألم تعلم.

(٤٢٦: ٨)

القنبر الرازي: المخاطب من هو؟ يحتمل وجهين:

أحدهما: التي ﷺ، وفيه حكمة وهي أن الله تعالى لمّا ذكر الدلائل ولم تنفعهم، قطع الكلام معهم والثقت إلى غيرهم، كما أن السيّد إذا نصّح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعهم الإرشاد، يقول لغيره: اسمع ولا تكن مثل هذا، ويكرّر معه ما ذكره مع الأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقیصة لا يستأهل للخطاب، فيتنبّه له ويدفع عن نفسه تلك النقیصة.

والآخر: أن لا يخرج إلى كلام أجنبي عن الأول، بل يأتي بما يقاربه لتلاّ يسمع الأول كلاماً آخر، فيترك التفكير فيما كان فيه من النقصية. (١٩: ٢٦)

أبو السعّود: الرّؤية قلبیة، أي ألم تعلم. (٢٨٠: ٥) الثبري: الاستفهام تقريری، والرّؤية قلبیة، أي ألم تعلم، يعني قد علمت يا محمد أو يا من يليق به الخطاب. (٣٤١: ٧)

الآلوسي: الاستفهام للتقرير، والرّؤية قلبیة، لأن أنزال المطر وإن كان مدركاً بالبصر، لكن أنزال

التي ﷺ إلى بعض المعاني الفلكية التي تقدّم من أقوى الأدلة على وجود صانع حكيم، صنع هذا الكيان الكوني الرحيب.

بعض هذه الرّوايا بصري، يراه الرائي في طلوع الشمس وغروبها، فتحول الليل إلى نهار، والتهار إلى ليل، وبعضها نظري عقلي لا يدرك بالعين المجردة، هو سر هذا الكون الذي لا يعلم أحد سرّ تكوينه، والمراد من ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ هذه في هذا المكان إقرار هذه المعاني في نفس الرسول، وإفهام للكفار والمشرّكين الذين لا يمكن أن يزعموا أن إيلاج الليل في النهار والتهار في الليل وتسخير الشمس والقمر وما إلى ذلك، من صنع الأصنام التي يعبدونها. (شخصية الرسول: ٢٠٦)

٢٢ - أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ يَجْرِي لِقمان: ٣١ الجلال الحنفي: ما جاء بعد ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ في هذا النصّ ممّا تدركه الأبصار، فبإزالة الناس ويعيشون في إطاره أن الفلك التي تجري في البحر وهي السفن التي تنقل الركاب والسلع التجارية، تقدّم من نعم الله على الناس.

وعقلاء الناس وذوو البصائر فيهم لا يفقههم أن ما يجري في الكون، من مثل حركة الفلك في البحر، إمّا يجري وفق إرادة الله، وفي عرف العلم الحديث أن كلّ ما يجري في الكون يتم بمقتضى قوانين ماديّة ثابتة غير متبدّلة، وما يريه الله للناس من آياته إمّا يريد به ردهم إليه والإيمان به، والاعتراف بعظمته.

(شخصية الرسول: ٢٠٦)

فيها تنقيف شامل لأطراف العقيدة، مفرداتها يُنْقَفُ بها
الله نبيه، ليتولى إبلاغ الأمة بها.

(شخصية الرسول: ٢٠٧)

٢٤- أَلَمْ نَرَأَنَّ أَفْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ
يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ... الزمر: ٢١

ابن عاشور: الكلام استفهام تثيري، والخطاب
لكل من يصلح للخطاب، فليس المراد به مخاطباً معيناً،
والرواية بصرية.

الجلال الحنفي: من الآيات المكيّة المستدل بها
من طريق الأمور المحسوسة، على وجود الله ما جاء في
هذا النص أنه إليه وإلى نظائره من النصوص القرآنيّة
يرجع الفضل الأكبر، في القضاء على الشرك، وإثبات
عقيدة التوحيد لدى كفرة أهل مكة، لأن ما كان دليلاً
مشهوداً متكرراً يراه الرائي صباح يومه ومساءه، فإنه
يُعطي عطاه الكامل للناس من كان منهم، من أولي
العقول وذوي الألباب.

وفي النص بيان لمهمات أسباب الإيجاد والإفناء:
إذ ينشأ النبات وبتروعر بفعل ما ينزل من السماء من
ماء، ثم يَصُوح بعد أن تكون الناس قد أفاضت منه
فوائد كثيرة؛ وذلك أمر لا يختلف والقانون الإلهي في
خلق الناس والحيوانات، وما هو ماديّ من
المخلوقات.

فالآية إذن من الدلائل على وجود الله، وقد
استحضر الله صورتها المرميّة في عالمها الواقع، ليراهما
الذي يعين الثبصر والحكمة، والتقدير السليم.

الله تعالى إياه ليس كذلك، والخطاب عام، أي ألم تعلم
أن الله تعالى أنزل من جهة العلواء. (١٨٩: ٢٢)

ابن عاشور: الخطاب للنبي ﷺ ليدفع عنه
اغتنامه من مشاهدة عدم انتفاع المشركين بالقرآن.

وشرب اختلاف الظواهر في أفراد الصنف
الواحد مثلاً لاختلاف البواطن تقريباً للأفهام، فكان
هذا الاستئناف من الاستئناف البياني، لأن مثل هذا
التقريب مما تشريب إليه الأفهام عند سماع قوله: ﴿إِنْ
الله يَشِيعُ مَنْ يَشَاءُ﴾ فاطر: ٢٢.

والرواية بصرية، والاستفهام تثيري، وجاء
التقرير على التقي على ما هو المستعمل، كما بيّناه
عند قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ﴾ في سورة
الأعراف: ١٤٨، وفي آيات أخرى. (١٥٥: ٢٢)

الجلال الحنفي: كل ما يرد من النصوص بعد
كلمة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ معبر به عن حقائق ثابتة، بفعل المعرفة
البصريّة أو المعرفة الجدليّة. وفي هذا النص مشاهد من
الطبيعة تقع تحت أنظار الناس جميعاً، وقد سُردت في
النص سرداً دقيقاً، من شأنه إيقاع الحجة على الأذنين
يساق إليهم الكلام الإلهي، من الذين لم يؤمنوا بعد،
لأن كل شيء في هذا الكون ينبت عقول ذوي العقول
أنه من صنع الله، وليس من صنع الأصنام والمعابد
الباطلة المتخذة من الأحجار وغيرها، ولذلك جاء في
آخر الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ﴾، أي أن العلماء يخشون الله خشية تامّة، لا
تهم يرون آثار وجوده في كل شيء كائن في كونه.

إن مثل هذه الآيات المبدوءة بكلمة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾

الجلال الحنفي: كان كفّار مكّة يهتدون في وجهه
التي، يجادلونه في أبسط الحقائق التي لا يماري فيها
عقل من عقلاء الناس، وذوي العلم فيهم.

وجدل الكفار من أهل مكّة بشوبه من إصرار
المشركين على شركهم وكفر الكافرين بكفرهم،
يُضاف إلى ذلك ما كان مألوفاً لدى كفرة القوم من
اللجوء إلى السخرية واتهام النبي ﷺ بالافتخارات
الباطلة، من نحو السحر والكهانة وغير ذلك.
(شخصية الرسول: ٢١١)

٢٦- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَفْضَحُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ يُبْعَثُ...

المجادلة: ٧

الطّوسي: معناه: ألم تعلم، والخطاب للنبي ﷺ
والمراذبه جميع المكلفين. (٥٤٧: ٩)

الفخر الرازي: قال ابن عباس: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أي
ألم تعلم. وأقول هذا حق، لأن كونه تعالى عالماً
بالأشياء لا يرى، ولكنه معلوم بواسطة الدلائل، وإما
أطلق لفظ الرؤية على هذا العلم، لأن الدليل على
كونه عالماً، هو أن أفعاله مُحْكَمَةٌ متقنة متنسقة
منتظمة، وكل من كانت أفعاله كذلك فهو عالم.

أما المقدمة الأولى: فمحسوسة مشاهدة في
عجائب السماوات والأرض، وتركيبات الثبات
والحيوان.

أما المقدمة الثانية: فبديهية، ولما كان الدليل
الدالّ على كونه تعالى كذلك ظاهراً، لا جرم بلغ هذا

إن كثيراً من الناس يرون على ذلك، أو أن هذه
الأمر والمشهد تمرّ بهم في كل حين، من غير أن
يعتبروا بها، أو ينتبهوا إليها، ولعلنا نلاحظ أن عالم
الزرع والفلك والمطر وما إلى ذلك يتكرّر في القرآن
الكريم، في معرض الاستدلال على وجود الله، لأنه
حقاً من خيرة الأدلة على وجوده عزّ شأنه.

إن الأدلة العقلية هي كذلك تعين الداعي إلى الله،
في إثبات ربوبيّته وحدانيّته وعظم سلطانه في
ملكوته؛ إذ كانت ناصعة المحبّة وقوية البرهان
ومنتظية الدليل. فلقد رأينا بعض حُجج الفلاسفة في
هذا الباب متهاة بجها العقل السليم، من مثل اللجوء
إلى الادعاء بالدور والتسلسل، فإن الاستدلال بذلك
على وجود الخالق لا يستقيم دليلاً على وجود شيء
يراد إثبات وجوده. أن الأدلة العقلية المنوط بها إثبات
وجود الله تنهض سنداً للأدلة العقلية المنوط بها
إثبات وجود الله تنهض سنداً للأدلة السمعية
القرآنية حيثما وردت وذكّرت، لأن الحقيقة أبداً
واحدة لا تتعدّد. (شخصية الرسول: ٢٠٧)

٢٥- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَاجِدُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْسَى
يُضْرَفُونَ.

أبو السّعود: تعجيب من أحوالهم الشنيعة
وآرائهم الركيكة، وتهديد لما يقبّه من بيان تكذيبهم
بكل القرآن وبسائر الكتب والشرائع، وترتيب
الوعيد على ذلك. (٤٢٧: ٥)

نحوه البروسوي (٨: ٢١٠)، والالوسي (٢٤٤: ٨٥).

لا منفعة للإسلام منها ولا للمسلمين، وقد هُوا عن ذلك وحذروا بما يفعلون، فلم ينتهوا ولم يسألوا التحذير، وكان يظهر على سلوكهم عند قدومهم على الرسول ما ينم عن عفا في بواطنهم من إبطان الإثم والمصية، وشعائر الكفر والضلال، وقد جاء في النص ما صرح بأن هؤلاء القوم هم من أهل النار.

وفي النص القائل ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُتُوا عَنْ النَّجْوَى ثُمَّ يُعَادُونَ لَنَا هُتُوا عَنْهُ﴾ فضع لهم وتنسج عليهم، وإعلان لفاسد تصرفهم وباطل أعمالهم؛ إذ شاء الله أن يستعرض ذلك كله في صورة قريها من أنظار نبيه إبان حياته ﷺ في المدينة، وقد كشف الله لنبيه عما كان يقوله المنافقون في أنفسهم، من قول كتموه، وفضحه الله. (شخصية الرسول: ٢٠٨)

٢٨- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ... المجادلة: ١٤
الجلال الحنفي: في هذا النص إبراز لحالة قوم من المنتمين إلى الإسلام يوادون قوماً غير مسلمين، ويتولونهم رغم أنهم من أشد أعداء المسلمين، بحيث وصفوا بأهم غضب الله عليهم، وفي كلمة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ استحضار لصورة القوم أمام النبي، وكان كأنه يشهد أفاعيلهم كلها، وما جاء في كلمة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ في الكلام على المنافقين، يراد به: إتهار مكابدهم ومفاسدهم وكفرهم وضلالهم وإفكهم ونفاقهم وخبيث مواقفهم، ليكونوا عبرة للناس إن تولّى المنافقين قوماً من غير المؤمنين، يعني انشدادهم إليهم، واستصارهم بهم على المؤمنين؛ وذلك من أشد الجنابات والجرائم

العلم والاستدلال إلى أعلى درجات الظهور والجلال، وصار جارياً مجرى المحسوس المشاهد، فلذلك أطلق لفظ الرؤية، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ (٢٩: ٢٦٣)
أبو السعود: أي ألم تعلم علماً يقينياً متاخماً للمشاهدة، بأنه تعالى يعلم... (٦: ٢١٦)
ابن عاشور: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ من الرؤية العلمية، لأن الله لا يرى، وسد المصدر سد المفعول، والتقدير: ألم تر الله عالماً. (٢٨: ٢٣)

الجلال الحنفي: في هذا النص مسائل من النبيات التي تتعلق بصفات الله تعالى عز وجل وبأسراره في خلقه، وقد نزل ذلك منزلة الحقائق المربية، وهي فعلاً حقائق مربية وإن لم تكن مربية، وذلك لأن الله تعالى مما يملك الرسل تصوّره حين تنهض المخاطبات الإلهية به عند الحديث بذلك إلى الرسل، فإن ما يرد بعد الكلمة القرآنية ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ بعد مما يمكن أن يراه التي باقتدار يكون لديه على رؤيته، ولذلك استعملت صيغة الرؤيا في هذا المقام.

(شخصية الرسول: ٢١١)

٢٧- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُتُوا عَنْ النَّجْوَى ثُمَّ يُعَادُونَ لَنَا هُتُوا عَنْهُ... المجادلة: ٨
ابن عاشور: الاستهزام في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ...﴾ تعجبي، مراد به توبيخهم حين يسمعون، والرؤية بصرية بقرينة تعديتها بحرف (إلى). (٢٨: ٢٦)
الجلال الحنفي: في هذا النص لفت نظر النبي إلى قوم من المنافقين، كانوا يجتمعون للخوض في أمور

القرآني الآتي بعد كلمة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾، وراحوا يُعربون لخصوم النبي، وهم هنا اليهود، عما قرره النبي بشأنهم من إخراجهم من الجزيرة، إذ يقولون لهم: إن النبي إذا أخرجكم من الجزيرة فلما استتضامن معكم ونخرج معكم، كما أنهم يقولون لهم: إذا قاتلكم المسلمون فستنضم إلى جهنمكم، وقال الله في ذلك أن تضامنهم هذا كذب في كذب.

ولم يتم الاجلاء النهائي لليهود في عهد النبي، إذ وافته المنية قبل ذلك، وإنما تم إجلالهم منها على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبذلك ارتاحت الجزيرة وارتاح عربها وارتاح المسلمون فيها من مكاييد اليهود. (شخصية الرسول: ٢٠٩)

٣٠- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعَلَ رُكْبَهُمَا؟ الفجر: ٦ الطوسي: خطاب من الله تعالى للنبي ﷺ، وتنبية للكفار على ما فعل بالأمم الماضية، لما كفروا بوحدة الله.

الفخر الرازي: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾: ألم تعلم، لأن ذلك مما لا يصح أن يراه الرسول وإنما أطلق لفظ الرؤية هاهنا على العلم؛ وذلك لأن أخبار عاد وثمود وفرعون كانت منقولة بالتواتر. أما عاد وثمود فقد كانا في بلاد العرب، وأما فرعون فقد كانوا يسمعون من أهل الكتاب، وبلاد فرعون أيضاً متصلة بأرض العرب، وخبر التواتر يفيد العلم الضروري، والعلم الضروري جار مجرى الرؤية في القوة والجلاء والبعد عن الشبهة، فلذلك قال: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ بمعنى ألم تعلم.

التي يلجأ إليها من ينشقون عن قومهم وأتباعهم ورسولهم، ومن هنا أعلن القرآن الكريم تهديدهم بأشد العقاب يوم القيامة.

وفي مثل هذه المواقف يرى النبي، وهو يعاني من أفراد يعيش بينهم ويمشون قريباً منه ما يعانيه من سوء إيذائه والتظاهر عليه، والإساءة إلى المخلصين من أتباعه. أجل إنها لعاناة قاسية تشغل البال وتؤدي المسلمين، في حين كان التصريد إلى الفتنة المسلمة ويتعالى شأن الإسلام في الجزيرة خارج المدينة، وقد وصل خبره إلى خارجها، فما أعظم قيادة هذا القائد العظيم ﷺ وما أجل صبره وأشد حزمه، وما أقوى يقينه بالله ربّه الذي حقق له النصر على جميع خصومه، لاسيما من أظهر الإيمان وأبطن الكفر، والانسلاخ من الإيمان!

٢٩- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَافَقُوا... الحشر: ١١-١٢ الجلال الحنفي: المنافقون فئة من مدعي الإيمان، يخفون في صدورهم الكفر القديم، ويؤيدون لمن حولهم بعض معالم الإيمان، ولكن رقة الدين وفساد العقيدة ظاهرة فيهم، وما يلبسونه من ثوب الزياء يكشف عن كل ما في بواطنهم، لذلك صارت أصابع الاتهام تومئ إليهم، وصار الشك فيهم ينمق في نفوس سائر المؤمنين وراحت الآيات القرآنية تكشف عوارهم وتمعن عن فاسد عقيدتهم وعن سوء نياتهم، لما يجعلهم يشعرون بالفتنة الذي يحاطون به من كل جانب، وهم في الصورة التي أوضحها الله لنبيه على ما جاء به النص

قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ وإن كان في الظاهر خطاباً للشيء لكنه عام لكل من علم ذلك. (١٦٦: ٣١)
ابن عاشور: الاستفهام في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تقرير، والمخاطب به الشيء الذي تنبأ له ووعداً بالتصريح، وتعريضاً للمعاندين بالإنذار بمثله. فإن ما فعل بهذه الأمم الثلاث موعظة وإنذار للقوم الذين فعلوا مثل فعلهم من تكذيب رسل الله، قصد منه تقريب وقوع ذلك وتوقع حلوله، لأن التذكير بالتظاير واستحضار الأمثال يُقرب إلى الأذهان الأمر الغريب الوقوع، لأن بعد العهد بمحدث أمثاله ينسيه الناس، وإذا نسي استبعد الناس وقوعه، فالتذكير يُزيل الاستبعاد. (٢٨٠: ٣٠)

الجلال الحنفي: قصة عاد التي كانت تُعد من عجائب الدنيا القديمة، حُكيَت حولها الأساطير، وقيلت فيها الأقاويل، وكان القرآن الكريم قد أشار إلى تاريخ هذه القبائل أيام قوتهم وبطنتهم، وأشار إلى أن الله يمت إليهم هوداً عليه نبياً لهم، كما أشار القرآن إلى سوء معاملتهم بينهم عليه. وفي النص الذي نحن في صده استحضّر الله صورة عاد يوم هلاكهم وضياع ملكهم، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ إرم ذات الغيثار التي لم يخلق مثلها في البلاد، كما أشار إلى نمود التي هي عاد الثانية، وقال فيهم: ﴿وَنُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصُّخْرَ بِالْوَادِ﴾ وأشار الله كذلك إلى فرعون بقوله: ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ والمراد بالأوتاد الأهرام التي ما تزال كائنة في مصر، وصف الله هؤلاء الأقوام ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ﴾ فَاكْتَرَوْا فِيهَا

الفساد، ثم ذكر عقابه لهم ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ إن ربك ليس بغير صادر.

(شخصية الرسول: ٢٠٩)

٣١- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ.

الفيل: ١

الطوسي: خطاب من الله تعالى لنبه محمد ﷺ، ويتوجه إلى جميع المكلفين من قومه. يقول لهم على وجه التنبيه على عظم الآية التي أظهرها والمعجزة التي فعلها، منبهاً بذلك على توحيده وجوب إخلاص العبادة له، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ومعناه: ألم تعلم. فالرواية هاهنا بمعنى العلم، لأن رؤية البصر لا تتعلق بما قد تقضي وعدم، كأنه قال: ألم تعلم. ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ الذين قصدوا هدم البيت وحلاك أهله. (٤٠٩: ١٠)

الفخر الرازي: لم قال: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ مع أن هذه

الواقعة وقعت قبل المبعث بزمان طويل؟

الجواب: المراد من الرؤية العلم والتذكير، وهو إشارة إلى أن الخبر به متواتر، فكان العلم الحاصل به ضرورياً مساوياً في القوة والجلالة للرؤية، ولهذا السبب قال لغيره على سبيل المذم: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ لا يقال: فليس قال: ﴿أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لأننا نقول: الفرق أن ما لا يتصور إدراكه لا يستعمل فيه إلا العلم لكونه قادراً. وأما الذي يتصور إدراكه كقرار الفيل، فإنه يجوز أن يستعمل فيه الرؤية. (٩٧: ٣٢)

بأصحاب الفيل بين أهل مكة، وبقاء بعض آثار ذلك يشاهدونه. وقال أبو صالح: رأيت في بيت أم هانئ بنت أبي طالب نحواً من قفيزين من تلك الحجارة سوداً مخضطة بحمرة. وقال عتاب بن أسيد: أدركت سانس الفيل وقائده أعمسين مقعدين يستطعمان الناس، وقالت عائشة: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعمسين يستطعمان الناس. وفعل الرؤية معلق بالاستفهام.

ويجوز أن تكون الرؤية بصرية بالترسبة لمن تجاوز ستين عاماً وخمسين سنة عند نزول الآية، فمن شهد حادث الفيل غلاماً أو فتى مثل أبي حنيفة وأبي طالب وأبي بن خلف.

الطَّبَّاءُ طَبَّائِي: المراد بالرؤية العلم الظاهر ظهور الحسن، والاستفهام إنكاري، والمعنى: ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ (٣٦١: ٢٠)

مكارم الشيرازي: المراد بالرؤية هنا: العلم والمعرفة، لما وصلت إليه تلك الأقوام من الشهرة بحال: بحيث أصبح من جاء بعدهم يعرف عنهم الشيء الكثير، وكأنه يراهم بأعينه، ولذا جاء في الآية: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾.

ومع أن المخاطب في الآية هو النبي الأكرم ﷺ، إلا أن الخطاب موجه إلى الجميع. (١٦٦: ٢٠)

الجلال الحنفي: كان مولد الرسول ﷺ في عام الفيل، ذلك العام الذي هاجمت فيه جيوش الحبشة مكة قصد الاستيلاء على كعبتها المقدسة عند العرب.

وقد لقي الجيش الحبشي في غزوته تلك عاقبة مروعة قضت عليه وأفقده صوابه، وأعادت ظلوله

أبو السعود: الخطاب لرسول الله ﷺ والهمزة لتقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدمها. و﴿كَيْفَ﴾ معلقة لفعل الرؤية منصوبة بما بعدها، والرؤية علمية، أي ألم تعلم علماً رصيناً متأخراً للمشاهدة والعيان، باستماع الأخبار المتواترة ومعاينة الآثار الظاهرة. (٤٧١: ٦)

نحوه الألوسي: ابن عاشور: استفهام تقرير، وقد بينا غير مرة أن الاستفهام التقريري كثير ما يكون على نفي المقرر بآنيته للثقة، بأن المقرر لا يسمه إلا آنيته للنفي، وانظر عند قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ البقرة: ٢٤٣، والاستفهام التقريري هنا مجاز بملاقاة المزوم، وهو مجاز كسر استعماله في كلامهم، فصار كالحقيقة لشهرته.

وعليه فالتقرير مستعمل مجازاً في التكريم، إشارة إلى أن ذلك كان إرهاباً للنبي، فيكون من باب قوله: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ وأنت جل بهذا البلد، البلد: ١، ٢، وفيه مع ذلك تعريض بكفران قریش نعمة عظيمة من نعم الله عليهم؛ إذ لم يزالوا يعبدون غيره.

والخطاب للنبي ﷺ كما يقتضيه قوله: ﴿رَبُّكَ﴾. فمهيح هذه الآية شبيه بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ يَتَّبِعَا قَارِي﴾ الفصم: ٦، الآيات، وقوله: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ وأنت جل بهذا البلد، البلد: ٢، ١، على أحد الوجوه المتقدمة.

فالرؤية يجوز أن تكون مجازية مستعملة للعلم البالغ من اليقين حد الأمر المرئي، لتواتر ما فعل الله

هاربة من حيث أقبلت.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا قُلٌّ بِرُبِّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ يتم فيه استحضار الصورة بكامل هيئتها في ذهن الرسول الأعظم، لما يتهم منه أن أهل مكة ومن حولها ظلوا يتناقلون سيرة تلك المسيرة الطائشة الصَّالة التي لبثت سيئة إلى وقت بعيد.

وكيفية ما فعله الله بالفرقة كيفية لما هيئتها المعلومة في ذاكرة القوم من كلا الطرفين الغازي والمغزى. فنسمة القوم بأصحاب الفيل ظاهر فيها التهكم بهم وبجحافلهم العسكرية، التي ظنوا أن تهويلها باستصحاب الفيل، سيترك أثراً عميقاً من الرعب لدى أهل مكة؛ وذلك لفخامة الفيل، ولما كان عليه من عدد وعدة قتالة، وقادرة على التدمير، دون أن يصل إليها حلة السيوف والرمح والرجالة.

والتضليل الذي أشار إليه النص ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا قُلٌّ بِرُبِّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ يتم في يومئذٍ إلى دقة المحاولة العسكرية والتدبير المقود عليها، والتضليل هو التبريد والهدر، وجعل جميع الطموحات في الخضم قديبات هواء في شبك. وكانت كلمة الختام في هذا الصدد أن الله جعل الجيش الغازي كالصيف المأكول، وهي صورة يبرز فيها الإخفاق والانهيار العسكري، والخسارة القادمة بأجل الأوضاع المشهودة. إن كل ذلك مما جعل الله الرسول يراه بالعين الباصرة، وإن كان يعلم منه ما علم بعين الذكرة. والمهم في هذا التعبير أن يضيف الله نفسه إلى رسوله ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا قُلٌّ بِرُبِّكَ﴾ للتنبؤ بأن ذلك ذو علاقة عضوية بولد نبيه محمد بن عبد الله.

فلقد كان من بركات يوم مولده ويمنه على الأمة أن أعياها الله وأنهى الكعبة مما أرادها بها المخصم القوي المتعطر الذي كانت جريته شديدة الخطر وجسيمة الضرر.

فلولد النبي في هذه السورة مكان علية من حبول اليمن وغر البركة الكثير. وفي غالب ما يرد في النص القرآني من إضافة الرب إلى النبي ما يشير إلى غاية مفتاح يراها التنبؤ بوجود خيط من الصلة الأدبية بين النبي وبين ذلك. وفي فصل آخر من هذا الكتاب كلام ذو شي من التفصيل، على ما كان من إيراد كلمة ﴿رُبُّكَ﴾ والحديث عليها، أنسرنا إليه في عدة نصوص، جاء بها إيراد هذه الصيغة.

كانت ولادة النبي ﷺ في عام الفيل، وقد نزلت هذه السورة والتي توفى على الأربعين من عمره الشريف، وكان السورة ترمز إلى أن سيلاده ﷺ كان في عام الفيل، أي العام الذي هجم به القائد الحبشي أبرهة بن الأشرم على مكة ليستولي عليها، إلا أن الله ابتلى جيشه بالمجدري - على ما قال بعض المفسرين - وهم في طريقهم إلى مكة فبادوا جميعاً، ووصف الله هلاكهم بقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا ظِئْرًا أَبَابِيلَ * تَمْشِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلْنَاهُمْ كَصَفِ مَأْكُولٍ﴾. ولكن المسلمين عند ما هاجروا إلى الحبشة، إنما وقعت هجرتهم إليها، بعد أن تغير اللون السياسي لحكام الحبشة؛ إذ حدث هناك انقلاب عقائدي سيطرت به على الحبشة فئة كان معتقداً الديني وهي فئة مسيحية مشابهاً للمعقدة الإسلامية في المسيح.

و ليس عن المستقبل، كما أن الباري عز وجل كان يرى محمد بن عبد الله جديرًا أن يكون له وجود على مدى السَّفَر الزَّمَنِيّ. من زمن آدم إلى يوم حُوطب به، ويستتبع هذا أن يكون النبي جديرًا أن يكون موجودًا حتى قيام الساعة. فما أعظم رسول الله؛ إذ تكون مخاطبات الله له على هذا المستوى العالي من التَّوَقُّير والتَّعْدِير، والمَقْدَمَات التي تحصل شريف الخطاب وكرم الأسلوب وجميل الحديث. كيف لا، ومن كان مخاطبًا بذلك هو النبي العظيم محمد بن عبد الله ﷺ (شخصية الرسول: ٢٠٩)

فَتْرِيهِ

- ١..... ثُمَّ يَهَيِّجُ فِتْرِيهِ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّكَرَى لَاُولَى الْأَلْتَابِ. الزمر: ٢١
 - ٢..... ثُمَّ يَهَيِّجُ فِتْرِيهِ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَقْفَرَةٌ مِّنَ اللَّهِ..... الحديد: ٢٠
- راجع في الآيتين: ص ف ر: «مُصْفَرًّا».

تَرْيُهُمْ

- ١..... وَإِنْ كَذَّبُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا تُبْسِغُوا وَتَرْيُهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. الأعراف: ١٩٨
- ابن عاشور: الخطاب في قوله: ﴿وَتَرْيُهُمْ﴾ لمن يصلح أن يخاطب، فهو من خطاب غير المعين. (٣٩٨: ٨)
- راجع: ن ظ ر: «يُنْظَرُونَ».

٢..... مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى

و من هنا كان هذا التقارب عونًا للفئة التي هاجرت من المسلمين إلى الحبشة، فلقبت من حاكمها التجاشي العُلمَانِيَّة والأمان، على أن الحبشة كانت يومذاك من الأسواق التجارية للتجار العرب في بيوتات كثيرة، تتعاطى التجارة والاستيراد، والتصدير بين الحبشة وبين الجزيرة العربية، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ فيها كامل الصورة بكل إظهارها، وهي ترى التي عبرها ما حدث لثروة الحبشة عند ما غزوا مكة، ووصلوا إلى مشارف الكعبة، وكانت صورة ذلك، وكان النبي ﷺ يشهدا من جميع آفاقها.

إن ما ورد في القصص المستعرضة في هذا الباب، وقد افتتح الكلام فيها بكلمة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يكاد من يراجع هذه القصص أكثر من مرة يفهم منها أن الله يخاطب نبيه في أمر كان مُلَمًّا به وواقفًا عليه، فيروح عزَّ شأنه يذكره به، وهذا منتهى ما يكون من كريم الخطاب بين قائل و سامع، وبين متحدث و متحدث إليه، وبين أمر بأمر و ماوربه، وسائل بسؤال ومسؤول عنه، فما يقع في مثل ذلك من تجهيل من يخاطب في موضوع، من أجل تلقينه وتعليمه.

وقد علمنا أن (لَمْ) حين تدخل على الفعل المضارع و هو فعل زمنة المستقبل، فإنها تقلابه إلى فعل زمنة الماضي، و لذلك قيل في (لَمْ) هذه: إنها حرف نفي و جزم و قلب، فالكلام الوارد بمثل هذه الصيغ يراد به الاستفسار عن أحداث الماضي، فكأنك إذا قلت: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ قلت: أما رأيت متحدثًا عن الماضي

الْكَفَّارَ رَحْمَةً يَبْتَلِيهِمْ تَعْرِفُهُمْ زُكُومًا سَجْدًا يَنْتَقِمُونَ فَضَّلَا
مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا إِلَاءَهُ...
الفتح: ٢٩

الفخر الرازي: لا يكون خطاباً مع النبي ﷺ، بل
يكون عاماً، أخرج مُفَرِّجُ الخطاب، تقديره: أيها
السامع كائنًا من كان، كما قلنا: إن السواطة يقول:
انتبه، قبل أن يقع الانتباه، ولا يريد به واحداً بعينه.

(١٠٧: ٢٨)

ابن عاشور: الخطاب في ﴿تَعْرِفُهُمْ﴾ لغیر معین،
بل لكل من تاتى رؤيته إياهم، أي يراهم الرائي.

و إيتار صيغة المضارع للدلالة على تكرار ذلك،
أي تراهم كلما شئت أن تراهم زُكُومًا سَجْدًا، وهذا ثناء
عليهم بشدة إقبالهم على أفضل الأعمال الزكية
للتقسط، وهي الصلوات وفروضها ونافلتها، وأنهم
يتطلبون بذلك رضى الله ورضوانه. (١٧٣: ٢٦)

ترنيبي - أربي

١ و ٢ - وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ
رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ نُنْظِرُ آلِي
الْجِبَلِ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِيهِ...

الأعراف: ١٤٣

الإمام علي عليه السلام: [في حديث] وسأل موسى عليه السلام
و جرى على لسانه من بعد حمد الله عز وجل: ﴿رَبِّ
أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، فكانت مسأله تلك أمراً عظيماً،
وسأل أمراً جسيماً، فمؤتب، فقال الله تعالى: ﴿لَنْ
تَرِيَنِي﴾ في الدنيا حتى تموت فترا في الآخرة. ولكن
إن أردت أن ترائي في الدنيا فانظر إلى الجبل، فإن

استقر مكانه فسوف ترائي، فأبدى الله سبحانه بعض
آياته وتجلي ربنا للجبل فتقطع الجبل فصار رمبماً،
وخسر موسى صديقاً، ثم أحياه الله وبثته فقال:
﴿سُبْحَانَكَ ثَبَّتْنَا لَكَ وَالْأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني أول
من آمن بك منهم أنه لن يراك. (الকাশاني ٢: ٢٣٤)

ابن عباس: لن تقدر أن ترائي في الدنيا يا

موسى... ﴿فَسَوْفَ تَرِيَنِي﴾ فلعلك ترائي. (١٣٧)

مجاهد: إن الله عز وجل قال لموسى: ﴿لَنْ
تَرِيَنِي﴾ ولكن سأعجل للجبل الذي هو أقوى منك
وأشد، فإن استقر وأطاق الصبر لميتي فستمكنك أنت
رؤيتي.

(ابن عطية ٢: ٤٥٠)
الحسن: إنه سأل الرؤية بالبر على غير وجه
التشبيه.

مثله السدي والربيع. (الطوسي ٤: ٥٦٩)

إن موسى عليه السلام ما عرف أن الرؤية غير جائزة على
الله تعالى، ومع الجهل بهذا المعنى قد يكون المرء عارفاً
بربه وبعده وتوحيده، فلم يبعد أن يكون العلم
بامتناع الرؤية وجوازها موقوفاً على السمع.

(الفخر الرازي ١٤: ٢٢٩)

الإمام الباقر عليه السلام: لما سأل موسى عليه السلام
تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرِيَنِي﴾ إلخ.
قال: فلما صعد موسى الجبل فتحت أبواب السماء
وأقبلت الملائكة أفواجاً في أيديهم العُمد وفي رأسها
التور، يمرّون به فوجاً بعد فوج، ويقولون: يا ابن عمران
أثبت فقد سألت عظيماً، قال: فلم يزل موسى عليه السلام
واقفاً حتى تجلّى ربنا جلّ جلاله، فجعل الجبل دكاً

الدنيا قبل يوم القيامة، ألسنت تراه في وقتك هذا؟ قيل: فأحدث بها عنك؟ فقال: لا، فإليك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله، ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين، تعالى الله عما يصفه المشبهون والمحددون. (الكاشاني ٢: ٢٣٦) **مقاتيل:** لسنا قال موسى: ﴿أَرِنِي النَّظْرَ إِلَيْكَ﴾ قال له ربه: ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾ ولكن اجعل بيني وبينك ما هو أقوى منك، وهو الجبل ﴿فَلِإِنْ اسْتَغْفَرْتَ مَكَانَهُ﴾ أي سكن ونبت ﴿فَسَوْفَ تَرِيَنِي﴾ وإن لم يستقر مكانه فإليك لا تطيق رؤيتي. (الواحدي ٢: ٤٠٦)

ابن إسحاق: استخلف موسى هارون على بني إسرائيل وقال: إني متجمل إلى ربي، فاخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين. فخرج موسى إلى ربه متجملًا لقلبه شوقًا إليه، وأقام هارون في بني إسرائيل، ومعه السامري يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به. فلما كلم الله موسى، طمع في رؤيته، فسأل ربه أن ينظر إليه، فقال الله لموسى: إني لن تراني ﴿وَلَكِنْ النَّظْرَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَغْفَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِيَنِي﴾، فهذا ما وصل إلينا في كتاب الله عن خبر موسى لسما طلب النظر إلى ربه. وأهل الكتاب يزعمون وأهل التوراة: أن قد كان لذلك تفسير وقصة وأمور كثيرة، ومراجعة لم تأت في كتاب الله، والله أعلم. [ثم نقل القصة في ذلك مطوّلًا، (الطبري ٦: ٥٠) فراجع]

الإمام الرضا عليه السلام: [في حديث أنه سئل كيف يجوز أن يكون كلمه الله موسى بن عمران لا يعلم أن الله لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟

وخر موسى صديقًا، فلما أن رذ الله إليه روحه وأفاق، قال: ﴿سُبْحَانَكَ ثُبُتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

(الكاشاني ٢: ٢٣٤)

السدي: إن موسى عليه السلام كلمه ربه، أحب أن ينظر إليه، فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي النَّظْرَ إِلَيْكَ﴾، فحُفَّ حول الجبل بملائكة وحُفَّ حول الملائكة بنار، وحُفَّ حول النار بملائكة، وحُفَّ حول الملائكة بنار، ثم تجلّى ربه للجبل. (٢٧١)

لسنا كلم الله موسى خاض الخبيث إبليس في الأرض حتى خرج بين قدمي موسى، فوسوس إليه وقال: إني مكلمك الشيطان، فعند ذلك سأل الرؤية، فقال الله تعالى: ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾. (الطبري ٤: ٢٧٥) لسنا كلمه وخصه بهذه المرتبة، طمعت همة إلى رتبة الرؤية وتنشأ إلى ذلك، فسأل ربه أن يُريه نفسه.

مثله أبو بكر الهذلي. (ابن عطية ٢: ٤٥٠)

الربيع: في قوله: ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيبًا﴾ مريم: ٥٢: حدثني من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أنه قرّب الرب حتى سمع صريف القلم فقال عند ذلك من الشوق إليه: ﴿رَبِّ أَرِنِي النَّظْرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تُرِيَنِي وَلَكِنْ النَّظْرَ إِلَى الْجَبَلِ﴾. (الطبري ٦: ٥٠)

الإمام الصادق عليه السلام: [في حديث أنه سئل عن

الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال:]

نعم، وقد رأوه قبل يوم القيامة، فقيل: متى؟ قال: حين قال لهم: ﴿الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ الاعراف: ١٧٢، ثم سكّت ساعة، ثم قال: وإن المؤمنين ليرونه في

فقال **يَلَيْلَى** :

إِنْ كَلِمَةُ اللَّهِ عِلْمُ أَنْ اللَّهَ مُنْزَعٌ عَنْ أَنْ يُرَى بِالْأَبْصَارِ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَقَرَّبَهُ نَحِيئًا، رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ وَنَجَاهُ، فَقَالُوا: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَسْمَعَ كَلَامَهُ كَمَا سَمِعْتَهُ، وَكَانَ الْقَوْمُ سَبْعِمِئَةَ أَلْفٍ، فَأَخْتَارَ مِنْهُمْ سَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ اخْتَارَ مِنْهُمْ سَبْعِمِئَةَ أَلْفٍ، ثُمَّ اخْتَارَ مِنْهُمْ سَبْعِينَ أَلْفًا، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى طُورِ سَيْنَاءَ، فَأَتَاهُمُ فِي سَفْحِ الْجَبَلِ، وَصَعَدَ مُوسَى إِلَى الطُّورِ، وَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَكَلِّمَهُ وَيُسَمِّعَهُمْ كَلَامَهُ، فَكَلَّمَهُ اللَّهُ وَسَمِعُوا كَلَامَهُ مِنْ فَوْقٍ وَأَسْفَلَ وَبَيْنَ وَشِمَالٍ وَوَرَاءَ وَامَامَ، لِأَنَّ اللَّهَ أَحَدُهُ فِي الشَّجَرَةِ، ثُمَّ جَعَلَهُ مُنْبَعًا مِنْهَا حَتَّى يَسْمَعُوهُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، فَقَالُوا: لَنْ نُؤْمِنَ بِأَنْ هَذَا الَّذِي سَمِعْنَاهُ كَلَامُ اللَّهِ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً.

فَلَمَّا قَالُوا: هَذَا الْقَوْلُ الْعَظِيمُ وَاسْتَكْبَرُوا وَاعْتَصَوْا، بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ صَاعِقَةً - بِمَعْنَى نَارًا وَقَعَ مِنَ السَّمَاءِ - فَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ بَظْلَمِهِمْ فَمَاتُوا، فَقَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ مَا أَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَيْهِمْ وَقَالُوا: إِنَّكَ ذَهَبْتَ بِهِمْ فَقَتَلْتَهُمْ، لِأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ صَادِقًا فِيمَا أَدْعَيْتَ مِنْ مُنَاجَاةِ اللَّهِ بِإِيَّاكَ؟ فَأَحْيَاهُمْ وَبَعَثَهُمْ مَعَهُ. فَقَالُوا: إِنَّكَ لَوْ سَأَلْتَ اللَّهَ أَنْ يُرِيكَ تَنْظُرَ إِلَيْهِ لِأَجَابِكَ فَتُخْبِرُنَا كَيْفَ هُوَ وَنَعْرِفُهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ؟ فَقَالَ مُوسَى: يَأْقُومُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُرَى بِالْأَبْصَارِ وَلَا كَيْفِيَّةً لَهُ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِآيَاتِهِ وَيُعَلِّمُ بِأَعْلَامِهِ، فَقَالُوا: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَسْأَلَهُ، فَقَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ إِنَّكَ قَدْ سَمِعْتَ مَقَالَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِصَلَاحِهِمْ، فَأَوْحِ إِلَى اللَّهِ إِلَيْهِ:

يَا مُوسَى سَلْنِي مَا سَأَلُوكَ فَلَمْ أَوْأْخِذْكَ بِجَهْلِهِمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ مُوسَى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ فَقَالَ لَنْ تُرِيَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَهُوَ يَهُودِي ﴿فَسَوَّفَ تُرِيَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ بِآيَاتِهِ مِنْ آيَاتِهِ ﴿فَجَعَلَهُ ذُكَاً وَخَرَّ مُوسَى صَبَقًا فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ سُبْحَانَكَ كُنْتُ إِلَيْكَ﴾ يَقُولُ: رَجَعْتُ إِلَى مَعْرِفَتِي بِكَ عَنْ جَهْلِ قَوْمِي ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مِنْهُمْ بِأَنَّكَ لَا تُرَى.

الْجَبَّاتِي: إِنَّ مُوسَى **يَلَيْلَى** سَأَلَ الرَّبَّ عَلَى لِسَانِ قَوْمِهِ، فَقَدْ كَانُوا جَاهِلِينَ بِذَلِكَ، يُكْرِرُونَ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ الْبَقَرَةُ: ٥٥، فَسَأَلَ مُوسَى الرَّبَّ لِنَفْسِهِ، فَلَمَّا وَرَدَ الْمَنْعُ مِنْهَا ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ. (الْفَخْرُ الرَّازِي ١٤: ٢٢٩) الطَّبْرِي: يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: لَمَّا جَاءَ مُوسَى لِلْوَقْتِ الَّذِي وَعَدْنَا أَنْ يَلْقَانَا فِيهِ، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وَنَجَاهُ، قَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ قَالَ اللَّهُ لَهُ جَبِيئًا: ﴿لَنْ تُرِيَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾. وَكَانَ سَبَبَ مَسْأَلَةِ مُوسَى رَبَّهُ التَّنَظُّرَ إِلَيْهِ. [ثُمَّ نَقَلَ

قَوْلَ السُّدِّيِّ، وَالرَّبِيعِ، وَابْنِ إِسْحَاقَ] أَبُو بَكْرٍ الْهَذَلِيُّ: لَمَّا تَخَلَّفَ مُوسَى **يَلَيْلَى** بَعْدَ الثَّلَاثِينَ، حَتَّى سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ، اسْتَأْنَقَ إِلَى التَّنَظُّرِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ؛ قَالَ: لَنْ تَرَانِي، وَلَيْسَ لِبَشَرٍ أَنْ يُطَبَّقَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ فِي الدُّنْيَا، مِنْ نَظَرٍ إِلَى مَاتٍ؛ قَالَ: إِلَهِي سَمِعْتَ مِنْطَقَكَ، وَاسْتَأْنَقَ إِلَى التَّنَظُّرِ إِلَيْكَ، وَلِأَنَّ أَنْظُرَ إِلَيْكَ ثَمَّ أَمُوتَ أَحْسَبَ إِلَيَّ مَنْ أَنْ عَاشَ وَلِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: فَانْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

يختلف، فربما كان الإجابة بالفعل، وربما كان الإجابة بالقول، وقد يدل القول على المنع كما يدل على الجواز، ولذلك قلنا: إن المسألة لا تكون جهالة ولا تدخل في باب المحال، وإن كان الجواب قد ينقسم إلى ذلك فلا يجب، من حيث كان الجواب محالاً، أن تكون المسألة كمثل، ولذلك صح أن يسأل السائل عن جواز اجتماع الضدين، ويسأل عن جواز ثاني مع الله، إلى غير ذلك مما قد علم استحالة ما سأل، لكنه لما صح أن يكون القصد تفهم الجواب — وإن كان المسؤول عنه محالاً — بأن يبين استحالاته، حسنت المسألة، وقد يسأل السائل عما لا يجوز إذا كان له في ورود الجواب من جهة المسؤول غرض يتعلق به أو بغيره، ولذلك يحسن من أحدنا مع علمه بأن غيره لا يجب إلى المتلمس في باب غيره، أن يسأله بمحضته، لكي يتحقق أنه بذل مجهوده في الشقاعة والمسألة.

وإذا كان لقول المسؤول مزية في الإبانة والدلالة فقد يحسن منه أن يسأل لكي يرد الجواب من قبله، فتكتشف الشبهة.

فإذا انقسمت المسألة إلى ما ذكرناه وإلى غيره من الوجوه، فكيف يصح أن يستدلوا بوقوعها من موسى عليه السلام على أن الرقوة على الله جائزة؟

وقد اختلفت أجوبة شيوخنا رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال: إنما سأل ذلك عن لسان قومه، لأنهم سألوه ذلك فأجابهم بأن الرقوة لا تجوز عليه، فلم يقتضوا بجوابه، وأرادوا أن يرد ذلك من الله تعالى، ولذلك قال تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ

فسوف تراني. (٥٠: ٦٦)

الزجاج: لما سمع كلام الله قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، سمعت كلامك، فأنا أحب أن أراك. فأعلمه الله جل ثناؤه أنه لن يراه. (٣٧٤: ٢)

البلخي: إنه عليه السلام يسأل الرقوة بالبصر، ولكن سأل أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام الآخرة التي تضطره إلى المعرفة، فتزول عنه الدواعي والشكوك، ويستغني عن الاستدلال، فحُفِّفَ المحنة عليه بذلك، كما سأل إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْفِي النَّوْمِي﴾ بالبقرة: ٢٦٠، طلباً لتخفيف المحنة، وقد كان عرف ذلك بالاستدلال.

والسؤال وإن وقع بلفظ الرقوة، فإن الرقوة تفيد العلم، كما يفيد العلم الإدراك بالبصر، فيبين الله سبحانه له أن ذلك لا يكون في الدنيا. (الطبرسي ٢: ٤٧٥)

عبد الجبار: ذكر تعالى ما يدل على أنه يجوز أن يرى، وما يدل على أنه يجوز أن يظهر، ويتجلى ويحتجب، فقال: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ فلم تجز الرقوة عليه لم يكن يسأل ذلك، كما لا يجوز أن يسأل ربه اتخاذ الصاحبة والولد، إلى ما شاكله من الأمور المستحيلة عليه.

ثم قال: ﴿فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دُكًا﴾ فيبين أنه جسم يجوز عليه التجلي، كما يجوز عليه الاحتجاب!

١ - والجواب عن ذلك: أن مسألة السائل لا تدل على أن ما سأل به يجوز أو لا يجوز، لأن المتلمس بها قد

فكيف يكون قوله تعالى: ﴿لَنْ تُرْنِي﴾ جواباً؟

قيل له: إذا صحَّ في السؤال أن يُضيفه إلى نفسه، والمقصد به غيره - على ما يتبادر - لم يتمتع أن يرد الجواب على الحدِّ الذي وقع السؤال عليه.

وقد قيل: إنه التمس من الله تعالى أن يُعرفه نفسه ضرورة بقوله: ﴿وَبِأَرَبِّهِ الظُّرِّ إِلَيْكَ﴾ لأنَّ الرُّؤية قد تُطلق على المعرفة، فكأنه قال: عرّفني نفسك باضطراب لاكون من الشَّبه أبعد، وإلى السُّكون والطَّمانينة أقرب، وأراد أن يظهر تعالى من الآيات العظيمة ما عنده تحصل هذه المعرفة، فذكر نفسه في قوله: ﴿الظُّرُّ إِلَيْكَ﴾ وإثماً أراد الآيات التي مُعدّها، فقال تعالى: ﴿لَنْ تُرْنِي﴾ يعني سيبتا له أن مع التكليف لا يجوز أن يعرفه باضطراب.

وقوله: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ يعني فلما أظهر لأهل الجبل ما يقتضي المنع مما سأله جعله دكاً، لأنه إنما فعل ذلك بعد الإبانة وإقامة الحجّة.

وقد قيل: إنه سأل الرُّؤية لنفسه، وأن ذلك لا يتمتع أن لا يعرفه التي، أو يطلب الزيادة في المعرفة بزيادة الأدلّة وترادفها، لأنه من الباب الذي يُعرف ذلك بالسَّمع.

والوجه الأوّل أولى، لأنَّ الأنبياء عليهم السلام لا يجوز أن يجهلوا ما يرجع إلى معرفة الله تعالى، لما في ذلك من التنفير عنهم، لأنه يؤدّي إلى جواز أن يُسألوا عن ذلك، فيجهلوه وغيرهم يعرفه.

فإن قال على الجواب الأوّل: أفيجوز أن يسأل عن قومه اتّخاذ الصّاحبة والولد، وأن يكون جسماً

عَلَيْهِمْ يَكُنَّ مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَأَيْتَ أَهْلَ جَهَنَّمَ أَتَنَالُهَا ۚ قَالَ إِنَّ أَكْبَرُكُمْ بِهَا مُنْقَلَبًا ۚ وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ صَدْرَتْ عَنْهُ لَأَمَرَ بِمَنْصَحِهِ لَمْ يَجِزْ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ. وقد بينّا أن السائل إذا سأل لأجل غيره، حسن أن يسأل ما يعلم أنه محال، لكي يرد الجواب فتقع به الإبانة، إذا كان عنده أن ذلك إلى زوال الشَّبه أقرب.

ولا يتمتع وإن سأل عن لسان قومه، أن يضيف السؤال إلى نفسه، كما يفعله من يشفع مثلاً لغيره، لأنه يُضيف المسألة إلى نفسه، والفائدة في ذلك أن يحقق ما يرد من الجواب، كأنه له ولا أجله.

فإن قال: فلماذا تاب إن كان إنما سأل عن قومه، وذلك ممّا لا يعدّ خطأ فينوب منه؟

قيل له: ليس في ظاهر قوله: ﴿قَالَ سُبْحَانكَ ثُبُتُ إِلَيْكَ﴾ أنه تاب من المسألة، فمن أين أن الأمر كما سألو عنه؟ وإنما تاب عندنا لإقدامه على المسألة مع تجويز أن يكون الصّلاح في خلافه، وليس للأنبياء - فيما يظهر الحال فيه لأهمهم - أن يُقدموا عليه إلا بعد إذن منه تعالى، فلذلك تاب، لأنفس المسألة.

فإن قال: فإن كان الأمر كما قلتم فلماذا عاقبه تعالى؟

قيل له: ليس في الكلام ما يدلّ على أن ما فعل به خاصة هو عقوبة، ويجوز أن يكون امتحاناً كالأمراض والأسقام.

فإن قال: فإذا كان إنما سأل عن لسان قومه،

يعم في المستقبل؟

قيل له: قد يقتضئ الجواب ما سأل السائل وغيره إذا كان ظاهر الجواب يقتضيه، لأنه في الإبانة أبلغ، من حيث بين حال ما سأل عنه وحال غيره من الأوقات. ولولا أن الأمر كذلك لم يعلم بهذا القول أنه لا يراه إلا في أقرب الأوقات إلى مسألته فقط، والمتعالم خلافه.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجِبْتِ فَإِنْ اسْتَفْرَسَكَتْهُ فَسَوْفَ تَرِيهِ﴾ يدل أيضاً على أنه لا يرى، من حيث علّق الرؤية باستقراره، والمعلوم أنه لا يستقر، وذلك طريقة العرب إذا أرادوا تأكيد اليأس من الشيء، علّقوه بأمر يبعد كونه، فلما جعله تعالى دكاً، وظهر بعد استقراره لذلك في النفوس، حلّ محلّ الأمور التي يبعد بها الشيء إذا علّق بها في الكلام، لأن استقراره وقد جعله دكاً، يستحيل لما فيه من اجتماع الضدين، فما علّق به يجب أن يكون بمنزلة، فمن هذا الوجه أيضاً يدل على نفي الرؤية.

وقوله تعالى: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ الأعراف: ١٥٥، وبيانه ذلك بقوله: ﴿فَاتَّخَذْتُهُمُ الصَّاعِقَةَ يُظْلِمُهُمُ﴾ النساء: ١٥٣، بعد ذكره أنهم سألوه رؤية الله جهرة، يدل على نفي الرؤية أيضاً.

ب - فأما التجلي فلما يصح أن يتعلق به من يزعم أنه تعالى جسم يجوز عليه الانتقال، فأما من لا يقول بذلك، ويقول إنه لا كالأجسام، وأنه ليس بمؤلف فتعلقه بهذا الظاهر - وإن أطلق هذا القول فيه تعالى - لا يصح.

وقوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظِرْ لِيكَ﴾ يوجب أيضاً أنه

ينتقل ويصعد ويزل، لكي يرد الجواب من قبله عليهم؟ وإن امتنع ذلك عندكم فيجب مثله في الرؤية، لأن حالهما في استعانتها عليه تعالى واحد.

قيل له: إن في شيوختنا من أجاز ذلك، إذا غلب على ظنّ النبي أنه إذا ورد الجواب عنه تعالى يكون القوم إلى معرفته وتذوّقه أقرب، ويكون ذلك في جوازه وامتناعه موقوفاً على اجتهد النبي ﷺ، وما يؤذي إليه رايه، ويورد لفظ المسألة على الهد الذي لا يوهم الجهل بما سأل.

ومنه من امتنع من ذلك، وفصل بينه وبين الرؤية، بأن مع الجهل بهذه الأمور لا يصح معرفة الله تعالى على حدّ يمكن أن يستدلّ بكلامه، لأنه إنما يصح ذلك بعد العلم بالتحديد، وبعد العلم بأنه تعالى لا يختار القبيح، فالجواب إذا ورد عن الله تعالى لم يمكنهم الاستدلال به على وجه، فلا تقع به الفائدة الملتزمة، وليس كذلك حال الرؤية، لأن الجهل بها مع العلم بنفي التشبيه يمكن معه العلم بصحة كلامه على وجه يمكن الاستدلال به، فورد الجواب على من يجهل ذلك يؤثّر من حيث يمكنه أن يعلم به الملتزم بالسؤال.

فأما شيوختنا رحمهم الله، فقد استدّلوا بهذه الآية على أنه تعالى لا يرى، لأنه تعالى قال: ﴿أَنْ تَرِيَنِي﴾ وذلك يوجب نفي رؤيته تعالى في المستقبل أبداً، فإذا صحّ ذلك من موسى وجب مثله في الأنبياء والمؤمنين. فإن قال: فإذا كان سأل الرؤية في الحال، فالجواب يجب أن يقتضي نفيها في الوقت، فمن أين أنه

وطهر ثيابه ليعاد ربه، فلما أتى بطور سيناء ﴿وَوَكَّلْنَاهُ رُؤْيَاهُ﴾ ونجاه وأدناه حتى سمع حروف القلم، فاستجلى كلامه واشتاق إلى رؤيته، وطمع فيها ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي النَّظْرَ إِلَيْكَ﴾ قال ابن عباس: أعطني أنظر إليك، ﴿قَالَ﴾ لله تعالى: ﴿وَنَ تَرِينِي﴾ وليس بشرًا يطبق النظر إلى في الدنيا، من نظر إلى مات، فقال له: سمعت كلامك واشتقت إلى النظر إليك فلئن أنظر إليك وأموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك، فقال الله تعالى: ﴿وَلَكِنِ النَّظْرَ إِلَى الْجَبَلِ﴾ فهو أعظم جبل يمدن يقال له: زبير، فلما سمعت الجبال ذلك تعاطفت رجاء أن يتجلى منها الله لها، وجعل زبير يتواضع من تباه، فلما رأى الله تعالى تواضعه رفعه من بينها وخصه بالتجلي...

تعلقت [الثقة لثقي] الرؤية بهذه الآية، ولادليل لهم فيها، لأن (أَنْ) هاهنا لا توجب التأييد وإنما هي للتوقيت، لقوله تعالى حكاية عن اليهود: ﴿وَنَ تَمُوتُوا أَهْدًا إِمَّا قَدْ مَتَّ﴾ البقرة: ٩٥، يعني الموت، ثم حكى عنهم أنهم يقولون لما لك: ﴿يَا مَالِكُ لَيْقُضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ الزخرف: ٢٧، و ﴿يَا لَيْثُنَا كَأَنَّ الْقَاضِيَةَ﴾ الحاقة: ٢٧، يعني الموت، وقال سبحانه: ﴿لَسْ تَسْأَلُوا النَّبِيَّ﴾ يعني الجنة ﴿حَتَّى تَتَفَقَّهُوا مِثْلَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ﴾ آل عمران: ٩٢، وقد يدخل الجنة من لا ينفق بما [علمت] قمعنى الآية: لن تراني في الدنيا، وإنما تراني في العقبى.

قال عبد العزيز بن يحيى: قوله: ﴿وَنَ تَرِينِي﴾ جواب قول موسى: ﴿وَأَرِنِي النَّظْرَ إِلَيْكَ﴾ ولا تقع على الآخرة، لأن موسى لم يقل: أرني أنظر إليك في الآخرة،

النس أن ينظر إليه، والنظر: هو قلب الهدفة نحو الشيء التماساً لرؤيته، وذلك لا يصح إلا والمنظور إليه في جهة مخصوصة، فهذا لا يصح أن يتعلق بظاهره القائل بالرؤية إذا ضاع التشبيه، وإنما يصح أن يتعلق به المشبهة، والمشبه لوجه لمكانته في الرؤية، لأنه إن صح ما قاله من أنه جسم فلا بد أن يرى، بل يجوز أن يلامس ويحاط، تعالى الله عن ذلك!

والمراد بقوله: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾: فلما أظهر من آياته وقدرته ما أوجب أن يصير دكاً، وقد يقال تجلى بمعنى جلى، كما يقال: حدثت وتحدثت، ولذلك قال في الساعة: ﴿لَا يَجْلِيهَا لَوْتِيهَا إِلَّا هُوَ﴾ الأعراف: ١٨٧، وظاهر جلى وتجلي: هو الإظهار، فيجب أن يحتمل على إظهار القدرة، يسن ذلك أنه تعالى على جعله الجبل دكاً بالتجلي، ولو أراد به تجلي ذاته لم يكن لذلك معنى، لأنه لو كان الجبل يجب أن يصير دكاً، أو أراد: تجلى بمعنى المبالغة لوجب أن لا يستقر له مكان، بل كان يجب في العرش أن يصير دكاً، وأن يكون بهذه الصفة أحق.

ولو كان في الحقيقة تجلى الجبل، بمعنى أنه أظهر وزال الحجب، لكان من على الجبل يراه أيضاً، فكان لا يصح مع ذلك قوله: ﴿وَنَ تَرِينِي﴾، وكان لا يصح أن يتعلق نفي الرؤية بأن لا يستقر الجبل، والمعلوم أنه لا يستقر بأن ينكشف ويُرى، لأن ذلك في حكم أن يجعل الشرط في أن لا يرى ما يوجب أن يرى، وذلك متناقض.

التعليق: قال المفسرون: إن موسى ﷺ تطهر

لما كان مستحيلاً علّقه بشيء مستحيل، وهو قوله:
﴿وَلَا يَدْعُونَ الْبَتَّةَ خَشِيَ يُلَاحَظَ الْجَنَّةَ فِي سَمِّ
الْعِيَّاطِ﴾ الأعراف: ٤٠، [إلى أن نقل حديث ابن
إسحاق في ذلك مفصلاً، فراجع]. (٢٧٥: ٤)
نحوه ابن الجوزي: (٢٥٦: ٣)
الماوردي: في سؤال موسى ذلك لربّه ثلاثة
أقوال:

أحدها: ليرد عليه من جواب الله ما يحتاج به على
قومه، حين قالوا: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ خَشِيَ تُرَى اللَّهُ جَهْرَةً﴾
البقرة: ٥٥، مع علم موسى بأنه لا يجوز أن يراه في
الدنيا.

والثاني: أنه كان يعلم ذلك باستدلال، فأحب أن
يعلمه ضرورة.

والثالث: أنه جوّز ذلك وظنّه وأن رؤيته في
الدنيا ممكنة، قاله الحسن، والربيع، والسدي. فأجابه
الله بأن قال: ﴿لَنْ تُرَى﴾ (٢٥٧: ٢)
الطوسي: اختلف المفسرون في وجه مسألة
موسى ﷺ ذلك مع أن الرؤية بالحاسة لا تجوز عليه
تعالى، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه سأل الرؤية لقومه حين قالوا له:
﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ خَشِيَ تُرَى اللَّهُ جَهْرَةً﴾ البقرة: ٥٥،
بدلالة قوله: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ الأعراف
: ١٥٥.

لأن قيل: على هذا ينبغي أن يجوز وأن يسأل الله
تعالى هل هو جسم أم لا أو يسأله الصعود والنزول،
وغير ذلك مما لا يجوز عليه؟

إنما سأل الرؤية في الدنيا، فأجيب عما سأل
ولاحظة فيه لمن أنكر الرؤية.

وقيل: معنى ﴿لَنْ تُرَى﴾ أي لا تتحدّث أن تراني.
وقيل: معناه لن تراني بعين فانية، وإنما تراني بعين
باقية.

وقيل: لن تراني قبل محمّد وأمثه وإنما تراني بعد
محمّد وأمثه.

وقيل: معناه لن تراني بالسؤال والدعاء وإنما
تراني بالتوكل والعطاء، إنه لو أعطاه إياه بسؤاله
لكانت الرؤية مكافأة السؤال، ويجوز أن يكون فعله
مكافأة فعل عبده، ولا يجوز أن يكون هو مكافأة فعل
عبده.

وقيل: معناه لن تراني بالعين التي رأيت بها
عدوّي؛ وذلك أن الشيطان تراءى له فوسوس إليه،
فقال الله تعالى: يا موسى أما تعلم أن رؤية الحبيب والله
لا يجتمعان في حال واحد ومكان واحد وزمان واحد؟
وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت علي بن
مهدي الطبري يقول: لو كان سؤال موسى مستحيلاً
لما أقدم عليه نبي الله موسى ﷺ مع علمه ومعرفة بالله
عن اسمه، كما لم تجز أن يسأله نفسه صاحبة ولا ولدًا.
وقال الله عز وجل: ﴿وَلَكِنَّ الظُّرَّ إِلَى الْجَنَّةِ فَإِنْ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَّفَ تَرَى﴾ واستقراره بكونه ونياته.
قال المتكلمون من أهل الشام: لما علّق الله
الرؤية باستقراره، دلّ على جواز الرؤية، لأن استقراره
غير محال، فدلّ على أن ما علّق عليه من كون الرؤية
غير محال أيضًا، ألا ترى أن دخول الكفار الجنة

قلنا عنه جوابان:

أحدهما: أنه يجوز ذلك إذا علم أن في ورود الجواب من جهة الله مصلحة، وأنه أقرب إلى زوال الشبهة عن القوم، بأن ذلك لا يجوز عليه تعالى، كما جاز ذلك في مسألة الرؤية. وقال الجبائي: إثم سألوا الله تعالى قبل ذلك هل يجوز عليه تعالى التوم أم لا؟ وقالوا له: سأل الله أن يبين لنا ذلك، فسال الله تعالى ذلك، فأمره بأن يأخذ قديمين يلا أحدهما ماء، والآخر دهنًا، ففعل، وألقى عليه التماس، فضرب أحدهما على الآخر فانكسرا، فأوحى الله تعالى إليه أنه لو جاز عليه تعالى التوم لاضطرب أمر العالم، كما اضطرب القدحان في مدة حتى تكسرا.

الثاني: عن هذا السؤال أنه إما يجوز أن يسأل الله ما يمكن أن يعلم صحته بالسمع، وما يكون الشك فيه لا يمنع من العلم بصحة السمع، وإثما يمنع من ذلك سؤال الرؤية التي تقتضي الجسمية والتشبيه، لأن الشك في الرؤية التي لا تقتضي التشبيه مثل الشك في رؤية الضمائر والاعتقادات، وما لا يجوز عليه الرؤية، وليس كذلك الشك في كونه جسمًا أو ما يتبع كونه جسمًا من الصعود والتزول، لأن مع الشك في كونه جسمًا، لا يصح العلم بصحة السمع، من حيث إن الجسم لا يجوز أن يكون غيبًا ولا عالمًا بجميع المعلومات، وكلاهما لا بد فيه من العلم بصحة السمع، فلذلك جاز أن يسأل الرؤية التي لا توجب التشبيه، ولم يجز أن يسأل كونه جسمًا، وما أشبهه.

والجواب الثاني في أصل المسألة: أنه سأل العلم

الضروري الذي يحصل في الآخرة، ولا يكون في الدنيا ليزول عنه الخواطر والشبهات، والرؤية تكون بمعنى العلم، كما تكون الإدراك بالبصر، كما قال: ﴿لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ وأمثاله. وللأنبياء أن يسألوا ما يزول عنهم الوسواس والخواطر، كما سأل إبراهيم ربه فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْطِي الْقَوْمَ الْفُتُوٰى﴾ البقرة: ٢٦٠، غير أنه سأل ما يطمئن قلبه إلى ذلك، وتزول عنه الخواطر والوسواس، فبين الله تعالى له أن ذلك لا يكون في الدنيا.

الثالث: أنه سأل آية من آيات الساعة التي يعلم معها العلم الذي لا يحتلج فيه الشك كما يعلم في الآخرة، وهذا قريب من الثاني...

وقوله: ﴿لَنْ تُرْنِي﴾ جواب من الله تعالى لموسى أنه لا يراه على الوجه الذي سأل، وذلك دليل على أنه لا يرى لافي الدنيا ولا في الآخرة، لأن (لَنْ) تنفي على وجه التأييد، كما قال: ﴿وَلَنْ يُقْمُوْهُ أَبَدًا﴾ البقرة: ٩٥، وهذا إما يمكن أن يعتمد من قال بالجواب الأول، فأما من قال: إنه سأل العلم الضروري أو علمًا من أعلام الساعة، لا يمكنه أن يعتمد، لأن ذلك يحصل في الآخرة، فيجري ذلك مجرى اختصاص الرؤية بالبصر، على مذهب المخالف بحال الدنيا.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ اسْتَفْرَغْتَ مِنْهَا فَلْأَنفِصْ﴾ معناه إن استفرغ الجبل في حال ما جعله دُكًا متقطعًا فسوف تراني، فلمّا كان ذلك محالًا، لأن الشيء لا يكون متحرّكًا ساكنًا في حال واحدة، كانت الرؤية

في محل المناجاة، محدقة به سجوف التوحي، غالبية عليه
بواية الوجود، ثم في عين ذلك كان يقول: ﴿رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾.

كأنه غائب عن الحقيقة، ولكن ما ازداد القوم
شرباً إلا ازدادوا عطشاً، ولا ازدادوا تيمناً إلا ازدادوا
شوقاً، لأنه لا سبيل إلى الوصلة إلا بالكمال، والحق
سبحانه يصون أسرار أصفياه عن مداخلة الملل.

و يقال: نطق موسى ﷺ بلسان الافتقار، فقال:
﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ ولا أقل من نظرة والعبد قتل
هذه القصة فتوبل بالردة، وقيل له: ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾ وكذا
قهر الأحاب، ولذا قال قائلهم:

جور الهوى أحسن من عدله

وبخلة أظرف من بذله

و يقال: لما صرح بسؤال الرؤية، وجهر صريحاً
رُدَّ صريحاً، فقيل له: ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾، ولما قال نبينا ﷺ
بسرّه في هذا الباب، وأشار إلى السماء منتظرًا الردّ
والجواب من حيث الرّمز، نزل قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى
تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾
البقرة: ١٤٤، فردّه إلى شهود الجهات والأطلال
إشارة إلى أنه أعزّ من أن يطسح إلى شهوده اليوم
طُرف، بل الأحساظ مصروقة موقوفة اليوم على
الأغيار.

و يقال: لما سئلت همتّه إلى أسنى المطالب وهي
الرؤية، وقيل بـ (لَنْ)، ولما رجع إلى الخلق وقال
للخضر: ﴿قُلْ أَتَبَعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلًا﴾
الكهف: ٦٦، قال الخضر: ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ

المتعلقة بذلك محالة، لأنه لا يطق بالمال إلا المحال.

(٤: ٥٦٧)

التقشيري: يقال لنا جاء موسى لميقات باسط
الحق سبحانه سقط بسماع الخطاب، فلم يتمالك حتى
قال: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، فإن غلبات الوجد عليه
استنطقه بطلب كمال الوصلة من الشهود، وكذا قالوا:

وأبرح ما يكون الشوق يومًا

إذا دنت الخيام من الخيام

و يقال: صار موسى ﷺ عند سماع الخطاب بعين
الشكر فتطق ما نطق، والشكران لا يؤخذ بقوله، إلا
تري أنه ليس في نص الكتاب معه عتاب بحرف؟

و يقال: أخذته عزة السماع فخرج لسانه عن
طاعته، جرياً على مقتضى ما صحبه من الأريحية
وبسط الوصلة.

و يقال: جمع موسى ﷺ كلمات كثيرة يتكلم بها
في تلك الحالة، فإن في القصص أنه كان يتحمل في أيام
الوعد كلمات الحق، ويقول لمعارفه: ألكم حاجة إلى
الله؟ ألكم كلام معه؟ فإني أريد أن أمضي إلى مناجاته.
ثم إنه لما جاء وسمع الخطاب لم يذكر مما دبّره في
نفسه، وتحمله من قومه، وجمعه في قلبه شيئاً ولا حرفاً،
بل نطق بما صار في الوقت غالباً على قلبه، فقال:
﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، وفي معناه أنشدوا:

فيا ليل كم من حاجة لي مهتة

إذا جئتكم ليلى فلم أدر ما هي

و يقال: أشد الخلق شوقاً إلى الحبيب أفرجه من
الحبيب؛ هذا موسى ﷺ، وكان عريق الوصلة، واقفاً

قال ابن عباس في رواية عطاء: «لن تراني في الدنيا».
(٤٠٦:٢)

الرَّمَحْشَرِي: ثاني مفعول «أراني» محذوف. أي
أرني نفسك أنظر إليك.

فإن قلت: الرؤية عين النظر، فكيف قيل: «أرني
أنظر إليك»؟ قلت: معنى أرني نفسك: اجعلني متمكناً
من رؤيتك، بأن تتجلى لي فأنظر إليك وأراك.

فإن قلت: فكيف قال: «لن تريني» ولم يقل: لن
تنظر إلي، لقوله: «أنظر إليك»؟

قلت: لسا قال: «أرني» بمعنى اجعلني متمكناً من
الرؤية التي هي الإدراك، علم أن الطلبة هي الرؤية
لا النظر الذي لإدراك معه، فقيل: «لن تريني»،
ولم يقل: لن تنظر إلي.

فإن قلت: كيف طلب موسى ﷺ ذلك وهو من
أعلم الناس بالله، وما يجوز عليه وما لا يجوز، ويتعالى
عن الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواس، وذلك إنما
يصح فيما كان في جهة، وما ليس بحسم ولا عرض
فمحال أن يكون في جهة. ومنع المجبرة إحالته في
المقول غير لازم، لأنه ليس بأول مكابرهم
وارتكابهم وكيف يكون طالبه. وقد قال: حين أخذت
الرجفة الذين قالوا: «أرنا الله جهرة» التساء: ١٥٣،
«أنه لئلا ينكشف لنا قفل السقفاء منا» إلى قوله: «نضيل بها
من نشاء» الأعراف: ١٥٥، فتبرأ من فعلهم ودعاهم
سفهاء وضلالة؟

قلت: ما كان طلب الرؤية إلا ليبيك هؤلاء الذين
دعاهم سفهاء وضلالة، وتبرأ من فعلهم، وليلقهم

صبراً في الكهف: ٦٧، فقابله بـ (لن) فصار الرد
موقوفاً على موسى ﷺ من الحق ومن الخلق، ليكون
موسى بلاموسى، ويكون موسى صافياً عن كل
نصيب لموسى من موسى. وفي قريب منه أنشدوا:

... نحن أهل منازل

أبدًا غراب الين فينا ينق

ويقال: طلب موسى الرؤية وهو بوصف التفرقة،
فقال: «رب أرني أنظر إليك» فأجيب بـ (لن) لأن
عين الجمع أتم من عين الفرقي، فزع موسى حتى خسر
صعقاً، والجبل صار دكاً، ثم الروح بعد وقوع الصعقة
على القلب مكاشفته بما هو حقائق الأحدثية، ويكون
الحق بعد امتحان معالم موسى خيراً لموسى من بقاء
موسى لموسى، فعلى الحقيقة: شهود الحقائق بالحق أتم
من بقاء الخلق بالخلق.. كذا قال قائلهم:

ولوجهها من وجهها قمر

ولعينها من عينها كحل

(٢٥٩:٢)

الواحد: قال الزجاج: المعنى أرني نفسك أنظر
إليك، إني قد سمعت كلامك، فإني أحب أن أراك،
ولو كانت الرؤية لاتصح في وصف الله، ما سأل موسى
ذلك، لأنه كان أعلم بالله من أن يسأل ما يستحيل في
وصفه. وفي قوله: «لن تريني» دليل على جواز
الرؤية، لأنه لو كان مستحيل الرؤية لقال: لا أرى.

(١) هنا لفظتان مطموستان ونعرف أنهما «أبنا

أبينا...»

والمعنى أن فعله ينافي حاله، كقوله: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ المسج: ٧٣، قفوله: ﴿لَا تُذَرُّهُ الْأَبْصَارُ﴾ الأنعام: ١٠٣، فهي للرؤية فيما يستقبل. و﴿لَنْ تُرْبِنِي﴾ تأكيد وبيان، لأن المنفي مُنافٍ لصفاته. فإن قلت: كيف انفصل الاستدراك في قوله: ﴿وَلَكِنْ الظُّرَّ إِلَى الْجَبَلِ﴾ بما قبله؟

قلت: انفصل به على معنى أن النظر إلى محال فلا تطلبه، ولكن عليك بنظر آخر، وهو أن تنظر إلى الجبل الذي يرفج بك وعن طلبت الرؤية لأجلهم، كيف أقبل به وكيف أجعله دكاً بسبب طلبك الرؤية، تستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من عظم اثره، كأنه عزّ وعلا حقّ عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله: ﴿وَوَيْحُ الْجِبَالِ هُدًى﴾ أن دعوا للرحمن ولذا ﴿مريم: ٩٠، ٩١﴾ ﴿فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾ كما كان مستقراً ثابتاً ذاهباً في جهاته ﴿فَسَوْفَ تُرْبِنِي﴾ تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون من استقرار الجبل مكانه حين يدكّه دكاً ويؤويه بالأرض. وهذا كلام مدمج بعضه في بعض، وارد على أسلوب عجيب ونظ بدیع. ألا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة الاستدراك، ثم كيف بنى الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر، على الشريطة في وجود الرؤية، أعني قوله: ﴿فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تُرْبِنِي﴾ (١١٢: ٢)

ابن عطية: رؤية الله عزّ وجلّ عند الأشعرية وأهل السنة جائزة عقلاً، لأنه من حيث هو موجود تصحّ رؤيته، قالوا: لأن الرؤية للشيء لا تتعلق بصفة

الحجر؛ وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ ونههم على الحقّ فلبسوا وتماذوا في لجاجهم، وقالوا: لا بدّ لن تؤمن لك حتّى نرى الله جهره، فأراد أن يسموا التصّ من عند الله باستحالة ذلك، وهو قوله: ﴿لَنْ تُرْبِنِي﴾ ليتيقنوا وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة، فلذلك قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾.

فإن قلت: فهلا قال: أُرهم ينظروا إليك؟ قلت: لأن الله سبحانه إثمًا كلم موسى بالخروج وهم يسمعون، فلما سمعوا كلام ربّ العزة أرادوا أن يرى موسى ذاته فيبصروه معه، كما أسمعهم كلامه فسمعوه معه إرادة مبنية على قياس فاسد، فلذلك قال موسى: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، ولأنه إذا زجر عما طلب وأنكر عليه في نبوته واختصاصه وزلفته عند الله تعالى، وقيل له: لن يكون ذلك، كان غيره أولى بالإنكار، ولأن الرسول إمام أمته، فكان ما يخاطب به أو ما يخاطب راجعاً إليهم. وقوله: ﴿أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ وما فيه من معنى المقابلة التي هي محض التشبيه والتجسيم، دليل على أنه ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقولهم، وجلّ صاحب الجمل أن يجعل الله منظوراً إليه مقابلاً بحاسة النظر، فكيف بمن هو أعمق في معرفة الله تعالى من وأصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والظّام وأبي الهذيل والشيخين وجميع المتكلمين.

فإن قلت: ما معنى (أَنْ)؟ قلت: تأكيد التّفي الذي تُعطيه (لَا)، وذلك أن (لَا) تنفي المستقبل. تقول: لا أفعل غداً، فإذا أكّدت نفيها قلت: لن أفعل غداً.

على أقوال:

أحدها: ما قاله الجمهور، وهو الأقوى: إنه لم يسأل الرؤية لنفسه، وإنما سألها لقومه، حين قالوا له: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ البقرة: ٥٥، ولذلك قال ﷺ ﴿لَسَا أَخَذْتُمُ الرَّجْفَةَ﴾ ﴿أَتُفْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ الأعراف: ١٥٥، فأضاف ذلك إلى السُّفَهَاءِ.

ويُقال على هذا، فيقال: لو جاز أن يسأل الرؤية لقومه مع علمه باستحالة الرؤية عليه تعالى، لجاز أن يسأل لقومه سائر ما يستحيل عليه من كونه جسماً، وما أشبه ذلك، متى شكوا فيه؟

والجواب: إنما صحَّ السؤال في الرؤية، لأنَّ الشكَّ في جواز الرؤية ألقي تفتضي كونه جسماً، يمكن معه معرفة السَّمْعِ، وأنه سبحانه حكيم صادق في إخباره، فيصحَّ أن يعرفوا بالجواب الوارد من جهته تعالى استحالة ما شكوا في صحته، وجوازه، ومع الشكَّ في كونه جسماً لا يصحَّ معرفة السَّمْعِ: من حيث إنَّ الجسم لا يجوز أن يكون غنياً، ولا عالماً بجميع المعلومات، ولا بدَّ في العلم بصحة السَّمْعِ من ذلك، فلا يقع بجوابه انتفاع ولا علم.

وقال بعض العلماء: إنه كان يجوز أن يسأل موسى لقومه ما يعلم استحالاته أيضاً، وإن كان دلالة السَّمْعِ لا تثبت قبل معرفته، متى كان في العلوم أنَّ في ذلك صلاحاً للمكلفين في دينهم، غير أنه شرط أن يبيِّن النبيُّ في مسألته ذلك علمه باستحالة ما سأل عنه، وأنَّ غرضه في السؤال ورود الجواب،

من صفاته أكثر من الوجود، إلا أنَّ الشريعة قرَّرت رؤية الله تعالى في الآخرة نصّاً، ومنعت من ذلك في الدنيا بظواهر من الشرع، فموسى ﷺ لم يسأل ربه محالاً، وإنما سأل جائزاً.

وقوله تعالى: ﴿لَنْ تُرِيَنِي وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ الآية، ليس بجواب من سأل محالاً، وقد قال تعالى لنوح: ﴿فَلَا تَسْتَلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَاطِلِينَ﴾ هود: ٤٦، فلو سأل موسى محالاً لكان في الكلام زجر ما وتبيين.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾ نصٌّ من الله تعالى على منعه الرؤية في الدنيا، و(لَنْ) تنفي الفصل المستقبل، ولو بقينا مع هذا التقى بمجرده لقضينا أنه لا يراه موسى أبداً ولا في الآخرة، لكن ورد من جهة أخرى بالحديث المتواتر أنَّ أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة، فموسى ﷺ أخرى برؤيته.

وقال مُجاهد وغيره: إنَّ الله عزَّ وجلَّ قال لموسى: ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾ ولكن سأعجلِّي للجبيل الذي هو أقوى منك وأشدَّ، فإن استقرَّ وأطاق الصبر لم يبق فشمتك أنت رؤيتي.

فعلى هذا إنما جعل الله له الجبل مثلاً، وقالت فرقة: إنما المعنى سأبتدئ لك على الجبل فإن استقرَّ لعظمي فسوف تراني، وروي في كيفية وقوف موسى وانتظاره الرؤية قصص طويلة اختصرته لبعده وكثرة مواضع الاعتراض فيه.

الطُّبْرَسِي: اختلف العلماء في وجه مسألته ﷺ الرؤية، مع علمه بأنه سبحانه لا يُدرك بالحواس،

ليكون لطفًا.

و ثانيها: [قول البلخي]

و ثالثها: إنه سأله الرؤي بالبر على غير وجه التشبيه - عن الحسن، والربيع، والسدي - وذلك لأن معرفة التوحيد تصح مع الجهل بمسألة الرؤي، ومعرفة السمع تصح أيضًا معه. وهذا ضعيف، لأن الأمر، وإن كان على ما ذكره، فإن الأنبياء لا يجوز أن يخفى عليهم مثل هذا، مع جلالة رتبهم، وعلو درجاتهم.

﴿قَالَ لَنْ تُرِنِّي﴾: هذا جواب من الله تعالى، ومعناه: لا تراني أبدًا، لأن (لَنْ) ينفي على وجه التأيد، كما قال: ﴿وَلَنْ يَتَّخِذُوا آيَاتِي الْبَقَرَةَ: ٩٥﴾ وقال: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ الحج: ٧٣. ﴿وَلَكِنْ الظُّرِّيَّ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تُرِنِّي﴾ علق رؤيته باستقرار الجبل الذي علمنا أنه لم يستقر، وهذه طريقة معروفة في استبعاد الشيء، لأنهم يعلقونه مما يعلم أنه لا يكون.

و متى قيل: إنه لو كان الغرض بذلك التبعيد، لعلقه سبحانه بأمر يستحيل، كما علق دخول الجنة بأمر مستحيل من لوج الجمل في سُم الخياط؟ فجوابه: أنه سبحانه علق جواز الرؤي باستقرار الجبل في تلك الحال التي جعله فيها دكًا، وذلك مستحيل لما فيه من اجتماع الضدين.

الفخر الرازي: قال أصحابنا: هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى، وتقريره من أربعة أوجه:

الأول: إن الآية دالة على أن موسى عليه السلام

الرؤي، ولا شك أن موسى عليه السلام يكون عارفًا بما يجب، ويجوز، ويمتنع على الله تعالى، فلو كانت الرؤي ممنوعة على الله تعالى لما سأله؛ وحيث سأله، علمنا أن الرؤي جائزة على الله تعالى.

قال القاضي: الذي قاله المصطلون من العلماء في ذلك أقوال أربعة:

أحدها: ما قاله الحسن وغيره: أن موسى عليه السلام عرف أن الرؤي غير جائزة على الله تعالى، قال: ومع الجهل بهذا المعنى قد يكون المرء عارفًا برتبته وبعده و توحيده، فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤي، وجوازها موقوف على السمع.

و ثانيها: أن موسى عليه السلام سأل الرؤي على لسان قومه، فقد كانوا جاهلين بذلك يكررون المسألة عليه، يقولون: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ البقرة: ٥٥، فسأل موسى الرؤي لا لنفسه، فلما ورد النع منها ظهر أن ذلك لا سبيل إليه، وهذه طريقة أبي علي وأبي هاشم.

و ثالثها: أن موسى عليه السلام سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطراب، وأهل هذا التأويل مختلفون، فمنهم من يقول: سأل ربه المعرفة الضرورية، ومنهم من يقول: بل سأله إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول الخواطر والوساوس عن معرفته، وإن كانت من فعله، كما تنوله في معرفة أهل الآخرة، وهو الذي اختاره أبو القاسم الكشي.

ورابعها: المقصود من هذا السؤال أن يذكر تعالى من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع رؤيته حتى

يتأكد الدليل العقلي بالدليل السمعي. وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للعقلاء، وهو الذي ذكره أبو بكر الأصم، فهذا مجموع أقوال المعتزلة في تأويل هذه الآية.

قال أصحابنا: أما الوجه الأول، فضعيف ويدل عليه وجوه:

الأول: إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ما كان في العلم بالله أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة، فلما كان كلهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى، وفرضنا أن موسى عليه السلام لم يعرف ذلك، كانت معرفته بالله أقل درجة من معرفة كل واحد من أراذل المعتزلة، وذلك باطل بإجماع المسلمين.

الثاني: أن المعتزلة يدعون العلم الضروري، بأن كل ما كان مرتباً، فإنه يجب أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل.

فإذا أن يقال: إن موسى عليه السلام حصل له هذا العلم، أو لم يحصل له هذا العلم، فإن كان الأول كان تجويزه لكونه تعالى مرتباً، يوجب تجويز كونه تعالى حاصلاً في الحيز والجهة، وتجويز هذا المعنى على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة، فيلزمهم كون موسى عليه السلام كافراً، وذلك لا يقوله عاقل.

وإن كان الثاني فنقول: لما كان العلم بأن كل مرتبي يجب أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل علماً بديهياً ضرورياً، ثم فرضنا أن هذا العلم ما كان حاصلاً لموسى عليه السلام، لزم أن يقال: إن موسى عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرورية، ومن كان كذلك فهو مجنون.

فيلزمهم الحكم بأنه عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنوناً؛ وذلك كفر بإجماع الأمة. فثبت أن القول بأن موسى عليه السلام ما كان عالماً بامتناع الرؤية، مع فرض أنه تعالى يتمتع الرؤية، يوجب أحد هذين القسمين الباطلين، فكان القول به باطلاً، والله أعلم.

وأما التأويل الثاني: وهو أنه عليه السلام إنما سال الرؤية لقومه لانيه، فهو أيضاً فاسد، ويدل عليه وجوه:

الأول: أنه لو كان الأمر كذلك، لقال موسى: أرهم ينظروا إليك، وقال الله تعالى: لن يروني، فلما لم يكن كذلك، بطل هذا التأويل.

والثاني: أنه لو كان هذا السؤال طلباً للمحال، لمنعهم عنه، كما أنهم لما قالوا: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ الأعراف: ١٣٨، منعهم عنه بقوله: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ الأعراف: ١٣٨.

والثالث: أنه كان يجب على موسى إقامة الدلائل القاطعة، على أنه تعالى لا تجوز رؤيته، وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال، فأما أن لا يذكر شيئاً من تلك الدلائل البتة، مع أن ذكرها كان فرضاً مضيقاً، كان هذا نسبة لترك الواجب إلى موسى عليه السلام، وأنه لا يجوز.

والرابع: أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية، إما أن يكونوا قد آمنوا بنبوة موسى عليه السلام، أو ما آمنوا بها، فإن كان الأول كفاهم في الامتناع عن ذلك السؤال الباطل، بمجرد قول موسى عليه السلام، فلا حاجة إلى هذا السؤال الذي ذكره موسى عليه السلام، وإن كان الثاني

أريد يا إلهي أن يقوى امتناع رؤيتك بوجوه زائدة، على ما ظهر في العقل، وحيث لم يقل: ذلك بل طلب الرؤية، علمنا أن هذه التأويلات بأسرها فاسدة.

الحجة الثانية: من الوجوه المستنبطة من هذه الآية، الدالة على أنه تعالى جازر الرؤية؛ وذلك لأنه تعالى لو كان مستحيل الرؤية، لقال: لأرى. ألا ترى أنه لو كان في يد رجل حجر، فقال له إنسان: ناولني هذا لأكله، فإنه يقول له: هذا لا يؤكل، ولا يقول له: لا تأكل. ولو كان في يده بدل المجر مخفحة، لقال له: لا تأكلها، أي هذا مما يؤكل، ولكلك لا تأكله. فلما قال تعالى: ﴿لَنْ نَرِيَّيْكَ وَلَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ أَنْ يُبْصِرَ﴾، علمنا أن هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جازر الرؤية.

الحجة الثالثة: من الوجوه المستنبطة من هذه الآية، أنه تعالى علّق رؤيته على أمر جازر، والمعلّق على الجائز جازر، فيلزم كون الرؤية في نفسها جائزة.

إنما قلنا: إنه تعالى علّق رؤيته على أمر جازر، لأنه تعالى علّق رؤيته على استقرار الجبل، بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيَّيْكَ﴾ واستقرار الجبل أمر جازر الوجود في نفسه؛ فثبت أنه تعالى علّق رؤيته على أمر جازر الوجود في نفسه. إذا ثبت هذا وجب أن تكون رؤيته جائزة الوجود في نفسها، لأنه لسا كان ذلك الشرط أمراً جائز الوجود، لم يلزم من فرض وقوعه محال. فبتقدير حصول ذلك الشرط، إما أن يترتب عليه الجزاء الذي هو حصول الرؤية أو لا يترتب. فإن ترتب عليه حصول الرؤية، لزم القطع بكون الرؤية جائزة الحصول، وإن لم يترتب عليه

لم ينتفوا بهذا الجواب، لأنهم يقولون له: لا تسلم أن الله منع من الرؤية، بل هذا قول افترشته على الله تعالى، فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة للقوم في قول موسى عليه السلام: ﴿أَرَأَيْتَ أَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ الأعراف: ١٤٣. وأما التأويل الثالث: فبعد أيضاً، ويدل عليه وجوه:

الأول: أن على هذا التقدير يكون معنى الآية أرني أمراً أنظر إلى أمرك، ثم حذف المفعول والمضاف، إلا أن سياق الآية يدل على بطلان هذا، وهو قوله: ﴿أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيَّيْكَ...﴾ الأعراف: ١٤٣، ﴿فَسَوْفَ نَرِيَّيْكَ فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ ولا يجوز أن يعمل جميع هذا على حذف المضاف.

الثاني: أنه تعالى أراه من الآية ما لا غاية بعدها، كالعصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وإظلال الجبل، فكيف يمكن بعد هذه الأحوال طلب آية ظاهرة قاهرة.

والثالث: أنه عليه السلام كان يتكلم مع الله بلا واسطة. ففي هذه الحالة كيف يليق به أن يقول: أظهر لي آية قاهرة ظاهرة تدل على أنك موجود؟ ومعلوم أن هذا الكلام في غاية الفساد.

والرابع: أنه لو كان المطلوب آية تدل على وجوده، لأعطاه تلك الآية، كما أعطاه سائر الآيات، ولكان لاعمى لمنعه عن ذلك، فثبت أن هذا القول فاسد.

وأما التأويل الرابع: وهو أن يقال: المقصود منه إظهار آية سمعية تقوّي ما دلّ العقل عليه، فهو أيضاً بعيد، لأنه لو كان المراد ذلك، لكان الواجب أن يقول:

فكذا ما هنا الذي جعل شرطاً في اللفظ هو استقرار الجبل، وهذا القدر ممكن الوجود، فثبت أن القدر الذي جعل شرطاً، أمر ممكن الوجود جائز الحصول، وهذا القدر يكفي، لبناء المطلوب عليه، والله أعلم.

الحجة الرابعة: من الوجوه المستنبطة من هذه الآية في إثبات جواز الرؤية، قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ وهذا التجلي هو الرؤية، ويدل عليه وجهان:

الأول: إن العلم بالشيء يجلي لذلك الشيء، وإبصار الشيء أيضاً يجلي لذلك الشيء، إلا أن الإبصار في كونه مجلياً أكمل من العلم به، وحمل اللفظ على المفهوم الأكمل أولى.

الثاني: أن المقصود من ذكر هذه الآية تقرير أن الإنسان لا يطبق رؤية الله تعالى، بدليل أن الجبل مع عظمته لمّا رأى الله تعالى، اندك و تفرقت أجزأؤه، و لولا أن المراد من التجلي ما ذكرناه، وإلا لم يحصل هذا المقصود.

فثبت أن قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ هو أن الجبل لمّا رأى الله تعالى اندكّت أجزأؤه، ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه تعالى جائز الرؤية، أقصى ما في الباب أن يقال: الجبل جراد والجماد يتمتع أن يرى شيئاً.

إلا أننا نقول: لا يتمتع أن يقال: إنه تعالى خلق في ذات الجبل الحياة والعقل والفهم، ثم خلق فيه رؤية متعلقة بذات الله تعالى، والدليل عليه أنه تعالى قال:

حصول الرؤية، قدح هذا في صحة قوله، إنه متى حصل ذلك الشرط حصلت الرؤية، وذلك باطل.

فإن قيل: إنه تعالى علّق حصول الرؤية على استقرار الجبل حال حركته، واستقرار الجبل حال حركته محال، فثبت أن حصول الرؤية معلق على شرط يتمتع الحصول، لا على شرط جائز الحصول، فلم يلزم صحة ما قلناه. والدليل على أن الشرط هو استقرار الجبل حال حركته، أن الجبل إما أن يقال: إنه حال ما جعل استقراره شرطاً لحصول الرؤية، كان ساكناً أو متحركاً، فإن كان الأول، لزم حصول الرؤية بمتنضي الاشتراط، وحيث لم تحصل علمنا أن الجبل في ذلك الوقت ما كان مستقرّاً، ولما لم يكن مستقرّاً كان متحركاً، فثبت أن الجبل حال ما جعل استقراره شرطاً لحصول الرؤية، كان متحركاً لا ساكناً، فثبت أن الشرط هو كون الجبل مستقرّاً حال كونه ساكناً، فثبت أن الشرط الذي علّق الله تعالى على حصوله حصول الرؤية، هو كون الجبل مستقرّاً حال كونه متحركاً، وأنه شرط محال.

والجواب: هو أن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير، لا اعتبار حاله من حيث إنه متحرك أو ساكن، وكونه يتمتع الخلو عن الحركة والسكون، لا يمنع اعتبار حاله من حيث إنه متحرك أو ساكن. ألا ترى أن الشيء لو أخذته بشرط كونه موجوداً، كان واجب الوجود، ولو أخذته بشرط كونه معدوماً كان واجب العدم، فلو أخذته من حيث هو مع قطع النظر عن كونه موجوداً أو كونه معدوماً، كان ممكن الوجود.

وقال أصحابنا: الدليل على فساد قوله تعالى في صفة اليهود: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْا أَهْلَ الْبَيْتَةِ﴾ ٩٥، مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة.

والثاني: أن قوله: ﴿لَنْ تُرْبِنِي﴾ يتناول الأوقات كلها، بدليل صحة استثناء أي وقت أريد من هذه الكلمة. ومقتضى الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ، وهذا أيضاً ضعيف، لأن تأثير الاستثناء في صرف الصحة لا في صرف الوجوب، على ما هو مقرر في أصول الفقه.

الثالث: أن قوله لن أقبل كذا، يفيد تأكيد النفي، ومعناه: أن فعله ينافي حالته، كقوله تعالى: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ الحج: ٧٣. وهذا يدل على أن الرواية متافية للإلهية.

والجواب: أن (لن) لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه، والسؤال إنما وقع عن تحصيل الرواية في الحال، فكان قوله: ﴿لَنْ تُرْبِنِي﴾ نفياً لذلك المطلوب، فأما أن يفيد النفي الدائم فلا.

فهذه جملة الكلام في تقرير هذه المسألة.

أما المقدمة الثانية: فقالوا: القائل اثنان: قائل يقول: إن المؤمنين يرون الله، وموسى أيضاً يراه، وقائل ينفي الرواية عن الكل. أما القول بإثباته لغير موسى ونفيه عن موسى، فهو قول خارق للإجماع، وهو باطل.

وأما المقدمة الثالثة: فهي أن كل من نفي الوقوع نفي الصحة، فالقول بثبوت الصحة مع نفي الوقوع، قول على خلاف الإجماع وهو باطل.

﴿يَا جِبَالُ لَوْنِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ سبأ: ١٠، وكونه مخاطباً بهذا الخطاب مشروط بموصول الحياة والعقل فيه، فكذا هاهنا، ثبتت هذه الوجوه الأربعة دلالة هذه الآية، على أنه تعالى جائر الرواية.

أما المعترلة فقالوا: إنه ثبت بالدلائل العقلية والسَّمعية أنه تعالى تتمتع رؤيته، فوجب صرف هذه الظواهر إلى التأويلات.

أما دلائلهم العقلية فقد بيّنا في الكتب العقلية ضعفها وسقوطها، فلا حاجة هنا إلى ذكرها.

وأما دلائلهم السَّمعية، فأقوى ما لهم في هذا الباب التمسك بقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ الأنعام: ١٠٣، قد سبق في سورة الأنعام، ما في هذه الآية من المباحث الدقيقة، والمطائف العميقة.

واعلم أن القوم تمسكوا بهذه الآية على عدم الرواية من وجوه:

الأول: التمسك بقوله تعالى: ﴿لَنْ تُرْبِنِي﴾ وتقرير الاستدلال أن يقال: إن هذه الآية تدل على أن موسى ﷺ لا يرى الله البتة، لا في الدنيا ولا في القيامة، ومتى ثبت هذا ثبت أن أحد الأبراء البتة، ومتى ثبت هذا ثبت أنه تعالى يتمتع أن يرى، فهذه مقدمات ثلاثة: أما المقدمة الأولى: فتقريرها من وجوه:

الأول: ما نقل عن أهل اللغة أن كلمة (لن) للتأيد.

قال الواحدي رحمه الله: هذه دعوى باطلة على أهل اللغة، وليس يشهد بصحتها كتاب معتبر، ولا نقل صحيح.

كقوله: «إِذَا نَفِثْتَ بِدَاوُودَ غَسْبِي»

وقوله: رَأَيْتَ رَبِّي بَعِينٌ رَبِّي، ﴿وَلَكِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْجَبَلِ﴾ أي جبل وجودك، ﴿فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾ أَمَكْتُ رُؤْيَاكَ إِنِّي، وذلك من باب التعليل بالحال.

(٤٤٩:١)

الْقَرُطُبي: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ سأل النظر إليه، واشتاق إلى رؤيته لَمَّا أَسْمَعَهُ كَلَامَهُ.

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ نُرِيَنَّكَ فِي هَذِهِ دُنْيَا﴾ ولا يجوز الحمل على أنه أراد: أَرِنِي آيَةً عَظِيمَةً لَأَنْظُرَ إِلَى قَدْرَتِكَ، لَأَنَّهُ قَالَ: ﴿إِلَيْكَ﴾ و﴿قَالَ لَنْ نُرِيَنَّكَ﴾. ولو سأل آيَةً لَأَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ. كما أعطاه سائر الآيات، وقد كان لموسى ﷺ فيها مقنع عن طلب آية أخرى، فبطل هذا التأويل.

﴿وَلَكِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نُرِيَنَّكَ﴾ ضرب له مثلاً مما هو أقوى من بُيُوتِهِ وَأَنْبِئَتْ، أي فَإِنْ تَبَيَّنَ الْجَبَلُ وَسَكَنَ فَسَوْفَ تَرَانِي، وإن لم يسكن فَإِنَّكَ لَأَخْطِيقُ رُؤْيَايَ، كما أَنَّ الْجَبَلَ لَا يَخْطِيقُ رُؤْيَايَ.

وذكر القاضي عياض عن القاضي أبي بكر بن الطَّيِّب ما معناه: أَنَّ مُوسَى ﷺ رَأَى اللَّهَ، فَذَلِكَ خَرُّ صَبِيحًا، وَأَنَّ الْجَبَلَ رَأَى رَبَّهُ فَصَارَ دُكًّا بِإِدْرَاكِ خَلْقِهِ اللَّهُ لَهُ، وَاسْتَبْطِطَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلَكِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نُرِيَنَّكَ﴾ (٢٧٨:٧)

الْبَيْضاوي: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ أَرِنِي نَفْسَكَ بِأَنَّ نَفْسِي مِنْ رُؤْيَاكَ، أَوْ تَجَلَّسْ لِي فَأَنْظُرْ إِلَيْكَ وَأَرَاكَ. وهو دليل على أَنَّ رُؤْيَايَ تَعَالَى جَائِزَةٌ فِي

وَأَعْلَمُ أَنَّ بَنَاءَ هَذِهِ الدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّةِ الْمَقْدَمَةِ الْأُولَى، فَلَمَّا تَبَيَّنَتْ ضَمْعُهَا سَقَطَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ بِالْكَلِمَةِ. الْحِجَّةُ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ: أَنَّهُ تَعَالَى حَكَمَى عَنْ مُوسَى ﷺ أَنَّهُ خَرَّ صَبِيحًا، وَلَوْ كَانَتْ الرُّؤْيَا جَائِزَةً، فَلِمَ خَرَّ عِنْدَ سُؤَالِهَا صَبِيحًا؟

وَالْحِجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ ﷺ لَمَّا أَفَاقَ قَالَ: سُبْحَانَكَ، وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ لِلتَّزْيِيزِ، فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ تَزْيِيزُ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَالَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ هُوَ رُؤْيَا اللَّهِ تَعَالَى، فَكَانَ قَوْلُهُ: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ تَزْيِيزًا لَهُ عَنِ الرُّؤْيَا، فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ نَفْسَ الرُّؤْيَا تَزْيِيزُ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَزْيِيزُ اللَّهِ إِمَّا يَكُونُ عَنِ التَّفَاضُلِ وَالْأَفَاتِ، فَوَجِبَ كَوْنُ الرُّؤْيَا مِنَ التَّفَاضُلِ وَالْأَفَاتِ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِحَالٍ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الرُّؤْيَا عَلَى اللَّهِ مُتَعَمِّدَةٌ.

وَالْحِجَّةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى ﷺ لَمَّا أَفَاقَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿تُبِّيتُ إِلَيْكَ﴾ وَلَوْلَا أَنْ طَلَبَ الرُّؤْيَا ذَنْبَ لَمَّا تَابَ مِنْهُ، وَلَوْلَا أَنَّهُ ذَنْبَ يَنْبَغِي فِي صِحَّةِ الْإِسْلَامِ لَمَّا قَالَ: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وَأَعْلَمُ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا: الرُّؤْيَا كَانَتْ جَائِزَةً، إِلَّا أَنَّهُ ﷺ سَأَلَهَا بِغَيْرِ الْإِذْنِ، وَحَسَنَاتُ الْأَهْرَاسِيَّاتِ الْمُقَرَّبِينَ، فَكَانَتْ الْقُوَّةُ تَوْبَةً عَنْ هَذَا الْعَمَلِ لَاعْتِمَادِ ذِكْرِهِ، فَهَذَا جَمَلَةُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (١٤: ٢٢٩ - ٢٣٤)

ابن عربي: قَوْلُهُ: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ بِدَرَجَةٍ مِنْ إِفْرَاطٍ شَوْقٍ مِنْهُ إِلَى شَهَادَةِ الذَّاتِ، فِي مَقَامِ فَنَاءِ الصِّفَاتِ، مَعَ وَجُودِ الْبَقِيَّةِ، وَ﴿لَنْ نَرَاكَ﴾ بِإِشَارَةٍ إِلَى اسْتِحَالَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَبَقَاءِ الْإِثْنَةِ فِي مَقَامِ الْمَشَاهِدَةِ،

أراك. (أَرَبِّي) مَكِّي، وبكسر الراء مختلطة أبو عمرو، وبكسر الراء مشبعة غيرهما. وهو دليل لأهل السنة على جواز الرؤية، فإن موسى عليه السلام اعتقد أن الله تعالى يرى حتى سأل، واعتقاد جواز ما لا يجوز على الله كفر.

﴿قَالَ لَنْ تُرَبِّي﴾ بالسؤال بعين فانية بل بالمطاء والتوال بعين باقية، وهو دليل لنا أيضاً، لأنه لم يقل: لن أرى، ليكون نفيًا للجواز، ولو لم يكن مرثياً لأخبر بأنه ليس برثي، إذ الحالة حالة الحاجة إلى البيان، ﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقْرَ مَكَائِهِ﴾ بقي على حاله ﴿فَسَوَّفَ تُرَبِّي﴾، وهو دليل لنا أيضاً، لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل وهو ممكن، وتعليق الشيء بما هو ممكن يدل على إمكانه، كالتعليق بالمتنع يدل على امتناعه، والدليل على أنه ممكن قوله: ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾، ولم يقل: اندك، وما أوجده تعالى كان جائزاً أن لا يوجد لو لم يوجد، لأنه مختار في فعله، ولأنه تعالى ما آيسه عن ذلك ولا عاتبه عليه، ولو كان ذلك محالاً لعاتبه كما عاتب نوحاً عليه السلام بقوله: ﴿إِنِّي عَظَمْتُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ هود: ٤٦، حيث سأل إنجاء ابنه من الغرق. (٧٥: ٢)

أبو حيان: [نقل بعض الأقوال وأضاف:]

وقال الكرماني وغيره: في الكلام محذوف، تقديره: لن تراني في الدنيا. وقيل: لن تغدر أن تراني، وقيل: لن تراني بسؤالك، وقيل: لن تراني ولكن ستراني حين أتجمل للجبل. [ثم نقل باقي الأقسام في الآية]

الجملة، لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال، وخصوصاً ما يقتضي الجهل بالله، ولذلك رده بقوله تعالى: ﴿لَنْ تُرَبِّي﴾ دون لن أرى، أو لن أريك، أو لن تنظر إلي، تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على مُعدّي الرائي لم يوجد فيه بعد.

وجعل السؤال لتبكيته قومه الذين قالوا: ﴿أَرَأَا اللهَ جَهْرَةً﴾ النساء: ١٥٣، خطأ؛ إذ لو كانت الرؤية ممتعة لوجب أن يُجهلهم ويُزع شبهتهم، كما فعل بهم حين قالوا: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً﴾ الأعراف: ١٣٨، ولا يتبع سبيلهم كما قال لأخيه: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُتَفْسِدِينَ﴾ الأعراف: ١٤٢.

والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ؛ إذ لا يدل الإخبار عن عدم رؤيته إياه على أن لا يراه أبداً وأن لا يراه غيره أصلاً، فضلاً عن أن يدل على استحالتها. ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة بحقيقة الرؤية.

﴿قَالَ لَنْ تُرَبِّي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقْرَ مَكَائِهِ فَسَوَّفَ تُرَبِّي﴾، استدراك يريد أن يبين به أنه لا يطيقه، وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضاً دليل على الجواز، ضرورة أن المعلق على الممكن ممكن.

(٣٦٨: ١)

نحوه أبو السعود.

(٢٦: ٣)

التسفي: فلما سمع كلامه طمع في رؤيته فلبية شوقه، فسأل الرؤية بقوله: ﴿قَالَ رَبِّ أَرَبِّي انْظُرْ إِلَيْكَ﴾، ثاني مفعولي ﴿أَرَبِّي﴾ محذوف، أي أرى ذاتك أنظر إليك، يعني مكثي من رؤيتك بأن تتجلى لي حتى

الشَّريفي: [نحو البَيْضَاوي وأصاف:]

فإن أهل البدع والخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة قالوا: (لَنْ) تكون لتأييد التقي، وهو خطأ، لأنها لو كانت للتأييد لزم التناقض بذكر اليوم، في قوله تعالى: ﴿قُلْنَ الْكَلِمَ الْيَوْمَ الْيَسِيًّا﴾ مريم: ٢٦، ولزم التكرار بذكر ﴿أَبَدًا﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَخَوَّاهُ أَبَدًا﴾ البقرة: ٩٥، و (لَنْ) تجتمع مع ما هو لا انتهاء الغاية، نحو قوله تعالى: ﴿قُلْنَ الْهَرَجِ الْأَرْضِ حَتَّى يَأْذَنَ لِأَبِي﴾ يوسف: ٨٠.

وأما تأييد التقي في قوله تعالى: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ الحج: ٧٣، فلأمر خارجي لامن مقتضيات (لَنْ)، ولا تقتضي تأكيد التقي أيضًا، خلافاً للزمتخشري في «كشافه»، بل قولك: لن أقوم، محتمل لأن تريده أنك لا تقوم أبداً، وأنت لا تقوم في بعض الأزمنة المستقبلية، وهو موافق لقولك: لا أقوم، في عدم إفادة التأكيد. ثم أدام نحو البَيْضَاوي إلى أن نقل القصة عن وهب بن إسحاق في ذلك [٥١٢: ١]

الكاشاني: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ أرنى نفسك واجعلني متبكناً من رؤيتك، بأن تجلس لي فانظر إليك وأراك. ﴿قَالَ لَنْ تُرِيَنِي﴾ لن تطيق رؤيتي. ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾ لستأ تجليت عليه ﴿فَسَوَّيْتُمْ عَيْنِي﴾ [إلى أن قال: في ص: ٢٣٥]

قال في «المجوامع»: وقيل: في الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد بقوله: ﴿أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ عرّفني نفسك تعريفاً واضحاً جليلاً بإظهار بعض آيات الآخرة

التي تخطر الخلق إلى معرفتك. ﴿أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾: أعرفك معرفة ضرورية كأنني أنظر إليك، كما جاء في الحديث: «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» بمعنى ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء مثل إصاارك القمر إذا امتلى واستوى بدرًا، قال: ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾ لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة، و لن تحتمل قوتك تلك الآية، ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ فيأتي أورد عليه آية من تلك الآيات، فإن ثبت لتجليها واستقر مكانه، فسوف تثبت بها وتطيقها...

وتحقيق القول في رؤية الله سبحانه ما أفاده مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بمحقق الإيمان، لا يعرف بالقياس، ولا يدرك بالحواس، ولا يشبه بالثاس، موصوف بالآيات، معروف بالعلامات». وقال عليه السلام: «لم أعبد رباً لم أره».

البروسوي: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي﴾ فانك، أي مكثي من رؤيتك ﴿أَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ أراك، فانظر بمعنى الرؤية إلا أن المطلوب بقوله: ﴿أَرِنِي﴾ ليس أن يخلق الله تعالى رؤية ذاته المقدسة في موسى حتى يلزم كون الشيء غاية لنفسه، بأن يكون المعنى: أرنى نفسك حتى أراك، لأنه فاسد، و بل المطلوب به أن يُمكنه من رؤية ذاته المقدسة، وتمكينه تعالى إياه من الرؤية سبب لرؤية موسى إياه تعالى، فأطلق عليه اسم الرؤية المسيبة عنه مجازاً.

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لستأ قال موسى عليه السلام: ﴿أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ كشف الحجاب

وبالتسبة إلى كمال قابليتهم غير متعذر، ولا يستحيل إلا أن يخبرهم الحق بإخبار مخصوص خارج من خواص المواد والوسائط، فحينئذ يُصدقون ربهم ويحكمون باستحائنه. وحصول ذلك كحال موسى في طلب الرؤية على وجه مخصوص، فلما أخبر بتعذر ذلك تاب وآمن. انتهى. ﴿قَالَ اللَّهُ تَسَالَىٰ هُوَ اسْتَغَاثَ بِيَايَ﴾ ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾ لم يقل: لن تنظر إليّ كقوله: ﴿أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، لأن المطلوب هي الرؤية التي معها إدراك، لا النظر الذي هو عبارة عن تقليب الهدفة نحو المرئي، لأنه قد يتخلف عنه الإدراك في بعض الصور.

قال في التفسير: ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾ في الدنيا، لأن القضاء صدر على أن كل من نظر إليّ مات. وفي «المدارك»: ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾ بالسؤال بعين فانية بل بالعطاء والتوال بعين باقية.

لن تراني ميرسد از طور موسى راجواب هر چه آن ازدوست آید سرینه گردن متاب وهو دليل لنا أيضًا، لأنه لم يقل: لن أرى، ليكون نفياً للجواز، ولو لم يكن مرثياً لأخبر بأنه ليس بمرئي؛ إذ الحالة حالة الحاجة إلى البيان، فهو لا يبدل على امتناع رؤيته في نفس الأمر، بل يبدل على قصور الطالب عن رؤيته لتوقف الرؤية على حصول ما يستعده الطالب لرؤيته، وعدم حصول ذلك المعذ فيه بقدر، فإنه يجوز أن يبقى فيه حينئذ شيء من الحجاب المانع لرؤيته إتياء لم يرتفع ذلك الحجاب بقدر. يقول الفقير: هذا ما عليه أكثر أهل التفسير، وهو

وأبرز له الجبل: وقال: ﴿أَنْظُرْ﴾ فنظر، فإذا أماته مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي مخرجين كلهم يقول: أرني أرني.

واعلم أن الأجساد تنمو بنماء الأقوات، كذلك الأحوال تصفو بصفاء الأوقات، فقوت جسدك ما غذيته من الطيبات، وقوت روحك ما ربيت به من أقوات الطاعات في أوقات الخلوات، وكلما صفت الأواني جلّت ما فيها من جواهر المعاني، فإذا كان عين بصيرتك منطمسة وخيول همتك منجسة، فمالك والتطاول إلى منازل قوم، عُيون قلوبهم منجسة، وسرائرهم لأنوار معارفهم من جذوة الغيب مقتبسة، فلا تدع بما ليس فيك، وحسبك ما يعلم الله منك و يكفيك، فينبغي لك أن تقف وقوف الأصاغر، وتأدّب بآداب الأكابر.

هذا كلم الله موسى لما كان طفلاً في جبر ترية الحق سبحانه ما تجاوز حده، بل قال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ القصص: ٢٤، فلما بلغ مبلغ الرجال ماضي بطعام الأطفال، بل قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ وهو حجة أهل السنة والجماعة على جواز رؤية الله، فإن موسى اعتقد جوازها حين سألها، واعتقاد جوازها لا يجوز على الله تعالى كفر، ومن جواز ذلك على موسى أو على أحد من الأنبياء، فهو كافر كما في «التيسير».

قال حضرة الشيخ الكبير صدر الدين القنوي في فلك ختم القصص الداودي: من شأن الكمل أن كل ما هو متعذر الحصول لأحد من المخلوق هو عندهم،

كون قوايهم في عالم العناصر.

و أما محمد ﷺ فقد تجاوز عن عالم العناصر، ثم عن عالم الطبيعة، وذلك بالقلب والقالب جميعاً، فأى يكون هذا لغيره؟ فافهم جداً، انتهى ما جرى بيني وبين حضرة الشيخ من السؤال والجواب، وما تحاورناه في المجلس الخاص المفتوح بابه للأحباب لالأغيار والاهل الإنكار والارتباب، وقد كان ذلك كاتظرة من البحر الزاخر بالتسبة إلى ما يحويه قلبه الحاضر قدس الله سره، ورزقني وجميع الأحباب شفاعته.

قال مرجع طريقنا الجلوئية - بالجم - حضرة الشيخ الشهير بأفتاده البروسوي: كما أن للإنسان عينين في الظاهر، كذلك له عينان في قلبه، فإذا انفتحتا يشاهد بهما تجلّي الصفات، ولهما أيضاً حدثتان، لكنهما في غاية اللطافة. وإثما قلنا: يشاهد بهما تجلّي الصفات، لأن تجلّي الذات لا يشاهد إلا بعين معنوية وراء عين القلب لاحدة لها، لا كما زعمت الملاحدة والعياذ بالله تعالى، فإن الممكن الحقيقي غير الواجب الحقيقي، كيف والسالك الواصل إذا أفضى وجوده يصير معدوماً، والمعدوم لا يحكم عليه بشيء فضلاً عن الحلول والامتعاد، بل إذا عبر بالامتعاد مراد به التقرّب التام على وفق رضاء تعالى، كما يراد ذلك في قولهم: فلان متحد مع فلان؛ إذ لا شك إلهما شخصان مستقلان حقيقة، ومعنى كونه معدوماً إذا ذلك، أنه يتلاشى و يغيب في بحر الاستغراق وأنوار التجلّي؛ بحيث يغيب عن نظره ما سوى الله تعالى حتى ينظر، ولا يجد نفسه للتوجه التام إلى جنباه والإعراض

ليس مرضي عندي، لأن آنيان الطور لم يكن في أوائل حاله ﷺ بل كان ذلك نظير المعراج المحمدي بالتسبة إلى مرتبته، والتحقيق بعيد عن درك أهل التقليد.

وقد سألت حضرة شياخي الصلّامة أيقناه الله بالسلامة عن قولهم في قوله تعالى: ﴿لَنْ نَرِيَنِي﴾ أي ببشرتك ووجودك، فقال: إن البشرية ثنائياً الروئية، وموسى ﷺ إنما سأل الروئية بالتسبة إلى ظاهر البشرية والوجود الكوني، وهي لا تمكّن أبداً، بل لو تعلّقت الروئية بذات الله تعالى، لتعلّقت حالة الفناء في الله واضمحلال حالة البشرية.

فقلت يرّد عليه ما وقع ليلة المعراج من الروئية بعين الرأس.

فقال: إله حبيب الله رأى ربّه في تلك الليلة بالسّرّ والروح في صورة الجسم، ولا جسم هناك، لأنه تجاوز في سيره عن عالم الأجسام كلّها، بل عن عالم الأرواح حتى وصل إلى عالم الأمر.

فقلت: يرّد عليه إن الأنبياء والأولياء مشتركون في الروئية بالبصيرة حالة الفناء الكلّي، فلا فرق بين موسى ومحمد ﷺ، فأى فائدة في قوله: ﴿لَنْ نَرِيَنِي﴾ وأيضاً في عروجه ﷺ إلى ما فوق العرش، فإن تلك الروئية إنما تحصل في مقام العينية الجمعية القلبية، لا في مقام الغيرية الفرعية القلبية.

فقال: إن أسر الروئية وإن كان محتاجاً إلى الانسلاخ التام عن الأكوان مطلقاً، إلا أن الانسلاخ بالقلب والقالب مختصّ بنبينا ﷺ، فإن موسى وكذا غيره من الأنبياء ﷺ، إنما يرون بالانسلاخ حين

لصحتها كتاب معتبر. ولا تقل صحيح. وبدل على فساد قوله تعالى في صفة اليهود: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾. مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة. ويقولون فيه: ﴿يَا مَالِكُ يَتَمَنَّيْ عِلِّيَّارَ بْنَ كَعْبٍ الرَّخَفَ ۖ ۷۷﴾. ﴿يَا لَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ﴾ الحاقة: ۲۷. أي الموت. فالأخبار بأن موسى لا يرى الله لا يدل على أنه لا يراه أبدًا. كما ذهب إليه المعتزلة. قال المولى الجامي:

جهان مرآت حسن شاهد ماست

فشاهد وجهه في كل ذرات

قال الحافظ

جو مستعد نظر نسق وصال مجوي

که جام جم نکند سود وقت بی بصري
﴿وَلَكِنْ النَّظْرُ إِلَى الْجِبَلِ﴾ أي لا تطلب النظر
إلي فإلك لا تطلبه. ولكن اجعل بيني وبينك ما هو
أقوى منك. وهو الجبل الذي بحضرتك.

قال الكلبي: هو أعظم جبل بمدين. يقال له: زبير.
وفي «القاموس» زبير كأمير: الجبل الذي كلم الله
عليه موسى.

وقال ابن الجوزي: في «مرآة الزمان»: «والأصح
إنما خاطب موسى على جبل الطور الذي يقرب بحمر
القلزم. فلما سمعت الجبال تعاطلت رجاء أن يتجلى
لها. وجعل زبير أو الطور يتواضع. فلما رأى الله
تواضعه رفعه من بينها. وخصه بالتجلي. كذا في «عقد
الدُّرَرِ» و«الآلآلِ». وفي المتنوي:

ای خنک آنرا که ذلت نفسه

وای آن کز سر کشی شد چون که او

الكلبي عما سوى الله تعالى. كمن جعل نظره إلى جانب
السما لا يثري له الأرض. ومن نظر إلى المشرق لا يرى
له المغرب. لأنه يعدم وجوده الخارجي. ويضمحل.
والأنبياء عليهم السلام وإن تجل لهم الذات. إلا أن تمين نبينا
فوق الكل. حتى أن موسى لما سأل ربه التجلي عن
تمين نبينا قال تعالى: ﴿لَنْ تُرْبِيَّ﴾. كذا أوله بعضهم.
وليس بنبي. لأنه عالم بمرتبة المصطفى عليه السلام فكيف
يطلبها. فخطب موسى ﴿لَنْ تُرْبِيَّ﴾ لقطع طمع قومه:
حيث ﴿قَالُوا أَرَأَاهُ جَهَنَّمَ﴾ النساء: ۱۵ لأنه إذا
خُوطب بذلك فهم أولى به. فهذا في الحقيقة ليس
بالنسبة إلى موسى عليه السلام. فإنه قد نال سعادة التجلي
مرارًا. واصطفاه برسالته وبكلامه. إلى هنا كلام أفندي
أفندي. كما في «الواقعات المحمودية».

وقال الشيخ علي دده في أسئلة الحكم:

لأن قلت: ما الحكمة الربانية في منعه الرؤية في
الموطن الدنيوي.

قيل: لأن الرؤية غاية الكرامة في الدنيا. وغاية
الكرامة فيها لأكرم الخلق. وهو سيدنا محمد ﷺ
صاحب المقام المحمود الذي شاهد ربه ليلة المعراج
بعيني رأسه. على هذا فاجت.

وقيل: لو أعطاه الرؤية بالسؤال. لكانت الرؤية
مكافأة لسؤاله. والرؤية فضل لا مكافأة. وهي ربانية
لا مدخل للسؤال والتعمل فيها. فهي امتنان محض من
الله تعالى.

قال الإمام الواحدي: كون كلمة (لَنْ) مفيدة
لتأييد التقي. دعوى باطلة على أهل اللغة. لا يشهد

له اقتداره وأمره. ومعنى ظهور عظمته واقتداره للجبل تعلّقها به. وظهر أثرها فيه. وإثما حمل على هذا المعنى، لأنّ ظهور ذاته للجماذ غير معقول.

قال في «تفسير الميون»: كشف نوره من حجبته قدر ما بين الخنصر والإبهام إذا جمعتهما، أي إذا وضعت الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر.

وعن سهل بن سعد الساعدي: إنّ الله أظهر من سبعين ألف حجاب نوراً قدر الدرهم.

وقال الشيخ أبو منصور: معنى التجلّي للجبل ما قال الأشرعي: إنّهُ تعالى خلق في الجبل حياةً وعلماً ورؤيةً حتّى رأى ربه. وهذا أيضاً فيه إثبات كونه مرئياً. ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾: مصدر بمعنى المفعول، أي صيّره مدكوكاً مفتتاً، وإذا حلّ بالجبل ما حلّ مع عظم خلقه، فما ظنك بآدم الضئيف، كما في «تفسير الكواشي».

قال بعض الكبار: جعل الله الجبل فداءً لموسى، ولولا أنّ موسى كان مدهوشاً لذاب كما ذاب الجبل. قالوا: عَذَّبَ إِذَا ذَاكَ كُلُّ مَاءٍ، وَأَفَاقَ كُلِّ مَجْنُونٍ، وَبَرَى كُلَّ مَرِيضٍ، وَزَالَ الشُّوكُ عَنِ الْأَشْجَارِ، وَخَضِرَتِ الْأَرْضُ وَأَزْهَرَتْ، وَخَدَّتْ نِيرَانَ الْجُوسِ وَخَرَّتِ الْأَصْنَامُ لَوُجُوهِهِنَّ، وَانْقَطَعَتْ أَصْوَاتُ الْمَلَانِكَةِ، وَجَعَلَ الْجَبَلُ يَنْهَدِمُ وَيَنْهَالُ وَيَضْطَرِبُ مِنْ تَحْتِ مُوسَى حَتَّى انْدَقَّ كُلُّهُ، فَصَارَ ذَرَاتٌ فِي الْهَوَاءِ، وَالذَّرَّاءُ هُوَ الَّذِي يُرَى إِذَا دَخَلَ الشَّعَاعُ فِي الْكُوَى بِتِلْكَ الْكُوَى. وفي بعض التفاسير: صار لعظمته ستة أجيال؛ وقعت ثلاثة بالمدينة: أحمَدُ وراقان ورضوى، وثلاثة بمكة: تور وثير وجراد.

وقال أهل الإشارة: إنّ موسى ﷺ لَمَّا أَرَادَ الخروج إلى الميقات، جعل بين قومه وبين ربه واسطة، بقوله: ﴿يَا حَبِيبَ هَرُونَ أَخْلَفَنِي فِي قَوْمِي﴾، فلَمَّا سَأَلَهُ الرُّؤْيَا جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا واسطة وهي الجبل، فقال: ﴿لَنْ تُرِيتَنِي وَلَكِنْ النَّظَرَ إِلَى الْجَبَلِ﴾، فقال: إنّ لم أصلح لخلافتك دون أخيك، فإنّك لا تصلح لرؤيتي دون الجبل، ﴿فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾ أي سكن وتثبت ﴿فَسَوْفَ تَرِيتَنِي﴾ فسوف تطيق أن تنظر إليّ وإن لم يستقرّ مكانه فإنّك لا تطيق النظر إليّ، فإنّ الجبل مع صلابته لمّا تأثر من التجلّي ولم يُطْلَقْ ذَلِكَ، بل الدَّكُّ وَتَفَتَّتْ وَتَلَاشَى، فكيف يطيق الإنسان الذي يدهش عند مشاهدة الأمور الموهنة، فكيف عند مشاهدة ذي العظمة والجلال المطلق الذي لا يوصف جلاله وكبريائه.

وهو دليل لنا أيضاً، لأنّه علّق الرؤية باستقرار الجبل وهو ممكن، وتعلّق الشيء بما هو ممكن يدلّ على إمكانه. كالتعلّق بالمتعبد على امتناعه. ألا ترى أنّ دخول الكفار الجنة لمّا استحال علّقه بمستحيل، قال: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَبَلُ فِي سَمِّ الْغِيَاطِ﴾ الأعراف: ٤٠، والدليل على أنّه ممكن قوله: ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ ولم يقل: اندك، وما أوجده تعالى كان جائزاً أن لا يوجد، لأنّه مختار في فعله، ولأنّه تعالى ما أياسه من ذلك ولا عاتبه عليه، ولو كان ذلك عملاً لعاتبه كما عاتب نوحاً ﷺ بقوله: ﴿إِنِّي أَعْظُمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ هود: ٤٦، حين سأل أنجاه ابنه من الفرق، ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ ظهر له عظمته وتصدّى

المخاطبات، فطال لسان انبساطه عند التمكن على بساطه، وعند استيلاء سلطان الشوق، وغلبيات دواعي المحبة في الذوق ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ قيل: هيئات أنت في بعد الاتينية منكوب، وبحجب جبل الأنانية محجوب، وأنت إذا نظرت بك إلى ﴿لَنْ تَرِنِي﴾ لأنه لا يراني إلا من كنت له بصراً في بصر تريني ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ﴾ إلى الجبل جبل الأنانية ﴿فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾ عند التجلي ﴿فَسَوَّيْتُ لِرَبِّي﴾ بصر أنايتك، ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ جبل أنايته ﴿جَعَلَهُ دُكَّاءً﴾ فانياء، كان لم يكن ﴿وَحَرَّ مُوسَى صَنِيعًا﴾ بلأنايته، وكان ما كان، بعد أن بان ما بان، فأشرقت الأرض بنور ربها، وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً.

قد كان ما كان سر الأيوح به

فطن خيراً ولا تسأل عن الخبر
ولو لم يكن جبل أنانية النفس بين موسى الروح
وتجلي الرب، فطاش في الحال وما عاش، ولولا القلب كان خليفته عند الفناء بالتجلي لما أمكنه الإفاقة والرجوع إلى الوجود، فافهم جداً، ولو لم يكن تعلق الروح بالجسد، لما استعد بالتجلي ولا بالتجلي، تفهم إن شاء الله تعالى. ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ من غشية الأنانية بسطوة تجلي الربوبية ﴿قَالَ﴾ موسى بلاهوية ﴿سُبْحَانَكَ﴾، تنزيهاً لك من خلقك، وإعمال الخلق بك ﴿كُنْتُ﴾ من أنايتي ﴿إِلَيْكَ﴾ إلى هويتك بك ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بآسك لا ترى بالأنانية ولا ترى إلا بنور هويتك بك، انتهى. [تم نقل كلام

وفي «تفسير الحدادي»: فصار ثنائي فرق: أربع قطع منه وقعن بمكة: نور وثير وجراء وغار ثور، وأربع قطع وقعن بالمدينة: أحد ورقان ورضوى والمهراس.

وقال الحسن: صار الجبل ثلاث فرق، ساخت فرقة منه في الأرض، وطارت فرقة في البحر، وطارت فرقة فوقعت بعرفات، فهو صاحب مقعر من محافة لله تعالى...

والإشارة أن الجبل صورة الجسم المجاني، والجسم غير مستعد للتجلي ما لم يندك وينحل بالرياضة والفناء، وإلما التجلي للروح في مقام القلب، والجبل صورة التحيز الكوني والمصر الجسماني، ومشهد التجلي غير متحيز والسر، فافهم عليه فاجت، كذا في أسئلة الحكم. [إلى أن قال:]

قال بعض المحققين من أرباب المكاشفة: إن موسى عليه السلام طلب رؤية ذاته تعالى مع هويته نفسه؛ حيث قال: ﴿رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ مشيراً إلى هويته بصفة المتكلم، فرد الله تعالى بقوله: ﴿لَنْ تَرِنِي﴾ أي مع بقاء هويتك التي تخاطب بها ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ أي بذاتك وهويتك....

وقال في «التأويلات التجمية»: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِهِ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ يعني ولما حصل على بساط القرب، تابع عليه كاسات الشراب من صفو الصفات، ودارت أقداح المكالمات، وأثر فيه لذاذات الكلمات، فطرب واضطرب إذ سكر من شراب السواردات، وتساكر من سماع الملاحظات في

القشيري و آدم:]

ذكر بعضهم: إن رؤية الله تعالى ممكنة في الدنيا، قال حضرة الشيخ الشهير بأفتاده أفندي: الرؤية في الآخرة موعودة، وأما في الدنيا وإن كانت في حيز الإمكان لكنها غير موعودة، ولم تجر عادة الله عليها، انتهى.

وقد ذكرنا موانع الرؤية في سورة البقرة، وأنواع الرؤية في سورة الأنعام.

وفي «الواقعات المحمودية»: سأل بعض الكبار من العلماء وقال: الذي لازمان له ولا مكان في أي مكان؟ والأدب في السؤال أن يقال: المنزلة ذاته عن الزمان والمكان بأي وجه يطلب وبأي طريق يوجد ويوصل إليه؟ وكذا الأدب في الجواب أن يقال: من أراد رؤية جماله فلينظر في قلوب أوليائه، فإن قلوبهم مظاهر ومرايا لجماله.

واعلم أن المعتزلة أنكروا رؤية الله تعالى حتى قال صاحب «الكشاف» تشبيهاً وتضييلاً لأهل السنة والجماعة: ثم تعجب من المتسمين بالإسلام، المتسمين بأهل السنة والجماعة، كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباً، ولا يفرقونك تسهرهم بالبلهفة، فإنه من مصوبات أشياءهم، والقول ما قال بعض العدلية فيهم:

لجماعة سموا هواهم سنة

لكنهم حمر لعمرى مؤكدة

قد شبهوه بخلقه وتخفوا

شع الوري فتستروا بالبلهفة

وقال بعضهم جوباً عنهم:

عجباً لقوم ظالمين تلقبوا

بالعدل ما فيهم لعمرى معرفة

قد جاءهم من حيث لا يدرونه

تعطيل ذات الله مع نفي الصفة

قال المولى إبراهيم الأروسقي:

رضينا كتاب الله للفصل بيننا

وقول رسول الله أوضح فاصل

وتحريف آيات الكتاب خلالة

وليس بعدل ردّ نصّ الدلائل

وتضليل أصحاب الرسول وذتهم

وتصويب آراء النظام وواصل

ولو كان تكذيب الرسول عدالة

فأعدّل خلق الله عاص بن وائل

فلولاك جار الله من فرقة الهوى

لكنك جديرٌ باجتماع الفضائل

(٢٣١: ٢٣٨)

شبر: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَاكَ﴾

و (لن) لنفي التأييد.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَفْرَ

مَكَائِهِ فَسَوَفَ تَنَازِلُ﴾ علقى رؤيته باستقرار الجبل في

الحالة التي صار فيها دكاً من قبيل: حتى يبلغ الجمل في

(٤١٢: ٢)

سم الحياض.

الألوسي: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي﴾ أي ذاك أو نفسك،

فالفعول الثاني محذوف، لأنه معلوم ولم يصرح به

تأذياً، ﴿أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ مجزوم في جواب الدعاء،

أرني... لو كانت مستحيلة، فإن كان موسى عليه السلام عالماً بالاستحالة فالعاقِل - فضلاً عن النبي - مطلقاً فضلاً عن من هو من أولي العزم - لا يسأل المحال ولا يطلبه، وإن لم يكن عالماً بذلك، لزم أن يكون آحاد المعتزلة، ومن حصل طرفاً من علومهم أعلم بالله تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز من النبي المصطفى، والقول بذلك غاية الجهل والرُحونة؛ وحيث بطل

القول بالاستحالة، تَمَيَّنَ القول بالجواز.

والثاني: أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل، وهو ممكن في نفسه، وما عُلق على الممكن ممكن.

واعترض الخصوم الوجه الأول بوجوه:

الأول: أما لا سلم أن موسى عليه السلام سأل الرؤية، وإنما سأل العلم الضروري به تعالى، إلا أنه عبّر عنه بالرؤية مجازاً لما بينهما من التلازم، والتصير بأحد المتلازمين عن الآخر شائع في كلامهم، وإلى هذا ذهب أبو الهذيل بن العلاف، وتابعه عليه الجبائي، وأكثر البصريين.

والثاني: أننا سلمنا أنه لم يسأل العلم بل سأل الرؤية حقيقة، لكننا نقول: إنه سأل رؤية علم من أعلام الساعة، بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فمعنى «أرني أنظر إليك» أرني أنظر إلى علم من أعلامك الدالة على الساعة، وإلى هذا ذهب الكمي والبغداديون.

والثالث: أننا سلمنا أنه سأل رؤية الله تعالى نفسه حقيقة، ولكن لم يكن ذلك لنفسه عليه السلام بل لدفع قومه

واستشكل بأن الرؤية مسببة عن النظر متأخرة عنه، كما يُريك ذلك النظر إلى قولهم: نظرت إليه فرأيتُه. ووجهه: أن النظر تعليق الحدقة نحو الشيء التماساً لرؤيته، والرؤية الإدراك بالبالصرة بعد التعليب، وحيث كيف يجعل النظر جواباً لطلب الرؤية مسبباً عنه، وهو عكس القضية.

وأجيب: بأن المراد بالإراءة ليس إيجاد الرؤية بل التمكن منها مطلقاً، أو بالتجلي والظهور، وهو مقدم على النظر وسبب له. ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم، أي مكّني من رؤيتك أو تجلّي في فأنظر إليك وأراك. قال: استئناف بياني، كأنه قيل: فماذا قال ربّ العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك، فقيل: قال: ﴿لكنّ قريبي﴾ أي لا قابلية لك لرؤيتي وأنت على ما أنت عليه، وهو نفسي للإراءة المطلوبة على أمّ وجهه، ﴿ولكنّ النظر إلى التجلّي﴾ استدراك لبيان أنه عليه السلام لا يطبق الرؤية، والمراد من الجبل: طور سيناء، كما ورد في غير ما خبر. وفي تفسير «الخانز» وغيره: أن اسمه: زهير يزاي مفتوحة وباء موحدة مكسورة وراه مهملة، بوزن أمير ﴿فإن استقرّ مكانه﴾ ولم يفتشه التجلّي ﴿فستقرّ قريبي﴾ إذا تجلّت لك. [إلى أن قال:] واستدل أهل السنة الجوزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية على جوازها في الجملة، واستدل بها المعتزلة الثمّة على خلاف ذلك، وقامت الحرب بينهما على ساق، وخلاصة الكلام في ذلك: أن أهل السنة قالوا: إن الآية تدلّ على إمكان الرؤية من وجهين:

الأول: إن موسى عليه السلام سألها بقوله: ﴿ربّ

كبيرة، لما لا يجوز أن يكون صغيرة، وهي غير ممتنعة على الأنبياء ﷺ.

و تكلموا على الوجه الثاني من وجهين:

الأول: أما لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر ممكن، لأن التعليق لم يكن على استقرار الجبل حال سكونه، وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط، لأن الجبل حال سكونه كان مستقرًا، بل على استقراره حال حركته، وهو محال لذاته.

والثاني: أنا وإن سلمنا أن استقرار الجبل ممكن، لكن لا نسلم أن المعلق بالممكن ممكن؛ فإثمه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدم العلة، والعلة قد تكون ممتنعة لعدم مع إمكان المعلول في نفسه، كالصفات بالنسبة إلى الذات عند المتكلمين، والعقل الأول بالنسبة إليه تعالى عند الحكماء، فيجوز أن تكون الرؤية الممتنعة متعلقة بالاستقرار الممكن. والسري في جواز ذلك أن الارتباط بين المعلق والمعلق عليه، إنما هو بحسب الوقوع، بمعنى أنه إن وقع عدم المعلول وقع عدم العلة، والممكن الذاتي قد يكون محتج الوقوع كالممتنع الذاتي، فيجوز التعليق بينهما، وليس الارتباط بينهما بحسب الإمكان حتى يلزم من إمكان المعلق عليه إمكان المعلق.

ثم إننا وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية، فهو معارض بما يدل على عدم الجواز، فإن (أن) في الآية لتأييد التضييق وتأكيد، وأيضًا قول موسى ﷺ: ﴿ثَبَّتْ إِلَيْكَ﴾ دليل كونه مخفيًا في سؤاله، ولو كانت الرؤية جائزة لما كان

القائلين ﴿أَرَأَيْتَ اللَّهُ جَعَلَهُ﴾ النساء: ١٥٣، وإنما أضاف الرؤية إليه دونهم، ليكون منعه أبلغ في دفعهم وردعهم عما سألوه، تنبيهًا بالأعلى على الأدنى، وإلى هذا ذهب الجاحظ ومتبعوه.

والرابع: أما سلمنا أنه سأل نفسه، لكن لا نسلم أن ذلك يناقض العلم بالإحالة، إذ المقصود من سؤالها إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعي، مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلي لقصد التأكيد؛ وذلك جائز، كما يدل عليه طلب إبراهيم ﷺ إراءة كيفية إحياء الموتى، وقوله: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ البقرة: ٢٤، وإلى ذلك ذهب أبو بكر الأصم.

والخامس: أما سلمنا أن سؤال الرؤية يناقض العلم بالإحالة، لكننا نلتزم القول بعدم العلم، وهو غير قادح في نبوته ﷺ، فإن التوبة لا تتوقف على العلم بجميع العقائد الحقة، أو جميع ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز، بل على ما يتوقف عليه الغرض من البعثة والدعوة إلى الله تعالى، وهو وحدانيته وتكليف عباده بالأوامر والتواهي، تحريضًا لهم على التصميم المقيم، وليس امتناع الرؤية من هذا القبيل، ويؤيد ذلك أنه سأل وقوع الرؤية في الدنيا، وهي غير واقعة عندنا وعندكم، ونسب هذا القول إلى الحسن، وهو غريب منه.

والسادس: أما سلمنا العلم بالإحالة، لكن لا نسلم امتناع السؤال، وإنما يمتنع أن لو كان محرّمًا في شرعه، لم لا يجوز أن لا يكون محرّمًا؟

والسابع: أما سلمنا الحرمة، لكن لا نسلم أن ذلك

مخطئا.

يخلق بعده، وفي عدم لزومه الخطاب فإنه إنما يقتضي العلم بالمخاطب بأمر كائنة، يمكن صدقها على كثيرين عند العقل، وإن كانت في الخارج منحصرة في شخص واحد، فهو من قبيل التعقل.

وهذا التعميم يعلم رصانة الإيراد ودفع ما أورد عليه، ويظهر منه ركافة ما قاله الأمدى: من أن حمل الرؤية على العلم يلزم منه أن يكون موسى عليه السلام غير عالم بربه، لئلا يلزم تحصيل الحاصل، ونسبة ذلك إلى الكلبي من أعظم الجبهالات.

لأننا نقول: العلم بالهوية الخاصة - على ما ذكرنا - ليس من ضروريات النبوة ولا المكاملة، كما لا يخفى. نعم يأتي هذا الحمل التقديري كما علمت، ويُسَمِّدُه الجواب بـ ﴿لَنْ تُرْبِيَّ وَلَكِنْ نُنْظِرُ...﴾ كما هو ظاهر. وإن تكلف له الزمخشري بما عتجه الأسماع. وقيل: إنه لو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في ﴿لَرَأَيْنَا اللَّهَ جَهَنَّمَ﴾ لتساوي الدلالة، وهو بمنحع بالإجماع، و﴿جَهَنَّمَ﴾ لا يزيد على كون النظر موصولا بـ «إلى».

وأجيب عن قوله: إنما سأله أن يُرَبِّيه علما من أعلام الساعة، بأنه لا يستقيم ثلاثة أوجه: أحدها: أنه خلاف الظاهر من غير دليل.

ثانيها: أنه أجيب بـ ﴿لَنْ تُرْبِيَّ﴾ وهو إن كان محمولا على نفي ما وقع السؤال عنه من رؤية بعض الآيات، فهو خالف، فإنه قد أراه سبحانه أعظم الآيات، وهو تدكدك الجبل، وإن كان محمولا على نفي الرؤية، لزم أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال.

والزمخشري عامله الله تعالى بعدله، زعم أن الآية أبغ دليل على عدم إمكان الرؤية، وذكر في «كشفه» ما ذكر، وقال: «ثم أعجب من المتسبين بالإسلام المستبين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا، ولا يفرقك تسترهم باللكفة، فإنه من منصوبات أشياخهم، والقول ما قال بعض الأدلة فيهم.

وجاعة سموا هواهم سنة.

لجماعة حُر لعمرى مؤكفة

قد شبهوه بخلقهم وتخفوا

شنع الوري فتسروا باللكفة
وأجيب عن قولهم: إنه عليه السلام إنما سأل العلم الضروري بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضروري، لكان النظر المذكور بعد أيضا بمعناه، وليس كذلك، فإن النظر الموصول بـ «إلى» نص في الرؤية لا يحتمل سواء، فلا يترك للاحتمال. وفي «شرح المواقف» أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناجيه غير معقول، وأورد عليه أن المراد هو العلم بهويته الخاصة، والخطاب لا يقتضي إلا العلم بوجه، كمن يخاطبنا من وراء الجدار. والمراد بالعلم بالهوية الخاصة: انكشاف هويته تعالى على وجه جزئي، بحيث لا يمكن عند العقل صدقه على كثيرين، كما في المرتبي بحاشية البصر. ولا شك في كونه ممكنا في حقه تعالى، لأنه قادر على أن يخلق في العبد علما ضروريا بهويته الخاصة على الوجه الجزئي، بدون استعمال الباصرة، كما

إن أريد به أنها غير ممكنة الوقوع، فهو أول المسألة، وإن أريد أنها ممكنة لكنها لا تقع لأحد، فلا تسلم أنه أجمع على ذلك الفريقان. أما المعتزلة فلا them لا يقولون بإمكانها. وأما أهل السنة فلأن كثيراً منهم ذهب إلى أنها وقعت لنبيها ﷺ ليلة الإسراء، وهو قول ابن عباس وأنس وغيرهما.

وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «من زعم أن محمداً ﷺ رأى ربه فقد أعظم على الله سبحانه العزّة» مدفوع، أو مؤول بأن المراد: من زعم أن محمداً ﷺ في نوره الذي هو نوره، أعني القور الشعشعاني الذي يذهب بالابصار، وهو المشار إليه في حديث: «لأحرقن سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره» فقد أعظم العزّة. ومن هذا يعلم ما في احتمال إرادة عدم الوقوع، مع قطع النظر عن الإمكان وعدمه.

وقولهم: إنه يجوز أن لا يكون ذلك الطلب محرماً في شرعه، فلا يمتنع. يردّ عليه: أن دليل الحرمة ظاهر، فإن طلب المحال لو لم يكن حراماً في شرعه ﷺ، لما بلغ في التشنيع على قومه حين طلبوا ما طلبوا، على أن لا سلماً أنه ليس بمحرام يقال: إنه لا فائدة فيه، وما كان كذلك فمنصب النبوة منزّه عنه، ومن هذا يعلم ما في قولهم الأخير.

وأجيب عن قولهم: إن المعلق عليه هو استقرار الجبل حال حركته، بأنهم إن أرادوا أن الشرط هو الاستقرار حال وجود الحركة مع الحركة، فهو زيادة إضمار وترك لظاهر اللفظ من غير دليل، فلا يصح. وإن أرادوا أن الشرط هو الاستقرار في الحالة التي

نالتها: أن قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ اسْتَفْرَغْنَا مِنْهُ فَسَوْفَ نُنْزِلُ فِيهِ﴾ إن كان محمولاً على رؤية الآية فهو محال، لأن الآية ليست في استقرار الجبل بل في تدركه، وإن كان محمولاً على الرؤية لا يكون مرتبطاً بالسؤال، فإذا لا ينبغي حمل ما في الآية على رؤية الآية.

وعن قولهم: إن الرؤية وقعت لدفع قومه، بأن ذلك خلاف الظاهر من غير دليل، وكون الدليل أخذ الصعقة ليس بشيء. وأيضاً كان يجب أن يبادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب ما لا يليق بمجالل الله تعالى، كما قال: ﴿إِلَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ﴾ عند قولهم: ﴿وَجَعَلْنَا لَهَا كَمًا لَهُمْ إِلَهَةً﴾ الأعراف: ١٣٨، وقولهم: إن المقصود ضم الدليل السمعى إلى العقلى ليس بشيء، إذ ذلك كان يمكن بطلب إظهار الدليل السمعى له من غير أن يطلب الرؤية مع إحالتها، وقصته تقدم الكلام فيها.

وما ذكره في الوجه الخامس ظاهر رده من تقرير الوجه الأول، من الوجهين اللذين ذكرهما أهل السنة، وحاصله: أنه يلزمهم أن يكون الكلسم ﷺ دون آحاد المعتزلة علماء، ودون من حصل طرفاً من الكلام، في معرفة ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز.

وهذه كلمة حمقاء وطريقة عوجاء لا يسلكها أحد من العقلاء، فإن كون الأنبياء ﷺ أعلم ممن عداهم بذاته تعالى وصفاته العلى، مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان.

وكون الرؤية في الدنيا غير واقعة عند الفريقين،

وما قيل: إنه ليس المقصود في الآية بيان جواز الرؤية وعدم جوازها؛ إذ هو غير مسؤول عنه، بل المقصود إنما هو بيان عدم وقوعها، وعدم الشرط متكفل بذلك، كلام لا طائل تحته؛ إذ الجواز وعدم الجواز من مستتبعات التعلق، بإجماع جهابذة الفریقین.

وما ذكروه في المعارضة، من أن (لَنْ) تفيد تأييد التفي غير مسلم، ولو سلم فيحتمل أن ذلك بالقسبة إلى الدنيا، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَكْفُرُوا أَبَدًا﴾ البقرة: ٩٥، فإن إفادة التأييد فيه أظهر، وقد حملوه على ذلك أيضاً، لأنهم يسمونه في الآخرة للتخلص من العقوبة.

ومما يهدي إلى هذا أن الرؤية المطلوبة إنما هي الرؤية في الدنيا، وحق الجواب أن يطابق السؤال. وقد ورد عنه ﷺ ما يدل على أن نفي الرؤية مقيد لا مطلق، فليتبع بيانه عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج الحكيم الترمذي في «نواذر الأصول» وأبونعيم في «الحلية» عن ابن عباس قال: «تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿رَبِّ أَرَبِي...﴾، فقال: قال الله تعالى: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يبأس إلا تذهب، ولا رطب إلا تفرق، وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تحوت أعينهم ولا تبلى أجسادهم». وهذا ظاهر في أن المطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية في الدنيا مع بقائه على حاله التي هو عليها حين السؤال، من غير أن يعقبها صق، لأن قوله عز وجل: ﴿إِنَّ لِي لِرَأْيِي حَيًّا﴾ إلخ، لا ينفي إلا الرؤية في الدنيا مع الحياة، لا الرؤية

ووجدت فيها الحركة بدلاً عن الحركة، فلا يخفى جوازه، فكيف يدعي أنه محال لذاته؟!

وبعضهم قال في الرؤية: إن المعلق عليه استقرار الجبل بعد النظر بدليل الفاء، وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره عقيب النظر، استحال استقراره، وإن كان بالتغير فعدل عن القول بالمحال بالذات إلى القول بالمحال بالغير، لأن الغرض يتم به أيضاً.

وتعقب السالكوتي وغيره: بأنه ليس بشيء، لأن استقرار الجبل حين تعلق إرادته تعالى بعدم استقراره أيضاً، يمكن بأن يقع بدله الاستقرار، إنما المحال استقراره مع تعلق إرادته سبحانه بعدم الاستقرار. وبعض فضلاء الروم هاهنا كلام نقله الشهاب: لا تتركك قفعتك، فإن الظواهر لا تترك لمجرد الاحتمال المرجوح.

وأجيب عن قولهم: لا نسلم أن المعلق بالممكن يمكن إلخ. بأن المراد بالممكن المعلق عليه الممكن الصرف، والخالي عن الامتناع مطلقاً، ولا شك أن إمكان المعلول فيما امتنع عدم علته ليس كذلك، بل التعليل بينهما إنما هو بحسب الامتناع بالغير، فإن استلزام عدم الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب؛ من حيث إن وجود كل منهما واجب، وعدمه محتج بوجود الواجب. وأما بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجية فلا استلزام، بخلاف استقرار الجبل، فإنه ممكن صرف، غير محتج بالذات ولا بالعرض، كما لا يخفى على أن بعضهم نظر في صحة المثال لغة وإن كان فيه ما فيه.

مرتبة الكمال، وكان ﷺ نظراً إلى علو شأنه أن يتوقف في سؤال الرؤية على الإذن؛ فحيث سأل من غير إذن كان تاركاً الأولى بالنسبة إليه، وقد ورد: «حسنات الأبرار سيئات المقربين»، وذكر الإمام الرّازي نحو ذلك.

وقال الأمدّي: إن التوبة وإن كانت تستدعي سابقة الذنب، إلا أنه ليس هناك ما يدل قطعاً على أن الذنب في سؤاله، بل جاز أن تكون التوبة عمّا تقدم قبل السؤال، مما يعده هو ﷺ ذنباً، والدّاعي لذلك ما رأى من الأحوال العظيمة من تدكدك الجبل، على ما هو عادة المؤمنين الصّالحاء من تجديد التوبة عمّا سلف، إذا راوا آية وأمرًا مهولاً.

وذكر أن قوله ﷺ: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ليس المراد منه ابتداء الإيمان في تلك الحالة، بل المراد به إضافة الأوليّة إليه لا إلى الإيمان، ولعل المراد من ذلك الإخبار: الاستطاف لقبول توبته ﷺ عمّا هو ذنب عنده، وأراد بالمؤمنين: قومه، على ما روي عن مُجاهد.

وما يشير إليه كلام الزمخشري من أن الآية أبلغ دليل على عدم إمكان الرؤية، لا يخفى ما فيه، على من أحاط خبراً بما ذكرناه.

ومن المحققين من استند في دلالة الآية على إمكانها بغير ما تقدم أيضاً، وهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤية على عجز الرّائي وضعفه عنها؛ حيث قال له: ﴿لَنْ تُرْىَى﴾، ولو كانت رؤيته تعالى غير جائزة، لكان الجواب: لست بمُرئي. ألا ترى لو قال: أرى أنظر

مطلقاً، فمعنى ﴿لَنْ تُرْىَى﴾ في الآية لن تراني، وأنت باقٍ على هذه الحالة، لأن تراني في الدنيا مطلقاً، فضلاً عن أن يكون المعنى: لن تراني مطلقاً في الدنيا ولا في الآخرة.

نعم إن هذا الحديث مخصّص بما صح مرفوعاً وموقوفاً، أنه ﷺ رأى ربه ليلة الإسراء، مع عدم الصّق. ولعل الحكمة في اختصاصه ﷺ بذلك أن نشأته عليه الصّلاة والسلام أكمل نشأة وأعدّها صورة ومثلى، لجامعيته ﷺ للحقائق على وجه الاعتدال، وهي فيه متجاذبة، ومقتضى ذلك التّيات بإذن الله تعالى، ومع ذلك فلم يقع له التّجليّ إلّا في دار البقاء، فاجتمع مقتضى الموطن مع مقتضى كمال اعتدال النّشأة.

وقد يقال أيضاً على سبيل التّنزّل: لو سلّمنا دلالة (لَنْ) على التّأييد مطلقاً، لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤية، ولا يلزم منه انتفاء الجواز، والمعتزلة يزعمون ذلك، وقولهم: قوله ﷺ: ﴿ثَبُتَ إِلَيْكَ﴾ يدلّ على كونه مخطئاً، ليس بشيء، لأن التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع وإن لم يتقدمها ذنب. وعلى هذا فلا يبعد أن يكون المراد من ﴿ثَبُتَ إِلَيْكَ﴾ أي رجعت إليك عن طلب الرؤية.

وذكر ابن المنير: أن تسبيح موسى ﷺ لما نسيب له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا، والله تعالى مقدّس عن وقوع خلاف معلومه. وأما التوبة في حق الأنبياء عليهم السّلام فلا يلزم أن تكون عن ذنب، لأن منزلهم العلية كحصان عن كل ما يحيط عن

أنا أعلم عدم القابلية، لكني سألتك التمكن، وهو متضمن لسؤال إيجادها، لأنها بما تتوقف الرؤية عليه. فعلى هذا لا يكون الجواب مفيداً لموسى عليه السلام ولا مقنعاً له، بخلافه على الأول، فيكون حينئذ هو المتعين.

فإن قيل: القابلية وعدم القابلية من توابع الاستعداد وعدم الاستعداد، وهما غير مجموعين. قلنا: هذا على ما فيه من الكلام العريض والزجاج الطويل، مستلزم لطلوبنا من امتناع الرؤية، كما لا يخفى على من له أدنى استعداد لفهم الحقائق.

وأجيب: بأن طلب التمكن من شيء، إنما يتضمن طلب رفع الموانع التي في جانب المطلوب منه فقط، على ما هو الظاهر لا مطلقاً بحيث يشمل ما كان في جانب المطلوب منه وما كان في جانب الطالب، ويرشد إلى ذلك أن قولك: لم يُمكنني زيد من قتل عمر ومثلاً، ظاهر في أنه حال بينك وبين قتله، مع تهينك له وارتفاع الموانع التي من قبلك عنه، فكان موسى عليه السلام لما كلمه ربه حاج به الشوق إلى الرؤية، كما قال الحسن، لأن عدو الله إبليس غاص في الأرض حتى خرج من بين قدميه، فوسوس إليه إن مكلمك شيطان، فعند ذلك سألها، كما قال السدي: وأعوذ بالله من اعتقاده، فذهل عن نفسه وما فيها من الموانع، فلم يحظر بباله إلا طلب رفع الموانع عنها من قتل الرب سبحانه، فنهى جل شأنه بقوله: ﴿لَنْ كُفِّيَ﴾ على وجود المانع فيه عن الرؤية وهو الضعف عن تحملها، وأراه ضعف هو أقوى منه عن ذلك بذكر الجبل عند تحمله له.

إلى صورتك ومكانك، لم يحسن في الجواب أن يقال: لن ترى صورتي ولا مكاني، بل الحسن لست بذي صورة ولا مكان.

وقال بعضهم بعد أن بين كون الآية دليلاً على أن الرؤية جائزة في الجملة ببعض ما تقدم، ولذلك رده سبحانه بقوله: ﴿لَنْ كُفِّيَ﴾ دون لن أرى ولن أريك ولن تنظر إلي، تنبيهاً على أنه عليه السلام قاصر عن رؤيته تعالى، لتوقفها على مُعدّي الرائي، ولم يوجد فيه بعد، وذلك لأن لن أرى يدل على امتناع الرؤية مطلقاً، ولن أريك يقتضي أن المانع من جهته تعالى، وليس في لن تنظر، تنبيه على المقصود، لأن النظر لا يتوقف على مُعد، وإما المتوقف عليه الرؤية والإدراك.

وعلى التيسابوري: عدم كون الجواب لن تنظر إلى، المناسب لـ ﴿أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، بأن موسى عليه السلام لم يطلب النظر المطلق، وإنما طلب النظر الذي معه الإدراك، بدليل ﴿أَرِنِي﴾.

واتصر بعضهم للمعتزلة بأن لهم أن يقولوا: إن طلب الإرامنة متضمن لطلب رفع الموانع من الرؤية، وإيجاد ما تتوقف هي عليه، لأن معنى ذلك مكنتي من الرؤية والتمكنين إنما يتم بما ذكر من الرفع والإيجاد. وكان الظاهر في رد هذا الطلب لن أمكنك من رؤيتي، لكن عدل عنه إلى ﴿لَنْ كُفِّيَ﴾ إشارة إلى استحالة الرؤية، وعدم وقوعها بوجه من الوجوه، كآته قيل: إن رؤيتك لي أمر محال في نفسه، وتمكني إنما يكون من الممكن، ولو لم يكن المراد ذلك بل كان المراد: أنك لا قابلية لك لرؤيتي، لكان لموسى عليه السلام يقول: يارب

عليه الخبر المروي عنه سابقاً، وكذا ما رواه عنه أبو الشيخ - إذ فيه: «ياموسى إله لا يراني أحد فيحيها، قال موسى: رب إن أراك ثم أموت أحب إلي من أن لأراك ثم أحيا»، وما ذكره الزمخشري عن الأشياخ أنهم قالوا: إله تعالى يرى بلا كيف هو المشهور.

ونقل المناوي: أن الكمال بن الأهمم سئل عما رواه الدارقطني وغيره عن أنس، من قوله: ﴿وَأَبَتْ رَبِّي فِي أَحْسَن صُورَةٍ، بَنَاءً عَلَى حِلِّ الرُّبُوبَةِ عَلَى الرُّبُوبَةِ فِي الْيَقِظَةِ، فَأَجَابَ: بِأَن هَذَا حِجَابُ الصُّورَةِ، وَانْتَهَى. وَهُوَ التَّجَلِّي الصُّورِي الشَّائِعُ عِنْد الصُّوفِيَّةِ؛ وَنَهْ عَنْهُمْ تَجَلِّي اللَّهِ تَعَالَى فِي الشَّجَرَةِ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَجَلِّيهِ جَلَّ وَعَلَا لِلخَلْقِ يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَائِقٍ وَهُوَ سُبْحَانَهُ، وَإِنْ تَجَلَّى بِالصُّورَةِ، لَكُنْهُ غَيْرَ مُتَقَدِّمٍ بِهَا، وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ، وَالرُّبُوبَةُ الَّتِي طَلَبَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرَ هَذِهِ الرُّبُوبَةِ. [إلى أن قال:]

وبعد هذا كله نقول: إن الناس قد اختلفوا في أن موسى عليه السلام هل رأى ربه بعد هذا الطلب أم لا؟ فذهب أكثر الجماعة إلى أنه عليه السلام لم يره، لا قبل الصَّعق ولا بعده، وقال الشيخ الأكبر قدس سره: إنه رآه بعد الصَّعق، وكان الصَّعق موثلاً، وذكر قدس سره أنه سأل موسى عن ذلك، فأجابه بما ذكر. والآية عندي غير ظاهرة في ذلك.

وإلى الرُّبُوبَةِ بعد الصَّعق ذهب القطب الرازي في تقرير كلام الزمخشري، إلا أن ذلك على احتمال أن تُفسَّر بالانكشاف التام، الذي لا يحصل إلا إذا كانت النفس فانية مقطوعة النظر عن وجودها، فضلاً عن

فائدة الاستدراك على هذا، أن يتحقق عنده عليه السلام أنه أضف من أن يقوم لتجلي الرُّبُوبَةِ، وهو على ما هو عليه.

ويمكن أن تكون القربة منه عليه السلام بعد أن أفاق من هذه الغفلة، وحينئذ لا شك أن الجواب بـ ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾ إلخ، مفيد منقطع.

وهذا ذكر بعض المحققين أن حاصل الكلام في هذا المقام أن موسى عليه السلام كان عالماً بإمكان الرُّبُوبَةِ وقوعها في الدنيا، لمن شاء الله تعالى من عباده عقلاً، والشروط التي تُذكر لها ليست شروطاً عقلية، وإنما هي شروط عادية، ولم يكن عالماً بعدم الوقوع مع عدم تغير الحال، حتى سمع ذلك من الرب المتعال. وليس في عدم العلم بما ذكر نقص في مرتبة عليه السلام لأنه من الأمور الموقوفة على السَّمْع والمجهل بالأمور السمعية لا يحد نصاً. فقد صح أن أعلم الخلق على الإطلاق نبينا ﷺ سئل عن أشياء، فقال: سأسال جبريل عليه السلام، وأن جبريل عليه السلام سئل فقال: سأسال رب العزة، وقد قالت الملائكة: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ البقرة: ٣٢، وأن الآية لا تصلح دليلاً على امتناع الرُّبُوبَةِ على ما يقوله المعتزلة، بل دلالتها على إمكانها في الجملة أظهر وأظهر، بل هي ظاهرة في ذلك دون ما يقوله الخصوم.

وما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال في تفسير: ﴿لَنْ تُرِيَنِي﴾: إنه لا يكون ذلك أبداً، لاحتجّة لهم فيه، لأنه غير واف بطلوبهم، مع أن التأييد فيه بالنسبة إلى عدم تغير الحال - كما يدلّ

عن أولي العزم منهم. [ثم نقل كلام بعض العارفين - ابن عربي - في ذلك] (٤٥: ٥٤)

رشيد رضا: أي إنك لا تراني الآن، ولا فيسا تستقبل من الزمان. ثم استدرك تبارك وتعالى على ذلك بما يدل على تعطيل التقي، ويخفف عن موسى شدة وطأة الرد، بإعلامه ما لم يكن يعلم من سنته، وهو أنه لا يقوى شيء في هذا الكون على رؤيته، كما قال ﷺ في حديث أبي موسى عند مسلم «حجابه التور: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» فقال: ﴿وَلَكِنَّ النَّظْرَ إِلَى الْجَبَلِ﴾ فإني سأعجلني له، فإن ثبت لدى التجلي وبقي مستقراً في مكانه فسوف تراني، لمشاركتك له في مادة هذا العالم الفاني. وإذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبت، ولا يستقر هذا التجلي، لعدم استعداد مادته لقوة تجلي خالقه وخالق كل شيء، فاعلم أنك لن تراني أيضاً، وأنت مشارك له في كونك مخلوقاً من هذه المادة، وخاضعاً للسَّنن الربانية في قوتها وضعف استعدادها، و﴿وَلَخَلِقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ التساء: ٢٨، وقبولها للفناء.

روى عبد بن حميد، وابن المنذر، عن قتادة قال: لما سمع الكلام طمع في الرؤية. وروى أبو الشيخ عن ابن عباس قال: حين قال موسى لربه تبارك وتعالى: ﴿رَبِّ ارْزُقْنِي الْفَقْرَ إِلَيْكَ﴾ قال له: يا موسى ﴿إِنَّكَ تَنْزُرُنِي﴾ قال: يقول: ليس تراني، لا يكون ذلك أبداً. يا موسى إنه لن يراني أحد فيحيا، قال موسى: رب أن أراك ثم أموت أحب إلي من أن لأراك ثم أحيا. فقال

وجود الغير، فإنه قال: «إن موسى ﷺ لمّا طلب هذه المرتبة من الانكشاف، وعبر عن نفسه بـ ﴿أَنَا﴾ دلّ على أن نظره كان باقياً على نفسه، وهي لا تكون كذلك إلا متعلقة بالعلائق الجسمانية، مشوبة بالشوائب المادية، لا جرم منع عنه هذه المرتبة. وأشير إلى أن منها إنما كان لأجل بقاء أنا وأنت في قوله: ﴿أَرَبِّي﴾ و﴿لَنْ تُرْبِنِي﴾ ثم لما لم يرد حرمانه عن حصول هذه المرتبة مع استعداده وتأمله لها، علم طريق المعرفة بقوله سبحانه: ﴿وَلَكِنَّ النَّظْرَ إِلَى الْجَبَلِ﴾ فإن الجبل مع عدم تعلقه لمّا يطق نظرة من نظرات التجلي فموسى ﷺ مع تعلقه كيف يطيق ذلك، فلما أدرك الرمز خراً صعباً مفشياً عليه، متجرداً عن العلائق فانياً عن نفسه، فحصل له المطلوب، فلما أفاق علم أن طلبه الرؤية في تلك الحالة التي كان عليها، كان سوء أدب، فتاب عنه.

وذهب الشيخ إبراهيم الكوراني إلى أنه ﷺ رأى ربه سبحانه حقيقة قبل الصّفق فصّق لذلك، كما ذلك الجبل للتجلي. [ثم أيد هذه الرواية بروايات أخرى إلى أن قال:]

فالحق الذي لا ينهي المحصى عنه، أن موسى ﷺ لم يحصل له ما سأل في هذا الميقات، والذي أقطع به أنه نال مقام قرب التوافل والفرائض الذي يذكره الصوفية - قدس الله تعالى أسرارهم - بالمعنى الذي يذكرونه، كيفما كان، وحاشا له من أن أفضل أحداً من أولياء هذه الأمة وإن كانوا هم - هم - على أحد من أنبياء بني إسرائيل فضلاً عن رسلهم مطلقاً فضلاً

الله: يا موسى انظر إلى الجبل العظيم الطويل الشديد، فإن استقر مكانه يقول: فإن ثبت مكانه لم يضعضع، ولم ينهد لبعض ما يرى من عظمي، فسوف تراني أنت لضحكك وذلك، وإن الجبل تضعضع، وانهد بقوة وشدة وعظمه، فانت أضعف وأذل، انتهى.

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَهْلَةً دُكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ﴾. يقال: جلا الشيء والأمروا تجلسي، وتجلسي بنفسه أو بغيره و جلا تجلسي، إذا انكشف وظهر ووضع، بعد خفاء في نفسه ذاتي أو إضافي، أو خفاء على مجتمعي وطالبه. ويكون ذلك التجلسي والظهور بالذات وبغير الذات، من صفة أو فعل يزول به اللبس والخفاء، وفي صيغة التجلي ما ليس في صيغة الجلاء، والانبجاء من معنى التدريج والكثرة التوعية أو الشخصية. قال تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَفْطَسُ﴾ * وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى * اللَّيْلُ: ٢١، فالليل يفتس النهار ويستره، ثم تجلسي النهار ويظهر بالتدريج. وفي الأحاديث أن للرب تعالى تجليات مختلفة، كما سيأتي. [ثم بين معنى الدلالة والدق والخرو الصق إلى أن قال:]

وأحسن ما ورد في التفسير المأثور لهذه الآية، مطابقاً لمتن اللغة، ما رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي، في الرواية عن ابن عباس: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ قال: ما تجلسي منه إلا قدر الحينصر، ﴿جَهْلَةً دُكًّا﴾ قال: تراباً، ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ قال: مغشياً عليه، انتهى.

وما رواه ابن المنذر عن عكرمة أنه، أي الجبل كان حجراً أصم، فلما تجلى له صار تلاً تراباً دكاً من

الدكاوات، أي مستوياً بالأرض، ولولا ذلك لجاز أن يقال: إن صيرورته تراباً، وإن كان بمعنى الدكاء والمدكوك لا ينافي استقرار الجبل مكانه، وقد ورد في بعض الآثار والأحاديث المرفوعة أيضاً أنه ساخ، أي غاص في الأرض، وهو يتفق مع المعنى الأول، أي إنه رجّ بالتجلي رجّاً يست بها حجارته بها، و ساخ في الأرض كله أو بعضه في أثناء ذلك حتى صار - كما قال بعضهم - ربوة دكاء كالرمل المتبد.

والمعنى: فلما تجلى ربّه للجبل أقلّ التجلي وأدناه، انهد وهبط من شدته وعظمته، و صار كالأرض المدكوك أو التافة الدكاء، وسقط موسى على وجهه مغشياً عليه، كمن أخذته الصاعقة والتجلي إما كان للجبل دونه، فكيف لو كان له؟!

وقد روي في تفسير هذه الآيات من الأخبار والآثار الواهية والموضوعة غرائب وعجائب، أكثرها من الإسراءات، أمثل المرفوع منها ما روي من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله ﷺ ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَهْلَةً دُكًّا﴾ قال: ووضع الإبهام قريباً من طرف خنصره فساخ الجبل، وفي لفظ زيادة: ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾، فقال حميد الطويل لثابت: ما تريد إلى هذا؟ فضرب صدره - أي صدر حميد - وقال: من أنت يا حميد؟ يحدثني أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ وتقول أنت: ما تريد إلى هذا!

رواه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وأبناء جرير والمنذر وأبي حاتم وعدي في «الكامل»

لا ينبغي في شأنك، بما سألتك أو من لوازمه، أو كما حكى تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ هود: ٤٧.

وأكثر مفسري أهل السنة يحيطون وجه التزيه والتقوية، أنه سأل الرواية بنفي إذن من الله تعالى، ونفي العلم إنما يصح عندهم بمعنى أن ما سأل به غير ممكن، أو غير واقع في هذه الحياة الدنيا، لأنه غير ممكن في نفسه، وغير واقع البتة، ولا في الآخرة.

ومعنى التقوية بالرجوع، والمراد هنا الرجوع عما طلب إلى الوقوف مع الرب تعالى، عند منتهى حدود الأدب. قال مجاهد: ثبت إليك أن أسألك الرواية، وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس ومجاهد: أي من بني إسرائيل، وفي رواية أخرى عن ابن عباس: وأنا أول المؤمنين أنه لا يراكم أحد، ذكرها الحفاظ ابن كثير، وقال: وكذا قال أبو العالية: قد كان قبله مؤمنون، ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراكم أحد من خلقك إلى يوم القيامة. قال: وهذا قول حسن له اتجاه.

وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره هاهنا أنسراً طويلاً فيه غرائب وعجائب، عن محمد بن إسحاق بن يسار، وكأنه تلقاه من الإسراثيليات، والله أعلم، انتهى.

خلاصة معنى الآية: أن موسى عليه السلام سأل فضيلة تكليم الله تعالى له بدون واسطة، فسمع ما لم يكن يسمع قبل ذلك، وهو من الغيب الذي لا شبه له ولا نظير في هذا العالم، طلب من الرب تعالى أن يمنحه

وأبو الشيخ والماسك وصححه وابن مردويه والبيهقي في الرواية، وقد انفرد به عند مصححيه حماد ابن سلمة، وهو من رجال مسلم إلا أنه قد تفرق حفظه في آخر عمره، كما هو معلوم، وله طريقان آخران عند داود بن المغيرة وابن مردويه لا يصحان، كما قال الحفاظ ابن كثير. والمراد من التمثيل بالإيهام والمخيفير أن ذلك أقل التجلي وأدناه، وسيأتي من الصحيح ما يؤيد معناه.

ومن أنكر هذه الروايات، وأوهاها ما روي عن أنس مرفوعاً: «لما تجلّى الله للجليل طارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بكة...» وذكر أسماءها. قال الحفاظ ابن كثير: وهذا حديث غريب بل منكّر. أقول: ولا يدخل من ألفاظ الآية ولا معانيها في شيء.

﴿فَلَمَّا أَتَانِي قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي ﴿فَلَمَّا أَتَانِي﴾ موسى من غشيه، والتعبير بالإفاقة يدل على صحة تفسير ابن عباس، والجمهور للصعق بالغشي، وبتلان تفسير قتادة له بالموت، وقال به بعض شذاذ الصوفية وادّعوا أنه رأى ربه فمات، أو مات ثم رأى ربه، ولومات لقول تعالى: فَلَمَّا بُعِثَ إِلَى الْجَنَّةِ. كما قال في السبعين الذين اختارهم من قومه، وذهبوا معه إلى الجبل، وطلبوا منه أن يرهبهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فإنه قال: ﴿ثُمَّ يَهْتِكُكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، كما في سورة البقرة: ٥٦، وسيأتي خبرهم في هذه القصة من هذه السورة ﴿قَالَ سُبْحَانَكَ﴾ أي تزيهاً لك وتقديساً عما

الرؤية والكلام» وبحث فيهما وفي صفات الله تعالى (١٢٣: ٩١) [إلى ص ١٩٥، فلاحظ]

المراغي: أي ولما جاء موسى للميقات الذي وقت له للكلام وإعطاء الشريعة، وكلمه ربه من وراء حجاب بغير واسطة ملك، استشرفت نفسه للجمع بين فضيلتي الكلام والرؤية، فقال: رب أرني ذاتك المقدسة واجمل لي من القوة على حمل تجليتك ما أقدر به على النظر إليك، وكمال المعرفة بك.

﴿قَالَ لَنْ تُرَئِيَّ﴾ أي قال له: إنك لاتراني الآن ولا فيما يستقبل من الزمان؛ إذ ليس لبشر أن يطبق النظر إلي في الدنيا.

ثم أتى بما هو كالعلّة لذلك ليخفف عن موسى شدة وطأة الرّدّ بإعلامه ما لم يكن يعلم من سنته، وهو أن شيئاً في الكون لا يقوى على رؤيته، كما جاء في حديث أبي موسى الذي رواه مسلم، وهو قوله ﷺ: «حجابه الثور لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه» «أنواره» ما انتهى إليه بصره من خلقه». فقال: ﴿وَلَكِنَّ النَّظْرَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تُرَئِيَّ﴾ أي فإن ثبت لدى التجلي وبقي مستقرّاً في مكانه فسوف تراني، إذ هو مشارك لك في مادة هذا العالم الفاني، وإذا كان الجبل في قوته وثباته لا يستطيع أن يثبت ويستقر، لأنّ مادته غير مستعدة قوة تجلي خالقه وخالق كل شيء، فاعلم أنك لن تراني أيضاً وأنت مشارك له في كونك مخلوقاً من هذه المادة وخاضعاً للسّنن الزمانيّة، في ضعف استعدادها وقبولها للفناء.

(٥٧: ٩١)

شرف رؤيته، وهو يعلم حتّى أنّه ليس كمثل شيء في ذاته، ولا في صفاته التي منها كلامه عزّ وجلّ، فكما أنّه سمع كلاماً ليس كمثل كلام، بتخصيص ربّانيّ استشرف لرؤية ذات ليس كمثلها شيء من الذوات، كما فهم من ترتيب السؤال على التكليم، فلم يكن عقل موسى، وهو في النّزوة العليا من العقول البشريّة، بدليّ العقل والتقلّ مانساً له من هذا الطلب، ولم يكن دينه وعلمه باثّة تعالى، وهما في النّزوة العليا أيضاً مانّين له منه، ولكن الله تعالى قال له: ﴿قَالَ لَنْ تُرَئِيَّ﴾. ولكي يخفف عليه ألم الرّدّ وهو كلمته الذي قال له في أول المهد بالوحي إليه: ﴿وَاصْطَفَيْتَكَ لِنَفْسِي﴾ طه: ٤١، أراه بعينه ومجموع إدراكه من تجليه للجبل بما لا يعلمه سواه، أن المانع من جهة هو لا من جانب الجود الربّانيّ، ففزع الله وسبّحه وتاب إليه من هذا الطلب، فبشّره الله تعالى بأنّه اصطفاه على الناس برسالته وبكلامه، أي دون رؤيته، وأمره بأن يأخذ ما أعطاه، ويكون من الشّاكرين له.

[و جاء في ص ١٢٨، فصل في اختلاف المسلمين في الرؤية، وكلام الرّب تعالى وتحقيق الحقّ فيهما] ثمّ بحث طويلاً إلى ص ١٧٨، في مسألة الرؤية، ونقل الأقوال التي مضت فيما تقدّم من التّصوّص، وحمل كثير من الروايات على أنّها أسرائيليّات، أعرضنا عن إيرادها حدراً من التكرار والتّطويل ثمّ عقّبها بـ «خلاصة القول في مسألة الكلام الإلهي» وأطال فيها إلى حيث قال: في ص ١٨٩، «تسعة السّباقي في

على جبل ﴿وَوَكَّلْنَاهُ﴾ عطفًا على شرط (لَمَّا)،
وليس جواب (لَمَّا).

ولاشك في أنه سأل رؤية تليق بذات الله تعالى،
وهي مثل الرؤية الموعود بها في الآخرة، فكان موسى
يحسب أن مثلها ممكن في الدنيا، حتى أعلمه الله بأن
ذلك غير واقع في الدنيا، ولا يمنع على نبي عدم العلم
بتفاصيل الشؤون الإلهية قبل أن يعلمها الله إياه، وقد
قال الله لرسوله محمد ﷺ ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ طه
: ١١٤، ولذلك كان أئمة أهل السنة محققين في
الاستدلال بسؤال موسى رؤية الله على إمكانها،
بكيفية تليق بصفات الإلهية لا تعلم كنهها، وهو معنى
قولهم: «بلا كيف».

وكان المعتزلة غير محققين في استدلالهم بذلك على
استحالتها بكل صفة.

وقد يؤول الخلاف بين الفريقين إلى اللَّفْظ، فبين
الفريقين متفقان على استحالة إحاطة الإدراك بذات
الله واستحالة التحيز، وأهل السنة قاطعون بأنها رؤية
لاتتاني صفات الله تعالى، وأما ما تبيح به المرتشعري
في «الكشاف» فذلك من عدوان تعصبه على مخالفه
على عادته، وما كان ينبغي لعلماء طريقتنا التنازل
لمهاجراته بمثل ما هاجاهم به، ولكنه قال: فأوجب.

واعلم أن سؤال موسى رؤية الله تعالى طلب على
حقيقته، كما يؤذن به سياق الآية، وليس هو السؤال
الذي سأل به بنو إسرائيل المحكي في سورة البقرة: ٥٥،
بقوله: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى
اللهَ جَهْرَةً﴾، وما محل به في «الكشاف» من أنه هو

سيد قطب: إنها الولهة المذهلة وموسى يتلقى
كلمات ربه وروحه تشوق وتشرف وتشاق إلى
ما يُشوق، فينسى من هو، وينسى ما هو، ويطلب ما
لا يكون لبشر في هذه الأرض، وما لا يطبقه بشر في
هذه الأرض: الرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة
الشوق، ودفعه الرجاء، ولحفة الحب و رغبة الشهود.
حتى تنهيه الكلمة الحاسمة الجازمة: ﴿قَالَ لَنْ
تَرِيَنِي﴾ ثم يترقى به الرب العظيم الجليل، فيعلمه لماذا
لن يراه، إنه لا يطبق.

﴿وَلَكِنَّ الظُّرَّالَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ
قَسَوْقَ تَرِيَنِي﴾

والجبل امكن وأثبت، والجبل مع تمكّنه وثباته
أقل تأثرًا واستجابة من الكيان البشري، ومع ذلك
فماذا؟ ﴿فَلَمَّا كَلَّمْنِي رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾

(٣: ١٣٦٨)

ابن عاشور: سؤال موسى رؤية الله تعالى تطلّع
إلى زيادة المعرفة بالجلال الإلهي، لأنه لست كانت
المواعدة تتضمن الملاقاة، وكانت الملاقاة تعتمد رؤية
الذات و سماع الحديث، وحصل لموسى أحد ركني
الملاقاة وهو التكليم، أطمعه ذلك في الركن الثاني
وهو المشاهدة، وتما يؤذن بأن التكليم هو الذي أطمع
موسى في حصول الرؤية جعل جملة ﴿وَوَكَّلْنَاهُ رَبُّهُ﴾
شرطًا لحرف (لَمَّا)، لأن (لَمَّا) تدل على شدة
الارتباط بين شرطها وجوابها، فلذلك يكثر أن يكون
علّة في حصول جوابها، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا
ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَا لَهُمَا سَرَاتُهُمَا﴾ الأعراف: ٢٢، هذا

ذلك السؤال نكَلَّفَ لا دَاعي له.

ومفعول ﴿أَرَبِي﴾ محذوف، لدلالة الضمير
المرور عليه في قوله: ﴿إِلَيْكَ﴾، وفصل قوله: ﴿قَالَ﴾
لن تريني، لأنه واقع في طريق المحاوره.

و (لَنْ) يُستعمل لتأييد التخي والتأكيد النفسي في
المستقبل، وهما متقاربان، وإنما يتعلّق ذلك كلّ هذه
الحياة المعبر عنها بالأبد، فنفت (لَنْ) رؤية موسى ربّه
نفيّاً لا طمع بعده للسائل في الإلحاق والمراجعة، بحيث
يعلم أنّ طلبته متعذّرة المحصول، فلا دلالة في هذا التخي
على استمراره في الدار الآخرة.

والاستدراك المستفاد من ﴿لَكِنْ﴾ لرفع توقّع
المخاطب الاقتصاد على نفسي الرؤية بدون تعليل
ولا إقناع، أو أن يتوقّع أنّ هذا النوع لغضب على
السائل ومنقصة فيه، فلذلك يُعلّم من حرف
الاستدراك أنّ بعض ما يتوقّع سرف، وذلك أنّه أمره
بالنظر إلى الجبل الذي هو فيه هل يثبت في مكانه،
وهذا يُعلّم منه أنّ الجبل سيتوجّه إليه شيء من شأن
الجلال الإلهي، وأنّ قوة الجبل لا تستقرّ عند ذلك
التوجّه العظيم، فيعلم موسى أنّه أخرى بتضاؤل قواه
الفانية لو تجلّى له شيء من سبحات الله تعالى.

و علّق الشرط بحرف (إِنْ) لأن الغالب استعمالها
في مقام ندرة وقسوع الشرط، أو التمرّض بتعذّره.
ولمّا كان استقرار الجبل في مكانه معلوماً لا انتفاؤه،
صحّ تعليق الأمر المراد تعذّر وقوعه عليه بقطع النظر
عن دليل الانتفاء، فلذلك لم يكن في هذا التعليق حيّة
لأهل الستة على المعتزلة تقتضي أنّ رؤية الله تعالى

جائزة عليه تعالى، خلافاً لما اعتاد كثير من علمائنا من
الاحتجاج بذلك.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ تُرِنِّي﴾ ليس يوعد بالرؤية
على الفرض، لأنّ سبق قوله: ﴿لَنْ تُرِنِّي﴾ أزال
طماعية السائل الرؤية، ولكنّه إيذان بأن المقصود من
نظره إلى الجبل أن يرى رأي اليقين عجز القوة البشرية
عن رؤية الله تعالى بالأحرى، من عدم ثبات قوة
الجبل، فصارت قوة الكلام: أنّ الجبل لا يستقرّ مكانه
من التجلّي الذي يحصل عليه، فليست أنت بالذي
تراني، لأنك لا تستطيع ذلك، فمنزلة الشرط هنا منزلة
الشرط الامتاعي المحاصل بحرف (لَوْ) بدلالة قرينة
السابق. (٨: ٢٧٤)

مُغْنِيّة: قال بعض العلماء: إنّ موسى لم يسأل
رؤية الله من أجل نفسه، وإنما سألها من أجل قومه.
وهذا القول يتنافى مع قول موسى: ﴿سُبْحَانَكَ﴾
ثُبَّتَ إِلَيْكَ، ومهما يكن، فإنّ موسى قد طلب الرؤية،
سواء أكان من أجله أم من أجلهم. ونحن لا نرى أيّ
بأس في هذا الطلب، فإنّ نفس الإنسان تتشوّف إلى ما
يكون وإلى ما لا يكون، بخاصّة إلى الرؤية التي تزيد
النفس اطمئناناً وتأكيذاً، وقد طلب إبراهيم عليه السلام
يشبه ذلك: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْبِئُ
الْمُؤْنَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾
البقرة: ٢٦٠.

﴿قَالَ لَنْ تُرِنِّي﴾ لأنّ رؤية الله بالبصر محال،
وتكلّمنا عن ذلك مفصّلاً عند تفسير الآية ٥١، من
سورة البقرة ج ١ ص ١٠٢، فقرة رؤية الله.

العالمي المتعارف حمله على رؤية العين ونظر الأبصار، ولا تشك ولا ننشك أن الرؤية والإبصار يحتاج إلى عمل طبيعي في جهاز الإبصار، يُخَيِّصُ الباصر صورة مماثلة لصورة الجسم المبصر في شكله ولونه. وبالجملة هذا الذي نسميه الإبصار الطبيعي يحتاج إلى مادة جسمية في المبصر والباصر جميعاً، وهذا لا شك فيه.

والتعليم القرآني يعطي إعطاءً ضرورياً أن الله تعالى لا يماثله شيء بوجه من الوجوه البتة، فليس بجسم ولا جسماني، ولا يحيط به مكان ولا زمان، ولا تحويه جهة، ولا توجد صورة مماثلة أو مشابه له بوجه من الوجوه في خارج ولا ذهن البتة.

وما هذا شأنه لا يتعلق به الإبصار بالمعنى الذي نجده من أنفسنا البتة، ولا تنطبق عليه صورة ذهنية لاني الدنيا ولا في الآخرة ضرورة، ولأن موسى ذاك النبي العظيم أحد الخمسة أولي العزم وسادة الأنبياء ﷺ ممن يليق ب مقامه الرقيع وموقفه الخطير أن يجهل ذلك، ولأن يعنى نفسه بأن الله سبحانه أن يقوي بصر الإنسان على أن يراه، ويشاهده، سبحانه منزهاً عن وصمة الحركة والزمان، والجهة والمكان، والوثا المادة الجسمية وأعراضها، فإنه قول أشبه بغير الجسد منه بالجد.

فما يحصل القول: إن من الجائز في قدرة الله أن يقوي شيئاً مادياً أن يعلق عمله الطبيعي المادي مع حفظ حقيقة السبب وهوية أثره بأمر هو خارج عن المادة وأثارها، متعالٍ عن القدر والتهاية؟ فهذا

﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاهُ﴾ تَلَفْتُ موسى إلى الجبل ليرى الله، فإذا به قد غار في الأرض، ولم يبق له عين ولا أثر. وقد أراد الله بهذا أن يُهمهم موسى ﷺ أن رؤية الله ممنوعة عليه وعلى غيره، علق سبحانه إمكان رؤيته على استقرار الجبل، والمفروض أنه لم يستقر، إذن فالرؤية ممنوعة وغير ممكنة. وهذا الأسلوب من باب أفضل هذا إذا شاب الغراب، وإذا دخل الجمل في سَمِ الحنظل.

(٣: ٣٩٦)

الطَّبَّاطِيَّاتِي: أي أرني نفسك انظر إليك، أي مكَّني من النظر إليك حتى انظر إليك وأراك، فإن الرؤية فرع النظر، والنظر فرع التمكن من الرؤية والتمكن منها، قال الله تعالى لموسى: ﴿لَنْ تَرَاهُ﴾ أبداً، ﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ وكان جبلاً بحاله منهوذاً له، أشير إليه بلام العهد الحضورى ﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاهُ﴾ أي لن تطيق رؤيتي فانظر إلى الجبل فإني أظهر له، فإن استقر مكانه وأطاق رؤيتي فاعلم أنك تطيق النظر إلىي ورؤيتي. ﴿فَلَمَّا تَبَلَثْهُ﴾ وظهر ربه للجبل جعله بتجليه دكاً مذكوراً متلاتياً في الجو أو سائحاً، ﴿وَعَرَّهُ مُوسَى صَبْحًا﴾ ميتاً أو مغشياً عليه من هول ما رأى، ﴿فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ سُبْحَانَكَ ثَبَّتَ إِلَيْكَ﴾ رجعت إليك مما اقترحتك عليك، ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بأنك لأثرى، هذا ظاهر اللفاظ الآية.

والذي يعطيه التدبر فيها أن حديث الرؤية والنظر الذي وقع في الآية إذا عرضناه على الفهم

وإسكندر وكسرى فيما مضى ولم نرمهم، ونعلم علماً ضرورياً بوجود لندن وشيكاغو ومسكو ولم نرمها، ولا نستهي رؤيتها، وإن بالغنا، فأنت تقول: أعلم بوجود إبراهيم عليه السلام وإسكندر وكسرى كأني رأيتهم، ولا تقول: رأيتهم أو أراهم، وتقول: أعلم بوجود لندن وشيكاغو ومسكو، ولا تقول: رأيتهما أو أراهما.

وأوضح من ذلك علمنا الضروري بالبدهيّات الأولى التي هي لكليّتها غير مادية ولا محسوسة، مثل قولنا: الواحد نصف الاثنين، والأربعة زوج، بالإضافة قائمة بطرفين، فإثباتها علوم ضرورية يصح إطلاق العلم عليها ولا يصح إطلاق الرؤية البتّة.

ونظير ذلك جميع التصديقات العقلية الفكرية، وكذا المعاني الوهمية. وبالمجمل ما نستعيها بالعلوم الحسوليّة لا نستعيها رؤية، وإن أطلقنا عليها العلم، فنقول: علمناها، ولا تقول: رأيناها إلا بمعنى القضاء والحكم، لا بمعنى المشاهدة والوجدان.

لكن بين معلوماتنا ما لا نتوقف في إطلاق الرؤية عليه واستعمالها فيه، تقول: أرى أمي أنا، وأراني أريد كذا وأكره كذا، وأحب كذا، وأبغض كذا، وأرجو كذا وأتقى كذا، أي أجد ذاتي وأشاهدها بنفسها من غير أن أحتجب عنها بمحجب، وأجد وأشاهد إرادتي الباطنة التي ليست بمحسوسة ولا فكرية، وأجد في باطن ذاتي كراهة وحباً وبغضاً ورجاءً وعتياً، وهكذا.

وهذا غير قول القائل: رأيته كذا وبغض كذا وغير ذلك، فإن معنى كلامه أبصرته في هيئة

الابصار الذي عندنا وهو خاصّة مادية من المستحيل أن يتعلّق بما لا أثر عنده من المادّة الجسميّة وخواصّها. فإن كان موسى يسأل الرؤية فإثباتها سؤال غير هذه الرؤية البصرية، وبالملازمة ما ينفيه الله سبحانه في جوابه، فإثباتها ينفي غير هذه الرؤية البصرية، فأما هي فبدهيّة الانتفاء لم يتعلّق بها سؤال ولا جواب.

وقد أطلق الله الرؤية وما يقرب منها معنى في موارد من كلامه وأنتهها، كقوله تعالى: ﴿وَجُودُ يَوْمُنِيزِ نَاضِرَةٌ﴾ إلى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ ﴿الْقِيَمَةُ﴾ ٢٣، وقوله: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ التّجْم: ١١، وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ فِي الْعَنَكُوتِ﴾ ٥، وقوله: ﴿وَأَوَّلَ يُكَلِّمُ بِرَبِّكَ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ الْآلِهُمُّ فِي مَرْتَبَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ﴿الْآلِهُمُّ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ فَصَلَّتْ ٥٣ و ٥٤، وقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُفْعَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُفْسِدْ فِي بَيْتِهِ رِيسَ أَخَذُوا﴾ الْكَهْف: ١١٠، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المثبتة للرؤية وما في معناها، قبال الآيات التافيه لها، كما في هذه الآية: ﴿قَالَ لَنْ تُرْبِيَنِي﴾ وقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ الْأَنْعَام: ١٠٣، وغير ذلك.

فهو المراد بالرؤية حصول العلم الضروري، سمي بها لمباينة في الظهور ونحوها، كما قيل؟ لا ريب أن الآيات تثبت علماً ما ضرورياً، لكنّ الشّأن في تشخيص حقيقة هذا العلم الضروري، فإثباته لا نستعي كلّ علم ضروري رؤية، وما في معناه من اللّقاء ونحوه، كما نعلم بوجود إبراهيم الخليل

مكان وزمان، وبهذا يشعر ما في قوله: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ النجم: ١١، من نسبة الرؤية إلى الفؤاد الذي لا شبهة في كون المراد به هو النفس الإنسانية الشاعرة دون اللحم التصويري المعلق على يسار الصدر داخلاً.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿كَأَيُّ نَذِيرٍ لِّرَبِّهِمْ قُلُوبُهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ كلاً إلهيهم عن ربهم يؤمنون لَمْ تَحْجُوبُوا عَنْهُمْ لِيُكَفَّرُوا عَنْهُمْ قُلُوبُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ١٤، ١٥، دل على أن الذي يحجبهم عنه تعالى رين المعاصي والذنوب التي اكتسبوها فعال بين قلوبهم أي أنفسهم وبين ربهم، فعجبهم عن تشريف المشاهدة، ولورأوه لرأوه بقلوبهم، أي أنفسهم، لا بأبصارهم وأحداقهم.

وقد أثبت الله سبحانه في موارد من كلامه قسماً آخر من الرؤية وراه رؤية الجارحة، كقوله تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَقَفُّونَ عَلِيمَ السَّيِّئِينَ﴾ تَسْرُونَ أَنجَحِيمٌ ثُمَّ تَرْوُهَا عَنْ النَّبِيِّينَ التَّكَاثُرُ ٥ - ٧، وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَبِّئُ ابْنَهُمُ الْمَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ الأنعام: ٧٥، وقد تقدم تفسير الآية في الجزء السابع من الكتاب، ويتأ هنا أن الملوك هو باطن الأشياء لظاهرها المحسوس.

فبهذه الوجوه يظهر أنه تعالى بنيت في كلامه قسماً من الرؤية والمشاهدة وراه الرؤية البصرية الحسية، وهي نوع شعور في الإنسان يشعر بالشيء بنفسه من غير استعمال آلة حسية أو فكرية، وأن الإنسان شعوراً برته غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر واستخدام الدليل، بل يحده وجداناً من غير أن

استدللت بها على أن فيك حباً وبغضاً، ونحو ذلك. وأما حكاية الإنسان عن نفسه أنه يراه ويريد ويكره ويحب ويبغض، فإنه يريد به أنه يجد هذه الأمور بنفسها وواقعيتها، لا أنه يستدل عليها فيقضي بوجودها من طريق الاستدلال، بل يجدها من نفسه من غير حاجب يحجبها ولا توسل بوسيلة تدل عليها ألبته.

وتسمية هذا القسم من العلم الذي يجد فيه الإنسان نفس المعلوم بواقعته الخارجية رؤية مطردة، وهي علم الإنسان بذاته وقواه الباطنة، وأوصاف ذاته وأحواله الداخلية، وليس فيها مداخلة جهة أو مكان أو زمان أو حالة جسمانية أخرى غيرها، فافهم ذلك واجد التدبر فيه.

والله سبحانه فيما أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيات ويضم إليها ضمانم يدلنا ذلك على أن المراد بالرؤية هذا القسم من العلم الذي نسميه فيما عندنا أيضاً رؤية، كما في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ آل عمران: ٥٣، ٥٤، الآية. حيث أثبت أولاً أنه على كل شيء حاضر أو مشهود، لا يختص بجهة دون جهة، وبمكان دون مكان وبشيء دون شيء، بل شهيد على كل شيء محيط بكل شيء، فلو وجده شيء لوجده على ظاهر كل شيء وباطنه، وعلى نفس وجدانه وعلى نفسه، وعلى هذه السمة لتأوه لو كان هناك لقاء لا على نحو اللقاء الحسي الذي لا يتأوى ألبته إلا بمواجهة جسمانية وتعين جهة

قائمة على إرادة ذلك، فإن كانت حقيقة كانت قرائن معينة، وإن كانت مجازاً كانت صارفة، والقرآن الكريم أول كاشف عن هذه الحقيقة على هذا الوجه البديع، فالكتب السماوية السابقة على ما بأيدينا ساكنة عن إثبات هذا النوع من العلم بالله، وتخلو عنه الأبحاث المأثورة عن الفلاسفة الباحثين عن هذه المسائل، فإن العلم المضوري عندهم كان منحصراً في علم الشيء بنفسه حتى كشف عنه في الإسلام، فللقرآن المنة في تنقيح المعارف الإلهية.

ولنرجع إلى الآية المبحوث عنها؛ فقولها: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ سؤال منه ﷺ للرؤية بمعنى العلم الضروري على ما تقدم من معناه، فإن الله سبحانه لما خصه بما حباه من العلم به من جهة النظر في آياته، ثم زاد على ذلك أن اصطفاه برسالاته وتكليمه، وهو العلم بالله من جهة السمع رجاء ﷺ أن يزيده بالعلم من جهة الرؤية وهو كمال العلم الضروري بالله، والله خير مرجو ومأمول.

فهذا هو المسؤول دون الرؤية بمعنى الإبصار بالتحديق الذي يحمل موسى ﷺ ذاك النبي الكريم أن يجهل بامتناعه عليه تعالى وتقدس.

وقوله: ﴿قَالَ لَنْ نُرِيَنَّكَ فِي نَفِي مُؤَيَّدَ لِلرُّؤْيَا، وَإِذْ أَثَبَتَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الرُّؤْيَا بِمَعْنَى الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ فِي الْآخِرَةِ كَانَ تَأْيِيدَ النَّفْيِ رَاجِعاً إِلَى تَحَقُّقِ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا مَا دَامَ لِلْإِنْسَانِ اشْتِفَالٌ بِتَدْبِيرِ بَدَنِهِ، وَعِلَاجُ مَا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهَوَائِجِ الضَّرُورِيَّةِ، وَالانْقِطَاعُ إِلَيْهِ تَعَالَى

يُحِبُّهُ عَنْهُ حَاجِبٌ وَلَا يَجِزُّهُ إِلَى الْفُطْلَةِ عَنْهُ إِلَّا اشْتِفَالُهُ بِنَفْسِهِ وَبِمَعَايِشِهَا أَلَّتْ أَكْتِسِبَهَا، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ غُفْلَةٌ عَنْ أَمْرِ مَوْجُودٍ مُشْهُودٍ لِأَزْوَالِ عِلْمٍ بِالْكَلِّيَّةِ وَمِنْ أَصْلِهِ، فَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ الْبَلَّةَ، بَلْ عَبَّرَ عَنْ هَذَا الْجَهْلُ بِالْفُطْلَةِ، وَهِيَ زَوَالُ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ لِأَزْوَالِ أَصْلِ الْعِلْمِ.

فهذا ما بيّنه كلامه سبحانه، ويؤيده العقل بساطع برأيه، وكذا ما ورد من الأخبار عن أئمة أهل البيت عليهم السلام على ما استنفلها ونبحث عنها في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.

والذي ينبغي من كلامه تعالى أن هذا العلم المسمى بالرؤية واللقاء يتم للصالحين من عباد الله يوم القيامة، كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: ﴿وَوُجُوهٌ يُؤْمِنُ بِهَا نَاصِرَةٌ﴾ إلى ربها ناصرة ﴿الْقِيَمَةُ: ٢٢، ٢٣﴾، فهناك موطن التشرف بهذا التشريف. وأما في هذه الدنيا والإنسان مشتغل ببدنه، ومنغم في غمرات حوائجه الطبيعية، وهو سالك لطريق اللقاء والعلم الضروري بآيات ربه، كادح إلى ربه كدحاً ليلاقيه، فهو بعد في طريق هذا العلم لن يتم له حق يلاقي ربه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ الانشقاق: ٦، وفي معناه آيات كثيرة أخرى تدل على أنه تعالى إليه المرجع والمصير والمنتهى، وإليه يرجعون وإليه يلقبون.

فهذا هو العلم الضروري الخاص الذي أنشئه الله تعالى لنفسه وسماه رؤية ولقاء، ولا يهتما البحث عن أنها على نحو الحقيقة أو المجاز، فإن القرائن كما عرفت

كيف وقد تجلّى له؟ بل [إشهاد و تعريف لعدم استطاعته وإطاقته للتجلّي، وعدم استقراره مكانه، أي بطلان وجوده لو وقع التجلّي، كما بطل الجبل بالذّك].

وقد دلّ عليه قوله: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مَوْسَى صَعِقًا﴾ وبصيرورة الجبل دكًّا أي مذكوكًا متحوّلًا إلى ذرّات ترابيّة صفار، بطلت هوّيته وذهبت جبليّته وقضى أجله. [إلى أن قال:] بحث روائي:

في «العاني» بإسناده عن هشام قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليه السلام إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن أعين، فقال له معاوية بن وهب: يا ابن رسول الله ما تقول في الخبر المروي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ربّه على أي صورة رآه؟ وفي الخبر الذي رواه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة؟ على أي صورة يرونه؟ فقبّس ثم قال: يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة وثمانون سنة يمشي في ملك الله وياكل من نعمه ثم لا يعرف الله حق معرفته.

ثم قال: يا معاوية إن محمّدًا صلى الله عليه وآله لم ير الرّب تبارك وتعالى بمشاهدة العيان، وإن الرّؤية على وجهين: رؤية القلب و رؤية البصر، فمن عني برؤية القلب فهو مصيب، ومن عني برؤية البصر فقد كذب وكفر بالله وآياته لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: «من شابه الله بحلقه فقد كفر». ولقد حدثني أبي عن أبيه عن الحسين بن عليّ عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام فقيل له: يا أخا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: لم أعبد ربًّا لم أره،

بتمام معنى الكلمة، لا يتم إلّا بقطع الرابطة عن كلّ شيء حتّى البدن وتوابعه، وهو الموت.

فيؤول المعنى إلى أنّك لن تقدر على رؤية العلم الضروريّ بي في الدّنيا حتّى تلاقيني، فتعلم بي علمًا اضطراريًّا تریده، والتعبير في قوله: ﴿لَنْ تَرِنِي﴾ به (أنّ) الظاهر في تأييد التّقي لا ينافي ثبوت هذا العلم الضروريّ في الآخرة، فالانتفاء في الدّنيا يقبل التأييد أيضًا، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْضُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تُلْقِيَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ الإسراء: ٣٧، وقوله: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ الكهف: ٦٧.

ولو سلّم أنّه ظاهر في تأييد التّقي للدّنيا والآخرة جميعًا فإنه لا بآى التّقيّد كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تُرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ البقرة: ١٢٠، فلم لا يجوز أن تكون أمثال قوله تعالى: ﴿وَجُودُهُ يُؤَمِّلُ لِآخِرَةٍ﴾ إلى ربّها لاطيرة في القيّمة: ٢٢، ٢٣، مقيدة لهذه الآية مبيّنة لمعنى التأييد المستفاد منها.

والذي ذكرناه من رجوع نفي الرّؤية في قوله: ﴿لَنْ تَرِنِي﴾ إلى نفي الطّاقة والاستطاعة، يؤيده قوله بعده: ﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي﴾ فإن فيه تنظير إرادة نفسه لموسى عليه السلام بتجلّيه للجبل، والمراد أنّ ظهوري وتجلّي للجبل مثل ظهوري لك، فإن استقرّ الجبل مكانه أي بقي على ما هو عليه، وهو جبل عظيم في الخلقة قوي في الطّاقة، فإنك أيضًا يرجى أن تطيق تجلّي ربك و ظهوره.

فقوله: ﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي﴾ ليس باستدلال على استحالة التجلّي

موسى صعباً، ثم أحياء الله وبشّته، فقال: ﴿سُبْحَانَكَ
ثَبِّتِ الْيَكْنَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني أول من آمن بك
منهم بأنه لا يراك.

أقول: الروايتان كما ترى تؤيدان ما تقدم في
البيان السابق، ويتحصل منهما:

أولاً: أن السؤال إنما كان عن رؤية القلب دون
رؤية البصر المستحيل عليه تعالى بأي وجه تصوّر،
وحاشا مقام الكليم عليه السلام أن يجهل من ساحة ربّه
المزخّمة ما هو من البداة على مكان، وهو يسمّي
القوم الذين اختارهم للمبقيات سفهاء، إذ سألوا
الرؤية إذ يقول لربّه: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾
الأعراف: ١٥٥، فكيف يُقدّم هو نفسه على ما سمّاه
سفهاء؟ [ثم نقل كلام المعتزلة والأشاعرة وأدلتهم
وقال:]

وقد اتضح بطلان هاتين المجتئتين وما يساعدهما
من المجهج والأقويل في هذه الأزمنة اتضاحاً كاد
يلحق بالبديهيات. وعلى أي حال لا يهتّم إيراد ما
أوردوه من المجانبين من نقص وإبرام، فمن أراد
الوقوف عليها أمكنه أن يراجع الكتب الكلاميّة
ومطوّلات تفاسير الفريقين.

والذي تحصل من سابق بحثنا أولاً:

أن الرؤية البصريّة سواء كانت على هذه الصّفة
التي هي عليها اليوم أو تحوّلت إلى أي صفة أخرى هي
مهما مادّة طبيعيّة متعلّقة بقدر وشكل ولون وضوء،
تعملها أداة مادّة طبيعيّة، فإنها مستحيلّة التعلّق بالله
سبحانه في الدّنيا والآخرة، وعليه يدلّ البرهان وما

لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن تراه القلوب
بمحقاق الإيمان. وإذا كان المؤمن يرى ربّه بمشاهدة
البصر، فإن كلّ من جاز عليه البصر والرؤية فهو
مخلوق، ولا بدّ للمخلوق من خالق، فقد جعلته إذا
مُخلدّاً مخلوقاً، ومن شبهه بخلقه فقد اتخذ مع الله
شريكاً.

وتلهم ألم يسمعا لقول الله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾
الأنعام: ١٠٣، وقوله لموسى: ﴿لَنْ تَرِيْنِي وَلَكِنْ نَظَرُ
إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَالَهُ فَسَوْفَ تَرِيْنِي فَلَمَّا تَبَيَّنَ
رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ وإنما طلع
من نوره على الجبل كضوء يخرج من سُمّ الخياط
فدكدت الأرض، وصعقت الجبال، وخرّ موسى
صعباً، أي ميتاً، فلما أفاق وردّ عليه روحه ﴿قَالَ
سُبْحَانَكَ ثَبِّتِ الْيَكْنَ﴾ من قول من زعم أنّك ترى
ورجعت إلى معرفتي بك: أن الأبصار لا تدركك وأنا
أول المؤمنين بأنك ترى ولا ترى، وأنت بالنظر
الأعلى، الحديث.

وفي «التوحيد» بإسناده عن علي عليه السلام في حديث:
وسأل موسى وجرى على لسانه من حمد الله عزّ
وجلّ ﴿رَبِّ أَرَبِي أَنْظُرِ الْيَكْنَ﴾ فكانت مسألته تلك
أمرًا عظيمًا، وسأل أمرًا جسيمًا فعُتِبَ، فقال الله
عزّ وجلّ: ﴿لَنْ تَرِيْنِي﴾ في الدّنيا حتّى تموت وتراني في
الآخرة، ولكن إن أردت أن تراني ﴿فَانْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَالُهُ فَسَوْفَ تَرِيْنِي﴾ فأبدا الله بعض آياته
وتجلى ربنا للجبل فتقطع الجبل فصار ريساً وخرّ

ورد من الآيات والروايات في نفي الرؤية.

نعم هناك علم ضروري خاص يتعلق به تعالى غير العلم الضروري الحاصل بالاستدلال تسمى رؤية، وإياه تعني الآيات والروايات الظاهرة في إثبات الرؤية لما فيها من القرائن الكثيرة الصريحة في ذلك، وموطن هذه المعرفة الآخرة.

و ثانياً: إن قوله تعالى: ﴿وَرَبِّ أَرَبِّي أَتَنْظُرُ أَيْلَهُ﴾ الآية أجنبية أصلاً عن الرؤية البصرية الحسية إنبائاً ونفيًا وسؤالاً وجواباً، وإنما يدور الكلام فيها مدار الرؤية بالمعنى الآخر الذي هو رؤية القلب، بحسب ما اصطُح عليه في الروايات.

وقد روى الصدوق في «العيون» فيما سألَه المأمون عن الرضا عليه السلام أنه أجاب عن سؤال الرؤية في الآية، أن موسى إنما سأل ذلك عن لسان قومه لانفسه، فلزمهم لسا قالوا: ﴿أَرَأَيْتَ أَهْلَ جَهَنَّمَ قَالُوا هَؤُلَاءِ هُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ النساء: ١٥٣، ثم أحياهم الله، سألوا موسى أن يسأله لنفسه، فرد عليهم بالاستحالة فأصروا عليه، فقال: ﴿وَرَبِّ أَرَبِّي﴾ أي على ما يقترحه علي قومي.

والرواية كما أشرنا إليه في أخبار جنة آدم ضعيفة السند، على أنها لا توافق الأصول المسلمة في أخبار أئمة أهل البيت عليه السلام، فإن أخبارهم وخاصة خطب علي عليه السلام والرضا عليه السلام مملوءة من حديث التجلي والرؤية القلبية، فلا موجب له عليه السلام أن يلتزم كون الرؤية المذكورة في الآية سؤالاً وجواباً هي الرؤية البصرية، ثم الجواب بطريق جدلي لا ينطبق كثير انطباق على الآية، لكونه خلاف ظاهرها البتة.

و خلاف ظاهر حال موسى، فلزمهم لو افترحموا عليه ذلك لرد عليهم كما رد عليهم بقوله: ﴿إِن كُنتُمْ قَوْمٌ تُبْغِثُونَ﴾ حين قالوا: يا موسى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾.

و ثانياً: يتحصل من الروايتين أن موسى عليه السلام ما أجيب إلى الرؤية بالمعنى المذكور في الدنيا، وإنما أجيب إليها في الآخرة. والظاهر أنه يستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَغَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ فإن الاستدراك في قوله: ﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقَرَّتْكَ فَسَوْفَ تَرِيْنِي﴾ أن الذي فرض في الجبل هو بعينه مثل ما فرض في موسى، فهو لا يطبق الظهور والإرادة كما أن ذلك لا يطبقه، وقد وقع التجلي للجبل فدك به وصيق، ولو وقع لموسى أيضاً لذلك به وصيق، فالتجلي في نفسه ممكن لكنه بالنسبة إلى المتجلي له يوجب اندكاكه وصعقته، وهذا يشعر أن التجلي لا مانع منه في نفسه مع الصعقة والموت. وقد استفاضت الروايات من طرق أئمة أهل البيت عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى يتجلي لأهل الجنة، وأن لهم في كل جمعة زورة، كما وقع ذلك في قوله تعالى: ﴿وَجُؤءَ يَوْمَئِذٍ لَاحِظَةٌ﴾ إلى ربها تالفة. القيمة: ٢٢، ٢٣.

و ثالثاً: تحصل من الروايتين: أن صعقة موسى عليه السلام كانت موثقة بربه الله إليه روحه لا غشية. و رابعاً: أن ما ذكره عليه السلام أنه تجلى له من نوره مقدار ما يخرج من سُم الحياض من الثور، من قبيل قتيل المعنى بالأمر المحسوسة، فلانوره تعالى نور حسي،

فيرفع رأسه فيسأل: أأنكم ربي؟ فيجاب هو آت وقد سألت عظيمًا يا ابن عمران.

أقول: والرواية موضوعة، وما تشمل عليه لا يقبل الانطباق على شيء من مسلمات الأصول المتخذة من الكتاب والسنة. (٢٣٧: ٨ - ٢٦٠)

المُصْطَفَوِي: بعد التَّكَلُّم وإحساس لذة المناجاة والمخاطبة: اشتدَّ الاشتياق والنهب حرارة اللقاء والطلب والوصل، وخرج عن حالة الاختيار وتمالك نفسه، وسأل الرؤية المطلقة الكاملة والوصل، وطلب كمال اللقاء والشهود. غير مقيد برؤية عين ولا متوجه إلى جهة مخصوصة وإلى صورة ممكنة في عالمه أو بمنتهى، فقال: ﴿رَبِّ ارْنِي﴾، فأجاب سبحانه حقَّ ما يجاب به في ذلك المورد بقوله: ﴿أَنْ تَرِنِي﴾، ومع هذا فقد استجاب سؤاله، وأنجح طلبته بقدر ما يمكن وفي حدِّ الميسور، فقال عز وجل: ﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ فخرَّ موسى في أول مرتبة من التجلِّي، وصعق في مرحلة ابتدائية من اللقاء والرؤية الشهودية.

والجبل: قلنا: إن الأصل فيه هو ما كان عظيمًا وفطريًا، فالجبل الخارجي وكذا الأتية والعظمة التفسائية للإنسان من مصاديق الجبل.

وعلى أي حال: فتفسير الآية الكريمة إلى أن حجاب الرؤية هو استقرار العظمة الشخصية، وتمكَّن الأتية الذاتية، ولا بدَّ من اندكائها وفنائها، ولا يمكن أن يجتمع استقرار الجبلية والبقاء للآتية مع شهوده عز وجل وتجليه تعالى. (١٤: ٤)

مكارم الشيرازي: في هذه الآية نفاط ينبغي

ولا أنه يتقدَّر بأمر حسيّ كـ «سَمَّ الخياط» ولذلك مثل ذلك في غير هذه الرواية بوضع طرف الإبهام على أفلة الخيطصر كما سيأتي، والفرض على أي تقدير بيان صيرته وحقارته.

وعلى أي حال فالتجلِّي إنما هو بما يكفي لدركه وصعته، وأما كمال نوره تعالى فهو غير متناه لا يحاذيه أي أمر متناه مفروض، فلانسبة بين المتناهي وغير المتناهي.

[إلى أن قل الروايتين الآتين:]

وفي «تفسير العياشي» عن أبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: لما سأل موسى ربه تبارك وتعالى، قال: ﴿رَبِّ ارْنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ﴾ قَالَ لَنْ تُرِنِّي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تُرِنِّي قَالَ: فلما صعد موسى على الجبل فتحت أبواب السماء، وأقبلت الملائكة أفواجًا في أيديهم العُمد، وفي رأسها التور يرمون به فوجًا بعد فوج، يقولون: يا ابن عمران أثبت فقد سألت عظيمًا، قال: فلم يزل موسى واقفًا حتى تجلَّى ربه جل جلاله، فجعل الجبل دكًا وخرَّ موسى صعيقًا، فلما أن ردَّ الله عليه روحه أفاق قال: ﴿سُبْحَانَكَ ثُبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وفيه أيضًا عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن موسى بن عمران لما سأل ربه النظر إليه، وعده الله أن يقعد في موضع، ثم أمر الملائكة تمرَّ عليه موكبًا موكبًا بالزُّعد والبرق والريح والصواعق، فكلمًا مرَّ به موكب من الموكب ارتعدت فرائصه،

التوقف عندها والاتفات إليها:

١- لماذا طلب موسى رؤية الله؟

إن أول سؤال يطرح نفسه هنا هو: كيف طلب موسى ﷺ - وهو النبي العظيم ومن أولي المعزم - رؤية الله وهو يعلم جيدًا أن الله ليس بجسم، وليس له مكان، ولا هو قابل للمشاهدة والرؤية، والمحال أن مثل هذا الطلب لا يلقى حتى بالأفراد العاصيين من الناس؟

صحيح أن المفسرين ذكروا أجوبة مختلفة على هذا السؤال، ولكن أوضح الأجوبة هو أن موسى ﷺ طرح مطلب قومه، لأن جماعة من جهلة بني إسرائيل أصرّوا على أن يروا الله حتى يؤمنوا، والآية: ١٥٣، من سورة النساء خير شاهد على هذا الأمر، وقد أصر موسى ﷺ من جانب الله أن يطرح مطلب قومه هذا على الله سبحانه حتى يسمع الجميع الجواب الكافي، وقد صرح بهذا في رواية مروية عن الإمام علي بن موسى الرضا ﷺ في كتاب «عيون أخبار الرضا» أيضًا.

ومن القرائن الواضحة التي تؤيد هذا التفسير ما نقرأه في الآية: ١٥٥، من نفس هذه السورة، من أن موسى ﷺ قال بعدما حدث ما حدث: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْكَافِرُونَ مِنَّا﴾.

فيقتض من هذه الجملة أن موسى ﷺ لم يطلب لنفسه مثل هذا الطلب إطلاقًا، بل لعل الرجال السبعين الذين صعدوا معه إلى المقات هم أيضًا لم يطلبوا مثل هذا الطلب غير المعقول وغير المنطقي.

إنهم كانوا مجرد علماء، و مندوبين من جانب بني إسرائيل خرجوا مع موسى ﷺ لينقلوا فيما بعد مشاهداتهم لجماعات الجهلة والغافلين الذين طلبوا رؤية الله سبحانه وتعالى ومشاهدته.

٢- هل يمكن رؤية الله أساسًا؟

نقرأ في الآية الحاضرة أن الله سبحانه قال لموسى ﷺ: ﴿النَّظَرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فِيهِ فَهَلْ مَفْهُومُ هَذَا الْكَلَامِ هُوَ أَنَّ اللَّهَ قَابِلٌ لِلرُّؤْيَا أَسَاسًا؟

الجواب هو أن هذا التعبير هو كناية عن استحالة مثل هذا الموضوع، مثل جملة ﴿عَقَى يَلِجُ الْجَبَلُ فِي سَمِّ الْغِيَاطِ﴾ الأعراف: ٤٠، وحيث إنه كان من المعلوم أن الجبل يستحيل أن يستقر في مكانه عند تجلّي الله له، لهذا ذكر هذا التعبير.

٣- ما هو المراد من تجلّي الله؟

لقد وقع كلام كثير بين المفسرين في هذا الصعيد، ولكن ما يبدو للنظر من مجموع الآيات أن الله أظهر إشعاعه من أحد مخلوقاته على الجبل، وتجلّي أشاره بنزلة تجلّيه نفسه، ولكن ماذا كان ذلك المخلوق؟ هل كان إحدى الآيات الإلهية العظيمة التي بقيت مجهولة لنا إلى الآن، أو أنه نموذج من قوة الذرة العظيمة، أو الأمواج العارضة العظيمة التأثير والدفع، أو الصاعقة العظيمة الموحشة التي ضربت الجبل وأوجدت برقًا خاطفًا للأبصار، و صوتًا مهيبًا رهيبًا وقوة عظيمة جدًا بحيث حطمت الجبل ودكته دكًا؟!

وكان الله تعالى أراد أن يري - بهذا العمل - شيئين

لموسى عليه السلام وبني إسرائيل:

الأول: أنهم غير قادرين على رؤية ظاهرة جدياً صغيرة من الظواهر الكونية العظيمة، ومع ذلك كيف يطلبون رؤية الله الخالق؟

الثاني: كما أن هذه الآلة الإلهية العظيمة مع أنها مخلوق من المخلوقات لأكثر، ليست قابلة للرؤية بذاتها، بل المرئي هو آثارها، أي الرتبة العظيمة، والمسموع هو صوتها المهيّب. أما أصل هذه الأشياء أي تلك الأمواج الفاضة أو القوة العظيمة فلا هي تُرى بالعين، ولا هي قابلة للإدراك بواسطة الحواس الأخرى، ومع ذلك هل يستطيع أحد أن يشك في وجود مثل هذه الآلة، ويقول: حيث إننا لا نرى ذاتها، بل ندرك فقط آثارها، فلا يمكن أن نؤمن بها.

فإذا صحّ الحكم هذا حول مخلوق من المخلوقات، فكيف يصحّ أن يقال عن الله تعالى: بما أنه غير قابل للرؤية، إذن لا يمكننا الإيمان به، مع أنه ملأ آثاره كل مكان؟

وهناك احتمال آخر في تفسير هذه الآلة، وهو أن موسى عليه السلام طلب لنفسه هذا الطلب حقيقة، ولكن لم يكن مقصوده مشاهدته بالعين التي تستلزم جسمانيته تعالى، وثماني نبوة موسى عليه السلام، بل المقصود هو نوع من الإدراك الباطني والمشاهدة الباطنية، نوع من الشهود الكامل الروحي والفكري، لأنه كثيرٌ ما تستعمل الرؤية في هذا المعنى، مثلما نقول: «أنا أرى في نفسي قدرة على القيام بهذا العمل» في حين أن القدرة ليست شيئاً قابلاً للرؤية، بل المقصود هو أنني أجد هذه

الحالة في نفسي بوضوح.

كان موسى عليه السلام يريد أن يصل إلى هذه المرحلة من الشهود والمعرفة، في حين أن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن ممكناً في الدنيا، وإن كان ممكناً في عالم الآخرة الذي هو عالم الشهود.

ولكن الله تعالى أجاب موسى عليه السلام قائلاً: إن مثل هذه الرؤية غير ممكنة لك، ولاتبات هذا المطلب تجلّي للجبل، فتعطم الجبل وتلاشى، وبالتالي تاب موسى من هذا الطلب.

ولكن هذا التفسير يخالف لظاهر الآلة المبحوثة هنا، ويطلب ارتكاب التجوّر من جهات عديدة، هذا مضافاً إلى أنه يناقض بعض الروايات الواردة في تفسير الآلة أيضاً، فالحق هو التفسير الأول.

٤- ممّ تاب موسى عليه السلام؟

إن آخر سؤال يطرح نفسه هنا هو: أن موسى عليه السلام بعد أن أفاق قال: ﴿ثَبَّتْ إِلَيْكَ﴾ في حين أنه لم يرتكب إثمًا أو معصية، لأن هذا الطلب كان من جانب بني إسرائيل، وكان طرحه بتكليف من الله، فهو أدى واجبه إذن، ثم إذا كان هذا الطلب لنفسه وكان مراده الشهود الباطني لم يُحسب هذا العمل إثمًا؟

ولكن يمكن الجواب على هذا السؤال من جانبين: الأول: أن موسى طلب مثل هذا الطلب بالتبعية عن بني إسرائيل، ومع ذلك طلب من الله أن يتوب عليه، وأظهر الإيمان.

الآخر: أن موسى عليه السلام وإن كان مكلفاً بأن يطرح طلب بني إسرائيل، ولكنه عندما تجلّي ربه للجبل

يطلب رؤيته. وهنا يقف المفسرون وقفة حيرة فلسفية كلامية، فكيف يمكن لهذا التي العظيم أن يطلب مثل هذا الطلب المستحيل من ربه؟ وهو يعرف من خلال سموع درجته، ورفعة منزلته في عالم المعرفة بأفقه. أن الله ليس جسداً مادياً محسوساً حتى تمكن رؤيته، فهو ليس كمثل شيء!

و أجاب بعضهم بأن المراد بالنظر الرؤية القلبية، وهي كناية عن العلم الواسع بالحقيقة الإلهية. وأجاب آخرون بأنه لم يسأل ربه انطلاقاً من قناعة بالسؤال أو من انسجام معه، بل كان سؤاله استجابة لسؤال قومه الذين راقعوه إلى الموعد الإلهي، فأراد أن يجعلهم وجهاً لوجه أمام الجواب الصانع على هذا السؤال.

ولكننا لاستبعد أن يسأل موسى هذا السؤال، فقد لاستبعد من ناحية التصور والاحتمال أن لا يكون قد مر في خاطر موسى مثل هذا التصور التقصيلي للذات الإلهية، لأن الوحي لم يكن قد تنزل عليه بذلك، ولم يكن هناك مجال واسع للتأمل والتحليل الفلسفي حول استحالة تجسد الإله أو إمكانه، لأن ذلك قد لا يكون مطروحاً لدى موسى عليه السلام. ونحن نعرف تماماً معنى التكامل التدرجي للتصور الإيماني في شخصية الرسول الفكرية.

ولهذا فإننا نحاول - هنا - أن نسجل تحفظنا على الكثير من الأحكام المسبقة التي نحاول تطويق النص القرآني ببعض الاستعدادات الذاتية - كما في مثل هذه الآية - فإننا نلاحظ أن تصورنا لشخصية الأنبياء يبدأ من القرآن، في ما يحدثنا عنهم من أحاديث ويسبغه

واكتشفت حقيقة الأمر، انتهت مدة هذا التكليف، وفي هذا الوقت لا بد من العودة إلى الحالة الأولى، بمعنى الرجوع إلى ما قبل التكليف، وإظهار إيمانه حتى لا تبقى شبهة لأحد، وقد بين ذلك بجملة: ﴿ثُمَّ نَبِّئِ الْيَاسِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

٥- الله غير قابل للرؤية مطلقاً

إن هذه الآية من الآيات التي تشهد بقوة وجلالة أن الله غير قابل للرؤية والمشاهدة مطلقاً، لأن كلمة (لَنْ) حسب ما هو مشهور بين اللغويين للنفي الأبدى، وعلى هذا الأساس يكون مفهوم جملة ﴿لَنْ نَرَهُنَّ﴾ غرضي في تلك لائرا في لافي هذا العالم ولا في العالم الآخر.

ولو أن أحداً شكك - افتراضاً - في أن يكون (لَنْ) للنفي التأيدي يدل إطلاق الآية، وكون نفي الرؤية ذكر من دون قيد أو شرط على أن الله غير قابل للرؤية في مطلق الزمان وجميع الظروف. إن الأدلة العقلية هي الأخرى تهدينا إلى هذه الحقيقة، لأن الرؤية تختص بالأجسام.

وعلى هذا الأساس، إذا جاء في الأحاديث والأخبار الإسلامية أو الآيات القرآنية عبارة «لقاء الله» فإن المقصود هو المشاهدة بعين القلب والعقل، لأن القرينة العقلية والتقليد أفضل شاهد على هذا الموضوع. وقد كان لنا إجماع أخرى في ذيل الآية: ١٠٢، من سورة الأنعام في هذا الصعيد. (٥: ١٩٢) فضل الله: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ﴾ فقد خيل إليه أن من يسمع كلام الله يستطيع أن يراه، أو يمكن له أن

﴿قَالَ لَنْ نُرِيَنَّكَ﴾. لأن الرؤية لا تكون إلا للمحدود الذي يحمل خصائص مادية؛ وذلك يستحيل بالنسبة إلى الله الذي لا تدركه الأبصار وليس كمثل شيء. ﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتِقْرَافَهُ فَتَوَفَّيْنِي﴾. أي التجربة التي تعطى لموسى فكرة توضيحية للسؤال المطلوبة. ولكن من جانب آخر، أراد الله له أن ينظر إلى هذا الجبل العظيم، وهو يهاوى قطعة قطعة حتى يتحول إلى رميم أمام التجلي الإلهي، الذي قد يكون كتابة عن تسليط نوره عليه، فكيف يمكن لمخلوق مثله أن يواجه نور الله، فضلاً عن أن يواجه الله بذاته، لو كان ذلك أمراً ممكناً في نفسه؟! (١٠: ٢٣٨)

تَرَنَ

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنَ إِنَّا أَقَلُّ مِثْلِكَ مَا لَا وَوَلَدًا﴾. الكهف: ٣٩
ابن عطية: اختلفت القراءة في حذف الياء من ﴿تَرَنَ﴾ وإثباتها، فأثبتها ابن كثير وصلاً وقفاً، وحذفها ابن عامر وعاصم وحمة فيهما، وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل فقط. (٣: ٥١٨)

تَرَوْنَ

... وَقَالَ إلهي بَرئَ مِنْكُمْ إلهي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِلَهِي
أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الأنفال: ٤٨
ابن عباس: أرى جبريل ولم تروه. (١٥٠)
الضحاك: رأى الملائكة. (التحاسن: ٢: ١٦٣)

عليهم من صفات، فهو المصدر الأساس الأمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

ونحن نرى أن الحديث القرآني يركز في بعض آياته على نقاط الضعف لدى الأنبياء، كما يركز على نقاط القوة عندهم، من موقع بشرية التي يريد أن يركزها في التصور القرآني في أكثر من اتجاه، فهل يريد أن تدخل في مزيدة كلامية على القرآن في ما يتعلق بمثل هذه الأمور، فنفرض لأنفسنا تصورات معينة للأنبياء، ثم نحاول تأويل كلام الله بطريقة لا يقبلها النص في بعض الأحيان؟!

إننا نفهم التأويل حلاً للفظ على خلاف الظاهر، على أساس الجواز أو الكفاية أو ما يقترب منهما، ولا بد للخروج من الظاهر أن يكون هناك دليل لفظي أو عقلي حتى تصرف اللفظ عن الظاهر من خلاله. ولا نجد شيئاً من ذلك في موضوع هذه الآية، فليس هناك مانع من إرادة النظر بالمعنى الحسي في ما طلبه موسى، بل هو الظاهر الواضح جداً في أجواء الآية من خلال التجربة التي قدمها الله أمامه، في ما تعطيه كلمة التجلي من أجواء استحالة الرؤية البصرية في ما وجهه الله للجبل من نوره الذي لا يستطيع الجبل أن يماسك معه، فكيف لو كان التجلي له عيني؟ ثم لو كان المراد الرؤية العقلية، لما كان هناك وجه قريب لهذه التجربة في انهيار الجبل، في ما تعطيه من معنى مادي للسؤال، لأن الجبل لا يحمل أية إشارة للجانب القلبي في الموضوع في تأثره بنور الله.

الله يتجلى للجبل فيتهاوى

رأى جبريل يمشي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل: رأى الفأ من الملائكة مُرَدِّفِينَ.

الثاني: أنه رأى أثر التصرة والظفر في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فلم أنه لو وقف لزلت عليه بليتة. (١٧٦: ١٥)

الْقُرْطُبي: عن طلحة بن عبيد الله بن كريب أن رسول الله ﷺ قال: «ما رأى الشيطان نفسه يومًا هو فيه أصغر ولا أدر ولا أعظم منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر، قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزعم الملائكة». (٢٦: ٨)

أبو السَّعُود: رأى إمداد الله تعالى للمسلمين بالملائكة. (١٠٢: ٣)

نحوه البرُوسُوي (٣٥٦: ٣)، والمراغي (١٠٢: ١٠)، والطباطبائي (٩٧: ٩).

ابن عاشور: وقوله: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ﴾ إن كان من الشيطان فهو قول في نفسه، وضمير الخطاب التفات استحضرهم كأنهم يسمعون، فقال قوله هذا، وتكون الرؤية بصرية، يعني رأى نزول الملائكة، وخاف أن يضروه بإذن الله. (١٢٧: ٩)

مكارم الشيرازي: إنه يرى آثار التصر جسدًا في وجوه المسلمين الفاضية، ويشاهد عليها سمات اللطف الإلهي والإمداد الغيبي، وتأيد الملائكة لهم. (٤١٥: ٥)

فضل الله: مما يوحى بالحوال والرُعب والفرع

نحوه الحسن (الطبري ٦: ٢٦٥)، والزَّحَّشَرِيّ (١٦٣: ٢)، وابن عَظِيمة (٥٣٨: ٢)، والبيضاوي (١: ٣٩٧)، والثَّسْفِيّ (١٠٧: ٢)، والسيابوري (١٠: ١٠)، والكاشاني (٣٠٨: ٢)، وشُكْبَر (٣٢: ٣)، والآلوسي (١٠: ١٥).

الحسن: رأى جبريل مُعْتَجِرًا^(١) يبرُد، يمشي بين يدي النبي ﷺ وفي يده اللجام، ماركب.

(الطبري ٦: ٢٦٥)

الإمام الباقر عليه السلام: رأى الملائكة. مثله الإمام الصادق عليه السلام. (الطوسي ٥: ١٥٠)

الكليني: لما التقوا كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقه بن كنانة أخذًا بيد الحرث بن هشام، فنكص على عقبيه، وقال له الحرث: يا سراقه أين؟ أتخذلنا على هذه الحالة؟ فقال له: ﴿إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ﴾ فقال: والله ما نرى إلا جواسيس يترب.

(التعلي ٤: ٣٦٥)

الماوردي: يعني من الملائكة الذين أمد الله بهم رسوله والمؤمنين. (٣٢٥: ٢)

الطبرسي: إني أرى من الملائكة الذين جاؤوا لنصر المسلمين ما لا ترون، وكان إبليس يحرف الملائكة وهم كانوا يعرفونه. (٥٤٩: ٢)

الفخر الرازي: فيه وجوه: الأول: أنه روحاني، فرأى الملائكة فخافهم. قيل:

(١) الاعتجار: هو لفة العمامة على استدارة الرأس

من غير إدلة تحت المنك.

والهزيمة.

(١٠: ٣٩٧)

تَرَوْا

١- أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ...

ابن عباس: ألم تخبروا في القرآن. (٣٤٥)

ابن عاشور: الخطاب في ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ يجوز أن

يكون لجميع الناس مؤمنهم ومشرکهم، لأنه امتنان،

و يجوز أن يكون لخصوص المشرکين باعتبار أنه

استدلال.

والاستفهام في ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ تقرير أو إنكار لعدم

الرؤية بتزليلهم منزلة من لم يروا آثار ذلك التسخير،

لعدم انتفاعهم بها في إثبات الوجدانية. والرؤية

بصرية، ورؤية التسخير رؤية آثاره ودلائله، ويجوز

أن تكون الرؤية علمية كذلك، والخطاب للمشرکين.

(٢١: ١١٦)

٢- أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا.

نوح: ١٥

الطبري: ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ أيها القوم فتعبروا.

(١٢: ٢٥١)

الطوسي: يقول الله تعالى مخاطبًا خلقه المكلفين،

ومنها لهم على توحيدِهِ وإخلاص عبادته: ﴿أَلَمْ

تَرَوْا؟﴾ ومعناه: ألم تعلموا. (١٢: ١٣٧)

ابن عاشور: إن كان هذا من حكاية كلام نوح

عليه السلام لقومه كما جرى عليه كلام المفسرين، كان تخلصًا

من التوبيخ، والتعرض إلى الاستدلال عليهم بآثار

وجود الله ووجدانيته وقدرته، مما في أنفسهم من

الدلائل، إلى ما في العالم منها، لما علمت من إيدان

قوله: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْرَافًا﴾ نوح: ١٤، من تذكير

بالنعمة وإقامة للحجة، فتخلص منه لذكر حجة

أخرى، فكان قد نههم على النظر في أنفسهم أولاً

لأنها أقرب ما يحسونه ويشعرون به، ثم على النظر في

العالم وما سوي فيه من العجائب الشاهدة على الخالق

العليم القدير.

وإن كان من خطاب الله تعالى للأمة، وهو ما

يسمع به سياق السورة من الاعتبار بأحوال الأمم

الماضية المساوية لأحوال المشرکين، كان هذا الكلام

اعتراضاً للنسبة.

والهزمة في ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ للاستفهام التقريري

مكتئب به عن الإنكار عن عدم العلم بدلائل ما يرويه.

والرؤية بصرية، ويجوز أن تكون علمية، أي

ألم تعلموا فدخل فيه المرئي من ذلك. (٢٩: ١٨٧)

لَتَرَوْنَ

١- ٢- كَلَّا لَتَرَوُنَّ غُلَسُونَ عِلْمَ النَّبِيِّينَ • لَتَرَوُنَّ

الْجَحِيمَ • ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا غَيْنَ الْيَقِينِ. التكاثر: ٥-٧

الطبري: اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه

قرأه الأمصار ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ بفتح التاء من

﴿لَتَرَوُنَّ﴾ في المرفعين كليهما، وقرأ ذلك الكسائي

بضم التاء من الأولى، وفتحها من الثانية.

والصواب عندنا في ذلك الفتح فهما كليهما،

لإجماع الحجة عليه. وإذا كان ذلك كذلك، فتأويل

ومثله واو ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ آل عمران: ١٨٦، لا تهمز.

(٤٠٣: ١٠)

نحوه الطبرسي: (٥٣٤: ٥)

البغوي: قرأ ابن عامر والكسائي: ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ بضم التاء من أريته الشيء، وقرأ الآخرون بفتح التاء، أي ترونها بأبصاركم من بعيد. (٢٩٩: ٥)

الزمخشري: فبين لهم ما أنذرهم منه وأوعدهم به، وقد مر ما في إيضاح الشيء بعد إيهامه من تخفيه وتعظيمه، وهو جواب قسم محذوف، والقسم لتوكيد الوعيد، وأن ما أوعدوا به ما لا مدخل فيه للريب، وكرره معطوفاً (ثم) تليظاً في التهديد وزيادة في التهويل.

وقرى ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ بالهمز وهي مستكرهة.

فإن قلت: لم استكرهت والواو المضمومة قلبها همزة قياس مطرد؟

قلت: ذلك في الواو التي ضمتها لازمة، وهذه عارضة لالتقاء الساكنين.

وقرى ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ و ﴿لَتَكُونَنَّ﴾: على البناء للمفعول ﴿عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ أي الرؤية التي هي نفس اليقين وخالصته، ويجوز أن يراد بالرؤية: العلم والإبصار.

(٢٨١: ٤)

ابن عطية: قرأ ابن عامر والكسائي: ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ بضم التاء وقرأ الباقر بفتحها، وهي الأرجح، وكذلك في الثانية.

وقرأ علي بن أبي طالب بفتح التاء الأولى وضمها في الثانية، وروي ضمها عن ابن كثير وعاصم.

الكلام: لَتَكُونَنَّ أيها المشركون جهنم يوم القيامة، ثم لَتَكُونَنَّ عياناً لا تغيبون عنها. (١٢: ٦٨٠)

الزجاج: والقراءة ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ بضم الواو غير مهموزة، فضمت الواو لسكونها وسكون التون، وقد همزها بعضهم ﴿لَتَكُونَنَّ﴾، والتحويتون يكرهون همزة الواو، لأن ضمتها غير لازمة، لأنها حُرِكت لالتقاء الساكنين، وهمزون الواو التي ضمتها لازمة نحو أدور جمع دار، فيجوز أدور بالهمز وأدور بغير الهمز، وأنت غير فيهما، فأما ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ ثم ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ فلا يختار التحويتون إلا ترك الهمزة، وقرئت ﴿لَتَكُونَنَّ الْجَحِيمِ﴾، على ما لم يسم فاعله. (٥: ٣٥٨)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: أن هذا خطاب للكفار الذين وجبت لهم النار.

الثاني: أنه عام، فالكافر هي له دار والمؤمن يمر على صراطها.

روى زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «يرفع الصراط وسط جهنم، فنجح مسلم، ومكدوس في نار جهنم»، [إلى أن قال:] ويحتمل تكرار رؤيتها وجهين:

أحدهما: أن الأول عند ورودها.

والثاني: عند دخولها. (٦: ٣٣١)

الطوسي: قوله: ﴿لَتَكُونَنَّ الْجَحِيمِ﴾ يعني قبل دخولهم إليها في الموقف، وقوله: ﴿ثُمَّ لَتَكُونَنَّ﴾ بعد الدخول إليها. [إلى أن قال:]

ولا يجوز همز واو ﴿لَتَكُونَنَّ﴾ لأنها واو الجمع،

وقوله: ﴿وَبُرِّزَتِ الْمُجِيعُ لِمَنْ يَسْرَى﴾ التازعات: ٣٦. والرؤية الثانية إذا صاروا إلى شفير النار. وثالثها: أن الرؤية الأولى عند السورود، والثانية عند الدخول فيها. قيل: هذا التفسير ليس بحسن، لأنه قال: ﴿ثُمَّ تُنْشِئُونَ فِي الْكَافِرِ: ٨﴾، والسؤال يكون قبل الدخول.

ورابعها: الرؤية الأولى الموعد والثانية المشاهدة. وخامسها: أن يكون المراد لتروى المجيع غير مرة، فيكون ذكر الرؤية مرتين عبارة عن تتابع الرؤية واتصالها، لأنهم يخدعون في المجيع، فكأنه قيل لهم على جهة الوعيد: لئن كنتم اليوم شاكين فيها غير مصدقين بها فسترونها رؤية دائمة متصلة، فتزول عنكم الشكوك. وهو كقوله: ﴿مَا تَسْرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ الملك: ٣، ٤، بمعنى لو أعدت النظر فيها ما شئت، لم تجد فطوراً ولم يرد مرتين فقط، فكذا هاهنا. إن قيل: ما فائدة تخصيص الرؤية الثانية باليقين؟

قلنا: لأنهم في المرة الأولى رأوا الهبلاً لا غير، وفي المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فيها، وما فيها من الحيوانات المؤذية، ولأنك أن هذه الرؤية أجلى، والحكمة في التقليل من العلم الأخرى إلى الأجلى التفرع على ترك النظر، لأنهم كانوا يقتضرون على الظن ولا يطلبون الزيادة.

المسألة السابعة: قراءة العامة ﴿تَسْرُونَ﴾ بفتح التاء، وقرئ بضمها من رأته الشيء، والمعنى أنهم يحشرون إليها قبرونها، وهذه القراءة تروى عن ابن

و ﴿تَسْرُونَ﴾ أصله تراءون، نقلت حركة الهزعة إلى الراء وقلت الياء ألفاً لحركتها بعد مفتوح، ثم حذفت الألف لسكونها وسكون الواو بعدها، ثم جلبت التون المشددة فحركات السواو بالضم لسكونها وسكون التون الأولى من المشددة، إذ قد حذفت نون الإعراب للبناء.

وقال ابن عباس: هذا خطاب للمشركين، فالمعنى على هذا أنها رؤية دخول، وصلي، وهو ﴿عَيْنُ الْيَقِينِ﴾.

وقال آخرون: الخطاب للناس كلهم، فهي كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْأَلُكُمْ إِلَّا وَارِدُكُمْ﴾ مريم: ٧٦، فالمعنى إن الجميع يراها، ويجوز التاجي ويتركس فيها الكافر. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَقْرَوْنَهَا عَنْ يَسْرٍ﴾ تأكيداً في الخبر، و﴿عَيْنُ الْيَقِينِ﴾ حقيقة وغاية.

وروي عن الحسن وأبي عمرو: أنها همزة (تَسْرُونَ) و﴿تَقْرَوْنَهَا﴾ بخلاف عنهما. وروى ابن كثير (ثُمَّ تَقْرَوْنَهَا) بضم التاء. (٥: ٥١٩)

الفقر الرأزي: فيه مسائل: [إلى أن قال:]

المسألة السادسة: في تكرار الرؤية وجوه:

أحدها: أنه لتأكيد الوعيد أيضاً، لعل القوم كانوا يكرهون سماع الوعيد فكرر لذلك، وتون التأكيد تقتضي كون تلك الرؤية اضطرارية، يعني لو خليت و رأيكم ما رأيتموها، لكنكم تحمّلون على رؤيتها شتم أم أيتم.

وثانيها: أن أولهما الرؤية من البعيد، وإذا رأاهم من مكان بعيد سجدوا لها فيقطنوا وقبراً لها لقرقان: ١٢.

فتح التاء، هي قراءة الجماعة، أي لتُروْنَ المجيم
بأبصاركم على البعد.

﴿ثُمَّ تَرَوْهُنَّ عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ أي مشاهدة. وقيل:
هو إخبار عن دوام مقامهم في الثار، أي هي رؤية دائمة
متصلة. والمخاطب على هذا للكفار. وقيل: معنى
﴿لَوْ تَقَفَّلْتُمْ عَلِمَ الْيَقِينِ﴾ أي لو تعلمون اليوم في
الدنيا، علم اليقين فيما أمامكم، بما وصفت ﴿تَرَوْنَّ
الْجَحِيمَ﴾ بعيون قلوبكم، فإن ﴿عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ مريك
المجيم بعين فؤادك، وهو أن تتصور لك تارات
القيامة، وقطع مسافاتنا. ﴿ثُمَّ تَرَوْهُنَّ عَيْنَ الْيَقِينِ﴾
أي عند المعاناة بعين الرأس، فتراها يقيناً، لا تغيب عن
عينك. (١٧٤: ٢٠)

التيضاعي: ﴿كَلَّا لَوْ تَقَفَّلْتُمْ عَلِمَ الْيَقِينِ﴾
التكاثر: ٥. أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم اليقين،
أي كلمكم ما تستيقنونه، لشغلكم ذلك عن غيره، أو
لفعلتم ما لا يوصف ولا يكنته، فحُذِفَ الجواب
للتفخيم. ولا يجوز أن يكون قوله: ﴿تَرَوْنَّ الْجَحِيمَ﴾
جواباً له، لأنه محقق الوقوع، بل هو جواب قسم
محذوف أكد به الوعيد، وأوضح به ما أنذرهم منه بعد
إيهامه تفخيماً.

وقرأ ابن عامر والكسائي: بضم التاء (ثُمَّ تَرَوْهُنَّ)
تكرير للتأكيد، أو الأولى إذا رأيتم من مكان بعيد
والثانية إذا وردوها، أو المراد بالأولى المعرفة والثانية
الإبصار. (٥٧٤: ٢)

نحوه التستبي (٣٧٤: ٤)، والشريبي (٥٨٣: ٤)،
وأبو السعود (٤٦٦: ٦)، والبروسوي (٥٠٣: ١٠).

عامر والكسائي: كاتهما أرادا ترونها فترونها،
ولذلك قرأ الثانية: ﴿ثُمَّ تَرَوْهُنَّ﴾ بالفتح، وفي هذه
الثانية دليل على أنهم إذا رآوها رآوها، وفي قراءة
العامّة الثانية تكرير للتأكيد ولسانر الفوائد التي
عذبناها.

واعلم أن قراءة العامة أولى لوجهين:
الأول: قال الفراء: قراءة العامة أشبه بكلام
العرب لأنه تظليل، فلا ينبغي أن يختلف لفظه.

الثاني: قال أبو علي: المعنى في: ﴿تَرَوْنَّ الْجَحِيمَ﴾
تروْنَ عذاب المجيم، ألا ترى أن المجيم يراها
المؤمنون أيضاً، بدلالة قوله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
مریم: ٧١. وإذا كان كذلك كان الوعيد في رؤية
عذابها، لا في رؤية نفسها، يدل على هذا قوله: ﴿إِذْ
يُرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ البقرة: ١٦٥، وقوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا
الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ﴾ التحل: ٨٥، وهذا يدل على
أن ﴿تَرَوْنَّ﴾ أرجح من (تَرَوْنَ). (٣٢: ٧٨)
نحوه التيسابوري: (٣٠: ١٦٩)

القرطبي: ﴿تَرَوْنَّ الْجَحِيمَ﴾ هذا وعيد آخر.
وهو على إضمار القسم، أي لتروْنَ المجيم في
الآخرة. والمخاطب للكفار الذين وجبت لهم النار.
وقيل: هو عام، كما قال: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
مریم: ٧١، فهي للكفار دار، وللمؤمنين ممر. وفي
الصحيح: «يمرّ أولهم كالبرق، ثم كالريح، ثم
كالطير» الحديث، وقد مضى في سورة مریم.

وقرأ الكسائي وابن عامر: (تَرَوْنَ) بضم التاء،
من رأيته الشيء، أي تُحسِنون إليها فترونها. وعلى

وشتر (٤٤٦:٦).

الآلوسي: [نحو الفطر الرّازي] (لأنّه قال):

وقيل: يجوز أن يكون المراد ﴿تَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ﴾ غير مرة إشارة إلى المخلود، وهذا نحو التثنية في قوله تعالى: ﴿ارْجِعْ أَتُصَرِّكُمِينَ﴾ الملك: ٤، وهو خلاف الظاهر جداً. (٣٠: ٢٢٥)

المراغي: ﴿تَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ﴾ أي إن دار العذاب التي أعدت لمن يلهو عن الحق لا ريب فيها وترونها بأعينكم، فاجعلوا صورة عذابها حاضرة في أذهانكم، لتنتهكم إلى ما هو خير لكم مما تلهون به.

والمراد برؤية الجحيم: ذوق عذابها، وهذا استعمال شائع في الكتاب الكريم. ثم كرر ذلك للتأكيد، فقال: ﴿تُمْ تَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ أي ترونها رؤية هي اليقين نفسه. (٣٠: ٢٣٢)

ابن عاشور: ليس قوله: ﴿تَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ﴾ جواب (لَوْ) على معنى لو تعلمون علم اليقين لكنتم كنتم ترون الجحيم، أي ترونها بقلوبكم، لأن نظم الكلام صيغة قسم بدليل قرئته بنون التوكيد، فليست هذه اللام لام جواب (لَوْ) لأن جواب (لَوْ) محتجج الوقوع، فلا تقترن به نون التوكيد.

والإخبار عن رؤيتهم الجحيم كناية عن الوقوع فيها، فإن الوقوع في الشيء يستلزم رؤيته فيكسب بالرؤية عن الحضور. [ثم استشهد بشر]

وأكد ذلك بقوله: ﴿تُمْ تَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ قصداً لتحقيق الوعيد بمعناه الكائن. وقد عطف هذا التأكيد بـ ﴿تُمْ﴾ التي هي للتراخي الرئوي على نحو ما

قرّناه آنفاً في قوله: ﴿تُمْ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ التكاثر ٤، وليس هنالك رؤيتان تقع إحداها بعد الأخرى بجملة. (٣٠: ٤٦٠)

مفتية: ﴿تَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ﴾ هذا تهديد لمن كذب بها أو آمن ولم يعمل بموجب إيمانه، وقد كثرت سبحانه برؤية الجحيم عن الدخول فيها. ﴿تُمْ تَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾، هذا تأكيد للعلم بها، وأنه علم اليقين (٧: ٦٠٤) والمساعدة.

الطباطبائي: وقوله: ﴿تَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ﴾ استئناف في الكلام، واللام للقسم، والمعنى: أقسم لتروْنَ الجحيم التي جزاء هذا القلبي، كذا فسروا.

قالوا: ولا يجوز أن يكون قوله: ﴿تَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ﴾ جواب (لَوْ) الامتناعية، لأن الرؤية محقق الوقوع، وجوابها لا يكون كذلك. وهذا مبني على أن يكون المراد رؤية الجحيم: يوم القيامة، كما قال: ﴿وَبُهِرْتِ الْجَحِيمَ لَمَنْ يَرَى﴾ التازعات: ٣٦، وهو غير مسلم، بل الظاهر أن المراد: رؤيتها قبل يوم القيامة رؤية البصيرة، وهي رؤية القلب التي هي من آثار اليقين على ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ السجدة: ٢٨، وقد تقدم الكلام فيها. وهذه الرؤية القلبية قبل يوم القيامة غير محققة هؤلاء المتلهين، بل ممتنعة في حقهم لامتناع اليقين عليهم.

قوله تعالى: ﴿تُمْ تَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ المراد بعين اليقين نفسه، والمعنى ترونها محض اليقين، وهذه بمشاهدتها يوم القيامة، ومن الدليل عليه قوله بعد

شرطيّة هي ﴿لَوْ تَقْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ ﴿تَقْرُونَ الْجَحِيمِ﴾ في هذه الدنيا بعين بصيرتكم، لأن الجنة وجهتم مخلوقان، ولهما الآن وجود خارجي.

ولكن - كما ذكرنا - التفسير الأول أنسب مع الآيات التالية التي تتحدث عن يوم القيامة، من هنا، فالقضية قاطعة وليست شرطيّة. (٣٨٦:٢٠)

تَقْرُونَ

١- الله الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَقْرُونَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْقَرْصِ... المرعد: ٢
ابن عباس: يقول: ترونها بغير عمد، ويقال: يعمد لاترونها.

نحوه التحاس. (٤٦٧:٣)
مجاهد: عمد لاترونها. (الطبري ٧: ٣٢٨)
قتادة: رفعها بغير عمد. (الطبري ٧: ٣٢٩)
الإمام الرضا عليه السلام [في حديث قال في قوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَقْرُونَهَا﴾، فتم عمد، ولكن لا ترى.
الفرّاء: جاء فيه قولان. يقول: خلقها مرفوعة بلا عمد ترونها، لا يحتاجون مع الرويّة إلى خبر.

و يقال: خلقها بعمد لاترونها، لاترون تلك العمدة. والمرب قد تقدم الحجة من آخر الكلمة إلى أولها، يكون ذلك جائزاً. [ثم استشهد بشعر] (٥٧: ٢)
الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: ﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَقْرُونَهَا﴾، فقال بعضهم: تأويل ذلك: الله الَّذِي رفع السَّمَوَاتِ بعدد

ذلك: ﴿ثُمَّ لَنَسْنُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّجِيمِ﴾ فالمراد بالرويّة الأولى رؤيتها قبل يوم القيامة، وبالثانية رؤيتها يوم القيامة.

وقيل: الأولى قبل الدخول فيها يوم القيامة، والثانية إذ دخلوها.
وقيل: الأولى بالمعرفة والثانية بالمشاهدة.

وقيل: المراد الرويّة بعد الرويّة إشارة إلى الاستمرار والمخلود، وقيل غير ذلك، وهي وجوه ضعيفة. (٣٥١: ٢٠)

عبد الكريم الخطيب: أي لرايتكم المحجيم في الدنيا رؤية علميّة يدلكم عليها العقل، فكأنها ماثلة بين أعينكم، ثم إنكم بعد ذلك ﴿تَقْرُونَهَا عَنْ الْيَقِينِ﴾ أي رؤية بصرية، واقعيّة، حيث يشهدها كلّ من في المحشر، ويراهما رأي العين، كما يقول سبحانه: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ مريم: ٧١، كما يقول جلّ شأنه: ﴿وَبُورِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى﴾ التازعات: ٣٦، وتوكيد جواب (لَوْ) هنا لتحقيق وقوعه مستقبلاً.

(١٦٦: ١٥)
مكارم الشيرازي: ﴿تَقْرُونَ الْجَحِيمِ﴾ لها تفسيران:

الأول: إنها تتحدث عن مشاهدة المحجيم في الآخرة، وهو خاص بالكفار، أو لعامة الجن والإنس، إذ تنص بعض الآيات على أنه ما من أحد إلا وارد جهنم.

الثاني: إنها تتحدث عن الشهود القلبيّ في عالم الدنيا، وفي هذه الحالة تكون الآية جواباً لقضية

التَّانِي: قَالَ قَتَادَةُ وَإِبَاسُ بْنُ مَعَاوِيَةَ: إِنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِلَاعْمَدٍ وَنَحْنُ نَرَاهَا.
وَقَالَ الْجُبَّانِيُّ: تَأْوِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ خَطَأً، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهَا عَمَدٌ، لَكَانَتْ أَجْسَامًا غَلَاظًا وَرُؤَيْتَ، وَكَانَتْ تَحْتَاجُ إِلَى عَمَدٍ أُخَرَ إِلَّا هُوَ تَعَالَى.
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿يُغَيِّرُ عَمَدُهَا﴾

أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهَا عَمَدٌ لَرُئِيَتْ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرٍ] (٢١٣: ٦)

ابْنُ غَطَّيَّةَ: الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿تُرَوَّنَهَا﴾ قَالَتْ فِرْقَةٌ: هُوَ عَائِدٌ عَلَى ﴿السَّمَوَاتِ﴾. فَ﴿تُرَوَّنَهَا﴾ عَلَى هَذَا فِي مَوْضِعِ الْحَالِ.

وَقَالَ جَهْوَرُ النَّاسِ: لِأَعْمَدٍ لِلْسَّمَاوَاتِ الْبَقَّةُ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْعَمَدِ، فَ﴿تُرَوَّنَهَا﴾ عَلَى هَذَا صِفَةُ لِلْعَمَدِ. وَقَالَتْ هَذِهِ الْفِرْقَةُ لِلْسَّمَاوَاتِ عَمَدٌ غَيْرُ مَرْتَبَةٍ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا بِعَمَدٍ لِأُخْرَى؟ وَحَكَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعَمَدَ جَبَلٌ قَافٌ مُحِيطٌ بِالْأَرْضِ؛ وَالسَّمَاءُ عَلَيْهَا كَالْقُبَّةِ.

وَهَذَا كُلُّهُ ضَعِيفٌ، وَالْحَقُّ أَنَّ لَأَعْمَدَ جَمْلَةً: إِذَا الْعَمَدُ يَحْتَاجُ إِلَى الْعَمَدِ وَيَتَسَلَّلُ الْأَمْرُ، فَلَا بَدْنَ مِنْ وَقُوفِهِ عَلَى الْقُدْرَةِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُفْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ الْحَجَّ: ٦٥، وَنَحْوُ هَذَا مِنَ الْآيَاتِ. وَقَالَ إِبَاسُ بْنُ مَعَاوِيَةَ: السَّمَاءُ مُعَيَّيَّةٌ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلَ الْقُبَّةِ.
وَفِي مَصْحَفِ أَبِي (تُرَوَّنَهَا) بِتَذْكِيرِ الضَّمِيرِ.

(٢٩١: ٣)

لَا تَرَوْنَهَا. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ مَرْفُوعَةٌ بِغَيْرِ عَمَدٍ.
وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّحَّةِ أَنْ يُقَالَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَنَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ فِيهِ مَرْفُوعَةٌ بِغَيْرِ عَمَدٍ نَرَاهَا، كَمَا قَالَ رَبَّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَلَا خَبَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا حِجَّةٌ بِحَسْبِ التَّسْلِيمِ لَهَا بِقَوْلِ سَوَاهٍ. (٣٢٨: ٧)

الزَّجَّاجُ: الْمَعْنَى بِغَيْرِ عَمَدٍ وَأَنْتُمْ تَرَوْنَهَا كَذَلِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ ﴿تُرَوَّنَهَا﴾ مِنْ نَصْتِ الْعَمَدِ، الْمَعْنَى بِغَيْرِ عَمَدٍ مَرْتَبَةٍ، وَعَلَى هَذَا تَعَمَّدُهَا^(١) قُدْرَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (١٣٦: ٣)

الطَّهَلِيُّ: اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الْآيَةِ، فَتَفَنَّى قَوْمُ الْعَمَدِ أَصْلًا، وَقَالَ: رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْأَصُوبُ.

وَقَالَ جَوَيْدٌ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَعْنِي لَيْسَ مِنْ دُونِهَا دَعَامَةٌ تَدْعُمُهَا، وَلَا فَوْقَهَا عِلَاقَةٌ تُمَسِّكُهَا.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِبَاسِ بْنِ مَعَاوِيَةَ قَالَ: السَّمَاءُ مُعَيَّيَّةٌ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلَ الْقُبَّةِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَاهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِعَمَدٍ وَلَكِنْ لَا تَرَوْنَهَا، فَأَتَيْنَا الْعَمَدَ وَنَفَوُا الرُّؤْيَةَ. (٢٦٨: ٥)

الطُّوسِيُّ: قِيلَ: فِيهِ قَوْلَانِ:
الْأَوَّلُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: يَعْنِي لَيْسَ تَرَوْنَهَا دَعَامَةٌ تَدْعُمُهَا، وَلَا فَوْقَهَا عِلَاقَةٌ تُمَسِّكُهَا.

(١) تَعَمَّدُهَا: تَمَسَّكُهَا وَتَقْبِهَا.

الْقَهْرَ الرَّأْيِي: قوله: ﴿تَرَوْنَهَا﴾ ففیه أقوال:
الأول: أنه كلام مستأنف، والمعنى رفع السماوات
بغير عمد. ثم قال: ﴿تَرَوْنَهَا﴾ أي وأنتم ترونها، أي
مرفوعة بلا عمد.

الثاني: قال الحسن: في تقرير الآية تقديم وتأخير،
تقديره: رفع السماوات ترونها بغير عمد.

واعلم أنه إذا أمكن حمل الكلام على ظاهره،
كان المصير إلى التقديم والتأخير غير جائز.

والثالث: أن قوله: ﴿تَرَوْنَهَا﴾ صفة للعمد،
والمعنى: بغير عمد مرتبة، أي للسماوات عمد، ولكننا
لأترها. قالوا: ولها عمد على جبل قاف وهو جبل من
زيرجد محيط بالهند، ولكنكم لا ترونها.

وهذا التأويل في غاية السقوط، لأنه تعالى إنما
ذكر هذا الكلام، ليكون حجة على وجود الإله القادر.
ولو كان المراد ما ذكروه لما ثبتت الحجة، لأنه يقال: إن
السماوات لما كانت مستقرة على جبل قاف، فأى
دلالة لثبوتها على وجود الإله؟

وعندي فيه وجه آخر أحسن من الكل، وهو أن
العماد ما يعمد عليه، وقد دللنا على أن هذه الأجسام
إنما بقيت واقفة في الجو العالي بقدرة الله تعالى،
وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى، فتنتج أن
يقال: إنه رفع السماء بغير عمد ترونها، أي لها عمد في
الحقيقة إلا أن تلك العمدة هي قدرة الله تعالى وحفظه
وتدبيره وإيقاؤه إياها في الجو العالي، وأنهم لا يرون
ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الإمساك.

(٢٣٢: ١٨)

نحوه الشريف: (١٤٤: ٢)
أبو السعود: ﴿تَرَوْنَهَا﴾ استئناف استشهد به
على ما ذكر من رفع السماوات بغير عمد. وقيل: صفة
لـ ﴿عَمَدٍ﴾ جيء بها إيهاماً، لأن لها عمداً غير مرتبة،
هي قدرة الله تعالى. (٤٣٦: ٣)

البروسوي: ﴿تَرَوْنَهَا﴾ الضمير راجع إلى
﴿عَمَدٍ﴾ والجملة صفة لها، أي خالية من عمد مرتبة.
وانتفاء العمدة المرتبة يحتمل أن يكون انتفاء العمدة
والرؤية جميعاً، أي لا عمد لها فلا يرى، ويحتمل أن
يكون انتفاء الرؤية فقط بأن يكون لها عماد غير
مرتبي وهو القدرة، فإنه تعالى يمسكها مرفوعة
بقدرته، فكانها عماد لها، أو العدل لأن بالعدل قامت
السماوات، أي العلويات والسفليات.

ويموز أن يكون ﴿تَرَوْنَهَا﴾ جملة مستأنفة،
فالضمير راجع إلى السماوات، كأنه قيل: ما الدليل
على أن السماوات مرفوعة بغير عمد؟ فأجيب بأى
ترونها غير معمودة. (٣٣٥: ٤)

الألوسي: ﴿تَرَوْنَهَا﴾ استئناف لأعمل له من
الإعراب، جيء به للاستشهاد على كون السماوات
مرفوعة كذلك، كأنه قيل: ما الدليل على ذلك؟ فقيل:
رؤيتكم لها بغير عمد، فهو كقولك: أنا بلا سيف
ولأرُمح تراني.

ويحتمل أن يكون الاستئناف نحوياً بدون تصدير
سؤال وجواب. والأول أولى.

وجوز أن تكون الجملة في موضع الحال من
﴿السَّمَوَاتِ﴾ أي رفعها مرتبة لكم بغير عمد، وهي

يذهب إليه أو هام العامة أن الذي يستند إلى الله من الأمور هو ما يجهل سببه، كالأمور السماوية والحوادث الجوية والروح، وأمثال ذلك.

فإن كلامه تعالى ينص أولاً: على أن كل ما يصدق عليه الشيء ما خلا الله فهو مخلوق لله، وكل خلق وأمر لا يخلو عن الاستناد إليه، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ الرعد: ١٦. وقال: ﴿الْأَلَهُ الْغُلُقُ وَالْأَثَرُ﴾ الأعراف: ٥٤.

وثانياً: على أن ستة الأسباب جارية مطردة، وأنه تعالى على صراط مستقيم، فلامعنى لكون حكم الأسباب جاريًا في بعض الأمور الجسمانية غير جارٍ في بعض، واستناد بعض الحوادث كالحوادث الأرضية إليه تعالى بواسطة الأسباب، واستناد بعضها الآخر كالأمور السماوية مثلاً إليه تعالى بلا واسطة، فإن قام سقف مثلاً على عمود فقد قام بسبب خاص به بإذن الله، وإن قام جرم سماوي من غير عمود يقوم عليه، فقد قام أيضاً بسبب خاص به، كطبيعته الخاصة أو التجاذب العام مثلاً بإذن الله.

بل إنما قيد رفع السماوات بقوله: ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوُهَا﴾ لتنبيه فطرة الناس، وإيقاظها لتنزع إلى البحث عن السبب وينتهي ذلك للاحالة إلى الله سبحانه، وقد سلك نظير هذا المسلك في قوله في الآية التالية: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا﴾ على ما سنوضحه. (٢٨٧: ١١)

مكارم الشيرازي: الجملة: ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوُهَا﴾ لها تفسيران:

حال مقدرة، لأن المخاطبين حين رفعها لم يكونوا مخلوقين، وإثباتاً كان فالضمير المنسوب له ﴿السَّمَوَاتِ﴾.

و يجوز كون الجملة صفة للعمد، فالضمير لها، واستدل لذلك بقراءة أبي: (تَرْوُهُ) لأن الظاهر أن الضمير عليها للعمد وتذكيره حيث دلّ على الوجه، لأنه اسم جمع فلو حظ أصله في الإفراد، ورجوعه إلى الرفع خلاف الظاهر، وعلى تقدير الوصفية يتمثل توجه التثني إلى الصفة والموصوف على منوال:

• ولا ترى الضبب بها يتجعر •

لأنها لو كانت لها عمد كانت مرتبة، وهذا في المعنى كالاستئناف.

و يحتمل توجهه إلى الصفة، فيفيد أن لها عمداً لكنها غير مرتبة، وروي ذلك عن مجاهد وغيره، والمراد بها قدرة الله تعالى، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، فيكون العمد على هذا الاستعارة. (٨٧: ١٣)

الطباطبائي: إنما وصف ﴿السَّمَوَاتِ﴾ فيه بقوله: ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوُهَا﴾ لالدلالة على نفي مطلق العماد عنها، على أن يكون قوله: ﴿تَرْوُهَا﴾ وصفاً توضيحياً لا مفهوماً له، أو الدلالة على نفي العماد المحسوس، فيفيد على التقديرين أنها لست لم تكن لها عمد كان الله سبحانه هو الرفع المسك لها من غير توسط سبب، ولو كانت لها أعمدة كسائر ما يعتمد على عماد، لكانت الأعمدة هي الرافعة المسكة لها من غير حاجة إلى الله سبحانه، كما ربما

بخصوص هذا الموضوع قال: «هذه التجموم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض، مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور» و هل نجد أوضح من هذا الوصف «عمود من نور» في أدب ذلك العصر لبيان أمواج الجاذبية، وتعادل قوتي الجذب والدفع.

(٢٩٢:٧)

فضل الله: إن ما تريد الآية أن تبين، هو أن تحرك الإيمان في وجدان الإنسان من خلال فكر الحياة. ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾، فإذا فكر الإنسان بالخالق وبحث عنه، أمام كل العقائد التي تتنوع في حديثها عنه، وتطلع إلى السماء وما فيها من كواكب ضخمة ساجدة في الفضاء، وتأمل كيف استطاعت أن تثبت في مواقعها من دون ركائز، وحاول أن يدرس كيف حدث ذلك، هل هناك ركائز خفية تختلف عما ألقى الله الإنسان من الأعمدة التي تمسك الأشياء المرتفعة في الفضاء، ومن صنعها؟ ومن الذي يملك القوة والقدرة على فعل ذلك؟ لاشك أن الإنسان لن يجد بعد البحث إلا الله الواحد القهار.

وقد نلاحظ في هذا المجال أن الآية تتحدث عن الظاهرة العجيبة لتجعلها موضع تفكير الناس من جديد، كي يدرس كواكب العظمة فيها بالظرة العامة، أو بالظرة العلمية الدقيقة، فيخرجهم بذلك من حالة الإلفة معها التي أفقدتهم الشعور بعناصر الإبداع وأسرار العظمة. (١٥: ١٣)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٢- ﴿لَخَلْقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا... لقمان: ١٠﴾

١- فكما ترون أن السماء مرفوعة بدون عمد، أي أنها في الأصل بلا عمد كما ترونها فعلاً.

٢- والثانية أن ﴿تَرَوْنَهَا﴾ صفة للعند، فيكون المعنى إن السماء مرفوعة بعمد ولكن لا ترونها، لأنها غير مرئية!

وهذا هو الذي يراه الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: «... تَمَّ عَمَدُ وَلَكِنْ لَا تَرَوْنَهَا».

إن هذه الآية بالرغم من وجود هذا الحديث الذي يفسرها، فإنها تكشف عن حقيقة علمية لم تكن معروفة عند نزول الآيات الكريمة، لأنه في ذلك الوقت كانت نظرية بطليموس في الهيئة تحكم بكل قواها في المحافل العلمية في العالم وعلى أفكار الناس، وطبقاً لهذه النظرية فإن السماوات عبارة عن أجرام متداخلة تشبه قشور البصل، وإتاهم لم تكن مطلقة وبدون عمد، بل كل واحدة منها تستند إلى الأخرى.

ولكن بعد نزول هذه الآيات بألف سنة تقريباً توصل علم الإنسان إلى أن هذه الفكرة غير صحيحة، فالحقيقة أن الأجرام السماوية لها مقر ومدار ثابت، ولا تستند إلى شيء، فالتشيء الوحيد الذي يجعلها مستقرة وتابته في مكانها، هو تعادل قوة التجاذب والتنافر، فالأولى تربط الأجرام فيما بينها، والأخرى لها علاقة بمرتكزها.

هذا التعادل للفرتين الذي يشكل أعمدة غير مرئية يحفظ الأجرام السماوية، ويجعلها مستقرة في مكانها.

وفي الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

٣- يَوْمَ تَرَوْهَا تَدْخُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ...

الحج: ٢

ابن عباس: حين ترونها عند الفطعة الأولى.

(٢٧٦)

أبو السُّعُود: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْهَا﴾ منتصب بما بعده، قُدم عليه اهتماماً به، والضمير للزلزلة، أي وقت رؤيتكم إياها ومشاهدتكم لهول مظهرها.

ابن عاشور: يتملّق ﴿يَوْمَ تَرَوْهَا﴾ بفعل ﴿تَدْخُلُ﴾ وتقديعه على عامله للاهتمام بالثبوت بذلك اليوم، وتوقع رؤيته لكل مخاطب من الناس. وأصل نظم الجملة: تَدْخُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ يوم ترون زلزلة الساعة. فالخطاب لكل من تأثّر منه رؤية تلك الزلزلة بالإمكان.

و ضمير التصب في ﴿تَرَوْهَا﴾ يجوز أن يعود على ﴿زَلْزَلَةٍ﴾ الحج: ١، وأطلقت الرؤية على إدراكها الواضح الذي هو كروية المرتبات، لأن الزلزلة تُسَمَّع ولا تُرى. ويجوز أن يعود إلى الساعة.

ورؤيتها: رؤية ما يحدث فيها من المرتبات من حضور الناس للحشر وما يتبعه، ومشاهدة أهوال العذاب. وقربة ذلك قوله: ﴿تَدْخُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ...﴾

(١٧: ١٣٧)

أرى

١-... وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ يَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ
إِلَّاهِ أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الأنفال: ٤٨
تقدم في: «تَرَوْنَ».

٢- وَقَالَ الْمَلِكُ إِبْرَاهِيمُ أَرَىٰ سِتْرَ اتِّمِمْ...

يَا كَلْبُهَا سِتْرَ عِجَافٍ وَسِتْرَ سُبُلَاتٍ لِّخَضِرٍ وَأَخْرَجَ
يَابِسَاتٍ يَأْتِيهَا النَّارُ الْقَوِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا
تَعْبُرُونَ. يوسف: ٤٣

ابن عباس: رأيت في المنام.

السُّدِّي: إن الله أرى الملك في منامه رؤيا هاتئة.

(٣١٣)

القرّاء: هو من كلام العرب: أن يقول الرجل: إني

أخرج إلى مكة وغير ذلك، فقلّم أنه للتوم، ولو أراد
الخبر لقال: إني أفعل إلى أقوم، فيستدل على أنها
رؤيا لقوله: ﴿أَرَى﴾، وإن لم يذكر نومًا. وقد بينها
إبراهيم عليه السلام فقال: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْهَبُكَ﴾
الصفات: ١-٢.

(٤٦: ٢)

الطَّبْرِي: قال ملك مصر: ﴿إِنِّي أَرَى...﴾

ولم يذكر أنه رأى في منامه ولا في غيره، لتعارف
العرب بينها في كلامها إذا قال القائل منهم: أرى أنني
أفعل كذا وكذا، أنه خبر عن رؤيته ذلك في منامه، وإن
لم يذكر التوم. وأخرج الخبر جلتناؤه على ما قد
جرى به استعمال العرب ذلك بينهم.

(٧: ٢٢٣)

الطُّوسِي: حكى الله تعالى في هذه الآية: أن الملك

الذي كان يوسف في حبسه، وكان ملك مصر - فيما
روي - قال: إنه رأى في المنام ﴿سِتْرَ اتِّمِمْ...﴾
يَا كَلْبُهَا سِتْرَ عِجَافٍ، يعني مهزلة ﴿وَسِتْرَ سُبُلَاتٍ
لِّخَضِرٍ وَأَخْرَجَ يَابِسَاتٍ﴾، ثم أقبل على قومه، فقال:
﴿يَأْتِيهَا النَّارُ الْقَوِي﴾ أي آياتها الأشراف والعظمة الذين
يرجع إليهم ﴿أَفْشَوْنِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُرُونَ

إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا. (٣٢٢: ٢)
نحوه القُرطبي (١: ١٩٨)، والبيضاوي (١: ٤٩٧)،
والألوسي (١٢: ٣٥٠).

ابن عَظِيمَةُ: المعنى: وقال الملك الأعظم: ﴿إِنِّي
أَرَى﴾ يريد في منامه، وقد جاء ذلك مبيتاً في قوله
تعالى: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ الصّافّات:
١٠٤، وحكيّت حال ماضية فـ ﴿أَرَى﴾ وهو
مستقبل من حيث يستقبل النظر في الرؤيا. (٣: ٢٤٧)
ابن الجوزي: يعني في المنام، ولم يقل: رأيت،
وهذا جائز في اللغة أن يقول القائل: أرى، بمعنى رأيت.
(٤: ٢٢٩)

الفخر الرازي: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: [نقل كلام الزمخشري وقال:]
إذا عرفت هذا فنقول: الرؤيا إن كانت مخلوطة من
أشياء غير متناسبة كانت شبيهة بالضئف.

المسألة الثانية: أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سبباً
لخلاص يوسف من السجن؛ وذلك لأن الملك
لما تلقى واضطرب بسببه، لأنه شاهد أن التناقص
الضعيف استولى على الكامل القوي، فشهد فطرته
بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشر، إلا
أنه ما عرف كيفية الحال فيه، والتيء إذا صار معلوماً
من وجهه وبقي مجهولاً من وجه آخر عظم تشوق
الناس إلى تكميل تلك المعرفة، وقويت الرغبة في إتمام
التناقص لاسيما إذا كان الإنسان عظيم الشأن واسع
المملكة، وكان ذلك الشيء دالاً على الشر من بعض
الوجوه، فهذا الطريق قوى لله داعية ذلك الملك في

الرؤيا، وتدعون العلم بتأويلها، والملك: القادر الواسع
المقدور الذي إليه السياسة والتدبير.

والرؤيا تحيّل النفس للمعنى في المنام حتى كأنه
يرى، ويجوز فيها الهزيمة وتركها. [إلى أن قال:]
وإنما دخلت اللام في قوله: ﴿لِلرُّؤْيَا﴾ مع أنّ
الفعل يتعدى بنفسه، لأنه إذا تقدم المفعول ضعف
عمله، فجاز إدخال حرف الإضافة لهذه العلّة،
ولا يجوز مَبْرُون للرؤيا، لأنه في قوة عمله. (٩: ١٤٥)
المبيّدي: أي رأيت في المنام كأنّي أرى. (٥: ٧٥)
الزمخشري: لما دنا فرج يوسف، رأى ملك
مصر «الريّان بن الوليد» رؤيا عجيبة هالته: رأى
سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس، وسبع بقرات
عجاف، فاهتلعت العجاف السمان. ورأى سبع
سبلات خضر قد انتقد حيّتها، وسبعاً آخر يابسات قد
استحصدت وأدركت، فالتوت اليابسات على الخضر
حتى غلبن عليها، فاستعبرها فلم يجد في قومه من
يُحسن عبارتها. [إلى أن قال:]

واللام في قوله: ﴿لِلرُّؤْيَا﴾ إما أن تكون للبيان،
كقوله: ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ وإما أن تدخل،
لأن العامل إذا تقدم عليه معموله لم يكن في قوته على
العمل فيه مثله إذا تأخر عنه، فعُضِّبَا كما يُعَضِّبُهَا
اسم الفاعل، إذا قلت: هو عابِر للرؤيا، لاخطاطه عن
الفعل في القوة، ويجوز أن يكون ﴿لِلرُّؤْيَا﴾ خبر «كان»
كما تقول: كان فلان لهذا الأمر، إذا كان مستقلاً به
متكئاً منه، و﴿يُعْبَرُونَ﴾ خبر آخر، أو حال، وإن
يضمن ﴿يُعْبَرُونَ﴾ معنى فعل يتعدى باللام، كأنه قيل:

تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤيا. ثم إنه تعالى أعجز المعبرين الذين حضروا عند ذلك الملك عن جواب هذه المسألة وعما عليهم، ليصير ذلك سبباً لخلاص يوسف من تلك المحنة.

واعلم أن القوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير، بل قالوا: إن علم التعبير على قسمين: منه ما تكون الرؤيا فيه متنسقة منتظمة، فيسهل الانتقال من الأمور المتخيلة إلى الحقائق العقلية الروحية، ومنه ما تكون فيه مختلطة مضطربة ولا يكون فيها ترتيب معلوم، وهو المسمى بالأضغاث، والقوم قالوا: إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم غير عالمين بتعبير هذا القسم، وكأنهم قالوا: هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة، وما كان كذلك فنحن لا نهندس إليها ولا يحيط عقلنا بها، وفيه إيهام أن الكامل في هذا العلم والمتبحر فيه قد يهتدي إليها، فعند هذه المقالة تذكر ذلك الشراي وأقعة يوسف، فإنه كان يعتقد فيه كونه متبحراً في هذا العلم. (١٨: ١٤٧) أبو حيان: يعني في منامه، ودل على ذلك: ﴿أَفْشَوْا فِي رُءْيَايَ﴾، (أرى) حكاية حال، فلذلك جاء بالمضارع دون رأيت. [إلى أن قال:]

وقرأ أبو جعفر بالإدغام في (الرؤيا) وبابه بعد قلب الهزة وأوا، ثم قلبها ياء، لاجتماع الواو والياء، وقد سبق إحداهما بالسكون، ونصوا على شذوذه، لأن الواو هي بدل غير لازم، واللام في الرؤيا مقوِّنة لوصول الفعل إلى مفعوله إذا تقدم عليه، فلو تأخر لم يحسن ذلك، بخلاف اسم الفاعل فإنه لضعفه قد

تقوى بها، فتقول: زيد ضارب لعمرو فصيحا، والظاهر أن خبر ﴿كُتِّمَ﴾ هو قوله: ﴿تُعْبَرُونَ﴾، وأجاز الزمخشري فيه وجوهاً متكلفة. [ثم نقل كلامه (٣١٢: ٥) فلاحظ]

الشريبي: أي رأيت، عبّر بالمضارع حكاية للحال، لشدة ما هاله من ذلك. [إلى أن قال:] تنبيه: اللام في ﴿لِلرُّؤْيَا﴾ مزيدة فلا تعلق لها بشيء، وذبت لتقديم المفعول تقوية للعامل، كما زيدت إذا كان العامل فرعاً، كقوله تعالى: ﴿فَعَالٌ لَّيْسَ يُرِيدُ﴾ البروج: ١٦، ولا تزداد فيما عدا ذلك إلا ضرورة. وقيل: ضمت ﴿تُعْبَرُونَ﴾ معنى ما يتعدى باللام، تقديره: إن كنتم تتنبهون لعبارة الرؤيا، وقيل: متعلقة بحذوف على أنها للبيان، كقوله تعالى: ﴿وَكَاذِبِهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ يوسف: ٢٠، تقديره: أعني فيه، وكذلك هذا تقديره: أعني للرؤيا، وعلى هذا يكون مفعول ﴿تُعْبَرُونَ﴾ محذوفاً، تقديره: تعبرونها. وفي الآية ما يوجب حال العلماء من حاجة الملوك إليهم، فكأنه قيل: فما قالوا؟ فقيل: ﴿قَالُوا﴾ هذه الرؤيا أضغاثٌ.

البُروسي: [بين معنى العبرة وأضاف:] واللام للبيان، كأنه لست أقبل: كنتم تعبرون، قيل: لأي شيء، قيل: للرؤيا، وهذه اللام لم تذكر في بحث اللامات في كتب النحو.

واعلم أن الرؤيا تطلب التعبير، لأن المعاني تظهر في الصور الحسية منزلة على المرتبة الخيالية. وأما إبراهيم الخليل فقد جرى على ظاهر ما أرى في ذبح ابنه،

فلاحظ.

٣- قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. طه: ٤٦
ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما
يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما.

(البقرى: ٣: ٢٦٣)

الطبري: ﴿أَسْمَعُ﴾ ما يجري بينكما وبينه،
فأفهمكما ما تتاورانه به، ﴿وَأَرَى﴾ ما تفعلان
وفعل، لا يخفى عليّ من ذلك شيء. (٨: ٤٢٠)
الطوسي: أي عالم بأحوالكما، لا يخفى عليّ
شيء من ذلك، وإني ناصر لكما، وحافظ لكما،
﴿أَسْمَعُ﴾ ما يقول لكما ﴿وَأَرَى﴾ ما يفعل بكما.
وقال ابن جرير: ﴿إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ﴾ ما يماوركما
به، ﴿وَأَرَى﴾ ما تحبسان به. فالسّامع هو المدرك
للصّوت. والرائي المدرك للبرينات. (٧: ١٧٦)
المبيدي: ﴿أَسْمَعُ﴾ قولكما وقوله، ﴿وَأَرَى﴾
فعلكما، وفعله. (٦: ١٢٨)

الزمخشري: ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ ما يجري بينكما
وبينه من قول وفعل، فأفعل ما يوجب حفظي
ونصري لكما، فبما أن يقدر أقوالكم وأفعالكم،
وبما أن لا يقدر شيء، وكأنه قيل: أنا حافظ لكما
وناصر سامع مبصر. وإذا كان الحافظ والناصر
كذلك، تمّ الحفظ وصحت التّصيرة، وذهبت المبالاة
بالعدو. (٢: ٥٣٨)

نحوه التّيساوي.

ابن عطية: يريد بالتصر والمعونة والقدرة على
فروعن، وهذا كما تقول: الأمير مع فلان، إذا أردت

لأن شأن مثله أن يعمل بالعزيمة دون الرخصة، ولو
لم يفعل ذلك لما ظهر للناس تسليمه وتسليم ابنه، لأمر
الحق تعالى. (٤: ٢٦٦)

رشيد رضا: أي رأيت فيما يرى التّائم رؤيا
جلية ماثلة أمامي كأنني أراها الآن. (١٢: ٣١٦)
الطّباطبائي: قوله: ﴿إِنِّي أَرَى﴾ حكاية حال
ماضية. ومن المحتمل أنها كانت رؤيا متكررة، كما
يُحتمل مثله في قوله سابقاً: ﴿إِنِّي أَرَيْتُ أَغْصِرَ خُفْرًا﴾
﴿إِنِّي أَرَيْتُ أَخِيلُ...﴾. (١١: ١٨٥)

فضل الله: ... وهو أمر غريب، لأن السّمين القرّي
هو الذي يمكن أن يغلب الضّعيف الهزيل، نظراً للطبيعة
قوته، وليس العكس، ﴿وَسَنِعَ سُبُلَاتِ خُضْرٍ وَأَخْضَرَ
يَابَسَاتٍ﴾ فماذا يعني الاخضرار في هذه السّمع،
واليباس في السّمع الأخرى؟ وما الذي جعل هذه
تخضر، وتلك تيبس، في الوقت الذي لا يختلف فيه
مكان إحداها عن الأخرى؟ ﴿يَأْتِيهَا أَلْمَلَاءُ فَنُوحِي فِي
رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ لأن الرّؤيا في
مفهومهم هي الرّمز الحقيقيّ للمستقبل، بما يختزته من
أحداث غيبية، قد تمّير عن نفسها بألوان الوحي
الداخلي الذي يتحوّل إلى نوع من أنواع الإنذار
للإنسان، بما ينتظره من مفاجات مخيفة، ليستعدّها من
أجل تخفيف نتائجها السّلبية في حياته المقبلة، أو إلى
نوع من أنواع البشارة، بما ينتظره من أحداث سارة،
ليعيش مشاعر السّرور، في روحه وفكره، على
أساسها. (١٢: ٢١٧)

وقد تقدّم بعض النّصوص في: ح ل م: «الْأَحْلَامُ»

أنه يحميه، و ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ عبارتان عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافية، تبارك الله رب العالمين.

(٤٦: ٤)

الطَّبْرَسِيّ: ﴿وَأَرَى﴾ ما يقصد كما به، فأدفعه عنكما، فهو مثل قوله: ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ (١٣: ٤) **الفخر الرازي**: أنا قوله: ﴿إِنِّي مَعَكُمَا﴾ فهو عبارة عن الحراسة والحفظ، وعلى هذا الوجه يقال: الله معك، على وجه الدعاء، وأكد ذلك بقوله: ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ فإن من يكون مع الغير وناصره وحافظه، يجوز أن لا يعلم كل ما يناله، وإنما يحرسه فيما يعلم، فيبين سبحانه وتعالى أنه معهما بالحفظ والعلم في جميع ما ينالهما، وذلك هو التماسية في إزالة الخوف.

قال القفال: قوله: ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ يحتمل أن يكون مقابلاً لقوله: ﴿أَنْ يَغْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾، طه: ٤٥، والمعنى: يغرط علينا بأن لا يسمع منا، أو أن يطغى بأن يقتلنا، فقال الله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ﴾ كلامه معكما فأستره للاستماع منكما، وأرى أفعاله فلا أثره حتى يفعل بكما ما تكرهانه.

واعلم أن هذه الآية تدل على أن كونه تعالى سمياً وبصيراً، صفتان زائدتان على العلم، لأن قوله: ﴿إِنِّي مَعَكُمَا﴾ دل على العلم، فقوله: ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ لو دل على العلم لكان ذلك تكريراً وهو خلاف الأصل.

نحوه الشيرازي (٢: ٤٦٥)، والألوسي (٢٢: ٦٠).

(١٩٧).

الْقُرْطُبِيُّ: قوله: ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ عبارة عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافية، تبارك الله رب العالمين.

أبو السعود: ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ أي ما جرى بينكما وبينه من قول وفعل، فأفعل في كل حال ما يليق بهما من دفع ضرر شر، وجلب نفع وخير.

(٤: ٢٨٣)

نحوه **الثرثوسي**: ﴿الشو كافي﴾ ومعنى ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ إدراك ما يجري بينهما وبينه بحيث لا يخفى عليه سبحانه منه خافية، وليس بغافل عنهما. ثم أمرهما بإتيانه الذي هو عبارة عن الوصول إليه بعد أمرهما بالذهاب إليه، فلا تكرار.

ابن عاشور: ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ حالان من ضمير المتكلم، أي أنا حافظكما من كل ما تخافانه، وأنا أعلم الأحوال والأعمال فلا أدع عملاً أو قولاً تخافانه. وتزل فعلاً ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ منزلة اللازمين؛ إذ لا غرض لبيان مفهوما بل المقصود: أنني لا يخفى علي شيء، وفرع عليه إعادة الأمر بالذهاب إلى فرعون.

(١٦: ١٢٦)

الطَّبْطَائِيّ: وقوله: ﴿إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ تعليل للتأمين بالحضور والسمع والروية، وهو الدليل على أن الجملة كناية عن المراقبة والتصرة، وإلا فنفس الحضور والعلم يعم جميع الأشياء والأحوال.

(١٤: ١٥٦)

٤... قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى... قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ. الصّافات: ١٠٢-١٠٥
الَّذِي الْأَكْرَمُ ﷺ: رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ فِي الْمَنَامِ وَحْيِي.
(الماوردي: ٥: ٦٠)
ابن عباس: ﴿أَرَى فِي الْمَنَامِ﴾ أَمَرْتُ فِي الْمَنَامِ.
﴿مَاذَا تَرَى﴾ تَشِيرُ وَتَأْمُرُ. (٣٧٧)
منامات الأنبياء وحْيِي. (الطبرسي: ٤: ٤٥٢)
ابن كعب القرظي: كانت الرسل يأتيهم الوحي
من الله تعالى إيقاظًا و رقودًا، فإن الأنبياء لا تنام
قلوبهم. (القرطبي: ١٥: ١٠٦)
قتادة: رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ حَقٌّ إِذَا رَأَوْا فِي الْمَنَامِ شَيْئًا
فَعَلُوهُ. (الطبري: ١٠: ٥٠٧)

مُتَّعِلٌ: رَأَى ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مُتَوَالِيَاتٍ.
فَلَمَّا تَبَيَّنَ ذَلِكَ أَخْبَرَهُ ابْنَهُ. (البقرى: ٤: ٣٧)
ابن إسحاق: كان إبراهيم إذا زار هاجر
و إسماعيل حُمِلَ عَلَى الْبَرَاقِ فَيَنْدُو مِنَ النَّسَامِ فَيَقْبَلُ
بِمَكَّةَ. وَ بَرُوحٌ مِنْ مَكَّةَ فَيَبِيتُ عِنْدَ أَهْلِهِ بِالنَّسَامِ، حَتَّى
إِذَا بَلَغَ إِسْمَاعِيلُ مَعَهُ السَّعْيَ وَ أَخَذَ بِنَفْسِهِ وَ رَجَا هَلَا
كَانَ يَأْمُلُ فِيهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَ تَعْظِيمِ حَرَمَاتِهِ، أَمْرٌ فِي
الْمَنَامِ أَنْ يَذْبَحَهُ.
وذلك أنه رأى ليلة التروية كأن قائلًا يقول له:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ بِذَبْحِ ابْنِكَ هَذَا، فلما أصبح روى في نفسه
أي فكر من الصباح إلى الرواح أمين الله هذا الحلم أم
من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية، فلما أمسى
رأى في المنام نبيًا فلما أصبح عرف أن ذلك من الله

الطبري: قال إبراهيم خليل الرحمن لابنه: ﴿يَا
بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ وَ كَانَ فِيمَا ذَكَرَ
أَنْ إِبْرَاهِيمَ تَذَرَّ حِينَ بَشَّرَتْهُ الْمَلَأْنَكَةُ بِإِسْحَاقَ وَلَدًا أَنْ
يَجْعَلُهُ إِذَا وَلَدَتْهُ سَارَةَ اللَّهُ ذَبِيحًا، فَلَمَّا بَلَغَ إِسْحَاقُ مَعَ
أَبِيهِ السَّعْيَ أَرَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَنَامِ، فَقَبِلَ لَهُ: أَوْقِرْهُ
بَنَدْرَكَ، وَ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ يَقِينٌ، فَلِذَلِكَ مَضَى لَمَّا رَأَى فِي
الْمَنَامِ، وَ قَالَ لَهُ ابْنُهُ إِسْحَاقُ مَا قَالَ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]
قوله: ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ اختلقت القراء في
قراءة قوله: ﴿مَاذَا تَرَى﴾، فقرأته عامة قراء أهل
المدينة والبصرة، وبعض قراء أهل الكوفة: ﴿فَانْظُرْ
مَاذَا تَرَى﴾ بفتح التاء، بمعنى: أي شيء تأمر، أو فانظر
ما الذي تأمر. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: (مَاذَا
تَرَى) بضم التاء، بمعنى: ماذا تشير، وماذا تسمى من
صبرك أو جزعك من الذبح؟

والَّذِي هُوَ أَوَّلُ الْمَسْرُوعِينَ فِي ذَلِكَ عِنْدِي
بِالصُّوَابِ قِرَاءَةً مِنْ قَرَأَ: ﴿مَاذَا تُرَىٰ﴾ بِفَتْحِ التَّاءِ،
بمعنى: ماذا ترى من الرّأي.

فإن قال قائل: أو كان إبراهيم يؤامر ابنه في المضي
لأمر الله، والانتهاه إلى طاعته؟

قيل: لم يكن ذلك منه مشاورة لابنه في طاعة الله،
ولكنه كان منه ليعلم ما عند ابنه من القزم: هل هو من
الصّبر على أمر الله على مثل الذي هو عليه، ففسّر
بذلك أم لا؟ وهو في الأحوال كلّها ماضٍ لأمر الله.

(٥٠٧: ١٠)

الرَّجَاجُ: ثَمَرٌ غَيْرُ مِمَالَةٍ، وَ(ثَرَى) مُثَلَّةٌ،
وَ(ثَرَى) بِإِلَامَةٍ، وَ(ثَرَى) بِالْإِلَامَةِ وَ(مَاذَا تُرَى)،
ففيها خمسة أوجه، بالفتح وبالكسر. وكذلك
في (ثَرَى) وَ(ثَرَى) وفيها خمسة أوجه آخر لم يقرأ
بشيء منها فلا تقرأ بها، وهو أن تأتي الخمسة التي
ذكرناها بمالة وغير ممالة بغير همز فتحذفها كلّها، فما
كان ممالاً حميَزَ وأمال، وما لم يكن ممالاً، أسال
ولم يهمز.

ويجوز (مَاذَا تُرَى) بمال، وَ(مَاذَا تُرَى)، وَ(مَاذَا
تُرَى)، وَ(مَاذَا تُرَى) وَ(مَاذَا تُرَى).

فمعنى (مَاذَا تُرَى) وَ(ثَرَى) من الرّأي، ومعنى
(مَاذَا تُرَى) ماذا تُشير.

وزعم القراء أن معناه: ماذا تُشيرني من صبرك،
ولا أعلم أحداً قال هذا. وفي كلّ التفسير (مَا تُرَى)
ما تُشير.

ورؤية الأنبياء في المنام وحى، بمنزلة الوحي إليهم

في البقعة. (٤: ٣١٠)

أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِي: رَوَى الْأَنْبِيَاءَ مَعَ أَنْ
جَمِيعَهَا صَحِيحَةٌ، ضَرَبَانِ:

أحدهما: أن يأتي الشيء كما رآه؛ ومنه قوله
سبعانه: ﴿تَقْدُ صَدَقَ اللَّهُ رُسُولَهُ الرَّءْيَا بِأَلْحَقٍ
لَقَدْ خَلَنُ الْمُسْجِدَ الْخَرَامَ﴾ بالفتح: ٢٧.

والآخر: أن يكون عبارة عن خلاف الظاهر بما
رآه في المنام؛ وذلك كرويا يوسف الأحد عشر كوكبا
والشمس والقمر ساجدين، وكان روى إبراهيم من
هذا القبيل، لكنه لم يأمن أن يكون ما رآه مما يلزمه
العمل به على الحقيقة ولا يسمعه غير ذلك، فلما أسلما
أعلمه الله سبعانه أنه صدق الرؤيا بما فعله وفدى ابنه
من الذبح بالذبيح. (الطُّوسِي ٤: ٥٢٧)
التَّحْنُاسُ: أي أمرت بهذا في المنام، وجعل علامة.
إذا رأيت ذلك أن أذبحك. (٤٧: ٦)

الْمَاوَرِدِي: ﴿فَالنَّظَرُ مَاذَا تُرَى﴾ لم يقل له ذلك
على وجه المؤامرة في أمر الله سبعانه، وفيه ثلاثة
أوجه:

أحدها: أنه قاله إخباراً بما أمره الله تعالى به
ليكون أطوع له.

الثاني: أنه قاله امتحاناً لصبره على أمر الله تعالى.
الثالث: أي ماذا تُريني من صبرك أو جزعك، قاله
القراء. (٦٠: ٥)

الطُّوسِي: قرأ أهل الكوفة إلا عاصمًا: (مَاذَا
تُرَى) بضم التاء وكسر الراء. الباقون بفتح التاء. من
ضمّ التاء أراد: ماذا تُشير، وقال القراء: يجوز أن يكون

هو إذن ذبيح الله. فلما ولد وبلغ حد السعي معه قيل له: **أَوْفِدْ بَنَدُوكَ ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾** من الرأي على وجه المشاورة. وقرئ: **(مَاذَا تَرَى)** أى ما ذا تبصر من رأيك وتبديده. و**(مَاذَا تَرَى)** على البناء للمفعول، أى ما ذا ترىك نفسك من الرأي. **[إلى أن قال:]**

فإن قلت: لِمَ شاوره في أمر هو حتم من الله؟ قلت: لم يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته، ولكن ليعلم ما عنده فيما نزل به من بلاء الله، فيثبت قدمه ويصبره إن جزع ويأمن عليه الزلزل إن صبر وسلم، وليعلمه حتى يراجع نفسه فيوطنها ويهوين عليها، ويلقى البلاء وهو كالمستأنس به، ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله قبل نزوله، لأن المغافضة بالذبح مما يستستج. وليكون سنة في المشاورة، فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما غرط منه ذلك.

فإن قلت: لِمَ كان ذلك بالنام دون اليقظة؟ قلت: كما أرى يوسف عليه السلام سجد أبويه وإخوته له في المنام من غير وحي إلى أبيه، وكما وعد رسول الله ﷺ دخول المسجد الحرام في المنام، وما سوى ذلك من منامات الأنبياء؛ وذلك لتقوية الدلالة على كونهم صادقين صدوقين، لأن الحال إما حال يقظة أو حال نام، فإذا تظاهرت الحالتان على الصدق كان ذلك أقوى للدلالة من انفراد أحدهما. **(٣: ٣٤٧)** نحوه التسفي. **(٤: ٢٥)**

ابن العري: فيها خمسة مسائل:

المسألة الأولى اختلف في الذبيح...

المراد: ماذا ترى من صبرك وجلدك، لأنه لا يستشير في أمر الله. وأصله «ترني» فقلوا كسرة الهززة إلى الزاء، وحذفت الهززة لسكونها وسكون الياء. ومن فتح جعله من الرأي والرؤية، لا من المشورة. **[إلى أن قال:]**

وكان الله تعالى أوحى إلى إبراهيم في حال اليقظة. وتعبه أن يمضي ما يأمره في حال نومه؛ من حيث إن منامات الأنبياء لا تكون إلا صحيحة. ولو لم يأمره به في اليقظة لما جاز أن يعمل على المنامات. أحب أن يعلم حال ابنه في صبره على أمر الله وعزيمته على طاعته، فذلك قال له: ما ذا ترى، وإلا فلا يجوز أن يؤامر في المضي في أمر الله ابنه، لأنه واجب على كل حال. **(٨: ٥١٦)**

الزَّمَخْشَرِي: أتى في المنام ف قيل له: اذبح ابنك. رؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة، فلهذا قال: **﴿إِلَىٰ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾** فذكر تأويل الرؤيا، كما يقول المستنقح وقد رأى أنه راكب في سفينة: رأيت في المنام أتى ناج من هذه المحنة.

وقيل: رأى ليلة القروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذيبح ابنك هذا، فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلى الرواح، آمين الله هذا الخلم أو من الشيطان؟ فمن ثم سمي «يوم القروية» فلما أمسى رأى مثل ذلك، فعرف أنه من الله، فمن ثم سمي «يوم عرفة» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة، فهم بنحره، فسعى اليوم «يوم التحر».

وقيل: إن الملائكة حين بشرته بغلام حلیم، قال:

هذا فداؤك، فامتثل فيه ما رأيت فإنه حقيقة ما خاطبتك فيه، وهو كناية لاسم، وجعله مصدقاً للرؤيا بمبادرته الامتثال، فإنه لا بد من اعتقاد الوجوب والتجهيز للعمل.

فلما اعتقد الوجوب، وتبنا العمل، هذا بصورة الذابح، وهذا بصورة المذبح، أعطى محلاً للذبح فداء عن ذلك المرتبة في المنام، يقع موضعه برسم الكناية وإظهار الحق الموعود فيه. (١٦١٧: ٤)

ابن عطية: يحتمل أن يكون رأى ذلك بينه، ورؤيا الأنبياء وحى، وعين له وقت الامتثال. ويحتمل أن أمر في نومه بذبحه فبهر هو عن ذلك، أي إني رأيت في المنام ما يوجب أن أذبحك.

وقرأ جمهور الناس: ﴿مَسَاذَا كُنْتُ﴾ بفتح القاء والراء، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿كُنْتُ﴾ بضم القاء وكسر الراء، على معنى ما يظهر منك من جلد أو جزع، وهي قراءة ابن مسعود والأسود بن يزيد وابن وثاب وطلحة والأعمش ومجاهد. وقرأ الأعمش والضحاك: ﴿كُنْتُ﴾ بضم القاء وفتح الراء على بناء الفعل للمفعول.

فأما الأولى فهي من رؤية الرأى، وهي رؤية تتعدى إلى مفعول واحد، وهو في هذه الآية إما ﴿مَا﴾ بجملة على أن تجعل (مَا) و (ذَا) بمنزلة اسم واحد، وإما (ذَا) على أن تجعله بمعنى «الذي»، وتكون (مَا) استغناء وتكون الهاء محذوفة من الصلة.

وأما القراءة الثانية فيكون تقدير مفعولها كما مر

المسألة الثانية: قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَى...﴾ ورؤيا الأنبياء وحى، حسبما يثبت في كتب الأصول وشرح الحديث، لأن الأنبياء ليس للشيطان عليهم في التخييل سبيل، ولا للاختلاط عليهم دليل، وإما قلوبهم صافية، وأفكارهم صافية، فما ألهمهم، ونفت به الملك في روعهم، وضرب المثل له عليهم، فهو حق، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وما كنت أظن أنه ينزل في قرآن يتلى، ولكن رجوت أن يرى رسول الله ﷺ رؤيا يبرئني الله بها.

المسألة الثالثة: قد ثبت في كتب الأصول والحديث حقيقة الرؤيا، وقد قدمنا في هذا الكتاب نبذة منها، وأن البارئ تبارك وتعالى يضربها للناس، ولها أسماء وكنى، فمنها رؤيا تخرج بصفتها، ومنها رؤيا تخرج بتأويلها وهو كنيها: [إلى أن قال:]

وقد ثبت أن رؤيا الأنبياء وحى، لأن الرؤيا: إما أن تكون من غلبة الأخلاط، كما تقول الفلاسفة وتلك أخلاط، وإنها فليس لها بالأنبياء أخلاط، وإما أن تكون من حديث النفس ولم يحدث إبراهيم قط نفسه بذبح ولده، وإما أن تكون من تلاعب الشيطان، فليس للشيطان على الأنبياء سبيل في تخييل ولا تلاعب، حسبما يثبت وقرئناه ومهدناه وبسطناه. فقال إبراهيم لابنه: رأيت أبي أذبحك في المنام، فأخذ الوالد والولد الرؤيا بظاهرها واسمها، وقال له: اعمل ما تؤمر؛ إذ هو أمر من قبل الله تعالى، لانهما عليهما أن رؤيا الأنبياء وحى الله، واستسلما لقضاء الله، هذا في قرعة عينه، وهذا في نفسه أعطى ذبحاً فداء، وقيل له:

بأمره بذلك في حال اليقظة لما كان يجوز أن يعمل على ما يراه في المنام. وقال سعيد بن جبّير عن ابن عباس: منامات الأنبياء وحي. (٤: ٤٥٢)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى في تفسير هذه اللفظة وجهان:

الأول: قال السدي: كان إبراهيم حين يُسّر بإسحاق قبل أن يولد له. قال: هو إذن ذبيح. فقيل لإبراهيم: قد نذرت نذراً فبندرك، فلما أصبح: ﴿قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾. وروي من طريق آخر أنه رأى ليلة القروية في منامه، كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبّح ابنك هذا، فلما أصبح تروى في ذلك من الصباح إلى الرواح. أمين الله هذا الحلم أم من الشيطان؟ فمن سمّ سقي «يوم القروية» فلما أمسى رأى مثل ذلك، فصرف أنه من الله فسّمى «يوم عرفة» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فسمّ بغيره فسّمى «يوم التحر». وهذا هو قول أهل التفسير، وهو يدل على أنه رأى في المنام ما يوجب أن يذبح ابنه في اليقظة، وعلى هذا فتقدير اللفظ: إني أرى في المنام ما يوجب أن أذبحك.

والقول الثاني: أنه رأى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء ﷺ من باب الوحي، وعلى هذا القول فالمرئي في المنام ليس إلا أنه يذبح.

فلان قيل: إنما يقال: إنه ثبت بالدليل عند الأنبياء ﷺ أن كل ما رآه في المنام فهو حق حجة أو لم يثبت ذلك بالدليل عندهم. فإن كان الأول فلم راجع الولد في هذه الواقعة، بل كان من الواجب عليه

في هذه، غير أن الفعل فيها منقول من: رأى زيد الشيء وأرنته إياه، إلا أنه من باب «أعطيت» فيجوز أن يقتصر على أحد المفعولين. وأما القراءة الثانية فقد ضغفها أبو علي وتثجّه على تحامل، وفي مُصنّف عبد الله بن مسعود «أفعل ما أمرت به». (٤: ٤٨٦)

الطبرسي: معنى «رأى» في الكلام على خمسة أوجه:

أحدها: أبصر.

والثاني: علم، نحو رأيت زيداً عالماً.

والثالث: ظن، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ ونزله قريباً في المعارج: ٦، ٧.

والرابع: اعتقد، نحو قوله:

وإنّا لقوم ما نرى القتل سبه

إذا ما رآته عاصر وسلول

والخامس: بمعنى الرأي، نحو رأيت هذا الرأي.

وأما «رأيت في المنام» فمن رؤية البصر، فمعنى الآية أن إبراهيم قال لابنه: إني أبصرت في المنام رؤياً تأويلها الأمر بذبّحك، فانظر ما ذا تراه أو أي شيء ترى من الرأي. ولا يجوز أن يكون «ترى» هاهنا بمعنى تبصر، لأنه لم يُشر إلى شيء يُبصر بالعين، ولا يجوز أن يكون بمعنى علم أو ظن أو اعتقد، لأن هذه الأشياء تنعدي إلى مفعولين، وليس هنا إلا مفعول واحد مع استحالة المعنى، فلم يبق إلا أن يكون من الرأي. والأولى أن يكون الله تعالى قد أوحى إليه في حال اليقظة وتعيّده بأن يمضي ما يأمره به في حال نومه؛ من حيث إن منامات الأنبياء لا تكون إلا صحيحة. ولو لم

قال الله تعالى في حق محمد ﷺ ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ
الرُّءْيَا بِأَلْحَقٍ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْأَخْرَامَ﴾ الفتح: ٢٧،
وقال عن يوسف ﷺ ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَخَذَ عَشْرَ كُتُبًا
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ يوسف: ٤،
وقال في حق إبراهيم ﷺ ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي
أَذْبَحُكَ﴾ الصافات: ١٠٢، والمقصود من ذلك تقوية
الدلالة على كونهم صادقين، لأن الحال إما حال يقظة
وإما حال منام، فإذا تظاهرت الحالتان على الصدق،
كان ذلك هو التهمة في بيان كونهم مُحَقِّقِينَ صادقين في
كل الأحوال، والله أعلم.

ثم نقول مقامات الأنبياء ﷺ على ثلاثة أقسام:
منها: ما يقع على وفق الرؤية، كما في قوله تعالى
في حق رسولنا ﷺ ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْأَخْرَامَ﴾ ثم
وقع ذلك الشيء بعينه.

ومنها: ما يقع على الضد كما في حق إبراهيم ﷺ
فإنه رأى الذبيح وكان الحاصل هو القداء والتجاة.
ومنها: ما يقع على ضرب من التأويل والمناسبة،
كما في رؤيا يوسف ﷺ، فهذا السبب أطبق أهل
التعبير على أن الناسات واقعة على هذه الوجوه
الثلاثة. (٢٦: ١٥٣)

نحوه ملخصاً أبو السعود (٥: ٣٣٤)، والبروسوي
(٧: ٤٧٣).

الْقُرْطُبِيُّ: [نقل بعض أقوال المتقدمين وأضاف:
قرأ أهل الكوفة غير عاصم: (سأذا نرى) بضم
الثاء وكسر الراء من أرى يرى. قال الفراء: أي فانظر
ماذا ترى من صبرك وجزعك، قال الزجاج: لم يقل

أن يشتغل بتحصيل ذلك المأمور، وأن لا يرجع الولد
فيه، وأن لا يقول له: ﴿فَانظُرْ سَادًّا نَسْرِي﴾ وأن
لا يوقف العمل على أن يقول له الولد: ﴿أَفْقِلْ مَا
تُؤَمِّرُ؟﴾

وأيضاً فقد قلتم إنه بقي في اليوم الأول متفكراً،
ولو ثبت عنده بالدليل أن كل ما رآه في النوم فهو حق
لم يكن إلى هذا التروي والتفكير حاجة، وإن كان
الثاني، وهو أنه لم يثبت بالدليل عندهم ما يروونه في
المنام حق، فكيف يجوز له أن يقدم على ذبح ذلك
الطفل، بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كونها حجة؟

والجواب: لا يبعد أن يقال: إنه كان عند الرؤيا
مترددًا فيه، ثم تأكدت الرؤيا بالوحي الصريح، والله
أعلم.

المسألة الثانية: اختلفوا في أن هذا الذبيح من هو؟
[راجع: ذبح]

المسألة الثالثة: اختلف الناس في أن إبراهيم ﷺ
كان مأموراً بهذا بما رأى أم لا؟ [إلى أن قال:]

المسألة الخامسة: في بيان الحكمة في ورود هذا
التكليف في النوم لآي البقعة وبيانه من وجوه:
الأول: أن هذا التكليف كان في نهاية المشقة على
الذابح والمذبح، فورد:

أولاً: في النوم حتى يصير ذلك كالنسيء لورود هذا
التكليف التاني، ثم يتأكد حال النوم بأحوال البقعة،
فحينئذ لا يهجم هذا التكليف دفعة واحدة بل شيئاً
فشيئاً.

الثاني: أن الله تعالى جعل رؤيا الأنبياء ﷺ حقاً،

وقرأ حمزة والكسائي: (ماذا نرى) بضم التاء وكسر الراء خالصة، والباقون يفتحها، وأبو عمرو يعيل فتحة الراء وورش بين بين، والباقون بإخلاص فتحها. (٢٩٧: ٢)

نحوه أبو السعود. (٣٣٤: ٥)

التيسابوري: إنما قال بلفظ المستقبل، لأنه كان يرى في منامه ثلاث ليال، أو لأن رؤيا الأنبياء وحي ثان فذكر تأويل الرؤيا، كما يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب سفينة: رأيت في المنام أنني ناج من هذه المحنة، فكأنه قال: إني أرى في المنام ما يوجب أنني أذبحك. ويحتمل أن يكون حكاية ما رآه. قال بعض المفسرين: رأى ليلة القروية... [ثم أدام نحوه ما تقدم عن الفخر الرازي] (٦٣: ٢٣)

أبوحيان: رؤيا الأنبياء وحي كاليقظة، وذكره له الرويا تجسير على احتمال تلك البلية العظيمة، وشاوره بقوله: ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ وإن كان حتماً من الله، ليعلم ما عنده من تلقى هذا الامتحان العظيم، ويصبره إن جزع ويوطن نفسه على ملاقاته هذا البلاء، وتسكن نفسه لما لا بد منه؛ إذ مفاجأة البلاء قبل الشعور به أصعب على النفس، وكان ما رآه في المنام ولم يكن في اليقظة كرويا يوسف عليه السلام رسول الله ﷺ دخول المسجد الحرام ليدل على أن حالتي الأنبياء بمقظةً ومناماً سواء في الصدق متطافرتان عليه. [ثم نقل حديث نذر إبراهيم عليه السلام وحديث رؤياه وقال:]

وقرأ الجمهور: ﴿تَرَى﴾ بفتح التاء والراء، وعيد

هذا أحد غيره، وإنما قال العلماء ماذا تُشِير، أي ما تُريك نفسك من الرأي. وأنكر أبو عبيد: (تَرَى) وقال: إنما يكون هذا من رؤية العين خاصة، وكذلك قال أبو حاتم، التَّحَاس: وهذا غلط، وهذا يكون من رؤية العين وغيرها، وهو مشهور، يقال: أريت فلاناً الصواب، وأريته رشده، وهذا ليس من رؤية العين. الباقر ﴿تَرَى﴾ مضارع رأيت. وقد روي عن الضحاك والأعمش (تَرَى) غير مستعمل، ولم يقل له ذلك على وجه المؤامرة في أمر الله، وإنما شاوره ليعلم صبره لأمر الله، أو لتقرر عينه إذا رأى من ابنه طاعة في أمر الله، فقال: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾، أي ما تؤمر به، فحذف الجواز كما حذف من قوله:

﴿أمرتك الخير فافعل ما أمرت به﴾

فوصل الفعل إلى الضمير فصار «تؤمره» ثم حذفت الهاء، كقوله: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيَّ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ القمل: ٥٩، أي اصطفاهم على ما تقدم. و(ما) بمعنى «الذي». (١٥: ١٠١)

البيضاوي: يحتمل أنه رأى ذلك، وأنه رأى ما هو تعبيره. وقيل: إنه رأى ليلة القروية، الحديث... [إلى أن قال:]

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وفتح الياء فيهما، ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ من الرأي، وإنما شاوره فيه وهو حتم، ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله فيثبت قدمه إن جزع، ويأمن عليه إن سلم، ويوطن نفسه عليه، فيهنّ ويكسب المثوبة بالانقياد له قبل نزوله.

﴿يَأْتِي أَذْهَبُكَ﴾ وفي كلام القوراء التي بأيدي اليهود اليوم ما يرمز إلى أن الأمر بالذبح كان ليلاً، فإنه بعد أن ذكر قول الله تعالى له ﴿لَيْكَ﴾ خذ ابنك وامض إلى بلد العبادة وأصعد، ثم قربائاً على أحد الجبال الذي أعرفك به قيل: فادخل إبراهيم بالعداء إلخ، فالأمر إنما مناماً وإما يفظه لكن وقع تأكيد الما في المنام؛ إذ لا يحصى عن الإيمان بما قصه الله تعالى علينا، فيما أعجز به الثقلين من القرآن والمهزم المهزم بكونه في المنام لا غير؛ إذ لا يقول على ما في أيدي اليهود، وليس في الأخبار الصحيحة ما يدل على وقوعه بفظه أيضاً.

و لعل السر في كونه مناماً لا بفظه أن تكون المبادرة إلى الامتنال أدل على كمال الانقياد وال إخلاص.

وقيل: كان ذلك في المنام دون اليقظة، ليدل على أن حالتي الأنبياء بفظه ومناماً سواء في الصدق. والأول أولى، والتأكد لما في تحقق الخبر به من الاستبعاد، وصيغة المضارع في الموضعين قبل لاستحضار الصورة الماضية لتسوع غرابية. وقيل: في الأول لتكرّر الرؤيا وفي الثاني للاستحضار المذكور أو لتكرّر الذبح حسب تكرّر الرؤيا، أو للمشاكفة ومن نظر بعد، ظهر له غير ذلك.

﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ من الرأي، وإنما شاوره في ذلك وهو حتم، ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله عز وجل، فثبت قدمه إن جزع، ويأمن عليه إن سلم، وليوطن نفسه عليه فيهنّ عليه، ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى قبل نزوله، وليكون ستة في

الله والأسود بن يزيد بن وثاب وطلحة والأعشى ومجاهد وحمزة والكسائي بضم التاء وكسر الراء، والضحاك والأعشى أيضاً بضم التاء وفتح الراء، فالأول: من الرأي، والثاني: ما ذا ترى به وما يئديه لانظر فيه، والثالث: ما الذي يحيل إليك ويوقع في قلبك، و﴿انظر﴾ معلقة و﴿ماذا﴾ استفهام، فإن كانت (ذا) موصولة بمعنى «الذي» فالمبتدأ والفعل بعد (ذا) صلة، وإن كانت (ذا) مركبة، ففي موضع نصب بالفعل بعدها، والجملة واسم الاستفهام الذي هو معمول للفعل بعده في موضع نصب لـ﴿انظر﴾.

(٧: ٣٦٩) **الآلوسي:** ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ...﴾ يحتمل أنه لا يرى في منامه أنه فعل بجمعه، فحمله على ما هو الأغلب في رؤيا الأنبياء ﷺ من وقوعها بعينها. ويحتمل أنه رأى ما تأويله ذلك، لكن لم يذكره وذكر التأويل، كما يقول المعتنق وقد رأى أنه راكب في سفينة: رأيت في المنام أنني ناج من هذه المحنة. وقيل: إنه رأى معالجة الذبح ولم ير إنهار الدم فـ﴿آتَى أَذْهَبُكَ﴾ أي أعالج ذبحك، ويشعر صنيع بعضهم اختياراً أنه لا أتى في المنام فقيل له: اذبح ابنك، ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة.

وفي رواية أنه رأى ليلة التروية. (و ذكر ما رواه الزمخشري ثم قال: [وقيل: إن الملائكة حين بشرته بسلام حلیم قال: هو إذن ذبيح الله، فلما ولد وبلغ حداً السعي معه قيل له: أوفر بذكرك. و لعل هذا القول كان في المنام وإلّا فما يصنع بقوله: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ

المشاوره، فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما فرط منه ذلك.

وقرأ حمزة والكسائي: ﴿مَاذَا تُرِي﴾ بضم القاء وكسر الراء خالصة، أي ما الذي تُريني، إتياء من الصبر وغيره، أو أي شيء تُريني، على أن (ما) مبتدأ و(ذا) موصول خبره، ومفعولي (تري) محذوفان، أو (مَآذًا) كالشئ الواحد مفصول ثان لـ (تري) والمفعول الأول محذوف. وقرئ: ﴿مَاذَا تُرَى﴾ بضم القاء وفتح الراء على البناء للمفعول، أي ماذا تُرى نفسك من الرأى، و﴿الظُرُ﴾ في جميع القراءات معلقة عن العمل، وفي (مَاذَا) الاحتمالان فلاتنفل. (٢٣: ١٢٨) ابن عاشور: وكان عمر إسماعيل يومئذ ثلاث عشرة سنة، وحينئذ حدث إبراهيم ابنه بما رآه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي وكان أول ما بدئ به رسول الله ﷺ الرؤيا الصادقة، ولكن الشريعة لم يُوح بها إليه إلا في اليقظة مع رؤية جبريل دون رؤيا المنام، وإنما كانت الرؤيا وحيًا له في غير التشريع مثل الكشف على ما يقع، وما أعد له، وبعض ما يحمل بأتمته أو بأصعابه، فقد رأى في المنام أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات غل، فلم يهاجر حتى أذن له في الهجرة. [إلى أن قال:]

ولقد يُرجع قول القائلين من السلف: بأن الإسراء برسول الله ﷺ كان يقظة، وبالمجد على قول القائلين بأنه كان في المنام، وبالروح خاصة، فإن في حديث الإسراء أن الله فرض الصلاة في ليله والصلاة ثاني أركان الإسلام، فهي حقيقة بأن تُفرض في أكمل

أحوال الوحي للشيء وهو حال اليقظة، فافهم. وأمر الله إبراهيم بذبح ولده أمر ابتلاء. وليس المقصود به التشريع؛ إذ لو كان تشريعًا لما نسخ قبل العمل به، لأن ذلك يهتكم الحكمة من التشريع، بخلاف أمر الابتلاء.

والمقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإثبات علو مرتبته في طاعة ربه، فإن الولد عزيز على نفس الوالد، والولد الوحيد الذي هو أصل الوالد في مستقبله أشد عزه على نفسه لاهماله، وقد علمت أنه سأل ولدًا ليرثه نسله ولا يرثه مواليه، فيبد أن أقر الله عينه بإجابة سؤله وترغره ولده، أمره بأن يذبحه، فينعدم نسله ويحجب أمه ويزول أنسه، ويتوكل بيده إعدام أحب القوس إليه، وذلك أعظم الابتلاء. فقابل أمر ربه بالامتثال، وحصلت حكمة الله من ابتلائه، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ الصفات: ١٠٦.

وإنما برز هذا الابتلاء في صورة الوحي المنامي إكرامًا لإبراهيم عن أن يُزعج بالأمر بذبح ولده بوحى في اليقظة، لأن رؤي المنام يعقبها تعبيرها؛ إذ قد تكون مشتملة على رموز خفية، وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقي هذا التكليف الشاق عليه، وهو ذبح ابنه الوحيد.

والقاء في قوله: ﴿فَالْظُرْ مَاذَا تُرَى﴾ فاء تفرع، أو هي فاء الفصيحة، أي إذا علمت هذا فانظر ماذا ترى. والظُر هنا نظر العقل لانظر البصر، فحقه أن يتعدى إلى مفعولين، ولكن علّقه الاستفهام عن العمل.

ذلك الخطاب نسخاً لما في الرؤيا من إيقاع الذبح،
وذلك جاء من قبل الله لامن تقصير إبراهيم، فأبراهيم
صدق الرؤيا إلى أن نهاه الله عن إكمال مثاها، فأطلق
على تصديقه أكثرها أنه صدقها، وجعل ذبح الكبش
تأويلاً لذبح الولد الواقع في الرؤيا. (٢٣: ٦٣)
الطَّبَّاطِبَاتِي: وقوله: ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ...﴾ هي رؤيا
إبراهيم ذبح ابنه، وقوله: ﴿إِنِّي أَرَىٰ فِي يَدِي عِصًى﴾
تكرر هذه الرؤيا له، كما في قوله: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي
أَرَىٰ فِي الْخَلْمِ يَوْسُفَ: ٤٣﴾.

وقوله: ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ هو من الرأي بمعنى
الاعتقاد، أي فتفكر فيما قلت وعين ما هو رأيك فيه،
وهذه الجملة دليل على أن إبراهيم عليه السلام فهم من منامه
أنه أمر له بالذبح مثل له في مثال نتيجة الأمر، ولذا
طلب من ابنه الرأي فيه، وهو يختاره بما ذا يجيبه؟
(١٧: ١٥٢)

مَغْنِيَّةُ الضَّمِيرِ الْمُسْتَرِ فِي ﴿يَلْعَنُ﴾ يعود إلى
الغلام المذكور في الآية السابقة، ونعني به إسماعيل،
و ضمير ﴿مَعَهُ﴾ يعود إلى إبراهيم. وقد رأى في منامه
أنه يذبح أو يقدم على ذبح ولده، ففهم من هذه الرؤيا
أن الله قد أمره بذبحه، وفهم الأنبياء يقين، ومن أجل
هذا عزم من غير تردد على أن يحقق رؤياه بالفعل،
وأخير ولده بهزمه، و طلب منه أن يؤدي رأيه في ذلك
بعد النظر والتأمل. (٦: ٣٤٩)

عبد الكريم الخطيب: قيل إن إبراهيم عليه السلام حين
تلقى هذه البشارة من ربه، رأى أن يكون شكره لله
على هذا الإحسان وهذا اللطف، بالمبادرة

و المعنى: تأمل في الذي تقابل به هذا الأمر، وذلك لأن
الأمر ناسأ تعلق بذات الغلام كان للغلام حظاً في
الامتثال، وكان عرض إبراهيم هذا على ابنه عرض
اختيار لمقدار طوعه عنده بإجابة أمر الله في ذاته، لتحصل
له بالرضى، والامتثال مرتبة بذل نفسه في إرضاء الله،
وهو لا يرجو من ابنه إلا القبول، لأنه أعلم بصلاح
ابنه، وليس إبراهيم مأموراً بذبح ابنه جبراً، بل الأمر
بالذبح تعلق بأمورين:

أحدهما: يتلقى الوحي، والآخر بتبليغ الرسول
إليه، فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك حال ابن
نوح الذي أبى أن يركب السفينة لسأ دعاء أبوه،
فاعتبر كاهراً.

وقرأ الجمهور: ﴿مَاذَا تَرَىٰ﴾ بفتح التاء والراء،
وقرأ حمزة والكسائي وخلف: بضم التاء وكسر الراء،
أي ماذا ترى من امتثال أو عدمه. [إلى أن قال:]

و تصديق الرؤيا: تحقيقها في الخارج، بأن يعمل
صورة العمل الذي رآه يقال: رؤيا صادقة، إذا حصل
بعدها في الواقع ما يعادل صورة ما رآه الرائي، قال الله
تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّءْيَا بِالْحَقِّ﴾ الفتح:
٢٧.

فمعنى ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا﴾ قد فعلت مثل صورة
ما رأيت في النوم أنك تفعله، وهذا نداء من الله تعالى
على إبراهيم بمبادرته لامتثال الأمر ولم يتأخر،
ولسأل من الله نسخ ذلك.

والمراد: أنه صدق ما رآه إلى حد إمرار السكين
على رقبته ابنه، فلما ناداه جبريل بأن لا يذبحه كان

إبراهيم الذي نجح في كافة الامتحانات الصعبة السابقة وخرج منها مرفوع الرأس، الامتحان الذي يفرض عليه وضع عواطف الأبوة جانباً والامتثال لأوامر الله بذبح ابنه الذي كان ينتظره لفترة طويلة، وهو الآن غلام يافع قوي. (٣٣١: ١٤)

٥- قَالَ فَرَعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْبَيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّثَادِ.
ابن عباس: ما أمركم.
الضحاك: أي ما أعلمكم إلا ما أعلم.
(المائدة: ٨: ٤٦٧)

الطبري: يقول: قال فرعون مجيباً لهذا المؤمن التاهي عن قتل موسى: ما أريكُم أيها الناس من الرأي والتصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً وصواباً.
المبيدي: من الرأي والتصيحة إلا ما أرى لنفسي أنه حق وصواب.
(٥٥: ١١)
(٤٦٧: ٨)
الزمخشري: أي: ما أشير عليكم برأي إلا بما أرى من قتله، يعني لا استصوب إلا قتله، وهذا الذي تقولونه غير صواب.
مثله التستبي.
(٧٧: ٤)

الطبرسي: أي ما أشير عليكم إلا بما أراه صواباً وأرضاه لنفسي. وقيل: معناه ما أعلمكم إلا ما أعلم.
(٥٢١: ٤)
الفخر الرازي: أي لأشير إليكم برأي سوى ما ذكرته أنه يجب قتله حسماً لمادة الفتنة. (٥٩: ٢٧)

بالاستجابة لما طلب، رأى أن يكون شكره الله أن يمدد هذا الولد قريالاًه. وكانت تلك عادة أهل هذا الزمن، في المبالغة في التقرب إلى الله.

فلما رزق إبراهيم إسماعيل، وهو على نية التقرب به إلى ربه، متى بلغ مبلغ الرجال، رأى في منامه وهو على تلك النية التي لم يحدد لها يوماً معيناً رأى في منامه أن يذبح هذا الابن، وكان قد بلغ معه السعي، أي صار قادراً على أن يعمل مع أبيه، وأن يسمى له في بعض حاجاته، فعرف إبراهيم من هذه الرؤيا أنها تذكير من الله سبحانه بالوفاء بما نذر، وأن يوم الوفاء قد جاء. (١٠٠٥: ١٢)

مكارم الشيرازي: فقد ذهب جمع من المفسرين: إن عمر إسماعيل كان ١٣، عاماً حينما رأى إبراهيم ذلك المنام العجيب المحير، والذي يدل على بدء امتحان عسير آخر لهذا النبي ذي الشأن العظيم، إذ رأى في المنام أن الله يأمره بذبح ابنه الوحيد وقطع رأسه. فنهض من نومه مرعوباً، لأنه يعلم أن ما يراه الأنبياء في نومهم هو حقيقة وليس من وساوس الشياطين، وقد تكررت رؤيته هذه ليلتين أخريين، فكان هذا بمثابة تأكيد على ضرورة تفهيد هذا الأمر فوراً.

وقيل: إن أول رؤيا له كانت في ليلة التروية، أي ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، كما شاهد نفس الرؤيا في ليلة عرفة، وليلة عيد الأضحى، وبهذا لم يبق عنده أدنى شك في أن هذا الأمر هو من الله سبحانه وتعالى. امتحان شاق آخر يمر على إبراهيم الآن.

النُكَيْيَالُ وَالْمِيزَانُ ﴿١٠: ٣٦﴾

راجع: خ ي ر: «خير» المعجم ج: ١٨ ص: ٤٧٠.

٣ - قَالَ إِنَّمَا أَعْلِمُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣: ٢٣﴾

راجع: ج هل: «تجهلون» المعجم ج: ١٠ ص:

٣٠٧

أَرِنِي

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنُ فَقَالَ آخِذْ هَذَا إِلَهِي أَرِنِي
أَغْضِبْ غَضْرًا وَقَالَ آخِرُ إِلَهِي أَرِنِي أَخِيلُ فَوَقَّ رَأْسِي
لِحَبْرًا فَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْتُ بِأَوَّلِهِ وَإِلَّا تُرِكَ مِنْ
الْمُحْسِنِينَ.

ابن مسعود: هو من رؤيا المنام، كان يوسف يُلَقَّ
لَمَّا دَخَلَ السَّجْنَ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي أَعْبُرُ الرُّؤْيَا. فَقَالَ
أَحَدُ الْعَبْدِينَ لِصَاحِبِهِ: هَلُمَّ فَلْنَجْزِ بِه. فَسَأَلَهُ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَكُونَا رَأْيَا شَيْئًا. (الطَّبْرَسِي ٣: ٢٣٢)

ابن عباس: رأى يوسف ذات يوم الحَبَّازَ
وَالسَّاقِيَّ مَهْمُومِينَ. فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمَا؟ قَالَا: رَأَيْنَا
رُؤْيَا. قَالَ: قَصَّاهَا عَلَيَّ. قَالَ السَّاقِي: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي
دَخَلْتُ كَرْمًا فَجَنَيْتُ ثَلَاثَةَ عَنَاقِيدَ عَنَبٍ. فَصَرَفْتَنِي فِي
الْكُاسِ. ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ الْمَلِكَ فَشَرِبَهُ. وَقَالَ الْحَبَّازُ: رَأَيْتُ
أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ مَطْبِخِ الْمَلِكِ أَحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي ثَلَاثَ
سَلَالٍ مِنْ خُبْزٍ. فَوَقَعَ طَيْرٌ عَلَى أَعْلَاهُنَّ فَأَكَلَتْ مِنْهَا.
﴿نَبِئْتُ بِأَوَّلِهِ﴾ أي أخبرنا بتفسيره.

(ابن الجوزي ٤: ٢٢٣)

مُجَاهِد: رُؤْيَاهُمَا عَلَى صِحَّةٍ وَحَقِيقَةٍ. وَلَكِنَّهُمَا
كَذَبَا فِي الْإِنْكَارِ.

التَّبَضُّؤِي: مَا أَشِيرَ عَلَيْكُمْ، ﴿إِلَّا مَا أَرَى﴾
وَأَسْتَوْصِيهِ مِنْ قَتْلِهِ، ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ﴾ وَمَا أَعْلَمُكُمْ
إِلَّا مَا عَلِمْتُ مِنَ الصَّوَابِ. وَقَلْبِي وَلِسَانِي مُتَوَاطِفَانِ
عَلَيْهِ. (٢: ٣٣٥)

هكذا جاء في أكثر التفسير.

أَرِنُكُمْ

١ - وَبَايَعُوا قَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى
اللَّهِ وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ
وَلَكِنِّي أَرِنُكُمْ قَوْمًا يَجْعَلُونَ. (هود: ٢٩)

راجع: ج هل: «تجهلون» المعجم ج: ١٠ ص:

٣٠٤

٢ - وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ وَلَا تَلْبِسُوا النُّكَيْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَهِي
أَرِنُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ.

هود: ٨٤

ابن عاشور: وجملة ﴿إِلَهِي أَرِنُكُمْ بِخَيْرٍ﴾ تعليل
لِللَّهِ عَنِ نَقْصِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ
﴿إِلَهِي أَرِنُكُمْ بِخَيْرٍ﴾: أَتُكْمُ بَخِيرٍ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ رُؤْيَاهُ،
ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ،
فَحَقَّقَ عَلَيْهِمْ شُكْرَهَا. (١١: ٣٠٩)

الطَّبَّاطِبَانِي: أَيِ أَشَاهِدُكُمْ فِي خَيْرٍ، وَهُوَ مَا أَنْعَمَ
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَالِ وَسِعَةِ الرِّزْقِ وَالرَّخْصِ
وَالْخِصْبِ، فَلَا حَاجَةَ لَكُمْ إِلَى نَقْصِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ،
وَإِخْتِلَاسِ الْيَسِيرِ مِنْ أَشْيَاءِ النَّاسِ، طَعْمًا فِي ذَلِكَ مِنْ
غَيْرِ سَبِيلِهِ الْمَشْرُوعِ، وَظُلْمًا وَعُتُوًّا، وَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ:
﴿إِلَهِي أَرِنُكُمْ بِخَيْرٍ﴾ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا

رأيا شيئا، وإلما تحالما ليختبر اعلمه.

والقول الثاني: قال مجاهد: كانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه السلام فسألاه عنها. فقال الساقى: أيها العالم إلي رأيت كأني في بستان، فإذا بأصل عنب حسنة، فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب، فجنيتها، وكان كأس الملك بيدي فمصرتها فيه، وسقيتها الملك فشربه، فذلك قوله: ﴿إِنِّي أُرِيكَ أَغْبَرُ لُحْمًا﴾. وقال صاحب الطعام: إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز واللوان وأطعمة، وإذا سباع الطير تنهش منه، فذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أُرِيكَ أَخُولُ فَوْقَ رَأْسِي لُحْمٌ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾. (١٨: ١٣٤)

القرطبي: [نقل قول ابن عباس وقال:]

هذا يدل على أنها كانت رؤيا منام. (٩: ١٩٠)
البَيْضَاوي: أي في المنام، وهي حكاية حال ماضية. (١١: ٤٩٥)

مثله التفسير. (٢: ٢٢١)

الليسابوري: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ﴾ أي مصاحبا له في الدخول ﴿السَّجْنِ فَتَيَّانٍ﴾ غلامان للملك الأكبر خبازه وشرابيه، نقلًا عن أئمة التفسير أو استدلالًا برؤياهما المناسبة لحرفتهما. رفع إلى الملك أنهما أرادا سحبه في الطعام والشراب، فأسمر بإدخالهما السجن، ساعة إذ دخل يوسف ﴿قَالَ أَخَذْنَاهُ﴾ إني رأيت في المنام لقولهما: ﴿لَيْسَ بِأَنْبِيَاءٍ﴾ وهو حكاية حال ماضية. (١٣: ٥)

الحازن: قال: إني رأيت في المنام كأني في بستان.

مثله المجبائي. (الطبرسي ٣: ٢٣٢)

الزجاج: وقولهما ﴿لَيْسَ بِأَنْبِيَاءٍ﴾ يدل على أنهما رأيا ذلك في النوم، لأنه لا تأويل لرؤية اليقظة غير ما يراه الإنسان. [إلى أن قال:]

وهذا دليل أن أمر الرؤيا صحيح، وأنهما لم تزل في الأمم الخالية، ومن دفع أمر الرؤيا وأنه منها ما يصح، فليس بمسلم، لأنه يدفع القرآن والأثر عن رسول الله ﷺ لأنه روي عن رسول الله أن الرؤيا جزء من أربعين جزء من النبوة.

وتأويله: أن الأنبياء يخبرون بما سيكون. والرؤيا الصادقة تدل على ما سيكون. (٣: ١٠٩)

الطبرسي: [نقل قول ابن مسعود ومجاهد وأضاف:]

وقيل: إن المصلوب منهما كان كاذبا والآخر صادقا، عن أبي بجنز.

والمعنى: قال أحدهما، وهو الساقى: رأيت أصل حبله عليها ثلاثة عناقيد من عنب، فجنيتها وعصرتها في كأس الملك، وسقيته إياها، وتقديره: أعصر عنب خمر، أي العنب الذي يكون عصيره خمرًا، فحذف المضاف. (٣: ٢٣٣)

الفخر الرازي: كيف وقعت رؤية المنام؟ والجواب: فيه قولان:

القول الأول: أن يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الأحلام، فقال أحد الفتيين: قلّم فلنختبر هذا العبد العبراني برؤيا نختبرها له، فسألاه من غير أن يكون رأيا شيئا. قال ابن مسعود: ما كانا

وإذا فيه أصل حيلة عليها ثلاثة عناقيد عنب فجنتها،
وكان كأس الملك في يدي فعصرتها فيه وسقيت الملك،
فشربه. ﴿وَقَالَ الْآخَرُ﴾ وهو صاحب طعام الملك
﴿إِنِّي أُرِيدُنِي أَخْبِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾
وذلك أنه قال: إني رأيت في المنام كأن فوق رأسي
ثلاث سلال فيها الخبز والوان الأطعمة، وسباع الطير
تنهش منها، ﴿ثُمَّ ثَابَتْ رَأْسِي﴾ أي أخبرنا بتفسير ما
رأينا وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا. (٢٣١: ٣)
نحوه الشيرازي.

ابن كثير، والمشهور عند الأكثرين أنهم رأوا
مناماً وطلباً تعبيرة. (٢٦: ٤)

أبو السعود: أي رأيتني، والتعبير بالمضارع
لاستحضار الصورة الماضية. (٣٩٢: ٣)

مثله الألوسي. (٢٣٨: ١٢)

رشيد رضا: أي رأيت في المنام رؤيا واضحة
جليلة كأنني أراها في اليقظة الآن، وهي أنني أعصر
خبراً أي عنباً، ليكون خبراً لا يشرب الآن.

(٣٠٣: ١٢)

ابن عاشور: وجملة: ﴿قَالَ أَخَذْنَاهَا﴾ ابتداء
محاوره، كمدل عليه فعل القول، وكان تعبیر الرؤيا
من فنون علمائهم، فلذلك أتد الله به يوسف ﷺ بينهم،
وهذان الفتیان توسماً من يوسف ﷺ كمال العقل
والفهم فظننا أنه يحسن تعبیر الرؤيا، ولم يكونا علما
منه ذلك من قبل، وقد صادفنا الصواب، ولذلك قالنا:
[[إلى أن قال:]]

ومن عادة المساجين حكاية المراثي التي يرونها،

لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل الحادثة والمساورة،
ولا تهم يتفادون بما عسى أن يُشترهم بالخلاص في
المستقبل. وكان علم تعبیر الرؤيا من العلوم التي
يشغل بها كهنة المصريين، كمدل عليه قوله تعالى
حكاية عن ملك مصر: ﴿أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُ مُنْصَرِّمًا
لِلرُّءْيَا تَعْبِيرُونَ﴾ يوسف: ٤٣، كما سيأتي. (١٢: ٦٠)
الطباطبائي: وقوله: ﴿قَالَ أَخَذْنَاهَا﴾ أي رأيتني
أعصر خبراً، فصل قوله: ﴿قَالَ أَخَذْنَاهَا﴾ للدلالة
على الفصل بين حكاية الرؤيا وبين الدخول، كما
يُشعر به ما في السياق من قوله: ﴿أُرِيدُنِي﴾، وخطابه له
بصاحب السجن.

وقوله: ﴿أُرِيدُنِي﴾ لحكاية الحال الماضية كما قيل.
[[إلى أن قال:]]

والمعنى أصبح أحدهما، وقال ليوسف ﷺ: إني
رأيت - فيما يرى النائم - إني أعصر عنباً للخمر.

وقوله: ﴿وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أُرِيدُنِي أَخْبِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾ أي تنهشه، وهي رؤيا
أخرى ذكرها صاحبه. (١١: ١٧٧)

عبد الكريم الخطيب: إنهما قد رأى كل منهما
رؤيا منامية، وقد عرفنا في يوسف علماً وحكمة،
فتحدثنا إليه بما رأوا، وطلباً إليه أن يكشف لهما ما تتبين
عنه رؤيا كل منهما.

وفي قول كل منهما: ﴿إِنِّي أُرِيدُنِي﴾ إشارة إلى أن
كل واحد منهما رأى نفسه في المنام على الصورة التي
حدثته بها، فالرأيتي شخصاً والمرئي شخص آخر، وإن
كان صورة منه. (٦: ١٢٧١)

٣- وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْتُمُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَتَرْكُمُكُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مِفْكَكُمْ
شِفَاءً كُمْ الَّذِينَ رَزَعْتُمْ أُنْهُمُ فَيَكُفُّكُمْ شِرْكُكُمْ أَفَلَا تَقْطَعُ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. الأنعام: ٩٤
الطَّبْرَسِي: أي ليس معكم من كنتم تزعمون
أَنَّهُمْ يَشْفَعُونَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ الْأَصْنَافُ.
(٣٣٧: ٢)

ابن عاشور: تَهَكُّمُ بِهِمْ، لَا تَهْمُ لِاشْفَاعِهِمْ،
فَسَقَى الْخُطَابَ إِلَيْهِمْ مَسَاقَ كَلَامٍ مِنْ تَرْقُبِ، أَيِ يَرَى
شَيْئًا فَلَمْ يَرَهُ، عَلَى غَمَوْ قَوْلِهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى:
﴿وَيَقُولُ الْإِنُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ﴾
التحل: ٢٧، بِنَاءً عَلَى أَنَّ نَفِي الْوَصْفِ عَنْ شَيْءٍ يَدُلُّ
غَالِبًا عَلَى وَجُودِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَكَانَ فِي هَذَا الْقَوْلِ
إِيهَامٌ أَنَّ شَفَاعَتَهُمْ مَوْجُودَةٌ سِوَى أَنَّهُمْ لَمْ يَحْضُرُوا،
وَلِذَلِكَ جِيءَ بِالْفِعْلِ الْمُنْفِيِّ بِصِیْغَةِ الْمَضَارِعِ الدَّالِّ
عَلَى الْحَالِ دُونَ الْمَاضِي، لِتَشِيرِ إِلَى أَنَّ انْتِفَاءَ رُؤْيَا
الْتَقَاءِ حَاصِلٌ إِلَى الْآنَ، فَفِيهِ إِيهَامٌ أَنَّ رُؤْيَاهُمْ مُحْتَمَلَةٌ
الْحَصُولِ بَعْدَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي التَّهَكُّمِ.

(٢٢٧: ٦)

راجع: ش ف ع: «شفعاء».

٤- فَقَالَ الْغُلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرِيدُ إِلَّا
بُخْرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرِيدُ الْبَقَاءَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَادُوا
الرَّأْيَ وَمَا تَرِيدُ لَكُمْ غَلِيَّتَيْنِ فَضَّلْ... هود: ٢٧
راجع: ب د و: «يادى».

٥- وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ بَقَاءَ كَالْوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا

مَكَارِمَ الشِّيرَازِيِّ: التَّصْبِيرُ بِـ ﴿إِنِّي أَرِنِي
أَغْصِرُ خَمْرًا﴾ إِنَّمَا لَأَنَّهُ رَأَى فِي التَّوَمِ أَنَّهُ يَعْصِرُ الْعَنْبَ
لِلشَّرَابِ أَوِ الْعَنْبَ الْمَخْرُ الَّذِي فِي الدَّنِّ، وَهُوَ يَعْصِرُهُ
لِيَصْفِيَهُ مَسْتَخْرَجًا مِنْهُ الشَّرَابَ، أَوْ أَنَّهُ يَعْصِرُ الْعَنْبَ
لِيَقْدِمَ عَصِيرَهُ لِلْمَلِكِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ خَمْرًا، وَحَيْثُ إِنَّ
الْعَنْبَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَبَدَّلَ خَمْرًا أَطْلُقَ عَلَيْهِ لَفْظَ الْخَمْرِ.

والتصير بِـ ﴿إِنِّي أَرِنِي﴾ بَدَلًا مِنْ «إِنِّي رَأَيْتُ»
هُوَ بِمَنْوَالِ حِكَايَةِ الْحَالِ، أَيِ إِنَّمَا يَفْرَضُ نَفْسُهُ فِي
الْلَحْظَةِ الَّتِي يَرَى فِيهَا الرُّؤْيَا «التَّوَمَ» وَهَذَا الْكَلَامُ
لِتَصْوِيرِ تِلْكَ الْحَالَةِ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدْ اغْتَنِمَ يَوْسُفُ مَرَاجِعَةَ
السَّجَّيْنِ لَهُ لَتَصْبِيرِ الرُّؤْيَا، وَكَانَ لَا يَدْعُ فُرْصَةً
لِإِرْشَادِ السُّجَّانِ وَنَصَحِهِمْ، وَبِحِجَّةِ التَّصْبِيرِ كَانَ يُبَيِّنُ
حَقَائِقَ مُهِمَّةٍ، تَتَقَعُّ لَهَا السَّبَلُ وَلِجَمِيعِ النَّاسِ أَيْضًا.
(١٨٧: ٧)

راجع: ح س ن: «مُخَسِّنِينَ».

نُرى

١- وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى أَنْ تُوْثِنَ لَكَ عَتَىٰ نَرَىٰ اللَّهَ
جَهَنَّمَ فَاغْدُثْكُمْ الصَّاعِقَةَ وَأَنْتُمْ تُظْهَرُونَ. البقرة: ٥٥
راجع: ج هـ: «جَهَنَّمَ» المعجم ج: ١٠: ٢٧٩.

٢- قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. البقرة: ١٤٤
راجع: ق ل ب: «تَقَلُّبَ».

نزلت وقامت بها الحجة عليهم، كما فعل قوم موسى حين قالوا: ﴿أَنْ تُوْثِّنَ لَكَ حَتَّىٰ لَرَىٰ اللَّهُ جَهَنَّمَ﴾.

(٨٧: ٣)

ابن عطية: و لَمَّا تَمَّتْ كَقَارِ قَرِيضٍ رُؤْيَا رَيْهِمْ، أَخْبَرَ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ عَظَّمُوا أَنْفُسَهُمْ وَسَأَلُوا مَا لِيَسْوَاهُ بِأَهْلِ.

(٢٠٥: ٤)

الفخر الرازي: حَتَّىٰ يُخْبِرْنَا بِأَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَيْنَا؟ وَ تَقْرِيرُ هَذِهِ الشَّيْءِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ تَحْصِيلَ شَيْءٍ، وَ كَانَ لَهُ إِلَىٰ تَحْصِيلِهِ طَرِيقَانِ، أَحَدُهُمَا يُقْضَىٰ إِلَيْهِ قَطْعًا، وَ الْآخَرُ قَدْ يُقْضَىٰ وَ قَدْ لَا يُقْضَىٰ، فَالْحَكِيمُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي حِكْمَتِهِ أَنْ يَخْتَارَ فِي تَحْصِيلِ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ الطَّرِيقَ الْأَسْوَىٰ وَ الْأَحْسَنَ، وَ لَا شَكَّ أَنَّ إِنْزَالَ الْمَلَائِكَةِ لِيَشْهَدُوا بِصِدْقِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْثَرَ إِضْءًا إِلَىٰ الْمَقْصُودِ، فَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَصْدِيقَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَفَعَلَ ذَلِكَ؛ وَ حَيْثُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ تَصْدِيقَهُ، هَذَا حَاصِلُ الشَّيْءِ.

(٦٧: ٢٤)

البروسوي: مِنْ لَطَائِفِ التَّشْبِيهِ نَحْمُ الدِّينَ فِي تَأْوِيلَاتِهِ، أَنَّهُ قَالَ: يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ الْحَشْرِ مِنَ الْكُفَرَةِ، يَتَمَثَّلُونَ رُؤْيَا رَيْهِمْ بِقَوْلِهِمْ: ﴿أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا﴾، فَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ الْحَشْرِ كَيْفَ يَنْكُرُونَ رُؤْيَا رَيْهِمْ وَ قَدْ وَرَدَ فِيهَا التَّنْصُوحُ؟ فَلَمَنْ كَرِي الْحَشْرِ عَلَيْهِمْ فَضِيلَةٌ بِأَنَّهُمْ طَلَبُوا رُؤْيَا رَيْهِمْ وَ جَوَّزُوا كَمَا جَوَّزُوا إِنْزَالَ الْمَلَائِكَةِ، وَ لَمَنْ كَرِي الرُّؤْيَا تَمَنَّيَ بِدَعْوَةِ الْإِيمَانِ شَرَكَةً مَعَ مَنكَرِي الْحَشْرِ فِي جَعْدٍ مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ وَ الثَّقَلُ، لِأَنَّ الثَّقَلَ كَمَا وَرَدَ بِهَوْنِ الْحَشْرِ وَرَدَ بِهَوْنِ

الْمَلَائِكَةِ أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَنُوتُوا عُنُوتًا كَبِيرًا.

الفرقان: ٢١

الطوسي: مَعْنَاهُ هَلَّا أَنْزَلَ الْمَلَائِكَةُ لَتُخْبِرْنَا بِأَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ، أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا؟ فَيُخْبِرُنَا بِهَذَا ذَلِكَ. قَالَ الْجَبَانِيُّ: وَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَمِعَةً، فَلِذَلِكَ جَوَّزُوا الرُّؤْيَا عَلَىٰ اللَّهِ الَّتِي تَقْتَضِي التَّشْبِيهَ. (٤٨٢: ٧) الْقُسَيْرِيُّ: ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾: لَا يُؤْمِنُونَ بِالْحَشْرِ وَ الْقُبُورِ وَ الرَّجُوعِ إِلَىٰ اللَّهِ فِي الْقِيَامَةِ مِنَ الدُّنْيَا. وَ كَمَا كَانُوا لَا يَخَافُونَ الْعَذَابَ، وَ لَا يَنْتَظِرُونَ الْحَشَرَ، كَذَلِكَ كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ لِقَاءَ اللَّهِ. فَتَمَكَّرَ الرُّؤْيَا مِنْ أَهْلِ الْقَبْلَةِ تَمَنَّيَ بِالْقِيَامَةِ وَ الْحَشْرِ مَشَارِكًا لَهُوْلَاءَ فِي جَعْدٍ مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ وَ الثَّقَلُ، لِأَنَّ الثَّقَلَ كَمَا وَرَدَ بِهَوْنِ الْحَشْرِ وَرَدَ بِهَوْنِ الْإِيمَانِ، فَالَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا قَالُوا عَلَىٰ جِهَةِ رُؤْيَا الْقِيَامَةِ لَأَنْفُسِهِمْ، وَأَنَّهُ سَلَّمَ لَهُمْ مَا اقْتَرَحُوهُ مِنْ نَزُولِ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمْ وَ رُؤْيَا رَيْهِمْ. وَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ فِي الْقُدْرَةِ جَائِزًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا بَعْدَ إِزَاحَةِ عَذْرِهِمْ بِظُهُورِ مَعْجَزَاتِ الرَّسُولِ ﷺ، فَلَمْ يَكُنْ اقْتِرَاحُ مَا قَالُوهُ جَائِزًا لَهُمْ. (٣٠٣: ٤) الزَّمَخْشَرِيُّ: جَعَلَتْ الصَّيْرُورَةُ إِلَىٰ دَارِ جَزَائِهِ بِمَنْزِلَةِ لِقَائِهِ لَوْ كَانَ مَلْفًا. اقْتَرَحُوا مِنَ الْآيَاتِ أَنَّ يُنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيُخْبِرُهُمْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا صَادِقٌ حَتَّىٰ يَصْدُقُوهُ، أَوْ يَرَوْا اللَّهَ جَهْرًا فَيَأْمُرُهُمْ بِتَصْدِيقِهِ وَ اتِّبَاعِهِ. وَ لَا يَخْلُو إِذَا مَا يَكُونُوا عَالِمِينَ بِأَنَّ اللَّهَ لَا يُرْسِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَىٰ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَىٰ، وَ إِنَّمَا عُلِّقُوا بِإِيمَانِهِمْ بِمَا لَا يَكُونُ. وَ إِنَّمَا أَنْ لَا يَكُونُوا عَالِمِينَ بِهَذَا ذَلِكَ، وَ إِنَّمَا أَرَادُوا التَّعَتُّتَ بِاقْتِرَاحِ آيَاتٍ سِوَىٰ الْآيَاتِ الَّتِي

الرؤية لأهل الإيمان.

(٢٠٠: ٦)

الآلوسي: أي هل أنزلوا علينا فيخبرونا بصدق محمد ﷺ «أو نرى ربنا» فيخبرنا بذلك، كما روي عن ابن جرير وغيره. وفي طلب إنزال ملائكة للتصديق دون إنزال ملك، إشارة إلى أنهم بلغوا في الكذب مبلغا لا ينفع معه تصديق ملك واحد، وإذا اعتبرت «أل» في «الملائكة» للاستغراق الحقيقي، كانت الإشارة إلى قوة تكذيبهم أقوى، وتزداد القوة إذا اعتبر في «علينا» معنى كل واحد منا، ولم يعتبر توزيع.

ويشير أيضا إلى قوة ذلك تعبيرهم بالمضارع الدال على الاستمرار التجددي في «أو نرى ربنا» كأنهم لم يكفوا برؤيته تعالى وإخباره سبحانه بصدق رسوله ﷺ حتى يروه سبحانه ويخبرهم مرارا بذلك. ولا يابى قصد الاستمرار من المضارع كون الأصل في (لولا) التي للتضيض أو العرض أن تدخل على المضارع وما لم يكن مضارعا يؤول به. ولعل عدولهم إلى الماضي في جانب إنزال الملائكة المطوف عليه وإن كان في تأويل المضارع، على نحو ما قدنا في تفسير قوله تعالى: «لَوْ لَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ» فتذكر، فما في العهد من قدم.

ابن عاشور: حكاية مقالة أخرى من مقالات تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد غشون عليهم في هذه المقالة بـ «الذين لا يرجون لقاءنا» وعنون عليهم في المقالات السابقة بـ «الذين كفروا» الفرقان: ٤، وبـ «الظالمون» الفرقان: ٨، لأن بين

هذا الوصف وبين مقالتهم انتفاض، فهم قد كذبوا بقاء الآخرة بما فيه من رؤية الله والملائكة، وطلبوا رؤية الله في الدنيا، ونزول الملائكة عليهم في الدنيا، وأرادوا تلقي الذين من الملائكة أو من الله مباشرة، فكان في حكاية قولهم وذكر وصفهم تعجب من تناقض مداركهم.

مفتية: ما زال الكلام عن المشركين الذين لا يرجون ثواب الآخرة، ولا يخافون عقابها، وقد حكى سبحانه في هذه الآية أنهم اقترحوا إنزال الملائكة عليهم فيخبرهم بأن محمدا ﷺ نبي، أو يأتي الله بنفسه ويخبر هو مباشرة. وتقدم نظيره في الآية ٩٢، من سورة الإسراء.

الطباطبائي: اعترض منهم على رسالة الرسول وأردوه في صورة التفضيض، فقولهم في موضع آخر: «لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ» الحجر: ٧، تقرير الحجّة كما تقدمت الإشارة إليه أنه لو كانت الرسالة وهي نزول الملائكة بالوحي أو تكليمه تعالى البشر بالمشاهدة مما يتيسر للبشر فيه، ونحن بشر أمثال هذا المدعي للرسالة فما باننا لا ينزل علينا الملائكة ولا نرى ربنا فهل أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا.

ويؤيد ما ذكرناه من التقرير إطلاق إنزال الملائكة ورؤية الرب من غير أن يقولوا: «لولا أنزل علينا الملائكة فيصدك أو نرى ربنا فيصدك». على أنهم ذكروا في اعتراضهم السابق نزول الملك ليكون معه نذيرا وفيه تصديقه.

والعيان فيما صنعت من المراودة، والمحبة المفرطة
(٢٤٥: ٤) مستقرة.

الآتوسي: أي نعلمها، فالرؤية قلبية،
واستعمالها بمعنى العلم حقيقة كاستعمالها بمعنى
الإحساس بالبصر، وإذا أريد منها البصرية ثم تجاوز
بها عن العلمية، كان أبلغ في إفادة كونها فيما صنعت
من المراودة والمحبة المفرطة مستقرة. (٢٢٧: ١٢)

لَتَرْيَكَ

١- قَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ إِذَا لَتَرْيَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
الأعراف: ٦٠
الطوسي: وقوله: ﴿إِذَا لَتَرْيَكَ﴾ قيل: في معناه
ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه من رؤية القلب الذي هو العلم.
الثاني: من رؤية العين، كما أنهم قالوا: نراك
بأبصارنا على هذه الحال.
الثالث: أنه من الرأي الذي هو غالب الظن.
وكأنه قال: إنا لنظنك. (٤٦٦: ٤)

الفخر الرازي: هذه الرؤية لابد وأن تكون
بمعنى الاعتقاد والظن دون المشاهدة والرؤية.

(١٥٠: ١٤)
ابن عاشور: والرؤية قلبية بمعنى العلم، أي أما
لنوقن أنك في ضلال مبين. (١٤٧: ٨)
الطباطبائي: والرؤية هي الرؤية بحسب الفكر،
أعني الحكم. (١٧٤: ٨)

٢- قَالَ الْمَلَأَمِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِذَا لَتَرْيَكَ فِي

وفي التعبير عنه تعالى بلفظ ﴿لَتَرْيَكَ﴾ نوع تهكم
منهم، فإن المشركين ما كانوا يرونه تعالى رباً لهم، بل
كان عندهم أن آرباهم ما كانوا يعبدونهم والله سبحانه
رب الأرباب، فكأنهم قالوا للذي عليه السلام: إني نرى أن
الله ربك وقد نحن إليك فخصك بالمشافهة والتكليم،
وأنت ربنا، فليخبرنا إني نرى المشافهة بالرؤية، كما فعل
بك. (١٩٨: ١٥)

فضل الله: [نقل كلام الطباطبائي وأضاف:]
ولكننا لاستفيد من الآية ذلك، بل كانت المسألة
نوفاً من التحدي له؛ إذ كانوا يعتقدون عدم صدقه في
ادعائه الاتصال بالمال الأعلى. أما حكاية أنهم
لا يرونه رباً لهم، فهذا ما لم نلاحظه في ما قصه القرآن
من عقيدتهم بالله؛ بحيث كانت الأصنام وسيلة تقرب
لهم إلى الله. (٣٢: ١٧)

٦- وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرِيكَ رَجُلًا كَمَا نَقْدُهُمْ مِنْ
الْأَشْرَارِ.
راجع: ش ر: «الأشْرَار».
ص: ٦٢

لَتَرْيَهَا

وَقَالَ نَسْرَةُ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا
عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنْ لَتَرْيَهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

يوسف: ٣٠
الطوسي: معناه إنا لنعلمها في عدول عن طريق
الرشد، فعاوبها بذلك؛ وذلك أن تصير إلى ما يذللها
و يبلغ صميم قلبها بحسب الإنسان. (١٢٩: ٦)
البروسوي: أي نعلمها علماً مضاهياً للمشاهدة

بالياء في ﴿يُرَى﴾، ورفع المساكين، بمعنى ما وصفت قبل أنه لا يرى في بلادهم شيء إلا مساكنهم.

وروى الحسن البصري (لا يرى) بالياء، وبأي القراءتين اللتين ذكرت من قراءة أهل المدينة والكوفة قرأ ذلك القارئ فمصيب، وهو القراءة برفع «المساكن» إذا قرئ قوله: ﴿يُرَى﴾ بالياء وخمها وينصب «المساكن» إذا قرئ قوله: ﴿يُرَى﴾ بالياء وفتحها، وأما التي حكيت عن الحسن، فهي قبيحة في العربية وإن كانت جائزة، وإنما قُبِحت لأن العرب تذكر الأفعال التي قبل إلا، وإن كانت الأسماء التي بعدها أسماء إناث، فتقول: ما قام إلا أختك، ما جاءني إلا جاريتك، ولا يكادون يقولون: ما جاءني إلا جاريتك، وذلك أن الخنوف قبل إلا أحد، أو شيء واحد، وشيء يُذكر فعلهما العرب، وإن عني بهما المؤنث، فتقول:

إن جاءك منهن أحد فأكرميه، ولا يقولون: إن جاءكك. وكان القراء يُجيزها على الاستكرام، ويذكر أن المفضل أنشده:

ونارك لم تر تاراً مثلها

قد علمت ذاك معد أكرما

فأنت فعل مثل لأنه للثاء، قال: وأجود الكلام أن تقول: ما رؤي مثلاً. (١١: ٢٩٤)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿لَا تُرَى﴾ الخطاب للرَّاسِي من كان. وقرئ: ﴿لَا يُرَى﴾ على البناء للمفعول بالياء والياء، وتأويل القراءة بالياء، وهي عن الحسن رضي الله عنه: لا ترى بقايا ولا أشياء منهم إلا مساكنهم؛

سَفَاهَةٌ وَإِنَّا لَنُظِّلُّكَ مِنَ الْكَذَّابِينَ. الأعراف: ٦٦ راجع: س ف هـ: «سَفَاهَةٌ».

٣- قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَعْنَا كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِتْنًا ضَعِيفًا وَلَا نَظُنُّكَ لَمَجْنُونًا وَمَا أَلْت عَلَيْنَا بِعَزَازَةٍ. هود: ٩١

ابن عاشور: وذكر فعل الرواية هنا للتحقيق، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ إِلَّا إِلَهُ الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنَّا لَهُمْ هود: ٢٧﴾، بحيث نزّلوه منزلة من تظنون أنهم لا يرون ذلك بأبصارهم، فصرّحوا بفعل الرواية. وأكده بـ (إن) ولام الاجتهاد مبالغة في تنزيله منزلة من يجهل أنهم يعلمون ذلك فيه، أو من ينكر ذلك. (١١: ٣١٨)

٤- قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَخَدْنَا مِثْلَهُ إِنَّا لَنَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. يوسف: ٧٨ راجع: ح س ن: «الْمُحْسِنِينَ».

يُرَى

١- لَنُدْعِيَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبِرْ وَلَا تُبْهِرْ إِلَهُكَ مَسَاكِينُهُمْ كَذَلِكَ نُجْزِي الْقَوْمَ الْعَاجِزِينَ.

الأحقاف: ٢٥

الطَّبْرِيُّ: واختلفت القراء في قراءة قوله: ﴿فَاصْبِرْ وَلَا تُبْهِرْ إِلَهُكَ مَسَاكِينُهُمْ﴾ فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة (لا تُرَى إلا مَسَاكِينُهُمْ) بالياء نصباً، بمعنى: فاصبروا لآخرى أنت يا محمد إلا مساكنهم. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة ﴿لَا يُرَى إلا مَسَاكِينُهُمْ﴾

و منه بيت ذي الرمة:

• وما بقيت إلا الضلوع الجراشع •

و ليست بالقوية. و قرئ (لا تری إلا مسكنهم) و (لا یری إلا مسكنهم). (٥٢٤: ٣)

الطبرسي: قال أبو علي تذكير الفعل في قوله: ﴿لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِينَهُمْ﴾ حسن، وهو أحسن من إلحاق علامة التانيث للفعل من أجل الجمع؛ وذلك أنهم حللوا الكلام في هذا الباب على المعنى، فقالوا: ما قام إلا هند، ولم يقولوا: ما قامت، لسا كان المعنى ما قام أحد، ولا يبيح التانيث فيه إلا في شذوذ و ضرورة فمن ذلك قول الشاعر:

بري التحز والأجراز ما في عروضها

فما بقيت إلا الصدور الجراشع

و قول ذي الرمة:

كانها جمل وهم وما بقيت

إلا التحيزة والألواح والعصب

(٨٩: ٥)

الفخر الرازي: قرأ عاصم و حمزة: ﴿لَا يَرَى﴾ بالياء و ضمها ﴿مَسَاكِينَهُمْ﴾ بضم التثنية، قال الكسائي: معناه لا يرى شيء إلا مساكينهم. و قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و الكسائي: (لَا تَرَى) على الخطاب، أي لا تری أنت أيها المخاطب. و في بعض الروايات عن عاصم (لَا تَرَى) بالياء ﴿مَسَاكِينَهُمْ﴾ بضم التثنية و هي قراءة الحسن، و التأويل: لا تری من بقايا عاد أشياء إلا مساكينهم. و قال الجمهور: هذه القراءة ليست بالقوية. (٢٨: ٢٨)

الآلوسي: و قرأ الجمهور: (لَا تَرَى) بناء الخطاب

(إِلَّا مَسَاكِينَهُمْ) بالثب، و الخطاب لكل أحد تأتي منه الرواية، تنبيها على أن حالهم بحيث لو حضر كل أحد بلادهم لا يرى إلا مساكينهم، أو لسيد المخاطبين ﷺ و قرأ أبو رجاء و مالك بن دينار بخلاف عنهما، و الجحدري و الأعمش و ابن أبي إسحاق و السلمي (لَا تَرَى) بالقاء من فوق مضمومة ﴿إِلَّا مَسَاكِينَهُمْ﴾ بالرفع. و جمهور النحاة على أنه لا يجوز التانيث مع الفصل بـ «إلا»، إلا في الشعر كقول ذي الرمة:

كانه جمل هم وما بقيت

إلا التحيزة والألواح والعصب

و قول الآخر و عزاه ابن جني لذي الرمة أيضا:

بري التحز والأجزال ما في عروضها

وما بقيت إلا الضلوع الجراشع

و بعضهم يجهز مطلقا، و تمام الكلام فيه في محله.

و قرأ عيسى الهمداني (لَا تَرَى) بضم الياء التحتية (إِلَّا مَسَاكِينَهُمْ) بالتحسين و الرفع، و روي هذا عن الأعمش، و نصر بن عاصم. و قرئ (لَا تَرَى) ببناء فوقية مفتوحة (إِلَّا مَسَاكِينَهُمْ) مفردا منصوبا، و هو الواحد الذي أراده الجمع، أو مصدر حذف مضاف، أي آثار سكوتهم. (٢٦: ٢٦)

٢ حَوَّانٌ سَعِيَهُ سَوِّفَ يُرَى. التجم: ٤٠

الطبرسي: يقول تعالى ذكره: و أن عمل كل عامل سوف يراه يوم القيامة، من ورد القيامة بالجزء الذي يجازى عليه، خير كان أو شرا، لا يؤخذ بعقوبة ذنب

ثانيهما: هو على مذهبننا غير بعيد، فلن كل موجود يرى، والله قادر على إعادة كل معدوم، فبعد الفعل يرى.

وفيه وجه ثالث: وهو أن ذلك مجاز عن الثواب يقال: سترى إحسانك عند الملك، أي جزاءه عليه، وهو بعيد لما قال بعده: ﴿ثُمَّ يُجْزَى الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى﴾.

(١٦: ٢٩)

الْبُرُوسَى: أي يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في صحيفته وميزانه، من أرىته الشيء: عرضته عليه. وفيه إشارة إلى أن الإنسان له مراتب في السعي، وبحسب كل مرتبة يجود سعيه في المال لا يزيد ولا ينقص، وإيضاً في المال.

(٢٥٢: ٩)

نحوه الألو سي:

ابن عاشور: ومعنى ﴿يُرَى﴾ يشاهد عند الحساب، كما في قوله تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاضِرًا﴾ الكهف: ٤٩، فيجوز أن تجسم الأعمال فتصير مشاهدة، وأمور الآخرة مخالفة لمعتاد أمور الدنيا. ويجوز أن تجعل علامات على الأعمال يعلن بها عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ثَوْرُهُمْ يُسْمَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ وبأنها لهم ﴿التحريم: ٨﴾، وفي الحديث «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فيقال: هذه غدرة فلان. «فَيُقَدَّرُ مَضَافٌ، تَقْدِيرُهُ: وَأَنَّ عُنْوَانَ سَعِيهِ سَوْفَ يُرَى».

ويجوز أن يكون ذلك بإشهار العمل والسعي، كما في قوله تعالى: ﴿أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا تَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ...﴾ الأعراف: ٤٩، وكما قال

غير عامله، ولا يُنَابِ على صالح عمله عامل غيره. وإما عني بذلك الذي رجع عن إسلامه بضمان صاحبه له أن يتحمل عنه العذاب، أن ضمانه ذلك لا ينفعه، ولا ينفي عنه يوم القيامة شيئاً، لأن كل عامل فيعمله ما أخذ.

الطُّوسِي: معناه أن ما يفعله الإنسان ويسمى فيه لا بد أن يرى في ما بعد، يعني أنه يُجَازَى عليه من ثواب أو عقاب.

(٤٣٥: ٩)

نحوه الطُّوسِي: ابن عَطِيَّة: قوله: ﴿يُرَى﴾ فاعله حاضر والقيامة أي يراه الله ومن شاهد الأمر. وفي عرض الأعمال على الجميع تشريف للمحسنين وتوبيخ للمسيئين.

(٢٠٧: ٥)

القَهْرُ الرَّازِي: أي يعرض عليه ويكشف له، من أرىته الشيء. وفيه بشارة للمؤمنين على ما ذكرنا، وذلك أن الله يُرِيهِ أعماله الصالحة لفرح بها، أو يكون يرى ملائكته وسائر خلقه، ليفتخر العامل به على ما هو المشهور، وهو مذكور لفرح المسلم ولحزن الكافر، فإن سعيه يُرى للخلق، ويُرى لنفسه.

ويحتمل أن يقال: هو من رأى يرى، فيكون كقوله تعالى: ﴿وَقُلْ اعْمَلُوا أَتَسْمُرُونَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ﴾ القوبة: ١٠٥، وفيها، وفي الآية التي بعدها مسائل:

الأولى: العمل كيف يُرى بعد وجوده ومُضِيهِ؟

نقول: فيه وجهان: أحدهما: يراه على صورة جميلة إن كان العمل صالحاً.

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا.

كما ورد التصريح بمشاهدة الأعمال الصالحة والطلّاحة عند القيامة في سورة الزلزال الآيتين: ٧ و ٨. ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٢٤١: ١٧)

الرُّءْيَا

١ - وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا نَبْشَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. (الإسراء: ٦٠)

ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ ليلة أسري به، وليست برؤيا منام. (الطبري ٨: ١٠١) يقال: إن رسول الله ﷺ أري أنه دخل مكة هو وأصحابه، وهو يومئذ بالمدينة، فمجل رسول الله ﷺ السّير إلى مكة قبل الأجل، فرده المشركون، فقالت أناس: قدرّد رسول الله ﷺ، وقد كان حدثنا أنه سيدخلها، فكانت رجعت ففتنهم. (الطبري ٨: ١٠٣) سعيد بن جبير: كان ذلك ليلة أسري به إلى بيت المقدس، فرأى ما رأى، فكذب المشركون حين أخبرهم. (الطبري ٨: ١٠١)

الحسن: أسري به عشاء إلى بيت المقدس، فصلّى فيه، وأراه الله ما أراه من الآيات، ثم أصبح بمكة، فأخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس، فقالوا له: يا محمد ما شأنك، أمسيت فيه، ثم أصبحت فينا تخبرنا أنك أتيت بيت المقدس، فمجبوا من ذلك حتى ارتدّ بعضهم عن الإسلام.

[وفي رواية] قال كفّار أهل مكة: ليس من كذب

التي ﷺ: «من سمع بأخيه فيما يكره سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة»، فتكون الرؤية مستعارة للعلم، لقصد تحقق العلم واشتباره.

وحكمة ذلك تشريف المحسنين بحسن السمعة وانكسار المسيئين بسوء الأحذثة. (٢٧: ١٤٠)

مُغْنِيَّة: أي سوف يحاسبه الله على عمله يوم القيامة، فالمراد بالرؤيا هنا: الحساب، وإلا فإن الله سبحانه يعلم كل شيء حتى خيرات الوسواس.

(٧: ١٨٣)

الطَّبَّاءُ طَبَّائِي: المراد بالسمي: ما سعى فيه من العمل. وبالرؤية: المشاهدة، وظرف المشاهدة يوم القيامة، بدليل تعقيبها بالجزاء، فالآية قريبة المعنى من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾ آل عمران: ٣٠، وقوله: ﴿يَوْمَ يُنَادِي بُشَيْرُ النَّاسِ أَتُنَافِئُونَ أَغْنَاهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ الزلزال: ٦-٨.

وإتيان قوله: ﴿سَوْفَ يُرَى﴾ مبنياً للمفعول لا يخلو من إشعار بأن هناك من يشاهد العمل غير عامله. (١٩: ٤٧)

عبد الكريم الخطيب: أي ينظر فيه ويحاسب عليه. (١٤: ٦١٩)

مكارم الشيرازي: فالإنسان لا يرى غذائنا نتاج أعماله التي كانت في سائر الخير أو الشرّ فحسب، بل يرى أعماله نفسها يوم الحساب، كما نجد التصريح بذلك في الآية: ٣٠، من سورة آل عمران: ﴿يَوْمَ تَجِدُ

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال:
عنى به رؤيا رسول الله ﷺ ما رأى من الآيات والعيبر،
في طريقه إلى بيت المقدس، ليلة أسري به، وقد ذكرنا
بعض ذلك في أول هذه السورة.

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب، لإجماع الحقيقة
من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك،
وإيما عنى الله عز وجل بها.

فإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام: وما جعلنا
رؤياك التي أريناك ليلة أسرينا بك من مكة إلى بيت
المقدس، إلا فتنة للناس، يقول: إلا بلاء للناس الذين
ارتدوا عن الإسلام، - لئلا أخبروا بالرؤيا التي رآها،
عليه الصلاة والسلام، وللمشركين من أهل مكة
الذين ازدادوا بسماعهم ذلك - من رسول الله ﷺ فتاديا
في غنهم، وكفرا إلى كفرهم. (٨: ١٠١)

ابن الأنباري: المختار في هذه الرواية أن تكون
بفظة، ولا فرق بين أن يقول المقاتل: رأيت فلانا رؤية،
ورأيت رؤيا، إلا أن الرواية بقل استعمالها في المنام،
والرؤيا بكثر استعمالها في المنام، ويموز كل واحد
منهما في المعنيين. (ابن الجوزي: ٥: ٥٣)

الثعلبي: قال قوم: هي رؤيا عين، وهو ما أرى
التي ﷺ ليلة المعراج من العجائب والآيات، فكان
ذلك فتنة للناس، فقوم أنكروا وكذبوا، وقوم ارتدوا،
وقوم صدقوا، والعرب تقول: [رأيت بعيني] رؤية
ورؤيا...

وقال آخرون: هي ما أرى الله نبيه ﷺ ليلة أسرى
بروحه دون بدنه، فلما قصها رسول الله ﷺ على

ابن أبي كبشة أنه يزعم أنه سار مسيرة شهرين
في ليلة. (الطبري: ٨: ١٠١)

فتادة: الرؤيا التي أريناك في بيت المقدس حين
أسري به، فكانت تلك فتنة الكافر.

[و في رواية] يقول الله: أراه من الآيات والعيبر في
مسيره إلى بيت المقدس. (الطبري: ٨: ١٠٢)

ابن جريج: أراه الله من الآيات في طريق بيت
المقدس حين أسري به، نزلت فريضة الصلاة ليلة
أسري به قبل أن يهاجر سنة وتسع سنين من العشر
التي مكنتها بمكة، ثم رجع من ليلته، فقاتل قريش:
تعثى فينا وأصبح فينا، ثم زعم أنه جاء الشام في ليلة
ثم رجع، وأيم الله إن الهداة لتجبهما شهرين: شهرًا
مقبلة، وشهرًا مئدبة. (الطبري: ٨: ١٠٢)

ابن قتيبة: يعني بالرؤيا: ما رآه ليلة الإسراء.

(٢٥٨)

الطبري: اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال
بعضهم: هو رؤيا عين، وهي ما رأى النبي ﷺ لئلا
أسري به من مكة إلى بيت المقدس.

وقال آخرون: هي رؤيا التي رأى أنه يدخل
مكة.

وقال آخرون ممن قال: هي رؤيا منام، إنما كان
رسول الله ﷺ رأى في منامه قومًا يعملون بغيره.

سهل بن سعد: رأى رسول الله ﷺ بني فلان يوزون
على منبره نزو القردة، فساءه ذلك، فما استجمع
ضاحكًا حتى مات. قال: وأنزل الله عز وجل في ذلك
﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرْتَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ...﴾.

وقيل: إنما سماها رؤيا على قول المكذِبين؛ حيث قالوا له: لعلها رؤيا، رأيتهَا، وخيال حُلُمٍ إليك، استبعاداً منهم، كما سُمِّيَ أشياء باسمها عند الكفرة، نحو قوله: ﴿فَرَاغَ إِلَى إِلَهُهِمْ﴾ الصَّافَات: ٩١، و﴿أَنَسَ شِرْكَائِي﴾ التَّحَلُّل: ٢٧، و﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْفَرِيزُ الْكَبِيرُ﴾ الذَّحَاخ: ٤٩، وقيل: هي رؤياه أنه سيدخل مكة. وقيل: رأى في المنام أن ولد الحكم يتداولون منبره، كما يتداول الصبيان الكرة. (٤٥٥: ٢)

أَبْنُ عَطِيَّة: اختلف الناس في الرؤيا، فقال الجمهور: هي رؤيا عين، ويقظة، وهي ما رأى رسول الله ﷺ في ليلة الإسراء. قالوا: فلما أخبر رسول الله ﷺ صبيحة الإسراء بما رأى في تلك الليلة من العجائب، قال الكفار: إن هذا لعجيب تحت الحدة إلى بيت المقدس شهرين إقبالاً وإدباراً، ويقول محمد: إنه جاءه من ليلة وانصرف منه، فافتتن بهذا التلبيس قوم من ضعفة المسلمين، فارتدوا وشق ذلك على رسول الله ﷺ، فنزلت هذه الآيات؛ فعلى هذا يحسن أن يكون معنى قوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ أي في إضلالهم وهدايهم، وأن كل واحد ميسر لما خلق له، أي فلا تنتم أنت بكفر من كفر، ولا تحزن عليهم، فقد قيل لك: إن الله محيط بهم مالم يك لأمرهم، وهو جعل رؤياك هذه فتنة ليكفر من سبق عليه الكفر. وسُمِّيَت الرؤية في هذا التأويل «رؤيا»، إذ هما مصدران من رأى.

وقال التَّنَاش: جاء ذلك على اعتقاد من اعتقد أنها منامة وإن كانت الحقيقة غير ذلك.

أصحابه من أصحاب المسلمين وطلع فيها ناس من المنافقين. ثم نقل رواية فيها رؤيا النبي ﷺ عذاب بعض العاصين [١٠٩: ٦]

البِقَوي: فالأكثر على أن المراد منه ما رأى النبي ﷺ ليلة المعراج من العجائب والآيات.

قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي ﷺ وهو قول سعيد بن جبَّير والحسن وسروق وقنادة ومجاهد وعكرمة وابن جرير والأكثرين.

والعرب تقول: رأيت بعيني رؤيةً ورؤيا، فلما ذكرها رسول الله ﷺ للناس أنكر بعضهم ذلك، وكذبوا وكان فتنة للناس. وقال قوم: أسري بروحه دون بدنه. وقال بعضهم: كان له معراجان: رؤية بالعين ومعراج رؤيا بالقلب.

وقال قوم: أراد بهذه الرؤيا ما رأى ﷺ عام الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه، فجعل السير إلى مكة قبل الأجل، فصعد المشركون، فرجع إلى المدينة، وكان رجوعه في ذلك العام - بعد ما أخبر أنه يدخلها - فتنة لبعضهم حتى دخلها في العام المقبل، فانزل الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ الفتح: ٢٧. (١٤١: ٣)

نحوه الخازن. (١٣٦: ٤)

الزَّمَخْشَرِي: فما كان ما ﴿أَرْتَاكَ﴾ منه في منامك بعد الوحي إليك ﴿إِلَّا نَيْتَةً﴾ لهم؛ حيث اتخذوه سُخْرِيًا، وخوفوه بعداب الآخرة... وقيل: الرؤيا هي الإسراء، وبه تعلق من يقول: كان الإسراء في المنام، ومن قال: كان في اليقظة، فسر الرؤيا بالرؤية.

آمنين؟ فقال ﷺ أو قلت لكم: إنكم قد خلونها العام؟ قالوا: لا. فقال: لندخلها إن شاء الله ورجع ثم دخل مكة في العام القابل، فنزل ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ وهو قول الجبائي وأبي مسلم، وإنما كان فتنةً وامتحاناً وابتلاءً لما ذكرناه.

ونالها: أن ذلك رؤيا رآها النبي ﷺ في منامه أن قُرُوداً تصعد منبره وتنزل، فساه ذلك واغتم به، روى سهل بن سعيد عن أبيه أن النبي ﷺ رأى ذلك، وقال: إنه ﷺ لم يستجمع بعد ذلك ضاحكاً حتى مات. وروى سعيد بن يسار أيضاً، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام. وقالوا على هذا التأويل: إن الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو أمية.

ابن الجوزي: في هذه الرؤيا قولان: أحدها: أنها رؤيا عين، وهي ما أرى ليلة أسري به من العجائب والآيات.

والثاني: أنها رؤيا منام، ثم فيها قولان: أحدها: [ما كان في الحديبية]

والثاني: أنه أرى بني أمية على المنابر... (٥٣: ٥) الفخر الرازي: في هذه الرؤيا أقوال:

القول الأول: أن الله أرى محمدًا في المنام مصارع كفار قريش فعين ورد ماء بدر قال: «والله كأنني أنظر إلى مصارع القوم» ثم أخذ يقول: «هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان» فلما سمعت قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية، وكانوا يستعجلون بما وعد رسول الله ﷺ.

وقالت عائشة: الرؤيا في الإسراء رؤيا منام. وهذا قول الجمهور على خلافه. وهذه الآية تقضي بفساده، وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها، وما كان أحد لينكرها، وقد ذكر هذا مستوعباً في صدر السورة وقال ابن عباس: الرؤيا التي في هذه الآية، هي رؤيا رسول الله ﷺ أنه يدخل مكة، فمَجَلَّ في سنة الحديبية فردة، فالتفتن المسلمون بذلك، فنزلت الآيات. وقال سهل بن سعد: إنما هذه «الرؤيا» أن رسول الله ﷺ كان يرى بني أمية يتركون على منبره نزول القردة، فاهتم لذلك وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى مات، فنزلت الآية مُخْبِرَةً أن ذلك من ملكهم وصعودهم المنابر، إنما يجعلها الله فتنة للتاس وامتحاناً. (٤٦٧: ٣) الطبرسي: فيه أقوال:

أحدها: إن المراد بالرؤيا رؤية العين، وهي ما ذكره في أول السورة من إسرائ النبي ﷺ من مكة إلى بيت المقدس وإلى السماوات في ليلة واحدة، إلا أنه لما رأى ذلك ليلاً وأخبر بها حين أصبح، سماها رؤيا وسماها فتنة، لأنه أراد بالفتنة الامتحان وشدة التكليف، ليعرض المصدق بذلك لجزيل ثوابه والمكذب لأليم عقابه، وهذا معنى قول ابن عباس وسعيد بن جبّير والحسن وقتادة ومجاهد.

وثانيها: ما روى عن ابن عباس في رواية أخرى أنها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو بالمدينة، فقصدها فصدّه المشركون في الحديبية عن دخولها حتى شك قوم ودخلت عليهم الشبهة، فقالوا: يا رسول الله اليس قد أخبرتنا أنك تدخل المسجد الحرام

والقول الثاني: أن المراد رؤياه التي رآها أنه يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابه، فلما تبع عن البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم، وقال عمر لأبي بكر: أليس قد أخبرنا رسول الله ﷺ أننا ندخل البيت ونطوف به، فقال أبو بكر: إنه لم يخبرنا أننا نفعل ذلك في هذه السنة، فسنفعل ذلك في سنة أخرى، فلما جاء العام المقبل دخلها، وأنزل الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ الفتح: ٢٧.

اعترضوا على هذين القولين فقالوا: هذه السورة مكية، وهاتان الواقعتان مدنيّتان، وهذا السؤال ضعيف، لأن هاتين الواقعتين مدنيّتان، أمّا رؤيتهما في المنام فلا يبعد حصولها في مكة.

والقول الثالث: قال سعيد بن المسيّب رأى رسول الله ﷺ بني أمية يتزوّجون على منبره نزول القرعة، فساءه ذلك، وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء.

والإشكال المذكور عائد فيه، لأن هذه الآية مكية وما كان لرسول الله ﷺ بمكة منبر، ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يرى بمكة أن له بالمدينة منبراً يتداوله بنو أمية.

والقول الرابع: وهو الأصحّ، وهو قول أكثر المفسرين: أن المراد بها ما أراه الله تعالى ليلة الإسراء، واختلفوا في معنى هذه الرؤيا، فقال الأكثرون: لا فرق بين الرؤية والرؤيا في اللغة، يقال: رأيت بمعنى رؤيته ورؤيا، وقال الأفلحون: هذا يدلّ على أن قصة الإسراء إنما حصلت في المنام، وهذا القول ضعيف باطل على ما قرّرناه في أول هذه السورة. (٢٣٦: ٢٠)

نحوه الثيسابوري. (٥٠: ١٥)
الْبَيْضَاوِي: ليلة المراج، وتعلّق به من قال: إنه كان في المنام، ومن قال: إنه كان في اليقظة فسرّ الرؤيا بالرؤيّة. [ثمّ أدام نحو ما تقدّم عن الفخر الرازي] (٥٨٩: ١)

أَبُو حَيَّان: اختلف الناس في الرؤيا: فقال الجمهور: هي رؤيا عين ويقظة، وهي ما رأى في ليلة الإسراء من العجايب. قال الكفّار: إن هذا لعجب، نخب إلى بيت المقدس شهرين إقبالاً وإدباراً ويقول محمّد: جاءه من ليلته وانصرف منه. فافتحت هذا التلبّيس قوم من ضعفاء المسلمين فارتدّوا، وشقّ ذلك على رسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية. [إلى أن قال:]

وسمّيت الرؤيّة في هذا التأويل رؤيا: إذ هما مصدران من رأى.

وقال النقّاش: جاء ذلك من اعتقاد من اعتقد أنها منامية وإن كانت الحقيقة غير ذلك، انتهى.

وعن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم: هو قصة الإسراء والمراج عياناً آمن به الموقفون، وكفر به المخدولون. وسمّاه رؤيا لوقوعه في الليل، وسرعة نقضه كأنه منام.

وعن ابن عباس أيضاً: هو رؤياه أنه يدخل مكة فعجّل في سنته الحديبية ورؤة، فافتتن الناس، وهذا مناسب لصدر الآية، فإن الإحاطة بمكة أكثر ما كانت. وعن سهل بن سعد: هي رؤياه بني أمية يتزوّجون على منبره نزول القرعة فساهتم لذلك، وما استجمع صاحبكنا من يومئذ حتى مات، فنزلت الآية مغيرةً أن

من العطش، فإن الأرواح المجرّدة لا تنطش، ولما كان ﷺ قد وصل المجمعين وأخبر ﷺ أن شجرة الزقوم تنبت في أصل المجمعين، وكان ذلك في غاية الغرابة، ضمها إلى الإسراء في ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالشَّجَرَةُ الْمُنْفُوتَةُ فِي الْقُرْآنِ﴾ الإسراء: ٦، لأن فيها انتحاشاً أيضاً. (٣١٧: ٢)

أبو السعود: والمراد بالرؤيا ما عاينه ﷺ ليلة المراج من عجائب الأرض والسما، حسبما ذكر في فاتحة السورة الكريمة، والتعبير عن ذلك بالرؤيا إما لأنه لا فرق بينها وبين الرؤية، أو لأنها وقعت بالليل، أو لأن الكفرة قالوا: لعلها رؤيا، أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكم عياناً مع كونها آية عظيمة، وآية آية حقيقة بأن لا يتعلم في تصديقها أحد ممن له أدنى بصيرة، إلا فتنه افتتن بها الناس حتى ارتد بعضهم.

(١٤١: ٤)

نحوه البروسوي (١٧٩: ٥)، والألوسي (١٥: ١٠٧).

الشوكاني: لما بين سبحانه أن إنزال الآيات يتضمن التخويف ضم إليه ذكر آية الإسراء، وهي المذكورة في صدر السورة، وسمّاها رؤيا لأنها وقعت بالليل، أو لأن الكفرة قالوا: لعلها رؤيا. وقد قدمنا في صدر السورة وجهاً آخر في تفسير هذه الرؤيا، ثم نقل بعض الأقوال المتقدمة [

(٣٠٠: ٣)

القاسمي: قال الأكثرون: يعني ما رآه النبي ﷺ ليلة الإسراء من الآيات، فلما ذكرها النبي ﷺ للناس، أنكر بعضهم ذلك وكذبوا. وجعل الله ذلك ثباتاً وقيناً

ذلك من ملكهم وصعودهم المناير إما يجعلها الله فتنة للناس، ويحيى قوله: ﴿أَخَاطُ بِالثَّاسِ﴾ أي بأقداره وإن كان ما قدره الله فلا تنتم بما يكون بعدك من ذلك. وقال الحسن بن علي في خطبته في شأن بيعته لما عايناه: وإن أدري لعل فتنة لكم ومتاع إلى حين.

وقالت عائشة: الرؤيا رؤيا منام، قال ابن عطية: وهذه الآية تضي بفساده، وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها، وما كان أحد لينكرها انتهى. وليس كما قال ابن عطية: فإن رؤيا الأنبياء حق ويخبر النبي بوقوع ذلك لاحاله فيصير إخباره بذلك فتنة لمن يريد الله به ذلك.

وقال صاحب التحرير: سألت أبا العباس القرطبي عن هذه الآية، فقال: ذهب المفسرون فيها إلى أمر غير ملام في سياق أول الآية، والصحيح أنها رؤية عين بقطعة لسان آناه بدرأه جبريل ﷺ مصارع القوم فأراها الناس، وكانت فتنة لقريش، فإلهم لسانهموا أخذوا في الهز والسخرية بالرسل ﷺ. (٥٤: ٦)

الشيريني: [قال: نحو السابقين وأضاف:] فائدة: قال بعض العلماء: كانت إسرائته ﷺ أربعاً وثلاثين مرة، واحدة مجسده، والباقي بروحه رؤيا رآها، قال: ونما يدل على أن الإسراء ليلة فرض الصلاة كانت بالجسم، ما ورد في بعض طرق الحديث أنه ﷺ استوحش لساناً رُج به في التور ولم يرمعه أحد؛ إذ الأرواح لا توصف بالوحشة ولا بالاستبحاش. قال: ونما يدل على أن الإسراء كان مجسده ما وقع له

تفسيرها برؤيا النبي ﷺ وقعة بدر قبل وقوعها،
و تسمع قريش بذلك واستهزاهم به.

وهو وإن نفضى به عما يلزم تفسيرهم الرؤيا
بالإسراء من المهدور، لكنه وقع فيما ليس بأهون منه
إن لم يكن أشد، وهو تفسير الرؤيا بما رجح أن يكون
التي ﷺ يرى في منامه وقعة بدر ومصارع القوم فيها
قبل وقوعها، ويسخر قريش منه، فيجعل فتنة لهم،
فلاحجة له على ما فسر إلا قوله: «ولعل الله أراه
مصارعهم في منامه». وكيف يجترئ على تفسير
كلامه تعالى بتوهم أمر لا مستند له ولا حجة عليه من
أثر يعول عليه، أو دليل من خلال الآيات يرجع إليه.
وذكر بعضهم: أن المراد بالرؤيا رؤيا النبي ﷺ أنه
يدخل مكة والمسجد الحرام، وهي التي ذكرها الله
سبحانه بقوله: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّيَا بِالْآيَةِ.
وَفِيهِ أَنْ هَذِهِ الرُّيَا إِنَّمَا رَأَاهَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ
الهِجْرَةِ قَبْلَ صَلَاحِ الْمَدِينَةِ وَالْآيَةُ مَكَّةً، وَنَسْتَوْفِي
الْبَحْثَ عَنْ هَذِهِ الرُّيَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (١٤٣: ١٤٣)
مكارم الشيرازي: لقد كثرت الكلام بين
المفسرين عن المقصود بالرؤيا ونحمل هذه الأقوال بما
يلي:

أ - بعض المفسرين قالوا: إن هذه الرؤيا لا تعني
رؤيا المنام، بل تعني المشاهدة الحسية الحقيقية للعين،
ويعتبرونها - أي الرؤيا - إشارة إلى قصة المعراج التي
ورد ذكرها في بداية هذه السورة.

فالقرآن ووفقاً لهذا التفسير يقول: إن حادثة
المعراج هي بمثابة اختبار للناس، لأن الرسول ﷺ ما

للمخلصين، فكانت فتنة، أي اختباراً وامتحاناً.
وتستكمل هذا من جعل الإسراء مناماً، لكون الرؤيا
مخصوصة بالمنام. وأجيب بأن قوله تعالى: ﴿لَا يُنْفِثُ
لِلنَّاسِ بِرُؤْيَاهُ﴾، لأن رؤيا المنام لا يستثنى بها أحد
ولا يكذب، وجاء في اللغة: الرؤيا بمعنى الرؤية مطلقاً،
وهو معنى حقيقي لها.

وقيل: إنها حقيقة في رؤيا المنام ورؤيا اليقظة
ليلاً. وقد ذكر السهيلي أنه ورد في كلام العرب بهذا
المعنى، وأنه كالقربى والقربة. وقيل: إنه مجاز، أما
مشاكلته لتسميتهم له رؤيا، أو جازي على زعمهم، أو
على التشبيه بما لما فيها من خرق العادة، أو لوقوعها
ليلاً، أو لسرعتها، أفاده الشهاب. (١٠: ٣٩٤٤)

ابن عاشور: والرؤيا أشهر استعمالها في رؤيا
القوم، وتستعمل في رؤية العين، كما نقل عن ابن
عباس في هذه الآية. [إلى أن قال:]

ويؤيد هذا الوجه قوله: ﴿الَّتِي أَرَى نَاكًا﴾ فإنه
وصف للرؤيا ليعلم أنها رؤية عين. وقيل: رأى أنه
يدخل مكة في سنة. وقيل: هي رؤيا مصارع صناديد
قريش في بدر أراها النبي ﷺ قبل ذلك، أي بمكة.

وعلى هذين القولين فهي رؤيا نوم، ورؤيا
الأنبياء وحى. (١٤: ١١٦)

الطباطبائي: [نقل قول الزمخشري وقال:]
ثم ذكر تفسير الرؤيا في الآية بالإسراء ناسباً له
إلى قبل.

وهو ظاهر في أنه لم يرنض تفسير الرؤيا في الآية
بالإسراء وإن نسب إلى الرواية، فعُدل عنه إلى

المباركة !!

ج :- مجموعة من المفسرين الشيعة والسنة، نقلوا أن هذه الرؤيا إشارة للحادثة المعروفة والتي رأى فيها النبي ﷺ في المنام: أن عدداً من القروء تصعد منبره و تنزل منه تنزوا على منبره ﷺ، وقد حزن ﷺ كثيرًا لهذا الأمر بحيث لم يُرَ ضاحكاً من بعدها إلا قليلاً. وقد تم تفسير هذه القروء التي تنزوا على منبر رسول الله ﷺ بني أمية الذين جلسوا مكان النبي ﷺ الواحد نلو الآخر، يُقلد بعضهم بعضاً، وكانوا بمسوخية الشخصية، وقد جلبوا الفساد للحكومة الإسلامية، وخلافة رسول الله ﷺ.

ونقل هذه الرواية الفخر الرازي في «التفسير الكبير» والقرطبي في «تفسيره الجامع» والطبرسي في «مجمع البيان» وغيرهم.

ويقول الفيض الكاشاني في «تفسير الصافي» بأن هذه الرواية من الروايات المعروفة في أوساط العامة والخاصة.

ثمّة إشارة نلاحظ فيها، إن التفسيرات الثلاثة هذه في «الرؤيا» من الممكن أن تشترك جميعاً في تفسير الآية، ولكن التفسير الثاني كما أشرنا لا ينطبق مع مكيّة السورة. (٣٧: ٩)

٢- لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَقَدْ خَلُنَا الْمَسْجِدَ الْعَرَامَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ أَمِينِينَ مَخْلَقِينَ رَوْسَكُمْ وَمَقْتَبِينَ...

ابن عباس: هو دخول محمد ﷺ البيت، والمؤمنون

إن شرع بذكر قصة المعراج والإخبار عنها، حتى ارتفعت أصوات الناس، بأراء مختلفة حولها، فالأعداد استهزؤا بها، وضيعوا الإيمان ونظروا إليها بشيء من القردة والثفلة. أما المؤمنون الحقيقيون فقد صدقوا رسول الله ﷺ فيما أخبر، واعتقدوا بالمعراج بشكل كامل، لأن مثل هذه الأمور تُعتبر بسيطة في مقابل القدرة المطلقة للخالق جلّ وعلا.

الملاحظة الوحيدة التي يمكن درجها على هذا التفسير، هي أن الرؤيا عادة ما تُطلق على رؤيا المنام، لا الرؤيا في اليقظة.

ب- نقل عن ابن عباس، أن المقصود بالرؤيا، هي الرؤيا التي رآها رسول الله ﷺ في السنة السادسة من الهجرة المباركة، أي عام الحديبية في المدينة، وبشر بها الناس أنهم سينتصرون على قريش قريباً، وسيدخلون المسجد الحرام آمنين.

ومن المعلوم أن هذه الرؤيا لم تتحقق في تلك السنة، بل تحققت بعد سنتين، أي في عام فتح مكة. وهذا المقدار من التأخير جعل أصحاب الرسول ﷺ يعمون في بؤفة الاختبار؛ إذ أصيب ضيعفو الإيمان بالثقل والريبة من رؤيا الرسول وقوله، في حين أن الرسول ﷺ بين لهم بصراحة بأنني لم أقل لكم بأئنا سندهب إلى مكة هذا العام، بل في المستقبل القريب. وهذا ما حصل بالفعل.

الاعتراض الذي يمكن أن يرد على هذا التفسير، هو أن سورة بني إسرائيل من السور المكيّة، بينما حادثة الحديبية وقعت في العام السادس للهجرة

فصدق الله رسوله الرؤيا، فدخلوا على ما رأى، وكانوا قد استبطوا الدخول. (٢٨: ٥)

الطوسي: قسم من الله تعالى أن النبي ﷺ صادق في قوله: أنه رأى في المنام أنه يدخل هو والمؤمنون المسجد الحرام، وأنه لا بد من كون ذلك. (٣٣٥: ٩)

القشيري: أي صدقه في رؤياه ولم يكذبه، صدقه فيما أراه من دخول مكة «ابن ابن معلقين رؤسكم ومقصرين» كذلك أراه لما خرج إلى المدينة وأخبر أصحابه، فوطئ أصحابه نفوسهم على دخول مكة في تلك السنة. فلما كان من أمر المدينة عاد إلى قلوب بعض المسلمين شيء، حتى قيل لهم: لم يكن في الرؤيا دخولهم في هذا العام، ثم أذن الله في العام القابل، فأنزل الله: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّءْيَا بِالْحَقِّ﴾ فكان ذلك تحقيقاً لما أراه، فرؤياه صلوات الله عليه حق، لأن رؤيا الأنبياء حق، وكان في ذلك نوع امتحان لهم. (٤٣٦: ٥)

الواحدي: قال المفسرون: إن الله تعالى أرى نبيه ﷺ في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى المدينة، كأنه وأصحابه حلّقوا وقصّروا، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، وحسبوا أنهم دخلوا مكة عامهم ذلك، وقالوا: إن رؤيا النبي ﷺ حق، فلما انصرفوا ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: والله ما حلّقنا، ولا نصّرنا، ولا دخلنا المسجد الحرام. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأخبر أنه أرى رسول الله ﷺ في منامه لا الباطل، وأنهم يدخلونه. (١٤٥: ٤)

نحوه البقوي (٤: ٢٤٤) والزّمخشرّي (٣: ٥٤٩).

محلّقين رؤوسهم ومقصّرين. (الطبري: ١١: ٣٦٧)

مُجَاهِد: أرى بالمدينة أنه يدخل مكة وأصحابه محلّقين، فقال أصحابه حين نجر بالمدينة: أين رؤيا محمد ﷺ؟ (الطبري: ١١: ٣٦٧)

قَتَادَةَ: رأى رسول الله ﷺ أنه يطوف بالبيت وأصحابه، فصدق الله رؤياه، فقال: ﴿لَقَدْ خَلَّنَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ﴾.

[وفي رواية أخرى] أرى في المنام أنهم يدخلون المسجد الحرام، وأنهم آمنون محلّقين رؤوسهم ومقصّرين. (الطبري: ١١: ٣٦٧)

ابن إسحاق: لرؤيا رسول الله ﷺ التي أراها أنه سيدخل مكة أمناً لا يخاف، يقول: محلّقين ومقصّرين لا تخافون. (الطبري: ١١: ٣٦٧)

ابن زيد: قال لهم النبي ﷺ: إني قد رأيتم أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلّقين رؤوسكم ومقصّرين، فلما نزل بالمدينة ولم يدخل ذلك العام طمن المنافقون في ذلك، فقالوا: أين رؤياه؟ فقال الله: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّءْيَا بِالْحَقِّ﴾ فقرأ (حتى يُلغ) (وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ) إني لم أراه يدخلها هذا العام، وليكون ذلك. (الطبري: ١١: ٣٦٧)

الطبري: يقول تعالى ذكره: لقد صدق الله رسوله محمداً رؤياه التي أراها إياه أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين، لا يخافون أهل الشرك، مقصّراً بعضهم رأسه، ومحلّقاً بعضهم. (الطبري: ١١: ٣٦٧)

الزّجاج: رأى رسول الله ﷺ في منامه كأنه وأصحابه رحمهم الله يدخلون مكة محلّقين ومقصّرين،

وابن عطية (١٣٩: ٥)، والطبرسي (١٢٦: ٥).
وهكذا جاء في أكثر التفاسير.

رُؤْيَاكَ

قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَخْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى الْوَلَدِ فَيَكِيدُوا
لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. يوسف: ٥
الفرء: وإذا تركت الهزمة من الرؤيا قالوا:
الرؤيا طلياً للهزمة. وإذا كان من شأنهم تحويل الهزمة:
قالوا: لا تخصص رؤياك في الكلام، فأما في القرآن
فلا يجوز، لمخالفة الكتاب. [ثم استشهد بشر] (٣٥: ٢)
الرؤماني: الرؤيا تصور المعنى في المنام على توهم
الإبصار، وذلك أن العقل مغمور في النوم فإذا تصور
الإنسان المعنى توهم أنه يراه. (المنبهي: ٥: ٧)
الطوسي: قرأ الكسائي: إلا أبا المصائر وقتيبة
والعسي، وابن الزبيدي بإمالة (رؤياك) و(الرؤيا)
في جميع القرآن، وروى أبو المصائر فتح (رؤياك)
وإمالة الباقي. وقرأ قتيبة إمالة (الرؤيا) ونصب
(رؤياك). وقرأ خلف في اختياره بإمالة ما فيه ألف
ولام. الباكون بالتفخيم.

وخفف الهزمة في جميع ذلك أبو جعفر، وورش،
والسكوني، وشجاع والترمذي في الإدراج، إلا أن
أبا جعفر يدغم الواو في الياء فتصير ياءً مشددة. قال
أبو علي التحيوي «الرؤيا» مصدر كالبشرى والسفيا
والبتيا والشورى، إلا أنه لما صار اسماً لهذا التخييل
في المنام جرى مجرى الأسماء، كما أن «ذر» لما كثرت
في كلامهم في قولهم: لله ذرك، جرى مجرى الأسماء.

وخرج من حكم الإعمال، فلا يحصل واحد منهما
إعمال المصدر. وتما يقوتي خروجه عن أحكام
المصادر تكسيرهم لها «دري» فصار بمنزلة «ظلم»
والمصادر في الأكثر لا تكسر. والرؤيا على تحقيق
الهزمة، فإن حذفت قلبتها في اللفظ واوًا، ولم يدغم
الواو في الياء، لأن الواو في تقدير الهزمة، فهي لذلك
غير لازمة، فلا يقع الاعتداد بها فلم تَدْغَم. وقد كسر
أولها قوم، فقالوا: «رُيَا» فهو لاء قلبوا الواو قلباً
لاعلى وجه التخفيف، ومن ثم كسروا الفاء، كما
كسروا من قولهم: قرن لوى وقرن لي. (٦٦: ٦)

البقوي: وذلك أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحى
فلم يعقوب أن إخوته إذا سمعوا حسدوه فسامره
بالكتمان. (٤٧٥: ٢)

الرؤمخشري: عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا
على أن يوسف يبلغه الله مبلغاً من الحكمة، ويصطفيه
للتبوة، وينم عليه بشرف الدارين، كما فعل بآبائه،
فخاف عليه حسد الإخوة وبهم.

والرؤيا بمعنى الروية، إلا أنها مختصة بما كان منها
في المنام دون اليقظة، فُرق بينهما بحر في التانيث كما
قيل: القرية والقرى. وقرئ: (رؤياك) بقلب الهزمة
واوًا. وسمع الكسائي: (رؤياك) و(رؤياك) بالإدغام
وحذف الراء وكسرها، وهي ضعيفة، لأن الواو في
تقدير الهزمة، فلا يقوى إدغامها، كما لم يقو الإدغام في
قولهم: «الثر» من الإزار، و«الاجر» من الأجر.

(٣٠٣: ٢)

ابن القري: فيها ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في حقيقة الرؤيا، وهي حالة شريعة جعلها الله للخلق بشري، كما تقدم.

وقال ﷺ: لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا، وحكم بأنها جزء من سبعين جزء من النبوة. واختلف الناس فيها، فأنكرتها المعتزلة لأنها ليست من الشريعة في شيء. وقد ائتمت الأسم عليها مع اختلافهم في الآراء والتحليل.

واختلف علماؤنا في حقيقتها، فقال القاضي، والأستاذ أبو بكر: إنها أوهام وخواطر واعتقادات.

وقال الأستاذ أبو إسحاق: هي إدراك حقيقة، وحمل القاضي والأستاذ ذلك على رؤية الإنسان لنفسه بطير وهو قائم، وفي المشرق وهو في المغرب، ولا يكون ذلك إدراكاً حقيقة.

وعول الأستاذ أبو إسحاق على أن الرؤيا إدراك في أجزاء لم تحملها الآفة، ومن بعد عهده بالتوم استغرقت الآفة أجزاءه، وتغل الآفة في آخر الليل.

وقال: إن الله سبحانه يخلق له علماً ناشئاً، ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك. فإذا رأى شخصاً وهو في طرف العالم فالموجود كائنه عنده، ولا يمر في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة، ولذلك لا ترى شخصاً قائماً قاعداً في المنام بحال، وإنما يرى الجائزات المخارقة للعادات، أو الأشياء المعتادات. وإذا رأى نفسه يطير أو يقطع يده أو رأسه فلانما رأى غيره على مثاله، وظنه من نفسه، وهذا معنى قول القاضي الأستاذ أبي بكر: إنها أوهام، ويتفقون في هذا الموضع، وإلى هذا المعنى وقع البيان

بقوله ﷺ: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإن المرء يعلم قطعاً أنه لم ير الذات التبوته ولا العين المرسله إلى الخلق، وإنما رأى مثلاً صادقاً في التعبير عنه، والمغرب به؛ إذ قد يراه شيئاً أسخط، ويراه شيئاً أمد. وبين ﷺ هذا المعنى بيانا زائداً، فقال: من رآني فقد رأى الحق، أي لم يكن تخيلاً ولا تلبساً ولا شيطاناً، ولكن الملك يضرب الأمثلة على أنواع، بحسب ما يرى من اقتبيه بين المثال والممثل به؛ إذ لا يتكلم مع القائم إلا بالرمز والإيماء في الغالب، وربما خاطبه بالصرح البين، وذلك نادر.

قال النبي ﷺ: رأيت سوداء نائرة الرأس تخرج من المدينة إلى مهيمة، فأولتها الحمى، ورأيت سيفي قد انقطع صدره وبقراً تئخر، فأولتها رجل من أهلي يقتل، والبقرة تفر من أصحابي يقتلون، ورأيت أسي أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت في يدي سوارين فأولتهما كذابين يخرججان بعدي، إلى غير ذلك مما خربت له به الأمثال.

ومنها ما يظهر معناه أولاً، ومنها ما لا يظهر معناه إلا بعد الفكر.

وقد رأى التائب في زمان يوسف بقرأفاً ولها يوسف الستين، ورأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر، فأول الشمس والقمر أبيه، وأول الكواكب الأحد عشر إخوته الأحد عشر، وفهم يعقوب مزينة حاله، وظهور خلاله، فغاف عليه حسد الإخوة الذي ابتداء ابن آدم، فأشار عليه بالكتمان.

فإن قيل: فقد كان يوسف في وقت رؤياه صغيراً،

(٢٠٩:٣)

سجودهم.

الْقُرْطُبِيُّ: وفيه إحدى عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿فَيَكِيدُوا﴾...

الثانية: الرؤيا حالة شريفة، منزلة رفيعة، قال عليه السلام لم يبق بعددي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة الصادقة، يراها الرجل الصالح أو يرى له. ثم ذكر روايات أخرى فلاحظ]

الثالثة: إنما كانت الرؤيا جزءاً من النبوة، لأن فيها ما يعجز ويتع كالأطيران وقلب الأعيان، والاطلاع على شيء من علم الغيب، كما قال عليه السلام: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم، الحديث. وعلى الجملة فإن الرؤيا الصادقة من الله، وأنها من النبوة، قال عليه السلام: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» وأن التصديق بها حق، ولها التأويل الحسن، وربما أغنى بعضها عن التأويل، وفيها من بدع الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه، ولا خلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر، ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة.

الرابعة: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءاً من النبوة، فكيف يكون الكافر والكاذب والمخلط أهلاً لها؟...

الخامسة: الرؤيا المضافة إلى الله تعالى، هي التي خلصت من الأضغاث والأوهام، وكان تأويلها موافقاً لما في اللوح المحفوظ، والتي هي من خبر الأضغاث هي الحلم، وهي المضافة إلى الشيطان. وإثباتها ضغناً، لأن فيها أشياء متضادة، قال معناه المهلب.

والصغير لاحكم لفعله، فكيف يكون لرؤياه حكم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الصغير يكون الفعل منه بالقصد، فينسب إلى التقصير، والرؤيا لا قصد فيها، فلا ينسب تقصير إليها.

الثاني: أن الرؤيا إدراك حقيقة كما يبتناه، فيكون من الصغير كما يكون منه الإدراك الحقيقي في البقطة، وإذا أخبر عما رأى صدق، فكذلك إذا أخبر عما رأى في المنام تأول.

الثالث أن خبره يقبل في كثير من الأحكام، منها الاستئذان فكذلك في الرؤيا.

المسألة الثانية: قوله: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إخوانِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ حكم بالعادة من الحسادة بين الإخوة والقربة، كما تقدم بيانه. والحكم بالعادة أصل يأتي بيانه إن شاء الله بعد. وقيل: إن يعقوب قد كان فهم من إخوة يوسف حسداً له بما رأوا من شغف أبيه به، فلذلك حذره.

المسألة الثالثة: قال علماؤنا: هذا يدل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا، لأن نهيه لابنه عن ذكرها، وخوفه على إخوته من الكيد له من أجلها، علم بأنها تقتضي ظهوره عليهم وتقدمه فيهم، ولم يبال بذلك يعقوب، فإن الرجل يؤذ أن يكون ولده خيراً منه، والأخ لا يؤذ ذلك لأخيه.

الطبرسي: ولما طال الكلام كرر رؤيتهم، وأعاد للتأكيد. وقيل: أراد بالرؤيا الأولى: رؤية الأعيان والأشخاص، وبالرؤية الثانية: رؤية

(١٠٧٣:٣)

[ثم ذكر رواية]

(١٢٢:٩)

الْبَيْضَاوِي: فهم يعقوب عليه من رؤياه أَنَّ الله بصطفيه لرسالته وَيُوقِه على إخوانه، فخاف عليه حسدهم وبغيتهم، والرؤيا كالرؤية غير أَنَّها مختصة بما يكون في النوم، فُرق بينهما بحر في التأنيث كالقربة والقري، وهي انطباع الصّورة المنعبرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك، والصادقة منها إتما تكون بائصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ، فتصوّر بما فيها مما يليق بها من المعاني الحاصلة هناك. ثم إن المتخيلة تُحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة، ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكليّة والجزئية، استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه.

(٤٨٧:١)

نحوه أبو السّعود.

الألويسي: [نحو البيضاوي في معنى الرؤيا

وأضاف:]

وحقيقتها عند أهل السنّة - كما قال محيي الدّين التّوويّ نقلًا عن المازني -: أَنَّ الله سبحانه يخلق في قلب التّائمه اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه يخلق ما يشاء، لا يئمنه نوم ولا يقظة، وقد جعل سبحانه تلك الاعتقادات علمًا على أمور آخر يختلفها في ثاني الحال، ثم إنَّ ما يكون علمًا على ما يصرّ يخلقه بغير حضرة الشّيطان، وما يكون علمًا على ما يضرّ يخلقه بحضرته، ويسمّى الأوّل رؤيا وتضاف إليه

السّادسة: قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَخْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى الْخَوَاصِّ...﴾. الرؤيا: مصدر رأى في المنام، رؤيا على وزن فعلى كالشّيقا والبشّرى، وألفه للتأنيث، ولذلك لم ينصرف. وقد اختلف العلماء في حقيقة الرؤيا، فقيل: هي إدراك في أجزاء لم تحلّها آفة، كالنوم المستغرق وغيره، ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا في آخر الليل لقلة غلبة النوم، فيخلق الله تعالى للرّائي علمًا ناشئًا ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصحّ الإدراك. قال ابن العربي: ولا يرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة، ولذلك لا يرى في المنام شخصًا قائمًا قاعدًا بحال، وإنما يرى المجازات المعتادات.

وقيل: إنَّ الله ممكّنًا يعرض المربّيات على المحلّ المُدرَك من التّائمه، فيمثّل له صورًا محسوسة، فتارة تكون تلك الصّور أمثلة موافقة لما يقع في الوجود، وتارة تكون لمعاني معقولة غير محسوسة، وفي الحاليتين تكون مبشرة أو منذرة. [ثم ذكر روايات]

السّابعة: إن قيل: إن يوسف عليه كان صغيرًا وقت رؤياه، والصّغير لا حكم لفعله، فكيف تكون له رؤيا لها حكم حتّى يقول له أبوه: ﴿لَا تَخْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى الْخَوَاصِّ﴾؟

فالجواب: أَنَّ الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدّمناه، فتكون من الصّغير كما يكون منه الإدراك الحقيقي في اليقظة، وإذا أخبر عمّا رأى صدق، فكذلك إذا أخبر عمّا يرى في المنام، وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنها وُجدت كما رأى، فلا اعتراض. روى أن يوسف

التأطفة المدركة للمعاني الكليّة والجزئية فيظهر فيه صور مناسبة لتلك المعاني، وقد يتأثر من القوى الوهيّة المدركة للمعاني الجزئية فقط، فيظهر فيه صورة تناسبها. وهذا قد يكون بسبب سوء مزاج الدماغ، وقد يكون سبب توجه النفس بالقوة الوهيّة إلى إيجاد صورة من الصّور، كمن يتخيل صورة محبوبه الغائب عنه تحيلاً قوياً، فتظهر صورته في خياله فيشاهده، وهي أوّل مبادئ الوحي الإلهي في أهل العناية، لأنّ الوحي لا يكون إلّا بنزول الملك، وأوّل نزوله في الحضرة النّيالية ثمّ الحسيّة، وقد صحّح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنّها قالت: «أوّل ما يبدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصّادقة فكان لا يرى رؤيا إلّا جاءت مثل فلق الصّبح»، والمرسيّ - على ما قال بعضهم: سواء كان على صورته الأصليّة أو لا - قد يكون بإرادة المرئيّ وقد يكون بإرادة الرائيّ، وقد يكون بإرادتهما معاً، وقد يكون لإبادة من شيء منهما.

فالأوّل: كظهور الملك على نبيّ من الأنبياء ﷺ في صورة من الصّور، وظهور الكلّ من الأناسي على بعض الصّالحين في صور غير صورهم.

والثّاني: كظهور روح من الأرواح الملكيّة أو الإنسانيّة باستئزال الكامل إيّاه إلى عالمه، ليكشف معنى ما مختصّاً علمه به.

والثّالث: كظهور جبريل عليه السّلام ﷺ باستئزاله إيّاه، وبعت الحقّ سبحانه إيّاه ﷺ.

والرّابع: كروية زيد مثلاً صورة عمرو في التّوم

تعالى إضافة تشريف، والثّاني حُلماً تضاف إلى الشّيطان كما هو الثّانع من إضافة الشيء المكروه إليه وإن كان الكلّ منه تعالى، وعلى ذلك جاء قوله ﷺ: «الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشّيطان» [ثمّ ذكر أحاديث أخرى إلى أن قال:]

وقيل: هي أحاديث الملك المؤكّل بالأرواح إن كانت صادقة، وسوسة الشّيطان والنفس إن كانت كاذبة. ونسب هذا إلى المحدثين، وقد يُجسّع بين القولين بأنّ مقصود القائل بأنّها اعتقادات يخلفها الله تعالى في قلب إلخ أنّها اعتقادات تُخلّق كذلك بواسطة حديث الملك أو بواسطة وسوسة الشّيطان مثلاً والمسبّيات - في المنهور عن الأشعراة - مخلوقة له تعالى عند الأسباب لا بها، فتدبر.

وقال غير واحد من المتفلسفة: هي انطباع الصّورة المنحدرة من أفق التخيّل إلى الحسّ المشترك، والصّادقة منها إمّا تكون باقصال النفس بالملكوت لما بينهما من التّناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ، فتصوّر بما فيها ممّا يليق بها من المعاني الحاصلة هناك. ثمّ إن التخيّل تُحاكية بصورة تناسبها، فترسلها إلى الحسّ المشترك فتصير مشاهدة، ثمّ إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التّفاوت إلّا بالكليّة والجزئية استغنت عن التعبير وإلّا احتاجت إليه.

وذكر بعض أكابر الصّوفيّة ما يقرب من هذا، وهو: إنّ الرّؤيا من أحكام حضرة النّال المقيد المسمّى بالخيال، وهو قد يتأثر من العقول السّماوية والنّفوس

في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة.
وجعل الله تلك الرؤيا تنبيهاً ليوسف عليه السلام
شأنه، ليتذكرها كلما حلت به ضائقة، فطمئن بها
نفسه، أن عاقبته طيبة.

والما أخبر يوسف عليه السلام أباه بهانته الرؤيا، لأنه
علم بالهام أو بتعليم سابق من أبيه أن للرؤيا تعبيراً،
وعلم أن الكواكب والشمس والقمر كناية عن
موجودات شريفة، وأن سجود المخلوقات الشريفة له
كناية عن عظمة شأنه، ولعله علم أن الكواكب كناية
عن موجودات متماثلة، وأن الشمس والقمر كناية
عن أصليين لتلك الموجودات، فاستشعر على الإجمال
دلالة رؤياه على رفعة شأنه، فأخبر بها أباه.

وكانوا يعدون الرؤيا من طرق الإنباء بالتمهيد، إذا
سلمت من الاختلاط، وكان مزاج الرائي غير
منحرف ولا مضطرب، وكان الرائي قد اعتاد وقوع
تأويل رؤياه، وهو شيء ورثوه من صفاء نفوس
أسلافهم إبراهيم وإسحاق عليه السلام، فقد كانوا آل بيت
نبوة و صفاء سريرة.

ولما كانت رؤيا الأنبياء وخياً، وقد رأى إبراهيم
عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده فلما أخبره: ﴿قَالَ يَا أَبَتِ
اقْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ سورة الصافات: ١٠٢، وإلى ذلك
يشير قول أبي يوسف عليه السلام: ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى
أَلِ يَحُوبٍ كَمَا أَتَمَّمَهَا عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْحَاقَ﴾ يوسف: ٦، فلا جرم أن تكون مراني أبنائهم
مكاشفة وحديثاً ملكياً. [إلى أن قال:]

وقد عُدَّت المرائي التومئة في أصول الحكمة

من غير قصد وإرادة منهما، وكانت رؤيا يوسف عليه السلام
من هذا القسم، لظهور أنها لو كانت بإرادة الإخوة
لعلوا، فلم يكن للهي عن الاختصاص معنى، ويُعبر
إلى أنها لم تكن بقصد قوله بعد: ﴿قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي
حَقًّا﴾ هذا، والمنقول عن المتكلمين أنها خيالات باطلة،
وهو من الغرابة بما كان بعد شهادة الكتاب والسنة
بصحتها، ووجه ذلك بعض المحققين بأن مرادهم أن
كون ما يتخيله التام إدراكاً بالبصر رؤية، وكون ما
يتخيله إدراكاً بالسمع سمعاً باطلاً، فلان في حقيقة ذلك
بمعنى كونه أمانة لبعض الأشياء، كذلك الشيء نفسه
أوما يضاويه ويماكبه، وقد مر الكلام في ذلك فتوقف.
والمشهور الذي تعاضدت فيه الروايات أن الرؤيا
الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة
ووجه ذلك عند جمع أنه عليه السلام بقي حسبما أشارت
عائشة رضي الله تعالى عنها ستة أشهر يرى الوحي
مناثماً ثم جاء الملك بقطعة ستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث
وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءاً. ثم ذكر
روايات في كيفية الوحي وتوجيهها فراجع]

(١٢: ١٨١)

ابن عاشور: ابتداء قصة يوسف عليه السلام بذكر رؤياه
إشارة إلى أن الله هيأ نفسه للنبوة فابتداءً بالرؤيا
الصادقة، كما جاء في حديث عائشة «إن أول ما
ابتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح». وفي ذلك
تمهيد للمقصود من القصة، وهو تقرير فضل يوسف
عليه السلام من طهارة وزكاء نفس وصبر. فذكر هذه الرؤيا

من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». وقد بُيِّنَ تحديد هذه النسبة الواقعة في الحديث في شروح الحديث. وقال: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة للرجل الصالح يراها أو يمرى له».

وإنما شرطت المرآة الصادقة بالناس الصالحين، لأنَّ الارتياض على الأعمال الصالحة شاغل للنفس عن السيئات، ولأنَّ الأعمال الصالحة ارتضاءات وكمالات فهي معينة لجوهر النفس على الاتصال بما لها الذي خلقت فيه وأزلت منه، وبكس ذلك الأعمال السيئة تبعدها عن ما لوفاتها وتبليدها وتذبذبها.

والرؤيا مراتب:

منها: أن يمرى صور أفعال تتحقق أمثالها في الوجود، مثل رؤيا النبي ﷺ أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل، وظنه أن تلك الأرض اليمامة فظهر أنها المدينة، ولاشك أنه لستأرى المدينة وجدها مطابقة للصورة التي رآها.

ومنها: أن ترى صور تكون رموزاً للحقائق التي ستحصل أو التي حصلت في الواقع، وتلك من قبيل مكاشفة النفس للمعاني والمواهي، وتشكيل المخيلة تلك الحقائق في أشكال محسوسة، هي من مظاهر تلك المعاني، وهو ضرب من ضروب التشبيه والتمثيل الذي تخترعه ألباب الخطباء والشعراء، إلا أن هذا تخترعه الألباب في حالة هدوء الدماغ من الشواغل الشاغلة، فيكون أتقن وأصدق، وهذا أكثر أنواع

الإشراقية، وهي من ترانها عن حكمة الأديان السالفة مثل الخنيفية. وبما لغ في تقريبها بالأصول النفسية شهاب الدين الحكيم السهروردي: في «هياكل الثور» و«حكمة الإشراق»، وأبو علي بن سينا في «الإشارات» بما حاصله: وأصله: أن النفس الناطقة - وهي المعبر عنها بالروح - هي من الجواهر المجردة التي مقرها العالم الطلوي، فهي قابلة لاكتشاف الكائنات على تفاوت في هذا القبول، وأنها تودع في جسم الجنين عند اكتمال طور المضة، وأن للنفس الناطقة آثاراً من الانكشافات إذا ظهرت، فقد ينتقش بعضها بمدارك صاحب النفس في لوح حسه المشترك، وقد يصرفه عن الانتقاش شاغلان: أحدهما حسيّ خارجي، والآخر باطني عقليّ أو وهمي، وقوى النفس متجاذبة متنازعة، فإذا اشتد بعضها ضعف البعض الآخر، كما إذا حاج الغضب ضعف الشهوة، فكذلك إن تجرد الحس الباطن للعمل شغل عن الحس الظاهر، والتوم شاغل للحس، فإذا قلت شواغل الحواس الظاهرة، فقد تستخلص النفس عن شغل مخيلاتها، فتطلع على أسور مفية، فتكون المنامات الصادقة.

والرؤيا الصادقة حالة يكرم الله بها بعض أصفيائه الذين زكت نفوسهم، فتتصل نفوسهم بتلقات من علم الله وتلقات من إرادته وقدرته وأمره التكويني، فتكشف بها الأشياء الغيبية بالزمان قبل وقوعها، أو الغيبية بالمكان قبل اطلاع الناس عليها اطلاعاً عادياً، ولذلك قال النبي ﷺ «الرؤيا الصالحة

وتؤيده.

المراثي: [ثم ذكر غرضاً لذلك] (١٢: ١٤)

الطَّبَّاءُ بَاطِنِي: كلام في الرؤيا في فصول:

١ - الاعتناء بشأنها: كان الناس كثير العناية بأمر الرؤى والنامات منذ عهود قديمة، لا يضبط لها بدء تاريخي، وعند كل قوم قوانين وموازن متفرقة متنوعة يزنون بها النامات ويغرونها بها ويكشفون رموزها، ويحلون بها مشكلات إشاراتها، فيتوقعون بذلك خير أو شر أو نفعاً أو ضرراً بعهم.

وقد اعتنى بشأنها في القرآن الكريم، كما حكى الله سبحانه فيه رؤيا إبراهيم في ابنه عليه السلام قال: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَقَعَهُ السَّعْيِ قَالَ يَا أَبَتِ...﴾ الصافات: ١٠٢. ومنها: ما حكاه تعالى من رؤيا يوسف عليه السلام ﴿وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ...﴾ يوسف: ٤.

ومنها: رؤيا صاحبي يوسف في السجن، قال أحدهما: ﴿إِنِّي أَرَى أَحْصِرَ خَيْرًا...﴾ يوسف: ٣٦. ومنها: رؤيا الملك: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَنَعَبَقَرَاتٍ سَيَّانٍ...﴾ يوسف: ٤٣.

ومنها: رؤيا أم موسى، قال تعالى: ﴿وَإِذَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَا أَيُّهَا يُوحَىٰ...﴾ ٣٨، على ما ورد في الروايات أنه كان رؤيا.

ومنها: ما ذكر من رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ﴿وَإِذْ يُبَيِّنُ اللَّهُ لُكُمُ الْآيَاتِ...﴾ الأنفال: ٤٣. وقال: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّمِّيَا...﴾ الفتح: ٢٧، وقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرْتَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ...﴾ الإسراء: ٦٠.

وقد وردت من طريق السمع روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام تصدق ذلك

لكن الباحثين من علماء الطيعة من أوربا لا يرون لها حقيقة، ولا للبحث عن شأنها وارتباطها بالحوادث الخارجية وزناً علمياً، إلا بعضهم من علماء النفس ممن اعتنى بأمرها واحتج عليهم ببعض النامات الصحيحة التي ثبته عن حوادث مستقبلية أو أمور خفية إنباء عجيباً، لا سبيل إلى حملها على مجرد الاتفاق والصدفة، وهي نامات كثيرة جداً مروية بطرق صحيحة، لا يخالطها شك، كاشفة عن حوادث خفية أو مستقبلية، أوردها في كتبهم.

٢ - هو للرؤيا حقيقة: ما مثلاً واحد إلا وقد شاهد من نفسه شيئاً من الرؤى والنامات، دله على بعض الأمور الخفية أو المشكلات العلمية أو الحوادث التي ستقبله من الخير أو الشر، أو قرع سمعه ببعض النامات التي من هذا القبيل، ولا سبيل إلى حمل ذلك على الاتفاق، وانتفاء أي رابطة بينها وبين ما ينطبق عليها من التأويل، وخاصة في النامات الصريحة التي لا تحتاج إلى تعبير.

نعم مما لا سبيل أيضاً إلى إنكاره أن الرؤيا أمر إدراكي، وللخيال فيها عمل والمتخيلة من القوى الفعالة دائماً، ربما تدوم في عملها من جهة الأنباء الواردة عليها من ناحية المحس كالتس والسمع، وربما تأخذ صوراً بسيطة أو مركبة من الصور والمعاني المخزونة عندها، فتحلل المركبات، كتفصيل صورة الإنسان القائمة إلى رأس ويد ورجل وغير ذلك، وتركب البسائط كتركيبها إنساناً مما اختزن

ونحوها، فلتحكي النفس بحسب الحقيقة إلا كيفية عمل تلك الأسباب وأثرها فيها فحسب، لا حقيقة لها وراء ذلك.

وهذا هو الذي ذكره منكرو حقيقة الرؤيا من علماء الطبيعة، لا يزيد على تعداد هذه الأسباب المؤثرة في الخيال المتأثرة في إدراك الإنسان.

ومن المسلم ما أورده غير أنه لا ينتج إلا أن كل الرؤيا ليس ذا حقيقة، وهو غير المدعى وهو أن كل منام ليس ذا حقيقة، فإن هناك منامات صالحة ورؤيا صادقة تكشف عن حقائق، ولا سبيل إلى إنكارها ونفي الرابطة بينها وبين الحوادث الخارجية والأمور المستكشفة، كما تقدم.

فقد ظهر مما بيننا أن جميع الرؤى لا تخلو عن حقيقة، بمعنى أن هذه الإدراكات المتنوعة المختلفة التي تعرض النفس الإنسانية في المنام، وهي المسماة بالرؤى لها أصول وأسباب تستدعي وجودها للنفس وظهورها للخيال، وهي على اختلافها تحكي وتمثل بأصولها وأسبابها التي استدعتها، فلكل منام تأويل وتصبير، غير أن تأويل بعضها السبب الطبيعي العامل في البدن في حال النوم، وتأويل بعضها السبب الخلفي وبعضها أسباب متفرقة اتفاقية كمن يأخذ النوم وهو متفكر في أمر مشغول النفس به، فيري في حلمه ما يناسب ما كان ذاخرا له.

وإنما البحث في نوع واحد من هذه المنامات وهي الرؤى التي لا تستند إلى أسباب خارجية طبيعية أو مزاجية أو اتفاقية، ولا إلى أسباب داخلية خلقية أو

عندها من أجزائه وأعضائه، فربما ركبته بما يطابق الخارج، وربما ركبته بما لا يطابقه، كتنخيل إنسان لأرأس له أو له عشرة رؤوس.

وبالجملة للأسباب والعوامل الخارجية المحيطة بالبدن، كالحر والبرد ونحوها، والداخلية الطارئة عليه كأشياء الأمراض والاعاقات وانحرافات المزاج، وامتلاء المعدة والتعب وغيرها تأثير في التنخيل، فلها تأثير في الرؤيا.

فترى أن من عملت فيه حرارة أو برودة بالغة يرى في منامه نيرانا مؤججة أو الشتاء والجمد ونزول الثلوج، وأن من عملت فيه السخونة فألجمه العرق يرى الحمام وبركان الماء ونزول الأمطار ونحو ذلك، وأن من انحرف مزاجه أو امتلأت معدته يرى رؤيا مشوشة لاترجع إلى طائل.

وكذلك الأخلاق والسجايا الإنسانية شديدة التأثير في نوع تنخيله، فالذي يحب إنسانا أو عملا لا ينفك يتخيله في يقظته ويراها في نومه، والضعيف النفس الخائف الذعران إذا فوجئ بصوت يتخيل إنره أمور هائلة لا إلى غاية، وكذلك البغض والعداوة والعجب والكبر والطمع ونظائرها، كل منها يجر الإنسان إلى تنخيله صور متسلسلة تتاسبه وتلائمه. وقل ما يسلم الإنسان من غلبة بعض هذه السجايا على طبعه.

ولذلك كان أغلب الرؤى والمنامات من التنخيلات النفسية التي ساقها إليها شيء من الأسباب الخارجية والداخلية الطبيعية أو الخلقية

وفيه حقائق الأشياء وكمياتها، من غير مادة طبيعية ولا صورة، وله نسبة السببية لما في عالم المثال.

والنفس الإنسانية لتجردها لها مسانحة مع العالمين، عالم المثال وعالم العقل، فإذا نام الإنسان وتطلعت الهواس انقطعت النفس طبقاً عن الأمور الطبيعية الخارجية، ورجعت إلى عالمها المسانح لها، وشاهدت بعض ما فيها من الحقائق، بحسب ما لها من الاستعداد والإمكان.

فإن كانت النفس كاملة متمكنة من إدراك المجرّدات العقلية أدركتها واستحضرت أسباب الكائنات على ما هي عليها من الكلية والثورية، وإلا حكمها حكماء خيالية بما تأنس بها من الصور والأشكال الجزئية الكونية، كما نحكي نحن مفهوم السرعة الكلية بتصور جسم سريع الحركة، ونحكي مفهوم العظمة بالجبل ومفهوم الرقعة والعلو بالسّماء وما فيها من الأجرام السماوية، ونحكي الكاند المكّار بالتملح والحسود بالذّئب والشّجاع بالأسد إلى غير ذلك.

وإن لم تكن متمكنة من إدراك المجرّدات على ما هي عليها والارتقاء إلى عالمها، توقفت في عالم المثال مرتبة من عالم الطبيعة، فربّما شاهدت الحوادث بمشاهدة علّوها وأسبابها من غير أن تنصرف فيها بشيء من التفسير، ويتفق ذلك غالباً في النفوس السليمة المتخلّقة بالصدق والصفاء، وهذه هي المنامات الصريحة.

وربّما حكّت ما شاهدته منها بما عندها من

غير ذلك ولها ارتباط بالحوادث الخارجية والحقائق الكونية.

٣- المنامات المحقّة: المنامات التي لها ارتباط بالحوادث الخارجية وخاصة المستقبل منها، لمّا كان أحد طرفي الارتباط أمراً معدوماً بعد، كمن يرى أنّ حادثة كذا وقعت ثم وقعت بعد حين كما رأى ولا معنى للارتباط الوجودي بين موجود ومعدوم، أو أمراً غائباً عن النفس لم يتصل بها من طريق شيء من الهواس، كمن رأى أنّ في مكان كذا دفيئاً فيه من الذهب المسكوك كذا ومن القضة كذا في وعاء صفته كذا وكذا، ثم مضى إليه وحفر كما دلّ عليه، فوجده كما رأى، ولا معنى للارتباط الإدراكي بين النفس وبين ما هو غائب عنها لم ينله شيء من الهواس.

ولذا قيل: إن الارتباط إنّما استقرّ بينها وبين النفس القائمة من جهة اتصال النفس بسبب الحادثة الواقعة الذي فوق عالم الطبيعة، فترتبط النفس بسبب الحادثة، ومن طريق سببها بنفسها.

توضيح ذلك أنّ العوالم ثلاثة: عالم الطبيعة، وهو العالم الذّيوي الذي نعيش فيه، والأشياء الموجودة فيها صور مادية تجري على نظام الحركة والسكون والتغير والتبدل.

ونانها: عالم المثال وهو فوق عالم الطبيعة وجوداً وفيه صور الأشياء بلامادة، منها تنزل هذه الحوادث الطبيعية وإليها تعود، وله مقام العلية ونسبة السببية لحوادث عالم الطبيعة.

وثالثها: عالم العقل، وهو فوق عالم المثال وجوداً،

الضدّ إلى مثله ومن مثل الضدّ إلى ضدّ المثل وهكذا؛ بحيث يتعذّر أو يتعسر للمعبر أن يردّه إلى الأصل المشهود وهذا النوع من المنامات هي المسماة بأضغاث الأحلام، ولا تعبير لها لتعسّر أو تعذّر.

وقد بان بذلك أنّ هذه المنامات ثلاثة أقسام:

كلّية؛ وهي المنامات الصريحة، ولا تعبير لها لعدم الحاجة إليه.

وأضغاث الأحلام؛ ولا تعبير فيها لتعذّرها أو تعسّرها.

والمنامات التي تصرّفت فيها النفس بالحكاية والتمثيل؛ وهي التي تقبل التعبير.

هذا إجمال ما أورده علماء النفس من قد مائتاً في أمر الرؤيا، واستقصاء البحث فيها أزيد من هذا المقدار موكول إلى كتبهم في هذا الشأن.

٤- وفي القرآن ما يؤيد ذلك، قال تعالى: ﴿وَقُلْ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِالْأَيْلِ الْأَنْعَامِ ۖ ٦٠﴾ وقال: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاجِبِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ﴾ الزمر: ٤٢.

وظاهره أن النفوس متوقّاة وماخوذة من الأبدان، مقطوعة التعلّق بالحواس الظاهرة، واجعة إلى ربّها نوعاً من الرجوع بضاهي الموت.

وقد أشير في كلامه إلى كلّ واحد من الأقسام الثلاثة المذكورة؛ فمن القسم الأوّل ما ذكر من رؤيا إبراهيم عليه السلام ورؤيا أم موسى وبعض رؤى النبي ﷺ ومن القسم الثاني ما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَضْغَاثُ

الأمثلة المأنوس بها، كتمثيل الازدواج بالاكتماء والتّليس، والفخار بالتاج والعلم بالثور والجهل بالظلمة وخمود الذّكر بالموت، وربما انتقلنا من الضدّ إلى الضدّ كانتقال أذهاننا إلى معنى الفقر عند استماع الغنى، وانتقالنا من تصوّر التار إلى تصوّر الجعد، ومن تصوّر الحياة إلى تصوّر الموت، وهكذا. ومن أمثلة هذا النوع من المنامات ما نقل أنّ رجلاً رأى في المنام أنّ بيده خاتماً يختم به أفواه الناس وفروجهم، فسأل ابن سيرين عن تأويله، فقال: إنّك ستصير مؤذناً في شهر رمضان فيصوم الناس بأذنك.

وقد تبين مما قدّمناه أنّ المنامات الحقّة تنقسم انقساماً أوّلياً إلى منامات صريحة، لم تصرّف فيها نفس التائم، فتطبق على ما لها من التّأويل من غير مؤنة، ومنامات غير صريحة، تصرّفت فيها النفس من جهة الحكاية بالأمثال، والانتقال من معنى إلى ما يناسبه أو يضاده. وهذه هي التي تحتاج إلى التعبير بردها إلى الأصل الذي هو المشهود الأوّل للنفس، كردّ التاج إلى الفخار، وردّ الموت إلى الحياة، والحياة إلى الفرج بعد الشدة، وردّ الظلمة إلى الجهل والحيرة أو الشقاء. ثمّ هذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما تصرّف فيه النفس بالحكاية، فننتقل من الشّيء إلى ما يناسبه أو يضاده، ووقفت في المرة والمرتين مثلاً بحيث لا يمسرّده إلى أصله، كما مرّ من الأمثلة.

وثانيهما: ما تصرّف فيه النفس من غير أن تنف على حدّ، كان تنتقل مثلاً من الشّيء إلى ضده ومن

بعد أربعين سنة « وبعضها تحقق في المستقبل القريب، كما في رؤيا عزيز مصر، ولئن كان في السّجن مع يوسف.

وفي غير سورة يوسف إشارات إلى الرؤيا التي كان لها تعبير أيضاً، كما ورد في سورة الفتح عن رؤيا النبي محمد ﷺ، وما ورد في سورة الصافات عن رؤيا إبراهيم الخليل « وهذه الرؤيا كانت وحياً ملهمياً بالإضافة لما حملت من تعبير ».

ونقرأ في الحديث عن النبي الأكرم ﷺ عن الرؤيا قوله: « الرؤيا ثلاث: بُشْرَى من الله، وتحزين من الشيطان، والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه ».

وواضح أن أحلام الشيطان ليست شيئاً حتى يكون لها تعبير، ولكن ما يكون من الله في الرؤيا فهي تعمل بشارةً حتمًا، ويجب أن تكون رؤيا تكشف الستار عن المستقبل المشرق.

وعلى كل حال يلزمنا هنا أن نبيّن النظرات المختلفة في حقيقة الرؤيا، ونشير إليها بأسلوب مكثف مضغوط، والتفاسير في حقيقة الرؤيا كثيرة، ويمكن تصنيفها إلى قسمين هما:

١- التفسير المادي.

٢- التفسير المعنوي.

١- التفسير المادي: يقول المادّيون: يمكن أن تكون للرؤيا عدة علل:

ألف- قد تكون الرؤيا نتيجة مباشرة للأعمال اليومية، أي إن ما يحدث للإنسان في يومه قد يراه

أحلام... يوسف: ٤٤، ومن القسم الثالث رؤيا يوسف وناما صاحبه في السّجن، ورؤيا ملك مصر المذكورة في سورة يوسف.

مكارم الشيرازي: ملاحظات:

١- الرؤيا والحلم: أن مسألة الرؤيا في المنام من المسائل التي تستقطب أفكار الأفراد العاديين من الناس والعلماء في الوقت نفسه.

فما هذه الأحلام التي يراها الإنسان في منامه من أحداث سيئة أو حسنة، وميادين موحشة أو مؤنسة، وما يثير السرور أو الفهم في نفسه؟! أهى مرتبطة بالماضي الذي عشمش في أعماق روح الإنسان وبرز إلى الساحة بعد بعض التبدلات والتغيرات؟ أم هي مرتبطة بالمستقبل الذي تلتقط صورته عدسة الروح بمرور خاصة من الحوادث المستقبلية؟! أو هي أنواع مختلفة، منها ما يتعلق بالماضي، ومنها ما يتعلق بالمستقبل، ومنها ناتج عن الميول النفسية والرغبات وما إلى ذلك...؟!.

إن القرآن يصرّح في آيات متعددة أن بعض هذه الأحلام على الأقل انعكاسات عن المستقبل القريب أو البعيد.

وقد قرأنا عن رؤيا يوسف في الآيات المتقدمة، كما سنرى قصة الرؤيا التي حدثت لبعض السّجناء مع يوسف في الآية: ٣٦، وقصة رؤيا عزيز مصر في الآية: ٤٣، وجميعها تكشف الحُجُب عن المستقبل.

وبعض هذه الحوادث كما في رؤيا يوسف تحقق في وقت متأخر نسبياً « يقال: إن رؤيا يوسف تحققت

في منامه.

ب- وقد تكون الرؤيا عبارة عن سلسلة من الأمانى، فبرأها الإنسان في النوم كما يرى الظلمآن في منامه الماء، أو أن إنسانًا ينتظر مسافرًا فبرأه في منامه قادمًا من سفره.

ج- وقد يكون الباعث للرؤيا الخوف من شيء ما، وقد كشفت التجارب أن الذين يخافون من لُصّ يرونه في النوم.

أما فرويد و أتباعه فلديهم مذهب خاص في تفسير الأحلام؛ إذ أنهم بعد شرح بعض المقدمات يقولون: إن الرؤيا عبارة عن إرضاء الميول المكبوتة التي تُحاول الظهور على مسرح الوعي، بعد تحويرها وتبدلها في عملية خداع إلينا.

ولزيادة الإيضاح يقولون: بعد قبول أن النفس البشرية مشتملة على قسمين «الوعي» وهو ما له ارتباط بالأفكار اليومية والمعلومات الإرادية والاختيارية للإنسان، و «اللاوعي» وهو ما خفي في باطن الإنسان بصورة رغبة لم تتحقق، فكثيرًا ما يحدث أن تكون لنا ميول، لكننا لم نستطع إرضاءها لظروف ما، فتأخذ مكانها في ضمير الباطن؛ وعند النوم حين يتعطل جهاز الوعي تقضي في نوع من إشباع التخيل إلى الوعي نفسه، فتعكس أحيانًا دون تغيير، كمثل العاشق الذي يرى في النوم معشوقته، وأحيانًا تتغير أشكالها وتعكس بصور مناسبة، وفي هذه الحالة تحتاج الرؤيا إلى تعبير.

فعلى هذا تكون الأحلام مرتبطة بالماضي دائمًا.

ولا تخبر عن المستقبل أبدًا، نعم يمكن أن تكون وسيلة جيدة لقراءة «ضمير اللاوعي».

ومن هنا فهم يستعينون لمعالجة الأمراض النفسية المرتبطة بضمير «اللاوعي» باستدراج أحلام المريض نفسه.

و يعتقد بعض علماء النفس أن هناك علاقة بين الرؤيا وحاجة البدن للغذاء، فمثلًا لو رأى الإنسان في نومه دُمًا يقطر من أسنانه، فتعبير ذلك أن بدنه يحتاج إلى فيتامين «ث» وإذا رأى في نومه أن شعر رأسه صار أيضًا، فمعناه أنه مبتلى بنقص فيتامين «ب».

٢- التفسير المعنوي؛ وأما الفلاسفة الميتافيزيقيون فلهم تفسير آخر للرؤيا، حيث يقولون: إن الرؤيا والأحلام على أقسام:

١- الرؤيا المرتبطة بماضي الحياة؛ حيث تُشكل الرغبات والأمنيات قسمًا مهمًا من هذه الأحلام.

٢- الرؤيا غير المفهومة والمضطربة وأصناف الأحلام التي تنشأ من التوهم والخيال وإن كان من المحتمل أن يكون لها دافع نفسي.

٣- الرؤيا المرتبطة بالمستقبل والتي تُخبر عنه.

و كما لا شك فيه أن الأحلام المتعلقة بالحياة الماضية وتجدد الأمور التي رآها الإنسان في طول حياته ليس لها تعبير خاص، ومثلها الأطياف المضطربة أو ما تسمى بأصناف أحلام التي هي إغراقات الأفكار المضطربة، كالأطياف التي ترمي بالإنسان وهو في حال الهذيان أو الحمى، فهي أيضًا لا يمكن أن تكون تعبيرًا

المستقبل مقامات كبيرة معنوية و مادية يمكن دركها تماماً، ولكن يبرز هذا السؤال، وهو: كيف عرف يعقوب أن ابنه يوسف سيعلم تأويل الأحاديث في المستقبل؟ أهو خبر أخبره يعقوب ليوسف مصادقة ولا علاقة له بالرؤيا، أم أنه اكتشف ذلك من رؤيا يوسف؟

الظاهر أن يعقوب فهم ذلك من رؤيا يوسف، ويمكن أن يكون ذلك عن أحد طريقين:
الأول: أن يوسف في حادثة سئه، وقد نقل لأبيه خاصة بعيداً عن أعين إخوته، لأن أباه أوصاه أن لا يقصّها على إخوته. وهذا الأمر يدل على أن يوسف نفسه كان له إحساس خاص برؤياه؛ بحيث لم يقصّها بمحض الجميع...

ولأن مثل هذا الإحساس في صبي كيوسف عليه السلام يدل على أن له استعداداً روحياً لتعبير الرؤيا، وأن أباه قد أحسن بهذا الاستعداد. وبالتربية الصحيحة سيكون له في المستقبل حظّ زاهر في هذا المجال.
الثاني: أن ارتباط الأنبياء بعالم الغيب، له عدة طرق، فمرة عن طريق «الإلهامات القلبية» وتارة عن طريق «ملك الوحي» وأخرى عن طريق «الرؤيا».

وبالرغم من أن يوسف لم يكن نبياً في ذلك الوقت، لكن رؤيته لهذه الرؤيا ذات المعنى الكبير، يدل على أن سيكون له ارتباط بعالم الغيب في المستقبل، ولا بد أن يعرف تعبیر الرؤيا طبعاً حتى يكون له مثل هذا الارتباط.

عن مستقبل الحياة، ولهذا فإن علماء النفس يستفيدون من هذه الأحلام ويتخذونها نوافذ للدخول إلى ضمير اللاوعي في البشر، وصدوتها مفاتيح لعلاج الأمراض النفسية، ويكون تعبیر الرؤيا عند هؤلاء لكشف الأسرار النفسية وأساس الأمراض، لا لكشف حوادث المستقبل في الحياة.

أما الأحلام المتعلقة بالمستقبل فهي على نوعين:
قسم منها: أحلام واضحة و صريحة لاحتياج إلى تعبیر، وأحياناً تتحقق بشكل عجيب في المستقبل القريب أو البعيد دون أي تفاوت.

وهناك قسم آخر: من هذه الأحلام التي تحدث عن المستقبل، ولكنها في الوقت ذاته غير واضحة، وقد تغيّرت نتيجة العوامل الذهنية والروحية الخاصة فنحتاج إلى تعبیر.

ولكل من هذه الأحلام نماذج و مصاديق كثيرة، ولا يمكن إنكارها جميعاً، لأنها لا في المصادر المذهبية أو الكتب التاريخية فحسب بل تتكرر في حياتنا أو حياة من نعرفهم بشكل لا يمكن عدّه من باب المصادفات والانسافات. (ثم ذكر نموذجين من الأحلام الصادقة)

٢- في الآيات محل البحث نلاحظ أن يعقوب بالإضافة إلى تحذيره لولده يوسف من أن يقصّ رؤياه على إخوته، فإنه عبّر عن رؤياه بصورة إجمالية، وقال له: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ﴾ يوسف: ٦، ودلالة رؤيا يوسف على أنه سيبلغ في

٣- من الدروس التي نستلهمها من هذا القسم من الآيات أن نحفظ الأسرار، وينبغي أن يطبق هذا الدرس أحياناً حتى أمام الإخوة، فدانماً تقع في حياة الإنسان أسرار لو أذيعت وفشت بات مستقبله أو مستقبل مجتمعه مُعرضاً للخطر. والمواظبة على حفظ هذه الأسرار دليل على سعة الروح وتلك الإرادة، فكثير من ضفاف الشخصية أوقموا أنفسهم أو مجتمعاتهم في الخطر بسبب إفشاء الأسرار، وكم يرى الإنسان من مساوئ وضرر، لأنه ترك حفظ الأسرار، وفي هذا المجال ورد حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى تكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، سنة من نبيه، وسنة من وليه. فأما السنة من ربه فكتمان السرِّ، وأما السنة من نبيه فعداوة الناس، وأما السنة من وليه فالصبر على البأساء والقراء».

وورد حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: «سرك من دمك فلا يجرب من غير أوداجك».

(١١٧: ٧)

رءياً

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَخْسَنُ أَثَاثًا وَرءياً.

مریم: ٧٤

أبن عباس: أحسن منظراً. (٢٥٨)

مُجاهد: فيما يرى الناس. (الطبري ٨: ٣٧٢)

الحسن: الرئي: المال. (الطبري ٨: ٣٧٢)

قَتَادَة: أي أكثر متاعاً وأحسن منزلةً ومستقراً.

[وفي رواية] أحسن صوراً وأكثر أموالاً.

(الطبري ٨: ٣٧٢)

القرءاء: والرئي: المنظر. [إلى أن قال:]

وأهل المدينة يقرؤونها بغير همز (وَرِيًا) وهو وجه جيد، لأنه مع آيات لسن بـهموزات الأواخر. وقد ذكر عن بعضهم أنه ذهب بالرئي إلى رويت. وقد قرأ بعضهم (وَرِيًا) بالزاي، والزئي: الهيئة والمنظر. والعرب تقول: قد زئيت الجارية أي زئنتها وهئتها. (١٧١: ٢)

أبو عبيدة: وهو ما ظهر عليه ورأيته عليه.

(١٠: ٢)

أبن قتيبة: و«الرئي»: المنظر، والشارة، والهيئة.

(٢٧٥)

الطبري: يقول تعالى ذكره: وكم أهلكنا ما يحمد قبل هؤلاء القائلين من أهل الكفر للمؤمنين، إذا تلى عليهم آيات الرحمن، أي الفريقين خير مقاماً، وأحسن ندباً؟ مجالس من قرن هم أكثر متاع منازل من هؤلاء، وأحسن منهم منظراً وأجمل صوراً، فأهلكنا أموالهم، وغيرنا صورهم. [ثم استشهد بشعر إلى أن قال:]

واختلفت القرءاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرءاء أهل المدينة (وَرِيًا) غير مهموز، وذلك إذا قرئ كذلك يتوجه لوجهين:

أحدهما: أن يكون قارئه أراد الهزلة، فأبدل منها ياءً، فاجتمعت الياء المبدلة من الهمز والياء التي هي لام الفعل، فأدغمنا، فجعلنا ياءً واحدة مشددة.

ليهلحقوا ذلك، إذ كان رأس آية، بنظائره من سائر رؤوس الآيات قبله وبعده.

والآخر: أن يكون من رويت أروى رؤيته ورئيا، وإذا أُريد به ذلك كان معنى الكلام: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هم أحسن متاعا، وأحسن نظرا ماله، ومعرفة لتدبيره، وذلك أن العرب تقول: ما أحسن رؤية فلان في هذا الأمر! إذا كان حسن النظر فيه والمعرفة به.

وقرأ ذلك عامة قراء العراق والكوفة والبصرة ﴿وَرِئًا﴾ بهزها، بمعنى رؤية العين، كأنه أراد: أحسن متاعا ومراة، وحكي عن بعضهم أنه قرأ (أَحْسَنُ أَتَانًا وَرِئًا) بالزاي، كأنه أراد أحسن متاعا وهيئة ومنظرًا، وذلك أن الرِّيَّ هو الهيئة والمنظر، من قولهم: زَيَّيتُ الجارية، بمعنى: زَيَّنْتُهَا وَهَيَّيْتُهَا.

وأولى القراءات في ذلك بالصواب، قراءة من قرأ ﴿أَتَانًا وَرِئًا﴾ بالراء والمهمز، لإجماع المجتهدين من أهل التأويل على أن معناه: المنظر، وذلك هو من رؤية العين، لامن الرؤية، فلذلك كان المهموز أولى به.

فإن قرأ قارئ ذلك بترك المهمز، وهو يريد هذا المعنى، فغير عظيم في قراءته. وأما قراءته بالزاي فقراءة خارجة عن قراءة القراء، فلا تستجيز القراءة بها لخلافها قراءتهم، وإن كان لهم في التأويل وجه صحيح. (٣٧٢:٨)

الزَّجَّاج: فيها أربعة أوجه ﴿وَرِئًا﴾ بهمزة قبل الياء، والراء غير معجمة، (وَرِئًا) بتشديد ياء مشددة، (وَرِئًا) بالزاي معجمة، وقد قرئ بهذه

الثلاثة الأوجه.

ويجوز وجه رابع لم يُقرأ به، يياء وبعدها همزة (وَرِئًا).

فأما ﴿وَرِئًا﴾ بهمزة قبل الياء، فالمعنى فيه: ﴿وَرِئًا﴾ أي متاعًا، أي متاعًا، ﴿وَرِئًا﴾ بمنزلة، من رأيت. ومن قرأ بغير همز فله تفسيران: على معنى الأول بطرح الهمزة، وعلى معنى أن منظرهم مُرْتَمٍ من التمتع، كأن التمتع يبين فيهم. ومن قرأ (وَرِئًا) فمعناه أن زُيِّنَ حسن، يعني هيئتهم. [ثم استشهد بشعر]

ونصب ﴿أَحْسَنُ أَتَانًا وَرِئًا﴾ على نية التفسير. المعنى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أَتَانًا منهم وأحسن زِيًّا منهم، ومن قرأ (وَرِئًا) فهو يعني رِئًا مقلوب، لأن من العرب من يقول: قد رأيت زِيْدًا، وتقول: قد رأيت. في هذا المعنى قال الشاعر كثير:

وكل خليلٍ رأيتُ فهو قاتل

من أجلك هذا هامة اليوم أو غد

(٣٤٢:٣)

نحوه الطوسي (٧: ١٤٤)، والمثدي (٦: ٧٧).

الماوردي: فيه أربعة أوجه:

أحدها: أن الأثلاث: المتاع، والرِّي: المنظر، قاله

ابن عباس.

الثاني: أن الأثلاث: ما كان جديدًا من ثياب البيت،

والرِّي: الارتواء من التمتع.

الثالث: الأثلاث: ما لا يراه الناس، والرِّي: ما يراه

الناس.

الرابع: معناه: أكثر أموالًا وأحسن صورًا.

أما قوله: ﴿وَرِيًّا﴾ قال أبو علي: روي فعل من رأيت، فكأنه اسم لما ظهر وليس المصدر، وإنما المصدر الرأي والرؤية، يدل على ذلك قوله: ﴿يَرَوْنَهُمْ يَتْلُونَهُمْ رَأَى الْقَيْنِ﴾. فالرأي الفصل، والرأي: الرعي، الرعي: كالطحن، والسقي والسقي، والرعي والرعي. ومن خفف الهزمة من ﴿وَرِيًّا﴾ لم يزل أن يدل منها الياء، لانكسار ما قبلها، كما تبدل من ذب وبتر، فإذا أبدل منها الياء، وقعت ساكنة قبل حرف مثله، فلا بد من الإدغام. وليس يجوز الإظهار في هذا، كما جاز إظهار الواو في نحو رؤيا، ورؤية، يعني إذا حُفَّتْ الهزمة فيها، لأن الياء في (رِيًّا) قبل مثل، وقعت في رؤيا قبل ما يجري مجرى المقارب.

قال ابن جني: من قرأ (وَرِيًّا) مشددة فائه فعل إما من رأيت، وإما من رويت، وأصله، وهو من الهزمة: (وَرِيًّا) كـ «رعيًا» فحُفَّتْ الهزمة، وأبدلت ياء، وأدغمت الياء الثانية. ويجوز أن يكون من رويت، لأن للريتين نضارة وحسنًا، فيتشقق معناه، ومعنى (وَرِيًّا) بالزاي، وأصله على هذا: زوي، فأبدلت الواو ياءً، وأدغمت في الياء. وأما (رِيًّا) مخففة فيحتمل أن يكون مقلوبة من «فعل» إلى «فعل» فصار في التقدير (رِيًّا). ثم حذفت الهزمة، وألغيت حركتها على الياء قبلها، فصارت (رِيًّا). ويحتمل أن يكون (رِيًّا) من رويت، ثم حُفَّتْ بحذف إحدى الياءين، فصارت (رِيًّا). وأما الزبي بالزاي ففعل من زويت، أي جمعت ذلك، وذلك أنه لا يقال: لمن له شيء واحد

ويحتمل خامسًا: أن الأثاث ما يُعَدُّ للاستعمال، والرتي: ما يُعَدُّ للجمال. (٣: ٣٨٦)

الواحدى: والمعنى: أن الله قد أحلك قبلهم أقوامًا كانوا أكثر متاعًا وأحسن منظرًا فأهلك أسوأهم، وأفسد عليهم وجوههم، فليخافوا نعمة الله بالإهلاك، كسنته من قبلهم من الكفار. (٣: ١٩٣)

اليلقوي: قرأ أكثر القرءاء بالهمز، أي منظرًا من الرؤية، وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ونافع غير ورش (وَرِيًّا) مشدداً بغير همز، وله تفسيران: أحدهما: هو الأول بطرح الهزمة، والثاني: من الرِّي الذي هو ضد العطش، ومعناه: الارتواء من التعمه، فإن المتعم يظهر فيه ارتواء التعمه، والفقير يظهر عليه ذبول الفقر.

(٣: ٢٥٠)

الزَمْخَسَرِي: قرئ على خمسة أوجه: ﴿وَرِيًّا﴾ وهو المنظر والهيئة، فعل بمعنى مفعول، من رأيت. (وَرِيًّا) على القلب، كقولهم: راء في رأي. (وَرِيًّا) على قلب الهزمة ياءً والإدغام، أو من الرِّي الذي هو التعمه والترفه، من قولهم: ريان من التميم. (وَرِيًّا)، على حذف الهزمة رأسًا، وجهه أن يُخَفَّفَ المقلوب وهو «رِيًّا» بحذف همزته وإلقاء حركتها على الياء الساكنة قبلها. (وَرِيًّا)، واشتقاقه من الرّي وهو الجمع: لأن الرّي يحاسن مجموعة، والمعنى أحسن من هؤلاء.

نحوه الفخر الرازي (٢١: ٢٤٦)، وأبو السعود (٢: ٥٢١)

(٢٥٤).

الطَّبْرَسِي: [نقل القراءات إلى أن قال:]

أنها تتلاشى وتزول بمجرد أن يهب عليها أدنى نسيم هادئ. (٤٣٧:٩)

فَارِيه

فَارِيهَ الْآيَةُ الْكُبْرَى. التازعات: ٢٠.
راجع: أي ي: «الآية» المعجم: ج ٤: ٤٢١.

أَرِيكَ

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْغَائِبِينَ خَصِيمًا. النساء: ٦٥.
الطَّبْرِي: يعني بما أنزل الله إليك من كتابه.

(٢٦٥:٤)
الرَّجَاج: أي بالحق الذي أعلمك الله عز وجل.
(١٠١:٢)

التَّعْلِي: أي ما علمك الله وأوحى إليك.

(٣٨١:٣)
نحوه البقوي.

المأوردي: بمحتمل وجهين:

أحدهما: بما أعلمك الله أنه حق.

والثاني: بما يؤدبك اجتهداك إليه أنه حق.

(٥٢٨:١)
الطُّوسِي: يعني بما أعلمك الله في كتابه. (٣١٥:٣)
مثله الطَّبْرِي.

الرَّمَحْشَرِي: بما عرفك وأوحى به إليك.

(٥٦١:١)
نحوه التَّسَي.

من آتته: له زي، حتى يكسر آتته المستحسنة. [ثم استشهد بشر]

(٥٢٤:٣)
الْبُرُوسِي: هو المنظر والهيئة فعل من الرؤية لما يرى كالطعن لما يطعن، والمعنى: كثيرًا من القرون التي كانوا أفضل منهم فيما يفتخرون به من المفظوظ الديويته، كعاد وغود وأحزابهم من الأمم العاتية قبل هؤلاء. أي كفار قريش - أهلكتهم بفنون العذاب، لو كان ما آتيناهم لكرامتهم علينا لما فعلناهم ما فعلنا. وفيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى، كما أنه قيل: فليُنظر هؤلاء أيضًا مثل ذلك. (٣٥١:٥)

الْأَلُوسِي: الرُّبِّي: المنظر، كما قال ابن عباس وغيره، وهو فعل بمعنى مفعول من الرؤية، كالطعن والتسبي. [ثم نقل الأقوال وقال]:
والظاهر في الآية، المعنى الأول. (١٢٦:١٦٦)

مكارم الشيرازي: القرآن الكريم يجيب هؤلاء [الكافرين] ببواب منطقيّ ومستدلّ تمامًا، وفي الوقت نفسه قاطع ومُفحّم، فيقول: كأن هؤلاء قد نسوا تاريخ البشر، ولم ينظروا كم دمرنا من الأقوام السابقين عند تمردهم وعصيانهم: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَا وَأَرْهَمَا﴾ فهل استطاعت أموالهم وثرواتهم، وبجالسهم الفاسقة، وملايسهم الفاخرة، وصورهم الجميلة أن تمنع العذاب الإلهي وتقف أمامه؟ وإذا كانت هذه الأمور دليلاً على شخصيتهم ومزلتهم عند الله، فلماذا ابتلوا بهذا المصير المشؤوم؟

إن زخارف الدنيا وجمارجهما مترلزلة إلى حدّ

ابن عطية: على قوانين الشرع، إماما بوحى ونص، أو بنظر جار على سنن الوحي، وقد تضمن الله تعالى لأئنيائه العصمة. (١٠٨: ٢)

الفخر الرازي: وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: [في التزول]

المسألة الثانية: قال أبو علي الفارسي: قوله: ﴿أَرَيْكَ اللَّهُ﴾ إمام أن يكون منقولا بالهمزة من رأيت، التي يراد بها رؤية البصر، أو من رأيت التي تتمدى إلى المفعولين، أو من رأيت التي يراد بها الاعتقاد. والأول باطل، لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصر، والثاني أيضا باطل، لأنه يلزم أن يتمدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية، ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتمد إلا إلى مفعولين: أحدهما: الكاف التي هي للخطاب، والآخر المفعول المقدر، وتقديره: بما أراكه الله، ولما بطل القسمان بقي الثالث، وهو أن يكون المراد منه رأيت بمعنى الاعتقاد.

المسألة الثالثة: اعلم أنه ثبت بما قدمنا أن قوله: ﴿بِمَا أَرَيْكَ اللَّهُ﴾ معناه بما أعلمك الله، وسمي ذلك العلم بالرؤية، لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا بجرى الرؤية في القوة والظهور، وكان عمر يقول: لا يقول أحد قضيت بما أراني الله تعالى، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، وأما الواحد منا فراه يكون ظنا ولا يكون علما.

إذا عرفت هذا فنقول: قال المحققون: هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالوحي والنص. (٣٢: ١١)

نحوه المحازن. (٤٩٤: ١)

القُرطبي: معناه: على قوانين الشرع، إماما بوحى ونص، أو بنظر جار على سنن الوحي، وهذا أصل في القياس، وهو يدل على أن النبي ﷺ إذا رأى شيئا أصاب، لأن الله تعالى أراه ذلك، وقد ضمن الله تعالى لأئنيائه العصمة، فأما أحدنا إذا رأى شيئا يظنه فلا قطع فيما رآه، ولم يرد رؤية العين هنا، لأن الحكم لا يرى بالعين. وفي الكلام إضمار، أي بما أراكه الله، وفيه إضمار آخر، وإمض الأحكام على ما عرفناك من غير اغترار باستدلالهم. (٣٧٦: ٥)

البيضاوي: بما عرفك الله وأوحى به إليك، وليس من الرؤية بمعنى العلم، وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل. (٢٤٢: ١)

نحوه الشيرازي: (٣٣٠: ١)

البروسوي: [نحو البيضاوي وأضاف:] بل هو منقول من رأيت بمعنى الاعتقاد والمعرفة، وسميت المعرفة المذكورة رؤية، لكونها جارية بجرى الرؤية في القوة والظهور، والخلوص من وجوه الريب. (٢٧٩: ٢)

الألوسي: أي بما عرفك وأوحى به إليك. (ما) موصولة والعائد محذوف وهو المفعول الأول له (أرى)، وهي من رأى بمعنى عرف التعدية لواحد، وقد تعدت لاثنتين بالهمزة. وقيل: إنها من الرأي من قولهم: رأي الشافعي كذا، وجعلها علمية يقتضي التعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وحذف اثنين منها، أي بما أراكه الله تعالى حقا، وهو بعيد، وأما جعلها من رأى

ابن عطية: على قوانين الشرع، إماما بوحى ونص، أو بنظر جار على سنن الوحي، وقد تضمن الله تعالى لأئنيائه العصمة. (١٠٨: ٢)

الفخر الرازي: وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: [في التزول]

المسألة الثانية: قال أبو علي الفارسي: قوله: ﴿أَرَيْكَ اللَّهُ﴾ إمام أن يكون منقولا بالهمزة من رأيت، التي يراد بها رؤية البصر، أو من رأيت التي تتمدى إلى المفعولين، أو من رأيت التي يراد بها الاعتقاد. والأول باطل، لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصر، والثاني أيضا باطل، لأنه يلزم أن يتمدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية، ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتمد إلا إلى مفعولين: أحدهما: الكاف التي هي للخطاب، والآخر المفعول المقدر، وتقديره: بما أراكه الله، ولما بطل القسمان بقي الثالث، وهو أن يكون المراد منه رأيت بمعنى الاعتقاد.

المسألة الثالثة: اعلم أنه ثبت بما قدمنا أن قوله: ﴿بِمَا أَرَيْكَ اللَّهُ﴾ معناه بما أعلمك الله، وسمي ذلك العلم بالرؤية، لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا بجرى الرؤية في القوة والظهور، وكان عمر يقول: لا يقول أحد قضيت بما أراني الله تعالى، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، وأما الواحد منا فراه يكون ظنا ولا يكون علما.

إذا عرفت هذا فنقول: قال المحققون: هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالوحي والنص. (٣٢: ١١)

البصرية بمازاً فلاحاجة إليه. (١٤٠: ٥)

ابن عاشور: والرؤية في قوله: ﴿أَرَيْكَ اللَّهُ﴾ عرفانية. وحقيقتها الرؤية البصرية، فأطلقت على ما يُدرك بوجه البقن لمشابهة الشيء المشاهد. والرؤية البصرية تنصب مفعولاً واحداً، فإذا أدخلت عليها هزة التعدية نصبت مفعولين كما هنا، وقد حذف المفعول الثاني لأنه ضمير الموصول، فأغنى عنه الموصول، وهو حذف كثير، والتقدير: بما أراكه الله.

(٢٤٧: ٤)

فضل الله: إن الله أنزل الكتاب بالحق، ليكون هو القاعدة الفكرية والعملية التي ينطلق منها المؤمنون في تفسير جميع شؤون حياتهم، فلا مجال لاتباع الآراء والأهواء التي تبعد عنه، لأن الله يريد للحياة أن تقوم على أساس الحق الذي يواجه القضايا من منطلق الواقع، بعيداً عن أية علاقة أو انتماء أو مطمع. وفي هذا الجو لا بد أن يحكم الحاكم، في كل المسائل التي تُثار أمامه، بما أراه الله من الحق، فلا يتطلع إلى أي شيء آخر في ما يدخل في حقيقتات حكمه، مهما كانت الظروف والاعتبارات والتشائج، لأن ذلك يُمثل انحرافاً عن الحق وابتعاداً عنه.

وهذا هو الخطأ الذي نستعديه في كل مجال لانتهاج الفكرية والاجتماعية والسياسية، فإذا كان الكتاب هو الذي أنزله الله بالحق، فإن علينا أن نتطلق من مفاهيمه وتعاليمه في كل شيء، وأن نتطلق من أجوائه في منهج التفكير وطريقته. (٤٤٦: ٧)

أَرَيْكَهُمْ - يُرِيكَهُمْ - يُرِيكَوهُمْ

إذ يُرِيكَهُمْ اللهُ في متابعك قليلاً ولَوْ أَرَيْكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشَيْتُمْ وَلَتَأْتِيَ عُثْمَ بْنَ الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * وَإِذْ يُرِيكَوهُمْ إِذِ التَّقِيَمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَتَمَلَّكُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. الأنفال: ٤٣، ٤٤

مُجَاهِد: أَرَاهُ اللهُ إِيَّاهُمْ في منامه قليلاً، فأخبر التي ﷺ أصحابه بذلك، فكان تبييناً لهم.

(الطبري: ٦: ٢٥٨)

الحسن: إن الله أرى نبيه ﷺ قلة المشركين عياناً، وقوله: ﴿فِي مَتَابِكَ﴾ يريد في عينك التي هي محلّ التوم.

مقاتيل: وذلك أن النبي ﷺ رأى في المنام أن العدو قليل قبل أن يلتقوا، فأخبر التي ﷺ أصحابه بما رأى، فقالوا: رؤيا النبي ﷺ حق والقوم قليل، فلما التقوا ببدر قتل الله المشركين في عين الناس، لتصدق رؤيا النبي ﷺ ثم قال: ﴿وَلَوْ أَرَيْكَهُمْ كَثِيرًا﴾ حين عاينتموهم ﴿لَفَشَيْتُمْ﴾ يعني لجبنتم وتركتهم الصف.

(١١٧: ٢)

ابن إسحاق: فكان أول ما أراه من ذلك نعمة من نعمه عليهم، شجعهم بها على عدوهم، وكف بها عنهم ما تخوف عليهم من ضعفهم لعلمه بما فيهم.

(الطبري: ٦: ٢٥٩)

الطبري: وإن الله بما محمد سمح لما يقول أصحابك، علم بما يضمرته؛ إذ يُريك الله عدوّه و عدوهم ﴿فِي مَتَابِكَ قَلِيلًا﴾ يقول: يُريكهم في نومك

التوم. ويجوز على هذا المذهب الأول أن يكون الخطاب الأول للشيء ﷻ وأن الخطاب الثاني لجميع من شاهد الحرب والشيء ﷻ (٤١٩: ٢)

المأوردي: فيه وجهان:

أحدهما: [قول الحسن]

و الثاني: أنه ألقى عليه التوم وأراه قتلته في نومه. وهو الظاهر. وعليه الجمهور.

و إنما أراه ذلك على خلاف ما هو به لطفاً أنعم به عليه وعلى أخته. ليكون أثبت لقلوبهم وأقدم لهم على لقاء عدوهم. ولولا ذلك لما جازت هذه الحالة من الله تعالى في نبيه ﷻ. (٣٢٣: ٢)

الطوسي: وهذه الرؤية كانت في المنام عند أكثر المفسرين. والرويا في المنام تصور يتوهم معه الرؤية اليقظة.

والرويا على أربعة أقسام: رؤيا من الله عز وجل، ولها تأويل، ورؤيا من وسوسة الشيطان. ورؤيا من غلبة الأخلاق. ورؤيا من الأفكار. وكلها أضغاث أحلام إلا الرويا من قبل الله تعالى التي هي إلهام في المنام يتصور به الشيء كأنه يرى في اليقظة. ورؤيا النبي ﷺ هذه بشارة له. وللمؤمنين بالغلبة. وقال الحسن: معنى ﴿فِي مَنَامِكَ﴾ في عينك التي تنام بها. وليس من الرؤيا في النوم. وهو قول البلخي. وهو بعيد. لأنه خلاف الظاهر من مفهوم الكلام.

قال الرمثاني: ويجوز أن يرهبه الله الشيء في المنام على خلاف ما هو به. لأن الرؤيا في المنام يخيل له

قليلاً فتغبرهم بذلك. حتى قويت قلوبهم واجتروا على حرب عدوهم. ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيراً لقتل أصحابك. فجنبوا وخاموا. [جنبوا] ولم يقدروا على حرب التوم. ولتنازعوا في ذلك. ولكن الله سلمهم من ذلك بما أراك في منامك من الرؤيا. إنه عليهم بما لحقه الصدور. لا يغنى عليه شيء مما تضمره القلوب.

وقد زعم بعضهم أن معنى قوله: ﴿إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا﴾ أي في عينك التي تنام بها. فصيّر المنام هو العين. كأنه أراد: إذ يريكم الله في عينك قليلاً. [إلى أن قال:]

إذ بُرِيَ الله نبيه في منامه المشركين قليلاً. وإذ يُريهم الله المؤمنين إذ لقوهم في أعينهم قليلاً وهم كثير عددهم. ويقلل المؤمنين في أعينهم. ليركوا الاستعداد لهم. فتنهون على المؤمنين شوكتهم. (٢٥٨: ٦)

الزجاج: رويت عن الحسن أن معناها: في عينك التي تنام بها. وكثير من أصحاب التحويز ذهبون إلى هذا المذهب. ومعناه عندهم: ﴿إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ﴾ في موضع منامك أي بعينك. ثم حذف الموضع. وأقام المقام مكانه. وهذا مذهب حسن.

ولكنه قد جاء في التفسير أن النبي ﷺ رأهم في التوم قليلاً. وقص الرؤيا على أصحابه. فقالوا: صدقت رؤياك يا رسول الله. وهذا المذهب أسوغ في الريبة. لأنه قد جاء: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذْ تَقِفُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ﴾ الأنفال: ٤٤.

فدل بهذا أن هذا رؤية الالتقاء. وأن تلك رؤية

الله ﷻ، وليعاينوا ما أخبرهم به، فيزداد يقينهم ويزدادوا ويشبوا. (١٦١: ٢)

ابن عثيمين: تظاهرت الروايات أن هذه الآية نزلت في رؤيا رآها رسول الله ﷺ، رأى فيها عدد الكفار قليلاً، فأخبر بذلك أصحابه فتوالت نفوسهم وخرّضوا على اللقاء، فهذا معنى قوله: ﴿فِي مَنَائِكَ﴾ أي في نومك، قاله مجاهد وغيره.

وروي عن الحسن أن معنى قوله: ﴿فِي مَنَائِكَ﴾ أي في عينك؛ إذ هي موضع النوم، وعلى هذا التأويل تكون الرواية في اليقظة. وهذا القول ضعيف، وعليه فسر النقاش وذكره عن المازني، والضمير على التأويل من قوله: ﴿يُبَكِّهْمُ﴾ عائد على الكفار من أهل مكة. ومما يَضَعُ ما روي عن الحسن: أن معنى هذه الآية يتكرر في التي بعدها، لأن النبي ﷺ مخاطب في الثانية أيضاً، وقد تظاهرت الرواية أن النبي ﷺ انتبه وقال لأصحابه: أهبوا فلفظ نظرت إلى مصارع القوم، ونحو هذا، وقد كان علم أنهم ما بين التسعة إلى الألف، فكيف يراهم ببصره بخلاف ما علم.

والظاهر أنه رآهم في نومه قليلاً قدرهم وحالهم وبأسهم مهزومين مصروعين، ويحتمل أنه رآهم قليلاً عددهم، فكان تأويل رؤياه انهم أضعف، فالقلة والكثرة على الظاهر مستعمارة في غير العدد، كما قالوا: المرء كثير بأخيه، إلى غير ذلك من الأمثلة. [إلى أن قال:] وهذه الرواية هي في اليقظة بإجماع، وهي الرواية التي كانت حين النقاش وقامت العين على العين، والمعنى أن الله تعالى لما أراد من إنفاذ قضائه في نصره

المعنى من غير قطع، وإن جاء معه تطلع من الإنسان على المعنى، وإنما ذلك على مثل تخيل السراب ماء من غير تطلع على أنه ماء، فهذا يجوز أن يفعله الله، ولا يجوز أن يلهمه اعتقاد النبي على خلاف ما هو به، لأن ذلك يكون جهلاً، ولا يجوز أن يفعله الله تعالى. [إلى أن قال في الآية: ٤٤]

التقدير: اذكروا أنها المؤمنون إذ يُرى كمهمهم، فالهاء والميم كناية عن المشركين، والكاف والميم كناية عن المؤمنين، أرى الله تعالى الكفار قليلين في أعين المؤمنين ليشذب ذلك طمعهم فيهم وجراتهم عليهم، وقلل المؤمنين في أعين الكفار لئلا يتأقبا ولا يستعدوا لقتالهم ولا يكثر شوايهم ويظفر بهم المؤمنون.

والمراد بالرؤية هاهنا: الرؤية بالبصر، وهو الإدراك بحاسة البصر والرائي هو المدرك، والعين حاسة يدرك بها البصر. (١٥٢: ٥)

نحوه الطبرسي: الرَّمَحْشَرِي: وذلك أن الله عز وجل أراه إياهم في رؤياه قليلاً، فأخبر بذلك أصحابه، فكان تثبيتاً لهم وتشجيعاً على عدوهم. وعن الحسن: ﴿فِي مَنَائِكَ﴾: في عينك، لأنها مكان النوم، كما قيل للقطيفة: النامسة، لأنه ينام فيها.

وهذا تفسير فيه تعسف، وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن، وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته. [إلى أن قال:]

وإنما قللهم في أعينهم تصديقاً لرؤية رسول

الإسلام وإظهاره، قلل كل طائفة في عيون الأخرى، فوقع الخلل في التخمين والحيز الذي يستعمله الناس في هذا التجسد كل طائفة على الأخرى وتسيب أسباب الحرب. (٥٣٤: ٢)

الفخر الرازي: وفيه مسائلان:

المسألة الأولى: ﴿إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ﴾ منصوب بإضمار اذكر، أو هو بدل ثان من ﴿يَوْمَ الْقُرْآنِ﴾ الأنفال: ٤١، أو متعلق بقوله: ﴿أَسْمِعْ عَلَيْهِمْ﴾ الأنفال: ٤٢، أي يعلم المصالح إذ يقتلهم في أعينكم. المسألة الثانية: قال مجاهد: أرى الله النبي ﷺ كفار قريش في منامه قليلاً، فأخبر بذلك أصحابه. فقالوا: رؤيا النبي حق، القوم قليل، فصار ذلك سبباً لجرأتهم وقوة قلوبهم.

فإن قيل: رؤية الكثير قليلاً غلط، فكيف يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك؟

قلنا: مذهبنا أنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأيضاً لعنه تعالى أراء البعض دون البعض، فحكم الرسول على أولئك الذين رأهم بأنهم قليلون. [ثم حكى قول الحسن وقال:]

واعلم أنه تعالى قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين، وقلل أيضاً عدد المؤمنين في أعين المشركين. والحكمة في التقليل الأول: تصديق رؤيا الرسول ﷺ وأيضاً لتقوى قلوبهم وتزداد جرأتهم عليهم، والحكمة في التقليل الثاني: أن المشركين لما استقلوا عدد المسلمين لم يبالوا في الاستعداد والقآب والحذر، فصار ذلك سبباً لاستيلاء المؤمنين عليهم.

فإن قيل: كيف يجوز أن يريهم الكثير قليلاً؟ قلنا: أمّا على ما قلنا فذاك جائز، لأن الله تعالى خلق الإدراك في حق البعض دون البعض. وأمّا المعتزلة فقالوا: لعل العين منعت من إدراك الكل، أو لعل الكثير منهم كانوا في غاية الجهد فما حصلت رؤيتهم. (١٥: ١٦٦)

نحوه الشربيني. (١: ٥٧٣) القرطبي: هذا [الرؤية في الآية: ٤٤] في اليفظة. ويجوز حمل الأولى على اليفظة أيضاً إذا قلت: المنام موضع النوم، وهو العين، فتكون الأولى على هذا خاصة بالنبي ﷺ، وهذه للجميع. (٨: ٢٢) أبو حيان: هذه الرؤية [الرؤية في آية: ٤٤] هي يفظة لامنم، وقلل الكفار في أعين المؤمنين تخفيرا لهم ولتلايحببتوا لعن قانهم. (٤: ٥٠٢)

البروسوي: وفي الآيات إشارات... ومنها: أن من سئ الله أن يري النبي ﷺ حقائق الأشياء حقاً وصدقاً، وهو يخبر بها، ثم يراها أرباب الصورة في الظاهر بضدّها ابتلاء واختباراً للمؤمن والمنافق، فالمؤمن يثبت على إيمانه بتصديق النبي ﷺ وتسليمه في أقواله وأعماله وأحواله من غير اعتراض، فيزيده الله إيماناً مع إيمانه. والمنافق تزل قدمه وتشوش حاله بالاعتراض، ويزيد نفاقه على النفاق، وعماه على العصى، وإلى الله ترجع الأمور، فعال المؤمن وأمره أن يرجع إلى رضاه، وحال المنافق وأمره يرجع إلى سخطه والرضى، والسخط آثار لطفه وقهره، يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد، وقس

على هذا إلهامات الأولياء وأحوالهم مع معتقديهم ومنكريهم، فإن الاختيار والابتلاء سنة قديمة.

(٣: ٣٥١)

الآلوسي: [نقل قول الحسن والبلخي وقال:] ولا يعني ما فيه، لأن المنام شائع بمعنى التوم، مصدر ميمي على ما قال بعض المحققين، أو في موضع الشخص الثامن على ما في «الكشف» فسي الحمل على خلاف ذلك تعقيد ولا تكتة فيه. وما قيل: إن فائدة العدول الدلالة على الأمن الوافر، فليس بشيء. لأنه لا يفيد ذلك، فالتوم في تلك الحال دليل الأمن، لأن يريهم في عينه التي هي محل التوم، على أن الروايات الجملة برويته عليه السلام إياهم مناماً، وقص ذلك على أصحابه مشهورة، لا يعارضها كون العين مكان التوم نظراً إلى الظاهر.

ولعل الرواية عن الحسن غير صحيحة، فإنه الفصح العالم بكلام العرب، وتخريج كلامه على أن في الكلام مضاعفاً محذوفاً أقيم المضاف إليه مقامه. أي في موضع منامك، مما لا يرثيه اليقظان أيضاً، والتصيير بالمضارع لاستحضاره الصورة الغريبة، والمراد: إذ أراكم الله قليلاً. (١٠: ٨)

ابن عاشور: «إذ يُرِيكُمُ اللَّهُ» بدل من قوله: «إِذَا أَتَمَّ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا» الانفصال ٤٢، فإن هذه الرؤيا مما اشتمل عليه زمان كونهم «بالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا»، لوقوعها في مدة نزول المسلمين بالْعُدْوَةِ من بدر، فهو بدل من بدل.

والمنام مصدر ميمي بمعنى التوم، ويطلق على زمن

التوم وعلى مكانه. ويتعلق قوله: «فِي مَنَامِكَ» بفعل «يُرِيكُمُ اللَّهُ» فالإراءة إراءة رؤيا، وأسندت الإراءة إلى الله تعالى، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي يمدولها، كما دل عليه قوله تعالى، حكاية عن إبراهيم وابنه «قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ» قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ فِي الصَّافَات ١٠٢، فإن أرواح الأنبياء لا تغلبها الأخلاط، ولا تجول حواسهم الباطنة في اللعب، فمراؤياهم إلا مكاشفات روحانية على عالم الحقائق.

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى رؤيا منام، جيش المشركين قليلاً، أي قليل العدد، وأخبر برؤياه المسلمين، فتشجعوا للقاء المشركين، وحملوها على ظاهرها، وزال عنهم ما كان يخامرهم من تهيب جيش المشركين. فكانت تلك الرؤيا من أسباب النصر، وكانت تلك الرؤيا منة من الله على رسوله والمؤمنين، وكانت قلة العدد في الرؤيا رمزاً وكنية عن وهن أمر المشركين لاعتق قلة عددهم، ولذلك جعلها الله في رؤيا التوم دون الوحي، لأن صور المرائي النامية تكون رموزاً المعان فلا تمثّل صورتها الظاهرية خلفاً، بخلاف الوحي بالكلام.

وقد حكاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين، فأخذوها على ظاهرها، لعلهم أن رؤيا النبي وحي، وقد يكون النبي قد أطلعه الله على تعبيرها الصائب، وقد يكون صرفه عن ذلك فظن كالمسلمين ظاهرها، وكل ذلك للحكمة. فرؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخطئ ولا تخطئ أو هي من قلة العدد، لأن ذلك مرغوبهم، والمقصود منه حاصل،

فالتعبير بالفعل المضارع لاستحضار حالة الرؤيا
العجيبة. (٩١: ١١٥)

[قال: في الآية: ٤٤] وهذه رؤية بصر أراها الله
الفريقين، على خلاف ما في نفس الأمر، فكانت خطأ
من الفريقين، ولم يُرها النبي ﷺ ولذلك عُدَّت رؤيا
النام الصادقة إلى ضمير النبي، في قوله: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ
اللَّهُ فِي الْأَنْفَالِ: ٤٣﴾، وجعلت الرؤية البصرية الحافظة
مسندة إلى ضمائر الجمعين، وظاهر الجمع بمن
النبي ﷺ فيخص من العموم. أرى الله المسلمين أن
المشركين قليلون، وأرى المشركين أن المسلمين
قليلون، خيل لله لكلا الفريقين قلة الفريق الآخر،
بإلقاء ذلك التخيل في نفوسهم، وجعل الغاية من تينك
الرؤيتين نصر المسلمين.

وهذا من بدع صنع الله تعالى: إذ جعل للشئ
الواحد أثرين مختلفين، وجعل للأثرين المختلفين أثراً
متحداً، فكان تحيّل المسلمين قلة المشركين مقوياً
لقلوبهم، وزائداً لشجاعتهم، ومزيلاً للرعب عنهم.
فقطّم بذلك بأسهم عند اللقاء، لأنهم ما كان ليفلّ من
بأسهم إلا شعورهم بأنهم أضعف من أعدائهم عدداً
وعُدداً، فلما أزيل ذلك عنهم بتخيّلهم قلة عدوهم،
خلصت أسباب شدتهم مما يؤهنأ.

وكان تحيّل المشركين قلة المسلمين، أي كونهم
أقلّ قوّة من عليهم في نفس الأمر، برداً على غلبان
قلوبهم من الغيظ، وغاراً فيهم بأنهم سينالون التغلب
عليهم بأدنى قتال، فكان صارفاً فيهم عن التآهب
لقتال المسلمين، حتّى فاجأهم جيش المسلمين.

وهو تحقّق النصر. ولو أخبروا بعدد المشركين كما هو
لجبنوا عن اللقاء، فضعفت أسباب النصر الظاهرة
المعتادة التي تكسبهم حسن الأعداء.

ورؤيا النبي ﷺ لا تخفى، ولكنها قد تكون جارية
على الصورة الحاصلة في الخارج، كما ورد في حديث
عائشة في بدء السوحي: «أنه كان لا يرى رؤيا إلا
جاءت مثل فلق الصبح» وهذا هو الغالب، وخاصة
قبل ابتداء نزول الملك بالسوحي. وقد تكون رؤيا
النبي ﷺ رمزية وكناية، كما في حديث رؤياه بقراً
كذّيج، ويقال له: الله خير، فلم يعلم المراد حتّى تبين له
أنهم المؤمنون الذين قتلوا يوم أحد.

فلما أراد الله خذل المشركين وهزمهم أرى نبيّه
المشركين قليلاً، كناية بأحد أسباب الانهزام، فإن
الانهزام يبيح من قلة العدد، وقديس النبي عليه
الصلاة والسلام عن بيان التعبير الصحيح للحكمة،
كما في حديث تعبّر أبي بكر رؤيا الرجل الذي قصّ
رؤياه على رسول الله ﷺ وقول النبي له: «أصبحت
بعضاً وأخطأت بعضاً»، وأبى أن يُبين له ما أصاب
منها وما أخطأ.

ولو أخبر الله رسوله ليخبر المؤمنين بأهم
غالبون المشركين، لآمنوا بذلك إيماناً عقلياً لا يحصل
منه ما يحصل من التصوير بالمحسوس، ولو لم يُخبره
ولم يُره تلك الرؤيا لكان المسلمون يحسبون
للمشركين حساباً كبيراً. لأنهم معروفون عندهم
بأنهم أقوى من المسلمين بكثير.

وهذه الرؤيا قد مضت بالتسبة لزم نزول الآية.

فكانت الدائرة على المشركين، ففتحت عن تحيّل القلتين انتصار المسلمين.

وإنما لم يكن تحيّل المسلمين قلة المشركين منبسطاً عزيمتهم، كما كان تحيّل المشركين قلة المسلمين منبسطاً عزيمتهم، لأن المسلمين كانت قلوبهم منقعة حقناً على المشركين، وإيماناً بفساد شرهم، وامتنالاً أمر الله بقتالهم، فما كان بينهم وبين حسب بأسهم على المشركين إلا صرف ما يثبط عزائمهم.

فأما المشركون، فكانوا مزدحين بعدائهم وعنادهم، وكانوا لا يرون المسلمين على شيء، فهم يحسبون أن أدنى جولة تجول بينهم يقبضون فيها على المسلمين قبضاً، فلذلك لا يعوون بالقتاب لهم، فكان تحيّل ما يزيدهم تهاوناً بالمسلمين يزيد تواكلهم وإهمال إجماع أمرهم.

قال أهل السير: كان المسلمون يحسبون عدد المشركين يتراوح بين السبعين والمائة وكانوا في نفس الأمر زهاء ألف، وكان المشركون يحسبون المسلمين قليلاً، فقد قال أبو جهل لقومه، وقد حصرز المسلمين: إنا هم أكلة جزور، أي قرابة المائة، وكانوا في نفس الأمر ثلاثمائة وبعة عشر.

وهذا التحيّل قد يحصل من انعكاس الأشعة واختلاف الظلال، باعتبار مواقع الرّائين من ارتفاع المواقع وانخفاضها، واختلاف أوقات الرّؤية على حسب ارتفاع الشمس، وموقع الرّائين من مواجهتها أو استدارها، وبعض ذلك يحصل عند حدوث الآل والسرّاب، أو عند حدوث ضباب أو نحو ذلك، وإلقاء

الله الخيال في نفوس الفريقين أعظم من تلك الأسباب. وهذه الرّؤية قد مضت بقرينة قوله: ﴿وَإِذْ تَقْبِضُونَ﴾ فالقبض بالمضارع لاستحضار الحالة العجيبة لهاثة الإراءة، كما تقدّم في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِكُمْ قَلِيلًا﴾ الأنفال: ٤٣. (١١٨: ٩١)

الطّباطباتي: والآية تدلّ على أن الله سبحانه أرى نبيه ﷺ رؤيا مبشرة رأى فيها ما وعده الله من إحدى الطّائفتين أنّها لهم، وقد أراهم قليلاً لا جميعاً بشأنتهم، وأنّ النبي ﷺ ذكر ما رآه للمؤمنين ووعدهم وعد تبشير فغزموا على لقائهم، والدليل على ذلك قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَثِيرًا لَفَاشَلْنَاكُمْ...﴾ وهو ظاهر. (٩٣: ٩١)

عبد الكريم الخطيب: والسؤال هنا:

هل كانت رؤيا النبي ﷺ لجيش المشركين في المنام على هذا الوجه الذي رآه عليها، من القلة في الرجال والعناد، هل كانت هذه الرؤيا تمثّل الواقع؟ وإذا لم تكن ممثلة له كما هو الواضح، فكيف يرى الرسول الأمر على خلاف الواقع؟ ثم كيف يكون شأنه مع ذلك الذي رآه على خلاف واقعه إذا هو رآه رأي العين على ما هو عليه؟ ألا يحدث ذلك انفصلاً عنده بين هذا الذي رآه في منامه، وذلك رآه في بقلته؟

والجواب على هذا: أن الرّؤيا التي عُرِيَ في المنام ليست هي الواقع في ظاهره، وإنما هي إذا كانت صادقة، كما هو الشّأن في رؤيا الأنبياء هي الواقع في مضمونه ومحتواه، وإن كان بين الظاهر والمضمون ما بينهما من بُعد بعيد فيما تراه العين منهما.

حصينة. فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون، وأما التلم الذي رأيت في ذباب سيفي، فهو رجل من أهل بيتي يقتل. وأما الدرع الحصينة فهي المدينة».

ورأى صلوات الله وسلامه عليه، ما رواه أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطف الناس على منبره، وهو يقول: «أيها الناس قد رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيت في ذراعي سوارين، فكرهتهما، ففخعتهما فطارتا، فأولتهما هذين الكذابين». وهما سيلمة الكذاب، والأسود العنسي اللذان ادعيا النبوة.

وهنا هذه الرؤيا التي رآها النبي، من قلعة جيش المشركين في غزوة بدر، هي في الواقع صورة صادقة لهذا الجيش، ودلالة ناطقة تحدث بجميع الدلالات التي يدل عليها، فهو جيش كثير كثيف في ظاهره، ولكنه قليل ضئيل في مضمونه وصميمه.

هكذا كان تأويل هذه الرؤيا، وقد جاء الواقع ناطقاً بأبلغ بيان وأروع أسلوب بصدق هذا التأويل. فلقد انهزم هذا الجيش الكثير الكثيف بيد تلك القلة القليلة، وشي منها بالهزري والخسران بما لم يُمن به جيش أقل منه عدداً أو غدة، فهو جيش كثير كثيف في كُنته، ولكنه هزيل ضئيل قليل في محتواه ومضمونه.

وهكذا تصدق الرؤيا صدقاً مطلقاً، وبجيء تأويلها صحيحاً مشرقاً، لاخفاء فيه، وغاية ما في الأمر أن تأويل الرؤيا يحتاج إلى بصيرة نافذة، وبصيرة مضية مشرقة بنور الله، حتى ترى ما وراء الرؤيا، وتكشف

الرؤيا الصادقة تمسك من الواقع بأعماقه وصميمه، دون أن تمسك بشيء من ظاهر هذا الواقع. فقد رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ومع هذا، فإنه لم يذبحه، بل الذي ذبحه فضلاً هو ذبح عظيم، أي كبش، جعله الله فداءً لذبح إسماعيل، ومع هذا فقد صدق إبراهيم الرؤيا وحقق مضمونها، وذلك لأنه قدم ابنه للذبح فعلاً، وأضجعه على وجهه، كما تضجع الشاة للذبح! فسادا بقي بعد هذا من دواعي الاستجابة لأمر الله، وإنفاذ ما كلفه به؟ إنه لاشيء إلا صورة ظاهرة، يرى منها إبراهيم دم ابنه وقد أريق، وروحه وقد أزهق.

وإن كان إبراهيم قد رأى ذلك الدم يُراق، وهذا الروح يُزهِق، رأى ذلك بمشاعره وأحاسيسه، وبما وقع على هذه المشاعر وتلك الأحاسيس من ألم وحزن، تلقاها إبراهيم بالصبر على المكروه، والرضا المطمئن بقضاء الله وقدره.

فهذه الرؤيا كما رآها إبراهيم مناماً، هي الواقع كما وقع مضموناً، وإن لم يكن كما وقع ظاهراً وحساً. كذلك رأى النبي صلوات الله وسلامه عليه أكثر من رؤيا منامية، يختلف واقعها الظاهر عن مضمونها الذي تقع عليه، وإن التقى الظاهر والمضمون آخر الأمر في الدلالات والآثار.

فقد رأى النبي صلوات الله وسلامه عليه رؤيا منامية ليلة غزوة أحد، رأى ما روي عنه ﷺ أنه قال: «إني قد رأيت والله خير» رأيت بقرًا لي تُذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلماً، ورأيت أني أدخلت يدي في درع

نفوس المشركين، أو في كثير منهم، مشاعر الاستخفاف بالمسلمين، وعدم المبالاة بهم، وأخذ الحذر منهم. وبهذا يفوتهم كثير من إحكام التدبير، كما تتخلى عنهم كثير من مشاعر الخوف التي تحمل الإنسان على استجماع قواه، واستخراج كل رصيد في كيانه لدفع الخطر الذي يتهدد به. وهكذا يصنع الله لأوليائه، فيمكن لهم من أسباب النصر، ثم يُضيف هذا النصر إليهم، ويدخله في حسابه.

مكارم الشيرازي: كان النبي ﷺ قد رأى في منامه من قبل أن قلّة من المشركين تقتل المسلمين، وكانت هذه الرؤيا إشارة إلى النصر وبشارة به، فقد رواه الشيخ للمسلمين فازدادت العزائم في الزحف نحو معركة بدر.

وبالطبع فإن رؤيا النبي ﷺ، في منامه كانت صحيحة، لأن قوة الأعداء وعددهم بالرغم من كثرتهم الظاهرية، إلا أنهم كانوا قلّة في الباطن ضعفاء غير قادرين على مواجهة المسلمين، ونحن نعرف أن الرؤيا ذات تعبير وإشارة، وأن الرؤيا الصحيحة هي التي تكشف الوجه الباطني للأمر.

والآية الثانية من الآيات محل البحث: تشير إلى الحكمة من هذا الأمر، والثمرة التي أولاها سبحانه وتعالى للمسلمين عن هذا الطريق، فتقول: إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِكُمْ قَلِيلًا وَكَثِيرًا لَّيْسَ بِكُمُ اللَّهُ لَكُمُ الْفَيْسُ ثُمَّ لَهَبَطَ مَعُونًا لَكُمْ، ولم يقف الأمر.

(٤٠٨:٥)

فضل الله: وقد رأى النبي في منامه قريشاً، وهم

عن مضمونها الذي انطوت عليه. وهذا ما كان عليه التي صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يرى واقع رؤياه على الصورة التي سيقع عليها، وبهذا تكون رؤياه دليلاً هادياً له، لا يقع له منها في تصوّره، ما يفسد تدبيره، أو يُزَيِّق وحده رأيه.

هذه الرؤية الحسّية هي أشبه بالرؤيا المنامية؛ إذ كانت بحيث لا يرى منها الرائي الواقع كما هو، بل يراه كدلالة من دلالات الواقع، أو إشارة من إشاراته.

وانظر كيف كان تدبير الله، لئلا أراد من إنفاذ ما أراحه، وإيقاع ما قضى بوقوعه. فلقد أراد سبحانه أن يلتحم الفريقان في القتال، وأن يُغري كل من الفريقين بصاحبه، وأن يجعل الطمع في الظفر به على غرض المعركة معه، وإيلاء بلاته فيها.

فالمسلمون يرون عدوّهم في قلّة ظاهرة: قلّة في العدد، وقلّة في البلاء والقدر على احتمال صدمة المسلمين لهم. وهذا ما يُثَبِّت أقدام المسلمين في القتال، ويربط على قلوبهم في المواجهة، ويطمئئّنهم في عدوّهم ويُغريهم به. ولو أنهم رأوا المشركين على ما هم عليه في ظاهرهم لزلزلت أقدامهم، واضطربت قلوبهم، ولربما فروا من وجه عدوّهم، واستسلموا له من غير قتال.

﴿وَلَوْ أَرَىٰ كُفْرَهُمْ كَثِيرًا لَّفَتَيْتُهُمْ وَلَتَنَازَعْتُهُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ﴾.

وأما المشركون فقد أراهم الله المسلمين على ما هم عليه من قلّة، وربما أراهم في أعينهم أقلّ من هذه القلّة التي كانوا عليها. وهذا من شأنه أن يبعث في

تكون من الرؤية بمعنى العلم المتعدي إلى اثنين بنفسه
وإلى ثالث بالهمزة، لما يلزمه من حذف المفعول الثالث
من الإعلام، وهو غير جائز.

وإسناد الإراءة إلى ضمير العظمة نظراً إلى
الحقيقة لا إلى موسى ﷺ نظراً إلى الظاهر، لتحويل أمر
الآيات ونفخيم شأنها، وإظهار كمال شناعة اللعين
وتماديه في الطغيان. وهذا الإسناد يعوي كون ما تقدم
من قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾
طه: ٥٣، من كلامه عز وجل، أي بالله لقد بصرنا
فرعون أو عرفناه. ابن عاشور: وإراءة الله إتياء الآيات: إظهارها له
بحيث شاهدها. (١٦: ١٣٦)

لَا رَيْثَاءَ لَهُمْ

وَلَوْ تَشَاءَ لَا رَيْثَاءَ لَهُمْ فَلَمَّحَ تَقْدِيرُهُمْ بِسَبِيحَتِهِمْ
وَلَمَّحَ تَقْدِيرُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يُعْظِمُ أَعْمَاءَ لَكُمْ
محمد: ٣٠

الفرء: يريد: لمرثناكم، تقول للرجل: قد
أريتك كذا وكذا، ومعناه عرفتك وعلمتك، ومثله.
﴿وَلَمَّحَ تَقْدِيرُهُمْ﴾ في لحن القول في نحو القول، وفي معنى
القول. (٣: ٦٣)

الطبري: ولو تشاء يا محمد لمرثناك هؤلاء
النافقين حتى تعرفهم، من قول القائل: سأريك ما
أصنع، بمعنى سأعلمك. (١١: ٣٢٤)

الزجاج: لمرثناكم، تقول: قد أريتك هذا الأمر
أي قد عرفتك إياه، المعنى لو تشاء لجعلنا على النافقين

قلة لا يمثلون قوة عددية كبيرة، فأخبر المسلمين بما
رأى، فاستبشروا بذلك، وقوي عزمهم على الدخول
في المعركة... (١٠: ٣٨٨)

راجع: قل ل: «يُغْلِبُكُمْ».

أَرَيْتَاهُ

وَلَقَدْ أَرَيْتَاهُ أَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. طه: ٥٦
الطوسي: قد بصره: أريته آياتنا التي أعطيناها
موسى وأظهرناها عليه كلها لما يقتضيه حال موسى
ﷺ معه، ولم يُرد جميع آيات الله التي يقدر عليها، ولا
كل آية خلقها الله، لأن المعلوم أنه لم يُرد به جميعها.

(٧: ١٨٠)

الزمخشري: بصرناه أو عرفناه صحتها ويقناه
بها. (٢: ٥٤٦)

ابن عطية: وإنما المعنى: أن الله تعالى أراه آيات
ما بكملها، فأضاف الآيات إلى ضمير العظمة تشريفاً
لها. (٤: ٤٨)

البروسوي: إضافة الآيات عهديّة، و﴿كُلَّهَا﴾
تأكيد لشمول الأنواع، أي وبالله لقد بصرنا فرعون
على يدي موسى آياتنا كلها، من العصا واليد
وغيرهما، على مهل من الزمان، أو عرفناه صحتها
وأوضحنا وجه الدلالة فيها. (٥: ٣٩٨)

الآلوسي: الإراءة من الرؤية البصرية المتعدية
إلى مفعول واحد، وقد تعدت إلى ثان بالهمزة، أو من
الرؤية القلبية بمعنى المعرفة، وهي أيضاً متعدية إلى
مفعول واحد بنفسها وإلى آخر بالهمزة، ولا يجوز أن

لِيُطْلَمَ، لَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ سَبَبَ تَعْلِيمِهِ، فَكَأَنَّهُ قَصَدَ تَعْلِيمَهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَزَاءِ. (٦٠٨:١)
نَحْوَهُ الْفَخْرُ الرَّازِي (٢٠٨:١١)، وَالتَّيْسِيُّ (١:٣٧).

الْحَازِنُ: قَالَ أَصْحَابُ الْأَخْبَارِ: لَمَّا قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ تَرَكَهُ بِالْعَرَاءِ وَلَمْ يَذَرْ مَا يَصْنَعُ بِهِ، لَأَنَّهُ أَوَّلَ مَيِّتٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَقَصَدَتْهُ السَّبَاعُ لِتَأْكُلَهُ، فَحَمَلَهُ قَابِيلُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي جِرَابٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَتَّى أَرْوَحَ وَأُشَقَّ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرَى قَابِيلَ سُنَّتَهُ فِي مَوْتِ بَنِي آدَمَ فِي الدَّقْنِ، فَبَعَثَ اللَّهُ غَرَابِينَ، فَاقْتَتَلَا، فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ، فَحَفَرَ لَهُ بِمَنْقَارِهِ وَرَجَلَيْهِ حَفِيرَةً ثُمَّ أَلْقَاهُ فِيهَا، وَارَاهُ بِالْغُرَابِ وَقَابِيلُ يَنْظُرُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ﴾، يَعْنِي يَجْفِرُهَا وَيَنْتَرِ تَرَابَهَا، ﴿لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِئُ سَوْءَ أَخِيهِ﴾، يَعْنِي لِيُرِيَهُ اللَّهُ أَوْ لِيُرِيَ الْغُرَابَ قَابِيلَ كَيْفَ يُوَارِئُ وَيَسْتَرْجِفُهُ أَخِيهِ. (٣٣:٢)
نَحْوَهُ الْبُرُوسِيُّ. (٣٨١:٢)

أَبُو حَيَّانَ: قَالُوا: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ غُرَابٍ غُرَابًا أَوْ كَانَ مَيِّتًا، أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي ﴿أَخِيهِ﴾ عَائِدًا عَلَى الْغُرَابِ، أَيْ لِيُرِيَ قَابِيلَ كَيْفَ يُوَارِئُ الْغُرَابَ سُوءَ أَخِيهِ وَهُوَ الْغُرَابُ الْمَيِّتُ، فَيَسْتَعْلَمُ مِنْهُ بِالْأَدَاةِ كَيْفَ يُوَارِئُ قَابِيلَ سُوءَ هَابِيلَ. وَهَذَا قَبِيحٌ، لِأَنَّ الْغُرَابَ لَا تَنْظُرُ لَهُ سُوءَ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِرَاءَةَ هُنَا مَنْ جَعَلَهُ يَرَى، أَيْ يَبْصُرُ، وَعَلَى ﴿لِيُرِيَهُ﴾ عَنِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِالْجُمْلَةِ الَّتِي فِيهَا الْاسْتِفْهَامُ فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي، وَ (كَيْفَ) مَعْمُولَةٌ ﴿لِيُوَارِئُ﴾ أَوْ ﴿لِيُرِيَهُ﴾

علامة وهي السِّمَاءُ. (١٥:٥)
الطُّلُبِيُّ: أَيْ لَا عَلَمْنَا كُهُمْ وَعَرَفْنَا كُهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّكَ عَلَيْهِمْ، تَقُولُ الْعَرَبُ: سَأَرَيْكَ مَا أَصْنَعُ، بِمَعْنَى سَأَعْلَمُكَ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَهَيِّأُ لَكُ اللَّهُ النَّسَاءَ: ١٠٥﴾. (٣٧:٩)

الطُّوسِيُّ: يَعْنِي الْمُنَافِقِينَ بِأَعْيَانِهِمْ، وَلَوْ شِئْتَ لَعَرَفْتَهُمْ حَتَّى تَعْرِفَهُمْ. (٩:٣٠٥)
الْبَغْوِيُّ: أَيْ لَا عَلَمْنَا كُهُمْ وَعَرَفْنَا كُهُمْ.

(٤:٢١٨)
الزَّمْخَشَرِيُّ: لَعَرَفْنَا كُهُمْ وَذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَعْرِفَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ، لَا يَجْعَلُونَ عَلَيْكَ. (٣:٥٣٧)
الْفَخْرُ الرَّازِي: أَدْخَلْتَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمَعْرِفَةَ كَالْمَرْتَبَةِ عَلَى الْمَشْيِئَةِ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَ لَوْ نَشَاءُ لَعَرَفْتَهُمْ، لَيَفْهَمُ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ غَيْرُ مَتَاخِرَةٍ عَنِ التَّعْرِيفِ، فَضِيدٌ تَأْكِيدُ التَّعْرِيفِ، أَيْ لَوْ نَشَاءُ لَعَرَفْنَاكَ تَعْرِيفًا مَعَهُ الْمَعْرِفَةَ لَابَعْدَهُ. (٢٨:٦٩)

أَبُو السَّعُودِ: لَعَرَفْنَا كُهُمْ بِدَلَالَةِ تَعْرِفَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ مَعْرِفَةً مَتَاخِرَةً لِلرُّؤْيَةِ، وَالْإِتِّفَاتُ إِلَى نَوْنِ الظُّلْمَةِ لِإِبْرَازِ الْعُنَايَةِ بِالْإِرَاءَةِ. (٦:٩٣)
نَحْوَهُ الْبُرُوسِيُّ. (٨:٥٢٠)

الْأَلُوسِيُّ: أَيْ لَعَرَفْنَا كُهُمْ عَلَى أَنَّ الرُّؤْيَةَ عِلْمِيَّةٌ. (٢٦:٧٧)

لِيُرِيَهُ

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِئُ سَوْءَ أَخِيهِ...
المائدة: ٣١
الزَّمْخَشَرِيُّ: لِيُرِيَهُ اللَّهُ. أَوْ لِيُرِيَهُ الْغُرَابَ، أَيْ

حفرة في الأرض، فلما رأى القاتل الحفرة، وهو متحير في أمر مواراة سوء أخيه، زالت الحيرة، واحتدى إلى ما يطلب، وهو دفن أخيه في حفرة من الأرض، هذا هو المتبادر من الآية.

وقال أبو مسلم: إن من عادة الثراب دفن الأنبياء، فجاء غراب فدفن شيئاً، فتعلم منه ذلك، وهذا قريب ولكن جمهور المفسرين قالوا: إن الله بعث غرابين لا واحداً وإثماً اقتلا، فقتل أحدهما الآخر، فحفر بمنقاره ورجليه حفرة لقاء فيها. [إلى أن قال:]

والآم في قوله تعالى: ﴿يُرِيهِ﴾ للتعليل إذا كان الضمير راجعاً إلى الله تعالى، أي إنه تعالى ألهم الغراب ذلك ليتعلم ابن آدم منه الدفن، وللضرورة والعاقبة إذا كان الضمير عائداً إلى الثراب، أي لتكون عاقبة بجمته ما ذكر.

ابن عاشور: والضمير المستتر في ﴿يُرِيهِ﴾ إن كان عائداً إلى اسم الجلالة، فالتعليل المستفاد من الآم وإسناد الإرادة حقيقتان، وإن كان عائداً إلى الثراب فالآم مستعملة في معنى فاء التفرع، وإسناد الإرادة إلى الثراب مجاز، لأنه سبب الرؤية، فكأنه مريء. و﴿كَيْفَ﴾ يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام مراداً منها الكيفية، أو للاستفهام، والمعنى: ليريه جواب ﴿كَيْفَ يُوَارِي﴾.

عبد الكريم الخطيب: يقول المفسرون لهذه الآية: إن الله بعث بين يدي قابيل غرابين، اشتبكا في صراع، فقتل أحدهما الآخر، ثم حفر له حفرة فواراه فيها، فعجب قابيل لهذا، ورجع على نفسه باللائمة أن

متعلق بـ ﴿يُنَبِّئُ﴾ ويجوز أن يتعلق بقوله: ﴿فَبَعَثَ﴾ وضمير الفاعل في ﴿يُرِيهِ﴾ الظاهر أنه عائذ على الله تعالى، لأن الإراءة حقيقة هي من الله، إذ ليس للغراب قصد الإراءة وإرادتها. ويجوز أن يعود على الضراب، أي ليريه الغراب، أي ليتعلم لأنه لما كان سبب تعليمه، فكأنه قصد تعليمه على سبيل الجواز. ويظهر أن الحكمة في إن كان هذا المبعوث غراباً دون غيره من الحيوان ومن الطيور كونه يتشام به في الفراق والاعتراب، وذلك مناسب لهذه القصة. (٤٦٦: ٣) الآلوسي: جملة ﴿كَيْفَ يُوَارِي﴾ في محل نصب مفعول ثانٍ ليرى البصرية المتعدية بالمهزمة لاتينين، وهي معلقة عن الثاني. وقيل: إن ﴿يُرِيهِ﴾ بمعنى يعلمه، إذ لو جمل بمعنى الإبصار لم يكن لجملة ﴿كَيْفَ يُوَارِي﴾ موقع حسن، وتكون الجملة في موقع مفعولين له، وفيه نظر. (١١٦: ٦)

رشيد رضا: وقد علمنا الله تعالى أن القاتل الأول تعلم دفن أخيه من الثراب، ويدلنا ذلك على أن الإنسان في نشأته الأولى كان في منتهى السذاجة، وأنه لا استعداد له الذي يفضل به سائر أنواع الحيوان كان يستفيد من كل شيء، علماً واختياراً ويرتقي بالتدريج، ذلك بأن الله تعالى بعث غراباً إلى المكان الذي هو فيه، فبحث في الأرض، أي حفر برجليه فيها، يُفْتَش عن شيء. والمعهود أن الطير تفعل ذلك لطلب الطعام، والمتبادر من العبارة أن الغراب أطال البحث في الأرض، لأنه قال: ﴿يُنَبِّئُ﴾ ولم يقل نبئت، والمضارع يفيد الاستمرار، فلما أطال البحث أحدث

القاتل؛ إذ يرى في هذا تبريراً لفلعله، وإجازة لجريته، فضلاً عن أن الغراب لا تواري موتاه أو قتلها.

وخامساً: لو أن هذا الذي فعله ابن آدم، كان أول فلة وقعت من نوعها في عالم البشر، لما كان عليه كبير إثم منها، لأنه فعل فعلاً لا يدري ما هو، وما عاقبته، ولما كان مستحقاً أن يوصف بما وصفه الله به، وهو قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ مِنَ الْغَاسِقِينَ﴾.

ولكن ما مفهوم هذه الآيات؟ وما شأن الغراب هنا؟ ولم هذا الدم الذي استشره القاتل بما فعله الغراب؟

أما مفهوم هذه الآيات - والله أعلم - فإنها ترفع لبني إسرائيل شهداً من مشاهد الآثام التي يأتونها من غير تخرج أو تأثم، وأن مرد هذه الآثام يرجع في أكثره إلى الحسد، الذي يلا صدورهم قمعاً على الناس، ويسيطر ألسنتهم ويأذيهم بالسوء والأذى إلى كل من تلبسه نعمة من نعم الله.

وأنهم في الإنسانية إنما يمثلون هذا الإنسان الظالم الآثم من ابني آدم، الذي حمله الحسد لأخيه على أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، وأن يفسد الدنيا والآخرة جميعاً! هذا هو المضمون الظاهر لهذه الآيات.

أما الغراب، فقد يكون غراباً حقيقياً، أو كائناً سماوياً تقتل في هذه الصورة، وعلى أي فهو مُلهم من الله تعالى بأن يفعل ما فعل بين يدي ابن آدم هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَبَشَّرَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ﴾ فهو مبعوث من عند الله لهذا الأمر.

أما الدم الذي كان من هذا القاتل، فهو مما أشاره

عجز عن أن يفعل ما فعل الغراب؛ إذ وارى جثته قتيله. ومن هذا العمل الذي عمله الغراب أخذ قاييل بما دلّه عليه الغراب، فحفر لهاييل حفرة، وأودعه فيها. ويمكن أن يقع الأمر على هذه الصورة، إذا جعلنا في الحساب ما يقول به المفسرون من أن هذا كان أول قتل من بني آدم، وأنه لم يكن ممّا علمه أبناء آدم كيف يفعلون بموتاهم أو قتلهم.

ولكن لنا على هذا اعتراضات:

أولها: أننا لانسلم بأن هذه الحادثة كانت أول حدث يقع بين ولدين لآدم، إذ أن لنا في آدم مفهوماً غير هذا المفهوم الذي يرى أن آدم كان سماوي المولد، وأنه خلق ابتداءً على صورة الإنسان هذه، ولو سلمنا بهذا فإننا لانسلم بأن هذا النزاع كان أول نزاع وقع في الأرض، وأنه كان بين ابني آدم، الأب الأول للإنسانية كلها.

وثانيها: أننا إذا سلمنا بأن هذا القتل كان أول قتل في الأرض، فكيف تكون عملية القتل وإزهاق الروح معلومة لابن آدم هذا؟ وكيف يتوعد أخاه ويتهذه بقوله: ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾؟ كيف يقول هذا وهو لا يعرف القتل، بل ولا يعرف الموت بعد؟ ولو عرفه لعرف تبعاً لهذا الأسلوب الذي يتخذ مع الموتى أو القتلى، بعد موتهم أو قتلهم.

ونالها: أن الآية صريحة في أن المبعوث هو غراب لا غرابان، ولو كانا غرابين لذكرتهما الآية.

ورابعها: أنه لو وقع بين الغرابين هذا الصراع الذي انتهى بقتل أحدهما لكان في ذلك عزاء لابن آدم

لا يبعد عنكم الشيطان فيؤدي سواكم للناس بطاعتكم
إياه عند اختياره لكم، كما فعل بأبوكم آدم وحواء
عند اختياره إياهما، فاطاعاه وعصاياهما،
فأخرجهما بما سبب لهما من مكره وخذعه من الجنة،
ونزع منهما ما كان ألبسهما من اللباس، ليريهما
سوأتهما بكتشف عورتها، وإظهارها لأعينهما بعد أن
كانت مستورة. (٥: ٤٦١)

الفخر الرازي: اللام في قوله: ﴿لِيرِيَهُمَا﴾ لام
العاقبة، كما ذكرنا في قوله: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمَا﴾ الأعراف:
٢٠. (١٤: ٥٣)

الحازن: يعني: ليرى آدم عورة حواء وترى
حواء عورة آدم، وكان قبل ذلك لا يرى بعضهم سوءة
بعض. (٢: ١٨٢)

البروسوي: أي يظهر لهما عورتها، وكأنها
قبل ذلك لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من
الآخر، كما روي أن آدم كان رجلاً طويلاً، وكأنه
نخلة سحق كثير شمر الرأس، فلما وقع بالخطيئة
بدت سواته وكان لا يراها، فاستطلق هارباً في الجنة،
فعرض له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره،
فقال لها: أرسليني؟ فقالت: لست مرسلتك، فناداه ربه:
يا آدم أميتي نفراً؟ قال: لا، ولكني استحييت. (٣: ١٤٩)
رشيد رضا: أي أخرجهما من الجنة حال كونه
نازعاً عنهما لباسهما، أي سبباً لنزع ما اتخذاه لباساً
لهما من ورق الجنة، لأجل أن يريهما سوأتهما، أو
لتكون عاقبة ذلك إراءتهما سوأتهما دائماً.

ويُفهم من هذا ما هو المعقول من أنهما كانا

ما فعل الغراب. هذا الحيوان الأعجم، الذي أقبل على
جثة القتيل، يلقي عليها التراب، بما يعفر بدمته حوله،
حتى لكأنه يريد أن يوارها عن الأنظار، وبمعناها من
أن تهشها السباع والطيور.

وهنا ينتبه هذا القاتل إلى وجوده، وإلى شناعة
الإثم الذي ارتكبه، وأن هذا القتيل مظلوم، حتى
استدعى ظلمه الحيوان الأعجم، ليكون إلى جانبه،
حين تغلّى عنه أخوه، وأبى عليه إلا أن يكون طعاماً
للسباع والطيور.

وهنا أيضاً يستشعر القاتل التدم، ويقع ليقينه
أنه قتل هذا القتيل عدواناً وظلماً، ولهذا وجد عاطفة
الأخوة تستيقظ في نفسه، تلك الماطقة التي كانت قد
أماها الحسد، وذهب بكل أثر لها، وذلك ما يشير إليه
القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان هذا القاتل:
﴿يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغَرَابِ فَأَوَارَى
سُوءَةَ أَخِي﴾ هكذا يقولها بلاغته ومن قلب بفيض
حسرة وندماً. (٣: ١٠٧٨)

لِيرِيَهُمَا

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ
مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا إِنَّهُ
يُرِيَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا
الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. الأعراف: ٢٧
ابن عباس: يرى آدم سوءة حواء وترى حواء
سوءة آدم. (الفخر الرازي: ١٤: ٥٣)

الطبري: يقول تعالى ذكره: يا بني آدم

يعيشان بعد الخروج منها عربائين؛ إذ ليس في الأرض ثياب لمصنع، وما ثم إلا ورق الشجر حيث يوجد. ولا تعلم أكان يوجد في الأرض شجر ذو ورق عريض في غير الجنة التي أخرجنا منها؟ وجميع الباحثين في طبائع الاجتماع وعاديات البشر وآثارهم يجهزون بما هم كانوا قبل الاهتداء إلى الصناعات يعيشون غرّة، وأن أول ما اكسوبه ورق الشجر وجلود الحيوانات التي يصطادونها، ولا يزال في المتوحشين منهم من يعيش كذلك. وهذا الذي قلناه يدل عليه جعلهم ﴿يَنْزِعُ﴾ حالاً من فاعل يخرج، ومثله جعله حالاً من ﴿أَبْوَيْكُمْ﴾ الذي هو مفعول يخرج.

ولكن جميع ما أطلعنا عليه من أقوال المفسرين يجعل ما هنا عن ما تقدم من ظهور سواتهما لهما عقب الأكل من الشجرة قبل الإخراج من الجنة، الذي كان بعد سترهما سواتهما بما خصفا عليهما من ورقها. والمتبادر أن هذا غير ذلك، وهناك لم يقل: إنه كان عليهما لباس فترع، وإنما كان شيء مواري فظهر، فصار كل منهما يرى من نفسه ومن الآخر ما لم يكن يرى. (٨: ٣٦٢)

ابن عاشور: والسلام في قوله: ﴿لِيُرِيَهُمَا﴾ سوايتهما ﴿لَمْ التعليل الادعائي، تبعاً للمجاز العقلي، لأنه لما أسند الإخراج والترع والإراءة إليه على وجه المجاز العقلي، فجعل كأنه فاعل الإخراج ونزع لباسهما وإراءة سوايتهما، ناسب أن يجعل له غرض من تلك الأفعال، وهو أن يُريهما سوايتهما ليتم

ادعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرة، وكونه قاصداً من ذلك الشناعة والفظاعة، كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائية من أفعالهم إقاماً للكيد، وإنما الشيطان في الواقع سبب لرؤيتهما سوايتهما، فانتظم الإسناد الادعائي مع التعليل الادعائي، فكانت لام العلة تقوية للإنسان المجازي، وترشيحاً له، ولأجل هذه التكة لم يجعل اللام هنا للعاقبة، كما جعلناها في قوله: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا﴾ الأعراف: ٢٠، إذ لم تتارن اللام هنا لك إسناداً مجازياً.

وفي الآية إشارة إلى أن الشيطان يستم بكشف سواة ابن آدم، لأنه يسره أن يراه في حالة سوء وفضاعة. (٨: ٦١)

فضل الله: وليمتنا الإحساس بالحزني والعار. ولا بد لكم من اليقظة الروحية الدائمة، والوعي المنفتح المستمر، والرصد المتتابع التحرك لكل كلمة، أو همسة، أو فكرة، أو عاطفة، أو علاقة، أو عمل، أو شهوة، أو طموح، لأنه يحاول الاختباء في كل واحدة من هذه، ليُسوّف فيها جمال الطهر، ونقاء الروح، واستقامة الطريق، لا بد من التحرك على كل الصعد، وبكل الوسائل التي وهبها الله للإنسان، من عقل وإرادة وإيمان.

لأنكم تخوضون المعركة في داخل نفوسكم وخارجها، ضد عدو لا تعرفونه بالحسن، ولا تعرفون أعوانه وجنوده، إلا بما يصرّفكم الله من وسائله ومخططاته، بينما يراكم هو وقيبله، بكل ما تعيشونه

المانور فصاحت، فوجهها أن المراد: أريكم ثم أنشجت ضمة الهزمة ومُثِلَّت حَتَّى نَشَأَتْ عَنْهَا وَاو، وبحسن احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ فمَكَّن الصَوْتَ فيه.

وقرأ قسامة بن زهير (سأورئكم) قاله أبو حاتم، ونسبها المهدوي إلى ابن عباس، وثبت الواو في خطأ المصحف، فلذلك أشكل هذا الاختلاف مع أننا لاتأول إلا أنها مرويَّات، فأما من قرأها (سأورئكم) فالمعنى عنده: سأعرض عليكم وأجملكم تخشون، لتعبروا حال دار الفاسقين.

والرؤية هنا رؤية العين إلا أن المعنى يتضمَّن الوعد للمؤمنين والوعيد للفاسقين، ويدلُّ على أنها رؤية العين تعذِّي فعلها وقد عُذِّي بالهزمة إلى مفعولين، ولو كان من رؤية القلب لتعذِّي بالهزمة إلى ثلاثة مفاعيل. ولو قال قائل: المفعول الثالث يتضمَّن المعنى فهو مقدر، أي مُدْمِرَةٌ أو خَرِبَةٌ مُسْمَرَةٌ، على قول من قال: هي جهنم. قيل له: ولا يجوز حذف هذا المفعول والاختصار دونه أنها داخلية على الابتداء والخبر، ولو جَوَّز لكان على قُبْح في اللِّسَان لا يليق بكتاب الله عزَّ وجلَّ. (٤٥٣: ٢)

أبو حنَّان قال ابن زيد: ﴿سأورئكم﴾ من رؤية القلب، أي سأعلمكم سير الأولين وما حلَّ بهم من التكال. وقيل: ﴿دار القاسبين﴾ أي ما دار إليه أمرهم، وهذا لا يدرك إلا بالأخبار التي يحدث عنها العلم، وهذا قريب من قول ابن زيد. [ثم نقل كلام ابن عطية وقال:]

من أفكار ومشاعر، وبكل ما يحيط بكم من فضايا وأوضاع. (١٠: ٧٣)

يُرِيهِمْ

لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّءُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْصَابَهُمْ خَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِبَارِحِينَ مِنَ النَّارِ. البقرة: ١٦٧

راجع: ج س ر: «خَسَرَاتٍ». المعجم: ج ١٢ ص: ٣٦.

يُرِيكُمْ

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَنبَاءَ غُفَاةٍ وَيُنَبِّئُ السَّاعَاتِ الْإِنْقَالَ. الرعد: ١٢

الطُّوسِي: أخبر الله تعالى أنه هو الذي يري الخلق البرق، أي يجعلهم على صفة الرؤية بإيجاد المرئي لهم، وجعله إياهم على هذه الصفة التي يرون معها المراتبات من كونهم أحياء، ورفع الموانع والأفات منهم. يقال: أراه يريه إراءة، إذا جعله رائياً، مثل أقامه يقيمه إقامة، وهو مشتق من الرؤية. (٢٢٩: ٦)

أُرِيَكُمْ

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْجَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَلْيَظْهَرْ قُوَّةً وَأَمْزِجْ مَوْلَافًا تَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاقِسِينَ. الأعراف: ١٤٥
ابن عطية: قرأ جمهور الناس ﴿سأورئكم﴾، وقرأ الحسن بن أبي الحسن (سأورئكم) قال أبو الفتح: ظهر هذه القراءة مردود، وهو أبو سعيد

إياها خاويةً على عُروشها، لتعبروا وتحبذوا ولا تهاونوا في امتثال الأمر، ولا تعملوا أعمال أهلها، ليحل بكم ما حل بهم.

وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، وحسن موقعه قصد المبالغة في الحث، وفي وضع الإراءة موضع الاعتبار إقامة السبب مقام المسبب مبالغةً أيضاً، كقوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ التل: ٦٩. وفي وضع ﴿ذَارَ الْقَائِمِينَ﴾ موضع أرض مصر الإشعار بالمعية والنتية على أن يحترزوا ولا يستنوا بسنتهم من الفسق والسين للاستقبال، لأن ذلك قبل الرجوع إلى مصر، كما في «الكشف»، [إلى أن قال:]

ومعنى الإراءة: الإدخال بطريق الإيرات، ويؤيده قراءة بعضهم ﴿سَاورِكُمْ﴾، وجوز على هذا أن يراد بالذار: مصر، وفي الكلام على هذه القراءة وإرادة أرض مصر من الذار تغليب، لأن المعنى: سأورثك وقومك أرض مصر. ولا يصح ذلك عليها إذا أريد من الذار أرض الجبسايرة، بناءً على أن موسى ﷺ لم يدخلها، وإنما دخلها مع القوم بعد وفاته ﷺ. ويصح بناءً على القول بأن موسى ﷺ دخلها ويوشع على مقدمته، وجوز اعتبار التغليب على القراءة المشهورة أيضاً.

وقرأ الحسن ﴿سَاورِكُمْ﴾ بضم الهمزة وواو ساكنة وراء خفيفة مكسورة، وهي لغة فاشية في الحجاز، والمعنى: سأبين لكم ذلك، وأنوره على أنه من أورث الزمذ، واختار ابن جني في تحريج هذه

وحذف المفعول الثالث في باب أعلم، لدلالة المعنى عليه جائز، فيجوز في جواب هل أعلمت زيداً عمرًا منطلقاً أعلمت زيداً عمرًا، ويحذف منطلقاً لدلالة الكلام السابق عليه.

وأما تطلبه لأنها داخلة على الابتداء والخبر، لا يدل على المنع، لأن خبر المبتدأ يجوز حذفه اختصاراً، والثاني والثالث في باب «أعلم» يجوز حذف كل واحد منهما اختصاراً، وفي قوله: لأنها أي ﴿سَاورِكُمْ﴾ داخلة على المبتدأ والخبر فيه تجوز، ويعني أنها قبل التثنية بالهمزة، فكانت داخلة على المبتدأ والخبر. (٤: ٣٨٩)

البر وسوي: معنى الإراءة الإدخال بطريق الإيرات، فعلى الأول يكون وعيداً أو تهيباً، وعلى الثاني وعداً أو ترغيباً، وفي الآية إشارة إلى أن طلب الآخرة كان أحسن من طلب الدنيا، كذلك طلب الله أحسن من طلب الآخرة، فعلى العاشق أن يختار الأحسن. وقوله: ﴿سَاورِكُمْ ذَارَ الْقَائِمِينَ﴾ يعني الخارجين من طلب الآخرة فدارهم الجنة، ودار الخارجين من طلب الآخرة إلى طلب الله في مقصد صدق عند ملك مقتدر. (٣: ٢٤٠)

الآلوسي: ﴿سَاورِكُمْ ذَارَ الْقَائِمِينَ﴾ تؤكد لأمر القوم بالأخذ بالأحسن، ويحث عليه على نهج الوعيد والترهيب بناءً على ما روي عن قتادة وخطبة العوفي، من أن المراد بـ ﴿ذَارَ الْقَائِمِينَ﴾: دار فرعون وقومه بمصر. و«رأى» بصريّة، وجوز أن تكون علميّة، والمفعول الثالث محذوف، أي سأريكم

القراءة، ولعله الأظهر أنها على الإشباع: كقوله:
* من حيثما سلكوا أدنو فانظور *

(١٠: ٦٠)

ابن عاشور: والإراءة من رأى البصرية، لا تها
عُدَّتْ إلى مفعولين فقط.

وأثر فعل ﴿سَأُورِيكُمْ﴾ دون نحو: سأدخلكم،
لأن الله منع معظم القوم الذين كانوا مع موسى من
دخول الأرض المقدسة، لما امتنعوا من قتال
الكنعانيين، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا
مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾
المائدة: ٢٦، وجاء ذلك في التوراة في سفر التثنية
الإصحاح الأول: أن الله قال لموسى: «وأنت لا تدخل
إلى هناك» وفي «الإصحاح» ٣٤ «وصعد موسى إلى
الجبل «نبو» فأراه الله جميع الأرض» وقال له:
«هذه الأرض التي أقسمت لإبراهيم قائلاً لنسلك
أعطياها قد أريتك إناها بعينيك ولكنك لا تبصر».

ويجوز أن يكون ﴿سَأُورِيكُمْ﴾ خطاباً لقوم
موسى، فيكون فعل ﴿أُرِيكُمْ﴾ كناية عن الحلول في
دار الفاسقين، والحلول في ديار قوم لا يكون إلا الفتح
والغلبة، فالإراءة رمز إلى الوعد بفتح بلاد الفاسقين.
(٨: ٢٨٤)

لاحظ: دور: «دار الفاسقين».

نرى

١- وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات
والأرض وليكون من المؤمنين. الأنعام: ٧٥
الإمام الباقر عليه السلام: كُتِبَ له عن السموات

حتى نظر إلى العرش وما عليه والسموات والأرض
والعرش والكرسي. (العياشي: ٢: ١٠١)

[وبهذا المعنى عنه روايات كثيرة]

الطبري: وكما أريته البصرة في دينه والحق في
خلاف ما كانوا عليه من الضلال، فريه ملكوت
السموات والأرض، يعني ملكه. (٥: ٢٤١)
نحوه التلويح. (٤: ١٦٠)
الطوسي: [نقل الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام
قال:]

فإن قيل: كيف يجوز أن يرى ماتحت الأرضين
والأرض حجاب لما تحتها، وكذلك السماء فوقها؟
قلنا: لا يمنع أن يحمل الله تعالى منها خروفاً
ومنافذ ويقوي شعاعه حتى ينفذ فيها، فيرى ما فوقها
وما تحتها ولا يمنع من ذلك مانع، ومثل هذا روي عن
مجاهد والسدي وسعيد بن جبتر وسلمان. (٤: ١٩٦)
ابن عطية: ﴿ونرى﴾ لفظها الاستقبال، ومعناها
المضي. وحكى المهدوي أن المعنى: وكما هديناك
يا محمد، فكذلك نرى إبراهيم.

وهذا بعيد، إذا لفظ لا يعطيه، ﴿ونرى﴾ هنا
متعدية إلى مفعولين لا غير، فهي إما من رؤية البصر،
وإما من «أرى» التي هي بمعنى عرف، ولو كانت من
أرى بمعنى أعلم، وجعلنا أعلم متعولة من علم التي
تتعدى إلى مفعولين، لوجب أن تعدى أرى إلى ثلاثة
مفاعيل. وليس كذلك، ولا يصح أن يقال: إن الثالث
محذوف لأنه لا يجوز حذفه، إذ هو الخبر في الجملة التي
يدخل عليها «علمت» في هذا الموضع، وإما هي من

قلنا: الجواب عنه من وجوه: الأول: أن يكون تقدير الآية، وكذلك كشأنرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فيكون هذا على سبيل الحكاية عن الماضي. والمعنى أنه تعالى لما حكى عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصباً للذين الحق، فكأنه قيل: وكيف بلغ إبراهيم هذا المبلغ العظيم في قوة الذين؟ فأجيب بأنا كثائريه ملكوت السماوات والأرض من وقت طفولته، لأجل أن يصير من الموقنين زمان بلوغه.

الوجه الثاني في الجواب: وهو أعلى وأشرف مما تقدم، وهو أن نقول: إنه ليس المقصود من إراءة الله إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هو مجرد أن يرى إبراهيم هذا الملكوت، بل المقصود أن يراها فيتوسل بها إلى معرفة جلال الله تعالى وقده وعلوه وعظمته. ومعلوم أن مخلوقات الله وإن كانت متناهية في الذوات وفي الصفات، إلا أن جهات دلالاتها على الذوات والصفات غير متناهية.

وسمعت الشيخ الإمام الوالد عمر ضياء الذين رحمه الله تعالى قال: سمعت الشيخ أباه القاسم الأنصاري يقول: سمعت إمام الحرمين يقول: معلومات الله تعالى غير متناهية. ومعلوماته في كل واحد من تلك المعلومات أيضاً غير متناهية؛ وذلك لأن الجوهر الفرد يمكن وقوعه في أحياز لانهاية لها على البذل، ويمكن انصافه بصفات لانهاية لها على البذل، وكل تلك الأحوال التقديرية دالة على حكمة الله تعالى وقدرته أيضاً. وإذا كان الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ

علم بمعنى «عرف»، ثم تحللت بالهزمة فتعدت إلى مفعولين، ثم جعلت «أرى» بمنزلتها في هذه الحال. وهذه الرؤية قيل: رؤية البصر، وروي في ذلك أن الله عز وجل فرج لإبراهيم السماوات والأرضين حتى رأى يبصره الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل، فإن صح هذا المنقول فيه تخصيص لإبراهيم عليه السلام بما لم يدره غيره، قبله ولا بعده، وهذا هو قول مجاهد قال: تفرجت له السماوات والأرضون فرأى مكانه في الجنة، وبه قال سعيد بن جبير وسلمان الفارسي. وقيل: هي رؤية بصري في ظاهر الملكوت، وقع له معها من الاعتبار، ورؤية القلب ما لم يقع لأحد من أهل زمنه الذين بُعث إليهم، قاله ابن عباس وغيره. ففي هذا تخصيص ما على جهة التقييد بأهل زمنه.

وقيل: هي رؤية قلب رأى بها ملكوت السماوات والأرض بفكرته ونظره، وذلك ولا بد مترتب على ما تقدم من رؤيته ببصره وإدراكه في الجملة بمواسه. وهذا القولان الأخيران يناسبان الآية، لأن الغاية التي نصبت له إنما هي أن يؤمن ويكون من جملة موقنين كثر، والإشارة لامالة إلى من قبله من الأنبياء والمؤمنين بعده، واليقين يقع له ولغيره بالرؤية في ظاهر الملكوت والاستدلال به على الصانع والمخالف لا إله إلا هو. (٢: ٣١١)

الفطر الرّأزي: لقائل أن يقول: هذه الإراءة قد حصلت فيما تقدم من الزمان، فكان الأولى أن يقال: وكذلك أرينا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلم يعدل عن هذه اللفظة إلى قوله: ﴿وَكَذَلِكَ يُبْرَى؟﴾

وإنما يعرف بالعقل، ولو أريد نفس السماوات والأرض صار لفظ الملكوت ضائعاً. وأيضاً قوله: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ الأنعام: ٧٦، جازم بمرى الشرح والتفسير لتلك الإراءة، فثبت أنه استدلل بتغير الأجرام وإمكانها وحدوثها، على وجود الإله الواجب الحكيم. (١٣٩: ٧)

الحازن: معناه: وكما أرينا إبراهيم البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه، وما كانوا عليه من الضلال في عبادة الأصنام، ثم بملكوت السماوات والأرض، فلماذا السبب غير عن هذه الرؤية بلفظ المستقبل، في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُبْرِئُكُمْ مِنْكُمْ﴾ لا أنه تعالى كان أراه بعين البصيرة أن آباءه وقومه على غير الحق فخالقهم، فجاءه الله بأن أراه بعد ذلك ملكوت السماوات والأرض، فحسنت هذه العبارة لهذا المعنى. [إلى أن قال:]

واختلف في هذه الرؤية هل كانت بعين البصر أو بعين البصيرة؟ على قولين:

أحدهما إنها كانت بعين البصر الظاهر، فشق لإبراهيم السماوات حتى رأى العرش، وشق له الأرض حتى رأى ما في بطنها.

والقول الثاني: إن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة، لأن ملكوت السماوات والأرض عبارة عن الملك وذلك لا يعرف إلا بالعقل، فبان بهذا أن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة، إلا أن يقال: المراد بـ ﴿مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ نفس السماوات والأرض. (١٢٣: ٢)

كذلك، فكيف القول في كل ملكوت الله تعالى. فثبت أن دلالة ملك الله تعالى، وملكوته على نعوت جلاله وسمات عظمته وعزته غير متناهية، وحصول المعلومات التي لانهاية لها دفعة واحدة في عقول الخلق محال، فإذا لا طريق إلى تحصيل تلك المعارف إلا بأن يحصل بعضها عقيب البعض لا إلى نهاية ولا إلى آخر في المستقبل، فلماذا السبب — والله أعلم — لم يقل: وكذلك أريناه ملكوت السماوات والأرض، بل قال: ﴿وَكَذَلِكَ نُبْرِئُكُمْ مِنْكُمْ﴾ وهذا هو المراد من قول المحققين: السفر إلى الله له نهاية، وأما السفر في الله فإنه لا نهاية له، والله أعلم. (١٣: ٤١)

التيسابوري: والثبوت فيه أن التحلي عن غير الله يوجب رفع الحجاب، وبقدرة ذلك يكون حصول التجلي والتحلي بالله، وإنما لم يقل: «أريناه» بلفظ الماضي، لأنه أراد الحكاية، كما أنه قيل: كيف بلغ إبراهيم هذا المبلغ في قوة الدين والذنب عنه؟

فأجيب أنا كثائره الملكوت وقت طفولته، لأجل أن يصير من المؤمنين زمان بلوغه، أو المقصود بيان ارتفاعه في معارج الكمال، وازدياده في ذلك على سبيل الدوام والاستمرار، فإن مخلوقاته تعالى وإن كانت متناهية في الذات وفي الصفات إلا أن اتجاهات دلالاتها على ذاته وصفاته سبحانه غير متناهية. [إلى أن قال:]

وقال الأكثرون: إن هذه الإراءة كانت بعين البصيرة، لأن ملك السماوات والأرض لا يرى

أبو حيان: ﴿بَرَى﴾ بمعنى أربناه، وهي حكاية حال، وهي متعدية إلى اثنين، فالظاهر أنها بصرية.

(١٦٥: ٤)

ابن كثير: أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما، على وحدانية الله عز وجل، في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، كقوله: ﴿قُلِ انظُرُوا مَاذَا فَعَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يونس: ١٠١، وقوله ﴿وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الأعراف: ١٨٥، وقال: ﴿أَقَلَمُ يَرَوْنَ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَسْأَ تَحْصِيَهُمْ﴾ الأَرْضِ أَوْ تُسَبِّطُ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ سبأ: ٩. (٢٥٩: ٣) أبو السعود: هذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة للمعرفة ونظر البصيرة، أي عرفناه وبصرناه، وصيغة الاستقبال حكاية للحال الماضية لاستحضار صورتها، وذلك إشارة إلى مصدر ﴿بَرَى﴾ لا إلى إراءة أخرى مفهومة من قوله: ﴿إِنِّي أَرَيْتُكَ مِنَ الْأَنْعَامِ ٧٤﴾، وما فيه من معنى البعد، للإيذان ببلوغ درجة المشار إليه، وبعد منزلته في الفضل، وكمال تمييزه بذلك، وانتظامه بسببه في سلك الأمور المشاهدة، والكاف لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفضامة، ومحلها في الأصل التصب، على أنه نعت لمصدر محذوف، وأصل التقدير: بُرِيَ إِبْرَاهِيمَ إراءة كائنة مثل تلك الإراءة، فقدم على الفعل لإفادة القصر، واعتبرت الكاف مقحمة للكنة المذكورة، فصار المشار إليه نفس المؤكد لامتثاله، أي ذلك التبصير

البديع بُصِرَهُ ﴿بَرَى﴾.

نحوه البرؤوسوي.

الآلوسي: هذه الإراءة من الرؤية البصرية

المستعارة استعارة لغوية للمعرفة، من إطلاق السبب على المسبب، أي عرفناه وبصرناه، وكان الظاهر «أَرَيْنَا» بصيغة الماضي إلا أنه عدل إلى صيغة المستقبل حكاية للحال الماضية استحضاراً لصورتها، حتى كأنها حاضرة مشاهدة. وقيل: إن التعبير بالمستقبل، لأن متعلق الإراءة لا يتناهى وجه دلالة، فلا يمكن الوقوف على ذلك إلا بالتدريج، وليس بشيء.

والإشارة إلى مصدر ﴿بَرَى﴾ لا إلى إراءة أخرى مفهومة من قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَيْتُكَ﴾ ولا إلى ما أنذر به أباه وضلل قومه من المعرفة والبصيرة. وجوز كل. وقيل: يجوز أن يُجَعَلَ المشبه التبصير من حيث إنه واقع، والمشبّه به التبصير من حيث إنه مدلول اللفظ، ونظيره وصف النسبة بالمطابقة للواقع وهي عين الواقع. وجوز كون الكاف بمعنى اللام، والإشارة إلى القول السابق، وأنت تعلم ما هو الأجزل والأولى بما تقدم لك في نظائره. وليس هو إلا الأول، أي ذلك التبصير البديع بُصِرَهُ ﴿بَرَى﴾.

(١٩٧: ٧)

رشيد رضا: أي وكما أرينا إبراهيم الحق في أمر أبيه وقومه - وهو أنهم كانوا على ضلال بين في عبادتهم للأصنام - كئثاره المرة بعد المرة ملكوت السماوات والأرض، على هذه الطريقة التي يعرف بها الحق، فهي رؤية بصرية، تتبعها رؤية البصيرة العقلية.

بعد حضورها، وما هذا شأنه لا يكون له الملك وتولى
التدبير تكوينًا، كما سيجيء بيانه. (١٧٢: ٧)

فضل الله: إبراهيم عليه السلام في رحلة تعرفه على الله:
وفي الصورة الثانية نشاهد إبراهيم عليه السلام يتطلع إلى
السما، كما لو كان قد شاهدها أول مرة، فهو - في ما
توحى الآية - يواجهها كتجربة جديدة لم يلتق بها من
قبل؛ وذلك في ما تنعنه التجربة من المعاناة في حركة
الحس البصري كعادة للتفكير، للانتقال من الحسوس
إلى العقول، ومن المادة إلى المعنى. فقد كان يشاهدها
سابقًا في رؤية جامدة لا تعني له شيئًا، إلا بقدر ما
يعنيه انعكاس الصورة في العين، لمجرد تجميع الصور في
الوجدان، في ما يلتقي به الإنسان من مألوفاته العادية
في حياته اليومية. وهكذا نجد أن الرؤية التي يتحدث
عنها القرآن في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ لِإِبْرَاهِيمَ
مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هي الرؤية الواعية
الفاحصة المدققة التي تثير في النفس المزيد من التأمل
والحوار والاستنتاج، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلْيَكُونَنَّ
مِنَ الْمُتَوَقِّينَ﴾ ما يوحى بأنها الرؤية التي تبعث على
القناعة واليقين. (١٧٨: ٩)

راجع: م ل ك: «مَلَكُوتَ».

٢- وَتُكَيِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَتَرَى فِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا يَمْهَكُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

القصص: ٦

الطبري: كانوا قد أخبروا أن هلاكهم على يد
رجل من بني إسرائيل، فكانوا من ذلك على وجل

وإنما قال: ﴿تَرَى﴾ دون أريئها، لاستحضار صورة
الحال الماضية التي كانت تتجدد وتكرر بتجدد رؤية
آياته تعالى في ذلك الملكوت العظيم. (٥٥٤: ٧)

أبن عاشور: والرؤية هنا مستعملة للانكشاف
والمعرفة، فالإرادة بمعنى الكشف والتعريف، فتشمل
المبصرات والعقولات المستدل بجميعها على الحق،
وهي إرادة الإلهام وتوفيق، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْكُنْ
يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الأعراف:
١٨٥، فإبراهيم عليه السلام ابتدئ في أول أمره بالإلهام إلى
الحق، كما ابتدئ رسول الله ﷺ بالرؤية الصادقة.
ويموز أن يكون المراد بالإرادة: العلم بطريق الوحي.
وقد حصلت هذه الإرادة في الماضي فحكاها القرآن
بصفة المضارع لاستحضار تلك الإرادة العجيبة، كما
في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَرْسَلْنَاكَ قَشِيرٌ
سَحَابًا﴾ فاطر: ٩. (١٧٤: ٦)

الطباطبائي: المراد بإرادة إبراهيم ملكوت
السماوات والأرض، على ما يعطيه التدبير في سائر
الآيات المربوطة بها، هو توجيهه تعالى نفسه الشريفة
إلى مشاهدة الأشياء، من جهة استناد وجودها إليه،
وإذ كان استنادًا لا يقبل الشراكة، لم يلبث دون أن
حكم عليها أن ليس لشيء منها أن يرب غيره ويتولى
تدبير النظام وأداء الأمور، فالأصنام تماثيل عملها
الإنسان، سماها أسماء لم ينزل الله عليها من سلطان، وما
هذا شأنه لا يرب الإنسان ولا يملكه وقد علمته يد
الإنسان، والأجرام العلوية كالنوكب والقمر
والشمس تتحول عليها الحال، فتغيب عن الإنسان

فرعون وهامان « بالياء ورفع (فرعون، وهامان) بإسناد الرؤية إليهما. الباقون بالتون، ونصب فرعون وهامان بإسناد الفعل إلى الله، وكونهما مفعولين. (٨: ١٣٠)

الفَخْرُ الرَّازِي: قرئ (وُثِرَى فرعون وهامان وجنودهما) أي يرون منهم ما كانوا خائفين منه من ذهاب ملكهم و هلاكهم على يد مولود بني إسرائيل (٢٤: ٢٢٦)

الْأَلُوسِي: «وُثِرَى» من الرؤية البصرية، على ما هو المناسب للבלغة، وجوز أن يكون من الرؤية القلبية التي هي بمعنى المعرفة. وعلى الوجهين هو ناصب لمفعولين لكان الممزة، فـ «فِرْعَوْنُ» و «مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مَفْعُولُهُ الْأَوَّلُ، وقوله تعالى: «مِنْهُمْ» أي من أولئك المستضعفين متعلق به، وقوله تعالى: «مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ» أي يتوقون من ذهاب ملكهم و هلكهم على يد مولود منهم مفعول الثاني. والرؤية على تقدير كونها بصرية لمقدمات ذلك و علاماته في الحقيقة، لكنها جعلت له مبالغة، ومثله مستفيض بينهم حتى يقال: رأى موته بعينه، وشاهد هلاكه، وعليه قول بعض المتأخرين:

«أبْكَانِي الْبَيْنَ حَتَّى رَأَيْتَ غَسْلِي بِعَيْنِي»

وقيل: المراد رؤية وقت ذلك، وليس بذلك، والأمر على تقدير كونها بمعنى المعرفة ظاهر، لأنهم قد عرفوا ذهاب ملكهم و هلاكهم، لما شاهدوه من ظهور أولئك المستضعفين عليهم، و طلوع ظلاله من طُرق خيولانهم. و فسر بعضهم الموصول بظهور موسى عليه

منهم، ولذلك كان فرعون يُذْبَح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، فأرى الله فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل على يد موسى بن عمران نبهت ما كانوا يحذرونه منهم، من هلاكهم و خراب منازلهم ودورهم.

واختلفت القراء في قراءة قوله: «وُثِرَى فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ» فقرأ ذلك عامة قراء المبحر والبصرة وبعض الكوفيين «وُثِرَى فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ» بمعنى ونرى نحن بالتون عطفًا بذلك على قوله: «وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ» وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: (و يرى فرعون) على أن الفعل لفرعون، بمعنى ويعان فرعون، بالياء من يرى، ورفع فرعون وهامان والجنود.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قراء الأمصار، متقاربتا المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء، فباتت قراء القارئ فهو مصيب، لأنه معلوم أن فرعون لم يكن ليرى من موسى ما رأى، إلا بأن يريه الله عز وجل منه، ولم يكن ليريه الله تعالى ذكره ذلك منه إلا رآه.

(١٠: ٢٨)

الزَّجَّاج: قرئت (وُثِرَى فرعون وهامان وجنودهما)، فـ «وُثِرَى» يكون في موضع نصب على العطف على «لَمْ تَكُنْ» ويجوز أن يكون في موضع رفع على: (وُسُورَى فرعون وهامان وجنودهما). (٤: ١٣٢) الثعلبي: «وُثِرَى» بنون مضمومة و ياء مفتوحة، وما بعده نصب بوقوع الفعل عليهم. (٧: ٢٢٣)

الطُّوسِي: قرأ أهل الكوفة إلا عاصمًا «و يرى

أورق، فقالوا: هذه علامات تعرف بها صدقة من كذبه. ففدوا من وراء العقبة يستقبلونها، فقال قائل: هذه والله الشمس قد شرقت ولم تأت. وقال آخر: هذه والله الصير يقدمها جبل أورق، كما قال محمد ﷺ. ثم لم يؤمنوا. (١١٦: ٢)

نحوه الزجاج. (٢٢٦: ٣)

الطبري: كي نرى عبدنا محمدًا من آياتنا. يقول: من غيرنا وأدلتنا وحجبتنا، وذلك هو ما قد ذكرت في الأخبار التي رويتها أنفأ، أن رسول الله ﷺ أُرِيَهُ في طريقه إلى بيت المقدس، وبعد مصيره إليه من عجائب الغيب والمواعظ. (١٧: ٨)

القشيري: كان تعريفه بالآيات، ثم بالصفات، ثم كشف بالذات.

ويقال: من الآيات التي أراها له تلك الليلة أنه ليس كمثل سبحة شيء في جلاله وجماله، وعزّه وكبريائه، ومجده وسنائه، ثم أراه من آياته تلك الليلة ما عرف به صلوات الله عليه أنه ليس أحد من المخلوقين مثله في نبوته ورسالته وعلو حالته وجلال رتبته.

(٦: ٤)

المبيدي: يعني به محمدًا ﷺ من آياتنا الدالة على توحيد الله وصدق نبوته برويته السماوات وما فيها من العجائب والآيات، ومشاهدته بيت المقدس وما رأى من الأنبياء، ومقاماتهم ومواضع عبادتهم.

(٤٨١: ٥)

أبو حيان: وقرأ الجمهور ﴿لَرِيَهُ﴾ بالتون، وهو التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المستكلم،

وهو خلاف الظاهر المؤيد بالآثار، وكان ذلك منه لحفاء وجه تعلق رؤية فرعون ومن معه بذهاب ملكهم وهلكهم عليه، وقد علمت وجهه.

وقرأ عبد الله وحمزة والكسائي (ويرى) بالهاء مضارع رأى، و(فرعون) بالرفع على الفاعلية، وكذا ما عطف عليه. (٤٤: ٢٠)

ابن عاشور: ومعنى إراههم ذلك: إراههم مقدماته وأسبابه. [إلى أن قال:]

وقرأ الجمهور ﴿وَوُتِرَى﴾ بنون العظمة، ونصب الفعل ونصب ﴿فِرْعَوْنَ﴾ وما عطف عليه. وقرأ حمزة والكسائي وخلف (ويرى) بياء الغائب مفتوحة وفتح الراء على أنه مضارع رأى، ورفع ﴿فِرْعَوْنَ﴾ وما عطف عليه. ومآل معنى القراءتين واحد.

(١٤: ٢٠)

لَرِيَهُ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. الإسراء: ١

ابن عباس: لكي نرى محمدًا ﷺ. فتأذة: ما أراه الله من الآيات والغيب في طريق بيت المقدس. (الطبري: ١٧: ٨)

القرء: يعني النبي ﷺ حين أسرى به ليريه تلك الليلة العجائب، وأرى الأنبياء حتى وصنهم لأهل مكة، فقالوا: فإن لنا إيلافي طريق الشام فأخبرنا بأمرها، فأخبرهم بآيات وعلامات، فقالوا: متى تقدم؟ فقال: يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جبل

يرى من المعجائب العظيمة. (١٥: ١٢)
ابن عاشور: وقوله: ﴿ثَرِيَّةٌ مِّنْ آيَاتِنَا﴾ تعليل
الإسراء بإرادة إراءة الآيات المرَّاثية، تعليل ببعض
الحكم التي لأجلها منح الله نبيه منحة الإسراء، فإنَّ
للإسراء حكمًا جمَّةً تُضَحُّ من حديث الإسراء المرويِّ
في «الصحيح». وأهمُّها وأجمعها إراءته من آيات الله
تعالى ودلائل قدرته ورحمته، أي ثريته من الآيات
فيخبرهم بما سألوه عن وصف المسجد الأقصى.
ولام التعليل لانتفاء حصر الغرض من متعلِّقها في
مدخلها.

وإنما اقتصر في التعليل على إراءة الآيات، لأنَّ
تلك العلَّة أعلَى بتكرير المُسرَّى به والعناية بشأنه، لأنَّ
إراءة الآيات تزيد يقين الرائي بوجودها الحاصل من
قبل الرؤية. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ لِإِبْرَاهِيمَ
مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾
الأنعام: ٧٥.

فإنَّ فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات أثبت من
إدراك المدلولات البرهانية، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُونَ
قَالَ بَلَىٰ وَ لَكِن لَّيَطْمِئِنَّ قُلُوبُكَ فِي الْبَقَرَةِ: ٢٦٠. ولذلك
لم يقل الله بعد هذا التعليل أو لم يطمئن قلبك، لأنَّ
اطمئنان القلب متَّسع المدى لأحد له، فقد أنطق الله
إبراهيم عن حكمة نبوءة، وقد بادر محمدًا ﷺ بإراءة
الآيات قبل أن يسأله إياها، توفيرًا في الفضل.

(١٤: ١٨)

وقراءة الحسن (البرية) بالياء فيكون الالتفات في
آياتنا. وهذه رؤياعين والآيات التي أريها هي
المعجائب التي أخبر بها الناس، وإسراؤه من مكة،
وعروجه إلى السماء، ووصفه الأنبياء واحدًا واحدًا
حسبما ثبت في الصحيح. (٦: ٦)

البر وسوي: غاية للإسراء، وإشارة إلى أنَّ
الحكمة في الإسراء به إراءة آيات مخصوصة بذاته
تعالى التي ما شرف بإراءتها أحدًا من الأولين
والآخرين إلا سيّد المرسلين وخاتم النبيين، فإنَّه
تبارك وتعالى أرى خليله ﷺ وهو أعزُّ الخلق عليه
بعد حبيبه الملكوت، كما قال: ﴿وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ لِإِبْرَاهِيمَ
مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الأنعام: ٧٥، وأرى
حبيبه آيات ربهيته الكبرى، كما قال: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ النجم: ١٨، ليكون من المحسِّين
المهبوبين. فـ «من» تبيضية، لأنَّ ما أراه الله تعالى في
تلك اللَّيلة إنما هو بعض آياته العظمى، وإضافة
الآيات إلى نفسه على سبيل التعظيم لها، لأنَّ المضاف
إلى العظيم عظيم. وسقط الاعتراض بأنَّ الله تعالى
أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وأرى نبيِّنا
ﷺ بعض آياته، فيلزم أن يكون معراج إبراهيم
أفضل.

وحاصل الجواب: أنه يجوز أن يكون بعض
الآيات المضافة إلى الله تعالى أعظم وأشرف من
ملكوت السماوات والأرض كلها، كما قال تعالى:
﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (٥: ١٠٥)

الألوسي: أي لرفعها إلى السماء حتى يرى ما

فيقتلوه، وستذلوا باقهم إن لم يؤمنوا، فتبكيك إلى أن ترى ذلك. (٢٦٤: ٦)

الزَّحَّاشِي: وكيفما دارت الحال أريناك مصارعهم، وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم، أو توفيناك قبل ذلك. (٣٦٣: ٢)

لِيرُوا

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيرُوا أَغْنَاءَهُمْ.

الزَّحَّاشِي: ٦

ابن عباس: ليروا جزاء أعمالهم.

(البقي: ٥: ٢٩٣)

الطَّبْرِي: ﴿لِيرُوا أَغْنَاءَهُمْ﴾، فيرى المحسن في الدنيا، المطيع لله عمله، وما أعد الله له يومئذ من الكرامة، على طاعته وإيماء كانت في الدنيا، ويمرى المسيء العاصي لله عمله، وجزاء عمله، وما أعد الله له من الهوان والحز في جهنم، على معصيته وإيماء كانت في الدنيا، وكفره به. (١٢: ٢٦٦)

الْقَمِّي: يقفوا على ما فعلوه. (٤٣٣: ٢)

الطُّوسِي: أي ليجازوا على أعمالهم أو ليرعهم الله جزاء أعمالهم، وقيل: معنى رؤية الأعمال المعروفة بها عند تلك الحال، وهي رؤية القلب، ويجوز أن يكون التأويل على رؤية العين، بمعنى ليروا صحائف أعمالهم يقرؤون ما فيها، لقوله: ﴿وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ الكهف: ٤٩.

وقيل: ليروا جزاء أعمالهم حسب ما قدمناه، وقيل: يرى الكافر حسناته فيحسرها عليها، لأنها

سُرِّيهِمْ

سُرِّيهِمْ أَيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ يَتَّبِعُونَ لَهَا الْهَيْكَلُ أَوَّلَ مَا يَكْفُرُ بِرَبِّكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. فصلت: ٥٣

راجع: أفاق: «الآفاق» المعجم: ج ٢: ٤٤٦.

لِرَبِّكَ

١ - وَإِنَّا لِرَبِّكَ بِغَضِّ الْأَذَى نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفِّيكَ فَأَيُّهَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. يونس: ٤٦
الطُّوسِي: وقوله ﴿لِرَبِّكَ﴾ من رؤية العين، لأنها لو كانت من رؤية الإعلام لتعدى إلى مفعولين.

(٣٨٧: ٥)

نحوه الميذبي.

ابن عطية: والرؤية في قوله: ﴿لِرَبِّكَ﴾ رؤية بصر، وقد عدّي الفعل بالهزمة، فلذلك تعدى إلى مفعولين: أحدهما الكاف، والآخر ﴿بِغَضِّ﴾.

(١٢٣: ٣)

أبو السعود: أصله: إن ركب و (ما) مزيدة لتأكيد معنى الشرط، ومن ثمة أكّد الفعل بالتون، أي بنصرتك بأن تظهر لك. (٢٤٥: ٣)

نحوه البروسوي (٤: ٥٠)، والالوسي (١١):

(١٢٩).

٢ - وَإِنَّا لَمَّا عَلَيْنَا الْبَلَاءَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. الرعد: ٤٠
الطُّوسِي: هذا خطاب للنبى ﷺ يقول الله تعالى له: إنا إن أريناك بعض الذي تعد الكفار من العقوبة على كفرهم، ونصر المؤمنين حتى يظفروا بهم،

مُحِبَّة، و يرى المحسن سبباته مُكفَّرة و حسناته مثبَّته. (١٠: ٣٩٤)

نحوه الطَّبْرَسِيّ:

الْقُسْطَرِيّ: لِحاسبوا. (٦: ٣٢٤)

البِقَوِيّ: المعنى: أنهم يرجعون عن الموقف فرحاً ليزلوا منازلهم من الجنة و النار. (٥: ٢٩٣)

ابن عطية: و قوله تعالى: ﴿لِيُرَوِّاْ أَعْمَالَهُمْ﴾ إمّا أن يكون معناه: جزاء أعمالهم يراه أهل الجنة من نعيم و أهل النار بالعذاب، وإمّا أن يكون قوله تعالى:

﴿لِيُرَوِّاْ أَعْمَالَهُمْ﴾ متعلّقاً بقوله: ﴿بِأَن رَّبِّكَ أَوْحَىٰ لَهُمَا﴾ و يكون قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾ اعتراضاً بين أنشاء الكلام، و قرأ جمهور الناس:

﴿لِيُرَوِّاْ﴾ بضم الياء على بناء الفاعل للمفعول، و قرأ الحسن و الأعرج و حماد بن سلمة و الزهريّ و أبو حيوة: ﴿لِيُرَوِّاْ﴾ بفتح الياء على بناءه للفاعل.

(٥: ٥١١)

الفَخْر الرَّاظِي: الصدور ضدّ الورود، فالوارد الجاني و الصادر المنصرف، و ﴿أَشْتَاتًا﴾ متفرّكين، فيحتمل أن يردوا الأرض، ثمّ يصدرون عن الأرض إلى عرصة القيامة، و يحتمل أن يردوا عرصة القيامة للحاسبة ثمّ يصدرون عنها إلى موضع الثواب و العقاب، فإنّ قوله: ﴿أَشْتَاتًا﴾ أقرب إلى الوجه الأوّل. و لفظة الصّدْر أقرب إلى الوجه الثاني، و قوله:

﴿لِيُرَوِّاْ أَعْمَالَهُمْ﴾ أقرب إلى الوجه الأوّل، لأنّ رؤية أعمالهم مكتوبة في الصّحائف أقرب إلى الحقيقة من رؤية جزاء الأعمال، و إن صحّ أيضاً أن يحمل على

رؤية جزاء الأعمال. [إلى أن قال:]

﴿لِيُرَوِّاْ أَعْمَالَهُمْ﴾ قال بعضهم: ليروا صحائف

أعمالهم، لأنّ الكتاب يوضع بين يدي الرّجل، فيقول: هذا اطلاقك و يحك هل تراه، و الرئيّ و هو الكتاب.

و قال آخرون: ليروا جزاء أعمالهم، و هو الجنة أو النار. و إمّا وقع اسم العمل على الجزاء، لأنّه جزاء وفاق، فكأنّه نفس الصل بل المجازي في ذلك أدخل من

الحقيقة. و في قراءة التّجّيّ (لِيُرَوِّاْ) بالفتح. (٣٢: ٦٠)

ابن كثير: أي ليعلموا و يجازوا بما عملوه في الدّنيا من خير و شرّ.

الشّيرازيّ: أي يرى الله تعالى المحسن منهم و المسيء بواسطة من شاء من جنوده، أو بغير واسطة

حين يكلم سبحانه كلّ أحد من غير ترجمان و لا واسطة، كما أخبر بذلك رسول الله ﷺ ﴿أَعْمَالَهُمْ﴾

فيعلموا جزاءها، أو صادرين عن الموقف كلّ إلى داره، ليري جزاء عمله. (٤: ٥٧٥)

البرُّوسويّ: أي جزاء أعمالهم خيراً كان أو شراً، و لا نفس الأعمال لا يتعلّق بها الرؤية

البصريّة؛ إذ الرؤية هنا ليست علميّة، لأنّ قوله: ﴿فَمَنْ يَغْفُلْ...﴾ تفصيل لـ ﴿يُرَوِّاْ﴾، و الرؤية فيه بصرية

لتدبيرها إلى مفعول واحد، اللهمّ إلّا أن يجعل لها صور نورانيّة أو ظلماتيّة، أو يتعلّق الرؤية بكتبها كما

سيجيء. (١٠: ٤٩٤)

الألوسيّ: أي ليصروا جزاء أعمالهم خيراً كان أو شراً، فالرؤية بصرية، و الكلام على حذف مضاف،

أو على أنّه تجويز بالأعمال عمّا يتسبّب عنها من الجزاء

وقدر بعضهم: كُتِبَ أو صحائف، وقال آخر:
لا حاجة إلى التأويل والأعمال تجسم نورانية
وظلمانية، بل يجوز رؤيتهما مع عرضيتهما، وهو كما
ترى.

وقيل: المراد ليعرفوا أعمالهم ويقفوا عليها
تفصيلاً عند الحساب، فلا يحتاج إلى ما ذكر أيضاً.

(٢١١: ٣٠)

ابن عاشور: أي يصدرون لأجل تلقّي جزاء
الأعمال التي عملوها في الحياة الدنيا، فيقال لكلّ
جماعة: انظروا أعمالكم، أو انظروا ما لكم.

وبني فعل ﴿يُرَوُّ﴾ إلى الثاني، لأن المقصود
رؤيتهم أعمالهم، لا تعيين من يُرِيهم إيّاها. وقد أجمع
القراء على ضمّ التحتية.

فالرؤية مستعملة في رؤية البصر، والمرئي هو
منازل الجزاء، ويجوز أن تكون الرؤية مستعملة في
العلم بجزاء الأعمال، فإن الأعمال لا تُرى ولكن
يظهر لأهلها جزاؤها.

الطُّبَّاءُ باني: وإراءتهم أعمالهم: إراءتهم جزاء
أعمالهم بالحلول فيه، أو مشاهدتهم نفس أعمالهم، بناء
على تجسم الأعمال.

وقيل: المراد به: خروجه من قبورهم إلى الموقف
متفرقين متميزين بسواد الوجوه وبياضها وبالفزع
والأمن وغير ذلك، لإعلامهم جزاء أعمالهم بالحساب.
والتعبير عن العلم بالجزاء بالرؤية وعن الإعلام
بالإراءة، نظير ما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ
مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾

آل عمران: ٣٠، والوجه الأول أقرب وأوضح.

(٢٠: ٢٤٣)

مكارم الشيرازي: المقصود من عبارة
﴿يُرَوُّ أَعْمَالَهُمْ﴾ هل هو: ليرَوا أجزاء أعمالهم، أو
ليرَوا صحيفة أعمالهم وما سُجِّل فيها من حسنات
وسَيِّئات أو المشاهدة الباطنية، بمعنى المعرفة بكيفية
الأعمال.

أو أنها تعني «تجسم الأعمال» ورؤية الأعمال
نفسها؟! التفسير الأخير أنسب مع ظاهر الآية.

وهذه الآية أوضح الآيات الدالة على تجسم
الأعمال؛ حيث تتخذ الأعمال في ذلك اليوم أشكالاً
تناسب مع طبيعتها، وتنتصب أمام صاحبها، وتكون
رفقتها سروراً وانتراحاً، أو عذاباً وبلاءً.

(٢٠: ٣٤٦)

وتقدّم بعض الكلام في «رئة» فلاحظ.

أرني

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخْفِي الْقُرُونِ
قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالِ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُ

البقرة: ٢٦٠

الأخفش: فلم يكن ذلك شكاً منه ولم يُرد به
رؤية القلب، وإنما أراد به رؤية العين. (١: ٣٨٣)

الطُّبِّي: يعني تعالى ذكره بذلك: ألم تُرَ إذ قال
إبراهيم ربّ أرني. وإنما صلح أن يعطف بقوله:
﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ على قوله: ﴿أَوَ كَأَلَدَىٰ مَرَّ عَلَىٰ
قَرْيَةٍ﴾ البقرة: ٢٥٩، وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ

المعانية؛ وذلك أن النفوس مستشرقة إلى رؤية ما أخبرت به، ولهذا قال **عليه السلام**: «ليس الخبير كالمعانية» رواه ابن عباس، لم يروه غيره، قاله أبو عمر. قال الأخفش: لم يرد رؤية القلب، وإنما أراد رؤية العين. وقال الحسن وقادة وسعيد بن جبير والربيع: سأل ليزداد يقيناً إلى يقينه. (٢٩٧: ٣)

الشَّرِيبِيّ: أي أبصرني، قرأ ابن كثير والسوسي بسكون الراء من (أرْبِي)، وقرأ الدُّورِيُّ باختلاس الكسرة، والباقون بكسرة كاملة.

(١٧٤: ١)

أبو السُّعُود: «أرْبِي» من الرؤية البصرية المتعدية إلى واحد، ويدخل حمزة الثقل طلبت مفعولاً آخر هو الجملة الاستفهامية المعلقة لها، فإنها تعلق كما يعلق النظر البصري، أي اجعلني مبصراً. (٣٠٤: ١)

الْبُرُوسِيّ: أي بصّرني كيفية إحيائك للموتى بأن تُحييها وأنا أنظر إليها. وإنما سأل ذلك ليصير علمه عياناً، وقد شرّقه الله بعين اليقين بل بحق اليقين الذي هو أعلى المقامات.

والفرق أن علم اليقين هو الاستفادة من الأخبار. وعين اليقين هو المعانية لا يرى فيه، قال تعالى في حق الكفار: «ثُمَّ لَنَقْرَأَنَّهَا عَيْنِ الْيَقِينِ» التكاثر: ٧، فلما دخلوا النار وبارشوا عذابها، قال تعالى: «فَنَسُؤَلُ مِنْ حَمِيمٍ» وتصلية جحيم • «إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ» الواقعة: ٩٣-٩٥. (٤١٥: ١)

الشُّوْكَانِيّ: و قوله: «أرْبِي» قال الأخفش: لم يرد رؤية القلب، وإنما أراد رؤية العين وكذا

إبراهيم في ربه البقرة: ٢٥٨، لأن قوله: «أَلَمْ نَر» ليس معناه: ألم تر بعينيك، وإنما معناه: ألم تر بقلبك، فمعناه: ألم تعلم فتذكر، فهو وإن كان لفظه لفظ الرؤية فيُعطف عليه أحياناً بما يوافق لفظه من الكلام، وأحياناً بما يوافق معناه.

واختلف أهل التأويل في سبب مسألة إبراهيم ربه أن يُريه كيف يُحيي الموتى، فقال بعضهم: كانت مسألته ذلك ربه، أنه رأى دابة قد تَهْتَمَّتْهَا السَّباع والطير، فقال ربه أن يُريه كيفية إحيائها، مع تفرق لحومها في بطون طير الهواء وسباع الأرض، ليرى ذلك عياناً، فيزداد يقيناً برويته ذلك عياناً إلى علمه به خبراً، فأراه الله ذلك مثلاً بما أخبر أنه أمره به. (٤٩: ٣)

الزَّجَّاج: أصله أراني، ولكن المُجمَع عليه في كلام العرب والقراءة طرح الحمزة، ويجوز (أرْبِي).

(٣٤٥: ١)

التَّعْلِيّ: [ذكر سبب السؤال نحو ما تقدم عن الطبري وأضاف:]

فعلى هذا القول أراد إبراهيم **عليه السلام** أن يصير له علم اليقين عين اليقين، كما أن الإنسان يعلم الشيء ويتقنه ولكن يحب أن يراه من غير شك له فيه، كما أن المؤمنين يُحيون رؤية النبي **عليه السلام** ورؤية الجنة ورؤية الله تعالى مع الإيمان بذلك وزال الشك فيه. (٢٥١: ٢)

القرطبي: اختلف الناس في هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا؟ فقال الجمهور: لم يكن إبراهيم **عليه السلام** شاكاً في إحياء الله الموتى قط، وإنما طلب

فضل الله: فقد سأل إبراهيم ربه أن يرهبه كيف يُحيي الموتى، فقد كان يريد أن يشاهد عملية الإحياء على الطبيعة، وكان الجواب سؤالاً تقريرياً: أَوَلَمْ تَوْمَنْ؟ فإن مثل هذا السؤال قد يصدر، في صورته هذه، من غير المؤمن، فكيف يصدر من إبراهيم الذي جاء من أجل أن يقود الناس إلى الإيمان؟! وكان جواب إبراهيم **بَلَىٰ** بتأكيد إيمانه، فلم يكن السؤال منطلقاً من ذلك، بل من أجل الحصول على حالة الاطمئنان القلبي الذي يتحرك من مواقع الحس في الحياة، بما لا يحصل من خلال القناعة الفكرية التي تعتمد على المعادلات العقلية التي تصنع للإنسان إيمانه، ولكنها لاتمنع الهواجس الذاتية من أن تتحرك في التمس في نطاق الأوهام الطارئة. ولهذا كانت الرغبة في المشاهدة من أجل تدوين كل ما يخطر في البال من أوهام.

(٧٧: ٥)

أَوَلَا

١ حَرَبْنَا وَإِجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

البقرة: ١٢٨

الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ بمعنى رؤية العين، أي أظهرها لأعيننا حتى نراها، وذلك قراءة عامة أهل الحجاز والكوفة، وكان بعض من يؤجه تأويل ذلك إلى هذا التأويل يسكن الرأه من ﴿أَرِنَا﴾ غير أنه يشتمها كسرة.

(٦٠٣: ١)

قال غيره، ولا يصح أن يراد الرؤية القلبية هنا، لأن مقصود إبراهيم: أن يشاهد الإحياء، لتحصل له الطمأنينة، والهمزة الداخلة على الفعل لتقصده تعديته إلى المفعول الثاني وهو الجملة، أعني قوله: ﴿كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى؟﴾ و (كَيْفَ) في محل نصب على التشبيه بالظرف، أو بالحال، والعامل فيها الفعل الذي بعدها.

(٣٥٧: ١)

الألوسي: ﴿أَرِنِي﴾ من الرؤية البصرية المتعدية همزة التثقل إلى مفعولين، فالباء مفعوله الأول، وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى؟﴾ في محل مفعوله الثاني الملق عنه، وإلى ذلك ذهب أكثر المربين. (٢٦: ٣)

عبد الكريم الخطيب: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى؟﴾ وقد سأل موسى **بَلَىٰ** سؤالاً أعظم من هذا، فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ الأعراف: ١٤٣.

والسؤال به (كَيْفَ) لا يكون جوابه إلا بأن يشهد إبراهيم عملية الإحياء، وكيف تتم هذه العملية، والناصر التي تعمل فيها؟ وأمر كهذا هو فوق مستوى الإدراك البشري، إنه سر من أسرار الألوهية، لا يستطيع أحد أن يحتمله، أو يعرف السبيل إليه.

ومن أجل هذا كان الجواب أخذاً اتجاهًا آخر غير متجه السؤال، فيه عرض لقدرة الله، دون كشف عن سر هذه القدرة، وذلك بما رأى إبراهيم بين يديه من عجائب هذه القدرة وأثارها.

(٣٣١: ٢)

مكارم الشيرازي: أنه طلب الرؤية والشهود عيانًا لكي يفهم حصول البعث لا البعث نفسه.

(١٩٨: ٢)

البصر، نُقلت بالهمزة فتعدت إلى مفعولين، والتقدير حذف المضاف، كأنه قال: أَرْنَا مواضع مناسكتنا، أي عَرَفْنَاهَا لتقضي نَسَكْتَنَا فيها، وذلك نحو مواقيت الإحرام والموقف بعرفات وموضع الطَّواف، فهذا من: رأيت الموضع وأريته إِيَّاهُ.

والآخر: أن يكون منقولاً من نحو قولهم: فلان يرى رأي الخوارج، فيكون معناه عَلِمْنَا مناسكتنا. [ثمَّ استشهد بشعر إلى أن قال:]

أي عَرَفْنَا هذه المواضع التي تتعلّق التسك بها، لنفعله عندها ونقضي عبادتنا فيها، على حدِّ ما يقتضيه توفيقنا عليها. (٢٠٩: ١)

الفَخْر الرَّايزِيّ: في «أَرْنَا» قولان:

الأول: معناه: عَلِمْنَا شَرَايعَ حُجَّتِنَا؛ إذ أمرتّا ببناء البيت لنهجه ونَدْعُوا النَّاسَ إلى حُجَّتِهِ، فَعَلِمْنَا شَرَايعَهُ وما ينبغي لنا أن نأتيه فيه من عمل وقول. بمجاز هذا من رؤية العلم، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ نَرِ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْقَبْلَ﴾ الفرقان: ٤٥، ﴿أَلَمْ نَرِ كَيْفَ قَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ الفيل: ١.

الثاني: أظهرها لأعيننا حتى نراها...

وهنا قول ثالث: وهو أن المراد العلم والرؤية معاً، وهو قول القاضي، لأنَّ المَحْجَّ لا يتمُّ إلَّا بأَمْرٍ بعضها يَعْلَمُ ولا يَرَى، وبعضها لا يتمُّ الفَرَضُ منه إلَّا بالرؤية، فوجب حمل اللَّفْظِ على الأمرين جميعاً، وهذا ضعيف، لأنَّه يقتضي حمل اللَّفْظِ على الحقيقة والمجاز معاً، وإنَّه غير جائز، بقي القول المعتبر وهو القولان الأولان. (٦٨: ٤)

الطُّوسِيّ: وقوله: ﴿وَأَرْنَا﴾ يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون من رؤية البصر.

والآخر: أن يكون من رؤية القلب، بمعنى أعلمنا. (٤٦٥: ١)

البلقويّ: عَلِمْنَا وعَرَفْنَا، قرأ ابن كثير ساكنة الرّاء، وأبو عمرو وبالاختلاس، والباقون بكسرهما، ووافق ابن عسار وأبو بكر في الإسكان في حم، السجدة، وأصله: أَرْنَا، فحذفت الهمزة طلباً للخفة، ونقلت حركته إلى الرّاء، ومن سكّنها قال: ذهبت الهمزة فذهبت حركتها. (١٦٧: ١)

الزَّمَخْشَرِيّ: ﴿وَأَرْنَا﴾ منقول من رأى بمعنى أبصر أو عرف، ولذلك لم يتجاوز مفعولين، أي وبصرنا متعمّداً في الحج، أو وعَرَفْنَاها. وقيل: مذابحنا. وقرئ: «وَأَرْنَا» بكون الرّاء قياساً على فخذ في فخذ. وقد استردت، لأنَّ الكسرة منقولة من الهمزة الساكنة دليل عليها، فإسقاطها إجماع. وقرأ أبو عمرو بإشمام الكسرة. وقرأ عبدالله: (وَأَرَهُم مناسكهم). (٣١١: ١)

نحوه التسليّ: (٧٥: ١)

ابن عطية: قالت طائفة: «أَرْنَا» من رؤية البصر، وقالت طائفة: من رؤية القلب، وهو الأصح. ويلزم قائله أن يتمدّى الفعل منه إلى ثلاثة مفعولين، ويفصل عنه بأنّه يوجد معدّي بالهمزة من رؤية القلب كغير المعدّي. [ثمَّ استشهد بشعر] (٢١١: ١)

الطُّبرسيّ: و«أَرْنَا» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون منقولاً من «رأيت» الذي هو بمعنى إدراك

(٣٨٥:١)

«الذرية».

رشيد رضا: أي علمنا إياها علماً يكون كالرؤية البصرية في الجلاء والوضوح. (٤٧١:١)
ابن عاشور: «أرنا» هو من رأى العرفانية، وهو استعمال ثابت لفعل الرؤية، كما جزم به الراغب في «المفردات» و«الزمخشري» في «المفصل» وتعدت بالهمز إلى مفعولين. وحق «رأى» أن يتعدى إلى مفعول واحد، لأن أصله هو الرؤية البصرية، ثم استعمل مجازاً في العلم بجعل العلم اليقيني شبيهاً برؤية البصر، فإذا دخل عليه هز التقديمية تصدى إلى مفعولين وأما تصدية «أرى» إلى ثلاثة مفاعيل فهو خلاف الأصل، وهو استعمال خاص؛ وذلك إذا أراد المتكلم الإخبار عن معرفة صفة من صفات ذات، فيذكر اسم الذات أولاً، ويعلم أن ذلك لا يفيد مراده، فيكمله بذكر حال لازمة إقاماً للفائدة، فيقول: رأيت الهلال طالقاً مثلاً، ثم يقول: أراني فلان الهلال طالقاً. (٧٠٢:١)

الطباطبائي: المراد به «متناسكتنا» هي الأفعال العبادية الصادرة منها، والأعمال التي يعملونها دون الأفعال والأعمال التي يراد صدورها منها، فليس قوله: «أرنا» بمعنى علمنا أو وقفنا، بل التسديد بآرائه حقيقة الفعل الصادر منها، كما أشرنا إليه في قوله تعالى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْغَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ» الأكياء: ٧٣، وسنبيته في محله. إن هذا الوحي تسديد في الفعل، لا تعليم للتكليف المطلوب، وكأنه إليه الإشارة بقوله تعالى: «وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا

الْقُرْطُبِيُّ: «أرنا» من رؤية البصر، فتعدى إلى مفعولين، وقيل: من رؤية القلب، ويلزم قائله أن يتعدى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل. (١٢٧:٢)
البيضاوي: «وَأرنا» من رأى بمعنى أبصر، أو عرف، ولذلك لم يتجاوز مفعولين. (٨٢:١)
أبو حيان: ومعنى «أرنا» أي بصرنا، إن كانت من رأى البصرية، والتعدي هنا إلى اثنين ظاهر، لأنه منقول بالهمزة من المتعدي إلى واحد، وإن كانت من رؤية القلب، فالمنقول أنها تتعدى إلى اثنين. [ثم استشهد بشعر]

فإذا دخلت عليها همزة الثقل، تعدت إلى ثلاثة، وليس هنا إلا اثنان، فوجب أن يعتقد أنها من رؤية العين. [ثم نقل كلام الزمخشري وقال:]
ويحتاج ذلك إلى سماع من كلام العرب. [ثم نقل كلام ابن عطية وقال:]

واستدلال ابن عطية ببيت ابن جعفر، على أن أرى قلبية لا دليل فيه، بل الظاهر أنها بصرية. (٣٩٠:١)
أبو السعود: «وَأرنا» من الرؤية بمعنى الإبصار أو بمعنى التعريف، أي بصرنا أو عرفنا. (١٩٩:١)
الآلوسي: «وَأرنا» من رأى البصرية و همزة الإفعال تعدت إلى مفعولين، أو من رأى القلبية بمعنى عرف لاعلم، وإلا تعدت إلى ثلاثة، وأذكر ابن الحاجب و تبعه أبو حيان تبوت رأى بمعنى عرف، وذكره الزمخشري في «المفصل»، والراغب في «مفرداته» و هما من الثقات، فلا عبرة بإنكارهما. قرأ ابن مسعود: (وَأَرْهَمُ مُتَابِعَهُمْ) بإعادة الضمير إلى

إِبْرَاهِيمَ وَيَسْمَعُ وَيَقُوبُ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ... ﴿ص: ٤٦﴾
(٢٨٤: ١)

التصديق به، أو على ما تحملهم عليه شدة الاستيقاظ، وكل ذلك سوء أدب. (٨٠: ٢)

ابن عطية: أي حتى نراه جهراً، أي عياناً رؤية منكشفة بيّنة، وروي عن ابن عباس أنه كان يرى أن ﴿جَهْرَةً﴾ معمول ﴿قَالُوا﴾ أي قالوا جهرة منهم وتصريحاً: ﴿أَرَأَيْتَ اللَّهُ﴾.

وأهل السنة يعتقدون أن هؤلاء لم يسلوا محالاً عقلاً، لكنه محال من جهة الشرع؛ إذ قد أخبر تعالى على السنة أنبيائه أنه لا يرى في هذه الحياة الدنيا، والرؤية في الآخرة ثابتة عن النبي ﷺ بالخبر المتواتر، وهي جائزة عقلاً دون تحديد ولا تكييف ولا تحييز كما هو تعالى معلوم لا بالمعلومات، كذلك هو مرئي لا كالمترئيات. هذه حجة أهل السنة وقولهم، ولقد حدثني أبي رضي الله عنه عن أبي عبد الله الثوري أنه كان يقول عند تدريس هذه المسألة: مثال العلم بالله خلق ليحيى المعتزلة في إنكارهم الرؤية. (١٣٦: ٢)

البروسوي: أي أرتاء جهرة، أي عياناً. والمجهر حقيقة في ظهور الصوت لحاسة السمع، ثم استعير لظهور المرئي بحاسة البصر، ونصبها على المصدر، لأن المعانية نوع من الرؤية، وهم الثقباء السبعون الذين كانوا مع موسى ﷺ عند الجبل حين كلمه الله تعالى، سألوهم أن يروا ربهم رؤية يُدركونها بأبصارهم في الدنيا. (٣١٥: ٢)

ابن عاشور: وهم لما سألو موسى أن يريهم الله جهرة، ما أرادوا التيقن بالله، ولا التيقن بالمشاهدة ولكنهم أرادوا عجباً ينظرونه، فلذلك قالوا: ﴿أَرَأَيْتَ اللَّهُ﴾

٢ - أَرَأَيْتَ اللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بظُلُمِهِمْ نُسْماً أَلْقَتْهُمُ الْعِجْلَ مِنْ تَحْتِ مَا جَاءَتْهُمْ الْيَبِاتُ فَفَقُّوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا مَوْسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. النساء: ١٥٣
ابن عباس: إناهم إذا رآوه فقد رآوه، إنما قالوا: جهرة أَرَأَيْتَ اللَّهُ، هو مقدم ومؤخر. (الطبري: ٤: ٣٤٧)
الطبري: ﴿أَرَأَيْتَ اللَّهُ جَهْرَةً﴾ أي عياناً نعاينه وننظر إليه. (٣٤٧: ٤)

الطوسي: وحكي عن ابن عباس أنه قال: فيه تقديم وتأخير، وتقدمه: إنما قالوا: جهرة أَرَأَيْتَ الله وهو الذي اختاره أبو عبيدة. وقال غيره: أراد رؤية بالبصر ظاهرة منكشفة، لأن من علم الله فقد رآه، وهو اختيار الزجاج لقوله تعالى: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ البقرة: ٥٥. وقول ابن عباس يدل على أنه كان يذهب إلى استحالة الرؤية عليه تعالى، لأن على تأويله بنفس سؤال الرؤية، أخذتهم الصاعقة دون رؤية مخصوصة، على ما يذهب إليه من قال بالرؤية.

(٣٧٧: ٣)
الْقُسَيْرِيُّ: اشتملت الآية على جنسين من قبيح ما فعلوه: أحدهما: سؤالهم الرؤية، والثاني: عبادة المعجل بعد ما ظهرت لهم الآيات الباهرة.

فأما سؤالهم الرؤية فذموا عليه، لأنهم اقترحوا عليه ذلك بعد ما قطع عذرهم بإقامة المعجزات، ثم طلبوا الرؤية لأعلى وجه التعليم، أو على موجب

جَهْرَةً، ولم يقولوا: ليتنا نرى ربنا. (٤: ٣٠١)

أَرُونِي

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ ادَّعَىٰ إِلَهُكُمْ بِهِ ۚ شُرَكَاءُ كُذِّبُوا ۚ اللَّهُ
الْفَرِيقُ الْخَالِصُ. سبأ: ٢٧

البَقِيَّةُ: أي أعلموني الذين الحقنهم به
شركاء، أي في العبادة معه، هل مخلوقون و هل يرزقون؟
(٣: ٦٨١)

الزَّمَحْشَسَرِي: فإن قلت: ما معنى قوله:
﴿أَرُونِي﴾ و كان يراهم ويعرفهم؟

قلت: أراد بذلك أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق
الشركاء بالله، وأن يقامس على أعينهم بينه وبين
أصنامهم ليطلعهم على إحالة القياس إليه والإشراك
به. (٣: ٢٨٩)

نحوه الثَّيْرِي:

ابن عَطِيَّة: يحتمل أن تكون رؤية قلب، فيكون
قوله: ﴿شُرَكَاءُ﴾ مفهوماً ثالثاً، وهذا هو الصحيح، أي
أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشراكة؟ وقالت
فرقة: هي رؤية بصر، و﴿شُرَكَاءُ﴾ حال من الضمير
المفعول به ﴿الْحَقُّمُ﴾ العائد على ﴿الَّذِينَ﴾. وهذا
ضعيف، لأن استدعاء رؤية العين في هذا لاغناء له.

(٤: ٤٢٠)

نحوه القُرْطُبِي:

الْكَيْسَابُورِي: ومعنى ﴿أَرُونِي﴾ و كان يعرفهم
ويراهم الاستخفاف بهم، والتنبه على الخطأ العظيم
في إلحاق الشركاء بالله، أو أراد أعلموني بأي صفة

الحقنهم بالله وجعلتهم شركاء، ف﴿شُرَكَاءُ﴾
نصب على الحال والعائد محذوف. (٢٢: ٥٦)

أَبُو حَيَّان: الظاهر أن أرى هنا بمعنى أعلم،
فيتعدى إلى ثلاثة: الضمير للمتكلم هو الأول،
و﴿الَّذِينَ﴾ الثاني، و﴿شُرَكَاءُ﴾ الثالث، أي أروني
بالحجة والدليل كيف وجه الشراكة، و هل يكون
متقال ذرة أو يرزقونكم؟

وقيل: هي رؤية بصر، و﴿شُرَكَاءُ﴾ نصب على
الحال من الضمير المحذوف في ﴿الْحَقُّمُ﴾: إذ تقديره:
الحقنهم به في حال توقفه شركاء له. (٧: ٢٨٠)

أَبُو السَّعُود: أريد بأمرهم بإراءة الأصنام، مع
كونها بمرأى منه ﷻ إظهار خطئهم العظيم، وإطلاعهم
على بطلان رأيهم، أي أرونها لأنظر بأي صفة
الحقنهم بالله الذي ليس كمثل شئ في استحقاق
العبادة، وفيه مزيد تبيكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم.
(٥: ٢٥٩)

نحوه الثَّيْرَوَسَوِي:

ابن عاشور: والإراءة هنا من الرؤية البصرية،
فيتعدى إلى مفعولين: أحدهما بالأصالة، والثاني
بهمزة التعدية.

والمقصود: أروني شخوصهم لنبصر هل عليها ما
يناسب صفة الإلهية، أي إن كل من يشاهد الأصنام
بادئ مرة يتبين له أنها خلقية عن صفات الإلهية؛ إذ
يرى حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تنفقه، لأن انتفاء
الإلهية عن الأصنام بدهي، ولا يحتاج إلى أكثر من
رؤية، حالها كقول البحرني:

نحوه الثُّرُوسِيَّ. (٢٧٨:٦)

الثُّيسَابُورِيَّ: أي رأى قوم موسى قوم فرعون، وحصل كلٌّ من الفريقين برأى للآخر. (٥٢:١٩)
الْأَلُوسِيَّ: أي تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر. نعم ذكر في التوراة ما حاصله: أن بني إسرائيل لما خرجوا كان أمامهم نهاراً عمودٌ من غمام، وليلًا عمودٌ من نار، ليدلّهم ذلك على الطريق، فلما طلبهم فرعون وأراو جنوده، خافوا جداً ولا مواصلوا موسى ولا فرعون في الخروج، وقالوا له: أمن عدم القيور بمصر أخرجتنا لنموت في البر؟ أمّا قلنا لك: دعنا نخدم المصريين، فهو خير من موتنا في البر؟ فقال لهم موسى: لا تخافوا وانظروا إغاثة الله تعالى لكم، ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر، فتحول عمود الغمام إلى ورائهم، وصار بينهم وبين فرعون وجنوده ودخل الليل ولم يتقدّم أحد من جنود فرعون طول الليل وشق البحر، ثم دخل بنو إسرائيل، وليس في هذا ما يصحّح أمر الحالة المذكورة فتأمل.

(٨٤:١٩)

الطُّبَّاءُطْبَانِيَّ: أي دنا بعضهم من بعض، فرأى كلّ من الجمعين جمع فرعون وجمع موسى الآخر.

(٢٧٧:١٥)

فضل الله: ودنا بعضهم من بعض، وأبصر بعضهم بعضاً.

(١١٨:١٧)

تَرَآتِ

١ -... فَلَمَّا تَرَآتِ الْفَتْنَانِ لَكَنَّ عَلَى عَيْنَيْهِ وَقَالَ إِبْنِي تَبْرَأُ مِنْكُمْ إِبْنِي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِبْنِي أَنَا اللَّهُ

* أن يرى مبصر ويسمع واع *

والتعبير عن المرتبة بطريق الموصولة، لتبيينه المخاطبين على خطئهم، في جعلهم إيتاهم شركاء لله تعالى في الربوبية. (ثم استشهد بشعر) (٦١:٢٢)
تَرَآءَ

فَلَمَّا تَرَآءَ الْيَحْتَنَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَنَشُدُّكَوْنَ.

الطُّبَّرِيَّ: يقول تعالى ذكره: فلما تناظر الجمعان: جمع موسى وهم بنو إسرائيل، وجمع فرعون وهم القبط. (قال أصحاب موسى إِنَّا لَنَشُدُّكَوْنَ).

(٤٤٧:٩)

الرَّجَاجُ: أي لساواقف. جمع موسى جمع فرعون وكان أصحاب موسى قد خرجوا ليلاً، فقال أصحاب موسى: (إِنَّا لَنَشُدُّكَوْنَ).

التَّلْعَلِيَّ: أي تقابلا بحيث يرى كل فريق منهما صاحبه، وكسر يميم والأعمش وحمزة وخلف الراء من (تَرَآءَ) الباقون بالفتح.

نحوه البهوي (٤٦٨:٣)، والطُّبَّرِيَّ (٩١:٤)، والقرطبي (١٠٦:١٣) والخازن (٩٨:٥).

الْمَيْتِدِيَّ: أي لسا صار أحدهما مرأى من الآخر، فوَقَمَتِ الْأَعْيُنُ عَلَى الْأَعْيُنِ، يعني بني إسرائيل والقبط.

(١٠٧:٧)

الفَخْرُ الرَّازِيَّ: أي رأى بعضهم بعضاً.

(١٣٨:٢٤)
الْيَيْضَاوِيَّ: تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر، وقري «تَرَآتِ الْفَتْنَانِ».

(١٥٩:٢)

الأعمال التي فرضها الله على المؤمنين، على وجه التقرب بها إلى الله، لأنهم غير موقنين بمعاد ولا ثواب ولا عقاب. وإنما يعملون ما أعطوا من الأعمال الظاهرة إبقاءً على أنفسهم، وحذاراً من المؤمنين عليها أن يقتلوا أو يسلبوا أموالهم، فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هي من الفرائض الظاهرة، قاموا كسالى إليها، رياءً للمؤمنين، ليحبوهم منهم وليسوا منهم، لأنهم غير معتقدي فرضها ووجوبها عليهم، فهم في قيامهم إليها كسالى. (٣٢٣: ٤)

نحوه الطوسي: (٣٦٥: ٣)
الأزهرى: أنا قول الله عز وجل: ﴿يُرْءَوْنَ النَّاسُ﴾ التساء: ١٤٢، وقوله: ﴿يُرْءَوْنَ﴾ و﴿يَتَّقُونَ﴾ الماعون: ٦، ٧، فليس من المشاورة، ولكن معناه: إذا أبصرهم الناس صلوا، وإذا لم يروهم تركوا الصلاة.

ومن هذا قول الله عز وجل: ﴿يَبْطَرُوا وُجُوهَهُم﴾ (الناس: ٤٧).

وهو المرئي، كأنه يري الذي يراه أنه يفعل، ولا يفعل بالنية. (٣٢٢: ١٥)

الزمخشري: يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة. (٥٧٤: ١)

نحوه البروسوي: (٣٠٧: ٢)
ابن عطية: وقرأ جمهور الناس: «يُرْءَوْنَ» بهزة مضمومة مشددة بين الراء والوودون الف، وهي تعدية «رأى» بالتضعيف، وهي أقوى في المعنى من «يُرْءَوْنَ» لأن معناها يحملون الناس على أن

والله شديد العقاب. الأنفال: ٤٨
الشعلي: أي التقى الجمعان، ورأى إبليس الملائكة نزولاً من السماء، وعلم أنه لاطاقة له بهم. (٣٦٥: ٤)

الطوسي: معناه، فلما التقى ورأى بعضهم بعضاً. (١٥٧: ٥)

نحوه الطبرسي: (٥٤٩: ٢)
ابن عطية: فغاضت من الرواية، أي رأى هؤلاء هؤلاء، وقرأ الأعشى وعيسى بن عمر (ثرائ) مقصورة، وحكى أبو حاتم عن الأعشى أنه أسال والراء مرفقة، ثم رجع عن ذلك. (٥٣٨: ٢)
الفخر الرازي: أي التقى الجمعان بحيث رأت كل واحدة الأخرى. (١٧٥: ١٥)

الآلوسي: أي تلاقى الفريقان، وكثيراً ما يكتفى بالترائي عن التلاقي، وإنما أول بذلك لمكان قوله تعالى: ﴿لَنُكْصِفَ عَنْهُ عِقَبِيَّ﴾ أي رجع القهقري، فلان التكويس كان عند التلاقي لا عند الترائي، والتزام كونه عنده فيه خفاء. (١٥: ١٠)

وهكذا جاء في أكثر التفاسير.

يُرْءَوْنَ

١ - وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى يُرْءَوْنَ الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً. التساء: ١٤٢
فتادة: والله لولا الناس ما صلى المنافق، ولا يصلي إلا رياءً وسمعةً. (الطبري: ٣٢٣: ٤)
الطبري: يعني: أن المنافقين لا يعملون شيئاً من

ذلك العمل. وقد يكون من باب فاعل بمعنى فاعل، نحو:
(٣٧٧:٣) نَعَمُه وناعمه.

الآلوسي: ليحسبهم مؤمنين، والمرادة مفاعلة
من الروية، إما بمعنى التقميل، لأن فاعل بمعنى فاعل وارد
في كلامهم كـ «نعم وناعم» وقراءة عبدالله وإسحاق
(يرون) تدل على ذلك، أو للمقابلة، لأنهم لفعلهم
في مشاهد الناس يرون الناس والناس يرونهم، وهم
يقصدون أن يشرى أعمالهم والناس يستحسنونها.
فالمفاعلة في الروية متعددة، وإما الاختلاف في متعلق
الإراءة، فلا يرد على هذا الشق أن المفاعلة لابد في
حقيقتها من اتحاد الفعل ومتعلقه، والجملة إما
استئناف مبني على سؤال نسا من الكلام. كما أنه
قيل: فإذا يريدون بقيامهم هذا؟ فقيل: يراءون الخ.
أو حال من ضمير ﴿قاسوا﴾ أو من الضمير في
﴿كُتِلَ﴾.

رشيد رضا: أي يبتغون بذلك أن يراهم الناس
المؤمنون، فيعدوهم منهم، فالكسل: التناقل عما ينفي
التشاط فيه، والمرادة أن يكون المرء الذي يُرائيك
بحيث تراه كما يراك، فهو فعل مشاركة من الروية.

(٤٧٠:٥)
ابن عاشور: ﴿يُرْأَمُونَ﴾ فعل يقتضي أنهم
يرون الناس صلاتهم ويُرِيهم الناس. وليس الأمر
كذلك، فالمفاعلة هنا مجرد المبالغة في الإراءة، وهذا
كثير في باب المفاعلة.

(٢٨٨:٤)
مَعْنِيَّة: لأنهم لا يصلون لله، بل للصيد والربح.
(٤٦٨:٢)

يروهم، و يتظاهرون لهم بالصلاة وهم يبتغون التفاق.
(١٢٧:٢)

الفخر الرازي: والمعنى أنهم لا يقومون إلى
الصلاة إلا لأجل الرباء والسُّمعة، لا لأجل الدين.
فإن قيل: ما معنى المراءة وهي مفاعلة من
الروية؟

قلنا: إن المرابي يُريهم عمله وهم يرونه استحسان
ذلك العمل.

القرطبي: أي يصلون مراءة وهم متكاسلون
متشاكسون، لا يرجون ثواباً، ولا يعتقدون على تركها
عقاباً.... والرباء: إظهار الجميل ليراه الناس،
لا لإتياع أمر الله.

(٤٢٢:٥)
البيضاوي: ليخالوهم مؤمنين، والمرادة:
مفاعلة بمعنى التقميل، كـ «نعم وناعم» أو للمقابلة.
فإن المرابي يرى من يرآيه عمله وهو يريه استحسانه.
(٢٥١:١)

التسفي: حال، أي يقصدون بصلاتهم الرباء
والسُّمعة. والمرادة مفاعلة من الروية، لأن المرابي
يُريهم عمله وهم يرونه استحساناً.
نحوه أبو السعود.

(٢١١:٢)
التيسابوري: [نحو الفخر الرازي وأضاف]:
أو فاعل ها هنا بمعنى فاعل بالتشديد، كقولك:
ناعمه ونعمه.

(٤:٦)
أبو حيان: أي يقصدون بصلاتهم الرباء والسُّمعة.
وأنهم مسلمون. وهي من باب المفاعلة، يري المرابي
الناس يُجمله بأفعال الطاعة، وهم يرونه استحسان

وجاء هذا المعنى قوله تعالى:

٢- فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُزَاوِنُونَ
الماعون ٤-٦

رثاء

١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُتَّقَى مَالَهُ رِثَاءُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
البقرة: ٢٦٤

الطبري: وهو مرأته إيتاهم بعمله؛ وذلك أن ينفق ماله فيما يرى الناس في الظاهر أنه يريد الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه، وهو غير مريد به الله، ولا طالب منه الثواب، وإنما ينفقه كذلك ظاهراً ليحمده الناس عليه، فيقولوا: هو سخي كريم، وهو رجل صالح، فيحسنوا عليه به التثاء، وهم لا يعلمون ما هو مستبطن من التية في إنفاقه ما أنفق، فلا يدرون ما هو عليه من التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر.

التهلي: مرأاة وسمعة، ليروافقته، ويقولوا: إنه كريم سخي صالح.
(٢٦١: ٢)

نحوه البقوي: (١: ٣٦١)، والخازن (١: ٢٤٠).
الزمخشري: لا يريد بإنفاقه رضاء الله ولا ثواب الآخرة.
(٣٩٤: ١)

ابن عطية: والرثاء مصدر من «فاعل» من الرؤية، كان الرثاء تظاهراً وتفاخراً من لا خير فيه من الناس.
(٣٥٧: ١)

الطبرسي: «رثاء الناس» مصدر وضع موضع

الحال من الضمير في «يُنْفِقُ» تصديره: ينفق ماله مرثياً ويجوز أن يكون مفعولاً له.
(٣٧٦: ١)

الفخر الرازي: الرثاء مصدر، كالمراءة، يقال: رأيت رثاءً ومراءةً، مثل: راعيته مراعاة ورعاء، وهو أن تراني بعملك غيرك.
(٥٧: ٧)

ابن عاشور: والرثاء هجرتين فصال من رأى، وهو أن يكثر من إظهار أعماله الحسنه للناس، فصيفة الفعال فيه للمبالغة والكثرة، وأولى الهجرتين أصلية، والأخيرة مُبدلة عن الياء بعد الألف الزائدة، ويقال: رثاءً يباء بعد الرء على إبدال الهجزة ياء بعد الكسرة.
(٥١٩: ٢)

وجاء هذا المعنى قوله تعالى:

٢- وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ يَكُونُ لِلشَّيْطَانِ نَاصِرِينَ
النساء: ٣٨

٣- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
الأنفال: ٤٧

الطبري: ولا تكونوا أيها المؤمنون بالله ورسوله في العمل بالرثاء والسمعة، وترك إخلاص العمل لله واحتساب الأجر فيه، كالجيش من أهل الكفر بالله ورسوله الذين خرجوا من منازلهم بطلاً، ومرأاة الناس بزتهم وأموالهم وكثرة عددهم، وشدة بطالتهم.
(٢٦٣: ٦)

الطوسي: والرثاء: إظهار الجعيل مع إبطان

القيح، تقول: رَأَى بُرْءَانِي مُرَامَةً وَرِيَاءً، والمُرَائِي رجل سوء لما بَيَّنَّا. (١٥٦:٥)

الفطر الرّازي: والرّناء: عبارة عن القصد إلى إظهار الجميل مع أن باطنه يكون قبيحاً، والفرق بينه وبين التّفاق أن التّفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفر، والرّناء إظهار الطّاعة مع إبطان المعصية.

(١٧٣:١٥)

نحوه الخازن. (٣٢:٣)

ابن عاشور: « والرّناء » بهزّين أولاهما أصليّة والأخيرة مُبدلة عن الباء، لوقوعها متطرقة إثر ألف زائدة، ووزنه « فعال » مصدر رأى « فاعل » من الرّؤية، ويقال: مُرَامَةٌ، وصيغة المفاعلة فيه مبالغة، أي بالغ في إراءة التّاس عمله محبة أن يروه ليفخر عليهم. (١٢٥:٩)

الوجوه والنظائر

مقابلة: تفسير ترى على أربعة وجوه:

فوجه منها: يرى بمعنى يعلم، فذلك قوله في سبأ: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ وقال في النساء: ﴿ لِنُخَبِّئَهُنَّ مِنَ النَّاسِ بِمَا أُرْسِلَ اللَّهُ ﴾، بمعنى ما علمك الله في القرآن، وقال في البقرة: ١٢٨، ﴿ وَ أَرَأَيْتُمْ مَتَابِعَتَنَا ﴾ يقول علمنا، وقال في الفصل: [نوح: ١٥] ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴾، يعني ألم تعلموا، وقال في الأنبياء: ٣٠، ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كُنْتَا رَتْقًا ﴾

والوجه الثّاني: يَـرَى المعانيّة، فذلك قوله في هل أمي: [الذّحر: ٢٠] ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ ذَرَيْتَهُمْ ﴾ يعني إذا عاينت الجئة وما فيها رأيت نعيماً، يعني المعانيّة، وقال في المنافقون: ٤، ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ ﴾ يعني عاينتهم ﴿ فَنُفِجَتِ أَبْصَارُهُمْ ﴾، وقال في الزّمر: ٦٠، ﴿ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ﴾

والوجه الثّالث: ألم ترى يعني ألم تنظر إلى فعلهم فذلك قوله في النساء: ٥١، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّاعُوتِ ﴾، وقال أيضاً في النساء: ٦٠، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُزِيدُونَ أَنْ يُتَخَفَ كُفْرًا إِلَىٰ الطَّاعُوتِ ﴾ يقول ألا تنظر إلى فعلهم.

والوجه الرابع: ألم تر، خبر يُخبر عن شيء قد مضى، ولم يعاين ذلك الثّبيّ ۞، فذلك قوله في البقرة: ٢٥٨، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ ﴾ يعني ألم تخبر عن غرود الجبار، كقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ الفيل: ١، يعني ألم تُخبر كيف فعل، وقال في الحاقة: ٧، ﴿ فَتَنَزَّلُ الْقُرُوفُ بِحِوَارِئِهَا ﴾ يُخبر عنهم، وقال أيضاً: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ الفجر: ٦، ٧، يخبر عن فعله بهم كيف عذبهم بالربح. (٢٣٧)

نحوه الحيري (٢٦٥)، والتفليسي (١٠٨).

الدّاهلاني: الرّؤية على ثلاثة أوجه: العلم، المشاهدة، الاعتبار.

فوجه منها: الرّؤية يعني العلم، قوله في سورة

الجلال بذات عرق»، أي نكلنا النظر إليه، هل نراه أم لا؟

وتراءينا فلائنا: تلاقينا فرأيتُهُ ورأني.

وتراءى القوم: إذا رأى بعضهم بعضاً.

وتراءى الجمعان: رأى بعضهم بعضاً.

وتراءى لي الشيء: ظهر حتى رأيته.

وتراءى لي وترأى: تصدّى لأراه.

ورأيتُهُ مُرامَةً ورِيَاءً: قابِلْتُه فرأيتُهُ، وكذلك تراءيتُهُ.

والمُراي: المنظر؛ يقال: فلان مَرِيّ يَرَى ومسمع، أي بحيث أراه وأسمع قوله.

وهم مَرِيّ مُراي ومسمع: هم مَرِيّ بحيث أراهم واسمعهم.

والمُراة: النظر أيضاً؛ يقال: امرأة حسنة المُراة والمُراي.

ورجل حسن المُراي والمُراة: حسن في مُراة العين.

وفلان حسن في مُراة العين: في النظر، وفي الحديث: «فإذا رجل كره المرأة»، أي قبيح المنظر.

والمُراة: التي ينظر فيها، والجمع المُراي والمُرايا؛ يقال: تراءيتُ في المرأة ترائياً وتراءيتُ أيضاً.

وفلان يترامى: ينظر إلى وجهه في المرأة أو في السيف.

وأراي الرجلُ: إذا تراءى في المرأة.

ورأيتُ الرجلُ تَرِيَةً، إذا أسكت المرأة لينظر فيها.

التساء: ١٠٤، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يعني تعلم في مواضع كثيرة يعني ألم تعلم.

والوجه الثاني: الرؤية: هي المشاهدة، قوله: ﴿يَوْمَ تَأْتِيهِمْ فِي الْكَلْبِ الْمَأْتِيَّةُ﴾ آل عمران: ١٣، وكقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتُكُمْ تَقُولُونَ إِنَّا لَا نَعْلَمُ﴾ ونحوه كثير.

والوجه الثالث: الرؤية يعني الاعتبار، قوله:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فِي الْمَلِكِ﴾ ١٩، يعني ألم يعتبروا بها، كقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾

التحل: ٤٨، ونحوه كثير. (٣٨٨)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الرؤية، أي النظر بالعين؛ يقال: رأيتُ الشيء أراه وأراه رأيةً ورؤيةً ورئياً، وارتأيتُهُ واسترأيتُهُ، أي أبصرته بمعنى، وأرأيتُ الشيء إراءةً وإراءةً وإراءةً، وأصله: أَرَأَيْتُهُ.

وأراي الرجلُ: إذا حركتُ بعينه عند النظر تحريكاً كثيراً، وهو يُرْمِي بعينه. ورجل رَمَاءٌ: كثير الرؤية.

وأرى الله بفلان: أرى الله الناس بفلان العذاب والهلاك، ولا يقال ذلك إلا في الشر.

وأرى الله بفلان: أرى به ما شمت به عدوه. ورأيتُهُ رأي العين: أي حيث يقع البصر عليه. وتراءينا: نظرنا، وفي الحديث: «تراءينا

وفي الحديث: «لا يَتمرأى أحدكم في الماء»، أي لا ينظر وجهه فيه، وهو (يَتَفَقَّطُ) من الرؤية.

والرؤيا: ما رأيته في منامك، والجمع رؤى؛ يقال: رأيت في منامي رؤيا.

ورأيتُ عنك رؤى حسنة، أي حلمتها.

وأراى الرجلُ، إذا كثرت رؤاه.

والرئى والرئى: الرئى: الجئى يراه الإنسان؛ يقال: له رئى من الجن ورئى، إذا كان يحبه ويؤلفه.

والرئى: جئى يمترض للرجل يريه كهانة وطبا؛ يقال: مع فلان رئى.

وبه رئى من الجن: من.

وأراى الرجلُ، إذا صار له رئى من الجن.

والرِياء: مصدر: رأيتُ الرجلُ مُرِاءاً ورِياءً، أي أريته أئى على خلاف ما أنا عليه، وهو مُرِاءٌ، وهم مُرِاءون؛ يقال: فعل ذلك رِياءً وسمعةً، وهو يُستراى، كما يقال: يُستحق.

وأراى الرجلُ، إذا أظهر عملاً صالحاً ورِياءً وسمعةً.

والثَّرِية والثَّرِية والثَّرِية: ما تراه المرأة من صفة أو بياض أو دم قليل عند الحيض، وكان الأصل فيه «ثَّرِية»، وهي (تَفْعِلَةٌ) من: رأيتُ.

ويقال للمرأة: ذات الثَّرِية، وهي الدم القليل، وقد رأنت ثَّرِيةً، أي دمًا قليلًا.

والثَّرِية: الحرقعة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها، وهو من الرؤية.

والرأى والرءاء: المصادات والمقابلة؛ يقال: قسوم

رئاء، أي يقابل بعضهم بعضًا فيترأون.

ومناظرهم رئاء، إذا كانت متحاذية.

ودور القوم مئارئاء: منتهى البصر حيث تراه.

وهم رئاء ألف: زهاء ألف فيما ترى العين.

وداري ترى دار فلان: تقابلها.

ورأى المكانُ المكانَ: قابله حتى كانه يراه.

وجعلتُ الشيء رأى عينك ونجراى منك: حذاءك ومقابلك بحيث تراه.

وأرأت الثاقفة والثاقفة من المعز والضأن، وهي ثمره ومُرثية، أي ربي في ضرعها الحمل واستبين وعظم ضرعها، وكذلك المرأة وجميع الحيوانات، إلا في الحافر والسبع.

وأرأت العنز: ورم حياؤها وتبين ذلك فيها.

وأراى الرجلُ، إذا سود ضرع شاته.

وتراءى التخل: ظهرت ألوان بصره، وكله من رؤوة العين.

والرأى: اسم مصدر، وهو الاعتقاد، تشبيها برؤوة العين، والجمع أراء، وآراء على القلب، ورئى؛ يقال: رأى رأيا ورؤية ورأه.

وفلان يترأى برأى فلان، إذا كان يترأى رأيه ويميل إليه ويقتدي به.

وفلان يرى رأى الشرة: يعتقد اعتقادهم.

وفلان من أهل الرأى، أي أنه يرى رأى الخوارج ويقول مجذهم، وفي الحديث: «فينا رجل له رأى».

أي يرى رأى الخوارج.

وارتأه هو: (افتمل) من الرأى والتدبير.

ورأيتُه أنا^٣، وهو من (وري).

٣ أصحاب الرأْي في الفقه: «أصحاب المذهب الحنفي». وهم جملة فقهاء العراق الذين كانوا من مدرسة ابن مسعود، كإبراهيم التيمي وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة ومحمد بن أبي ليلى وغيرهم^٤.
و يقابلهم الظاهرية، وهم «أتباع مذهب داود بن علي الأصهباني». ومن أئمة الظاهرية ابن حزم الأندلسي. وسواء بالظاهرية لأئمتهم يأخذون بظواهر التصوص الشرعية ويفضون استنباط العلل منها^٥.
و يطلق على أصحاب الاجتهاد عند الشيعة الإمامية لفظ الأصوليين، واحده أصولي، لأئمتهم يستندون في استنباط المسائل الفقهية إلى «علم الأصول». والأصولي عند بعضهم: من يعتمد بالأصول الأربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، وبالأصول العملية: الاستصحاب، والبراءة، والاحتياط، والتخير^٦. ومرجع الوجهين واحد.

و يقابلهم الأخباريون، وهم «جماعة من أصحاب الحديث قصروا النظر على الحديث، ونبذوا حكم العقل والإجماع، وجعلوا نصوص الكتاب وظواهره من التشابهات، ومن أئمتهم: الأمين

وما ضلُّ آراءهم، وما ضلُّ رأيتهم!

وأصحاب الرأْي: أصحاب القياس، لأن المحدثين يأخذون بآرائهم فيما يشكل من الحديث، أو ما لم يأتي فيه حديث ولا أثر.
واسترايتُ الرجل في الرأْي: استشرته ورأيتُه، وهو يرأيه، أي يشاوره.

ومنه: رأيتُ زيداً حليماً، أي علمته، وهو على المثل برؤية العين.

والم ترأى فلان، والم ترأى كذا؟ وهي كلمة تقولها العرب عند التمعج من الشيء وعند تببئه المخاطب.

٢ الرمة: موضع النفس والريح من الإنسان وغيره، تراها (علّة) من (وري): حذف فاؤها وعوض عنها الماء، مثل: دية من (ودي) وحيدة من (وح د)، وليس (فعة) من (رأي)، مثل: ثبة من (ث ب و) وسنة من (س ن و): قال الأزهري: «إن الرمة أصلها من (وري)، وهي محذوفة منه: يقال: ورّيتُ الرجل فهو موري، إذا أصبت رثته^١.

ولكنهم حذفوها من (وري) وهزوها على لغة الحجاز، وألحقوها بمادة (رأي)، وجمعوها على ربات ورثون، وهزوا فعلها: يقال: رأيتُه، أي أصبت رثته. كما هزوا ورثي الزند، فقالوا: رأى الزند: وقَدَّ.

(٣) المصدر السابق (رأي)

(٤) معجم لغة الفقهاء (٧٠)

(٥) المصدر السابق (٢٩٥)

(٦) معجم ألفاظ الفقه الجعفري (٥٧)

(١) (عَلَّه) و (فَعَه) جزآن من (فَعَلَّ): (فَعَه) جزءه

الأول و (عَلَّه) جزءه الأخير.

(٢) لسان العرب (وري)

الاسترابادي^(١).

الاستعمال القرآني

جاء منها مجرّد الماضي ٩٧ مرة، والمضارع ١٣٨ مرة، والمصدر: (الرأي) مرتين، و (رئاه) ٣ مرّات، و (الرؤيا) ٥ مرّات.

ومزیداً من (الإفعال): الماضي ٩ مرّات، والمضارع ٢١ مرة، والأمر ٥ مرّات، ومن (المفاعلة): المضارع (يُراوّن) مرة، ومن (التفاعل): الماضي (تراها) مرة، في ٢٩٧ آية، وهي محاور:

الأول: الخليفة:

١- ﴿اللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوٰهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْفَرْسِ وَسَطَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرٰى لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُوْنَ﴾
الرعد: ٢

٢- ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرِّيَّ حَوْقًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾
الرعد: ١٢

٣- ﴿اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ الْاَرْضَ لَنُقْصِفُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا وَاللّٰهُ يَجْعَلُهَا لِمَنْ يَّخْتَارُ بِحُكْمٍ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾
الرعد: ٤١

٤- ﴿اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَّشَآءْ يَذْهَبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾
إبراهيم: ١٩

٥- ﴿اَلَمْ نَرِ كَيْفَ خَسِرَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ۝

(٣) المصدر السابق

نُوحِيَ اٰكْلَهَا كُلٌّ حَبٍ بَاذَرِ رَبَّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ﴾
إبراهيم: ٢٤، ٢٥

٦- ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيَّةً وَلَسَوْنَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاجِرَ فَبِعِزَّتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

التحل: ١٤
٧- ﴿اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَّا مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَّبِعُوْهُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالْشَّمَآلِ سُجَّدًا لَهُ وَهُمْ ذٰخِرُوْنَ﴾
التحل: ٤٨

٨- ﴿اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ﴾
التحل: ٧٩

٩- ﴿اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ مِّثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اٰجَالًا لَا رَيْبَ فِيْهِ فَاَنَّى الظَّالِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا﴾
الإسراء: ٩٩
١٠- ﴿اَوَلَمْ يَرِ الْذِينَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ﴾
الأنبياء: ٣٠

١١- ﴿هَلْ مَثَلًا هَؤُلَاءِ اِنْ اِنۡهَآهُمۡ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّ الْاَرْضَ لَنُقْصِفُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِيُوْنَ﴾
الأنبياء: ٤٤

١٢- ﴿وَعَرِى الْاَرْضُ هَامِدَةً فَاِذَا اَلْزَلَزْنَا عَلَیْهَا الْمَآءَ اَخْرَجَتۡ وَرَبَّتۡ وَانۡبَتَتۡ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ نَّجِیجٌ﴾
الحج: ٥

١٣- ﴿اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ

٢١- ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْلَامَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

التسل: ٨٦

٢٢ و ٢٣- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الِئْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَسْبِئِكُمْ بِهِمَا أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الِئْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَسْبِئِكُمْ بِهِمَا تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُفْهِرُونَ﴾ القصص: ٧٦، ٧٧

٢٤- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ تَسْمِيرٌ﴾ العنكبوت: ١٩

٢٥- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ النَّهْرَ إِذَا تَوَلَّى سَوَآءًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَغْدًا تَنْبُتُ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ الروم: ٢٤

٢٦- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الروم: ٣٧

٢٧- ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُ السَّحَابَ مُسْفًا قَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ قَالِدًا أَصَابَ يَوْمَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ الروم: ٤٨

٢٨- ﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَّادَةً مِصْرًا لَفُظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يُكْفَرُونَ﴾ الروم: ٥١

٢٩ و ٣٠- ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ يُجِيدَ بِكُمْ وَنَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَالزَّيْتَانِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْتَبَسَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللَّيْلُ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ لقمان: ١٠، ١١

وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يَنْهِنِ اللَّهُ فَغَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي مَا يَشَاءُ﴾ الحج: ١٨

١٤ و ١٥- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْعَمِيدُ﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِالْأَسَاسِ لَوْ فَتَرَ جِيمٌ﴾

الحج: ٦٣- ٦٥

١٦ و ١٧- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجَعُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَقُولُونَ﴾ وَفِي ذَلِكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَآءُ بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ التور: ٤١- ٤٣

١٨- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾

الفرقان: ٤٥

١٩- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ تَتْبَثُّ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ الشعراء: ٧

٢٠- ﴿وَالشُّعْرَاءُ يُبْعَثُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾

الشعراء: ٢٢٤- ٢٢٦

٣١- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآبِى السَّمَوَاتِ وَمَآبِى الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي آلِهَةٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ لقمان: ٢٠

٣٢- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ لقمان: ٢٩

٣٣- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ مَنفَعَتٍ إِيَّاكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ لقمان: ٣١

٣٤- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ السَّاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنَخْرِجُ بِوَرَعًا فَأَكُلُ مِنْهُ لِنُقَامَهُمْ وَالْفُسْهُمُ أَقْلًا يَنْصِبُونَ﴾ السجدة: ٢٧

٣٥- ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ لَنَا لَلْغَيْبَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ لَسُتُمْ عَلَيْهِمْ كُتُبًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ سبأ: ٩

٣٦- ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا يَمِلُحٌ آجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَمَآكُلُونَ لَعْنًا طَرِيقًا وَنَسَخَّرْجُونَ جَلِيَّةً تَلْبَسُ لَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِّيَتَّخِلُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

فاطر: ١٢

٣٧- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَجْنَا بِهِ نَخْلًا مَّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ فاطر: ٢٧

٣٨- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَعْذِرُ الْمُظَالِمُونَ نَبَضْهُمْ بَعْضًا إِلَى غَرُورٍ﴾ فاطر: ٤٠

٣٩- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا غِلَّتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ يس: ٧١

٤٠- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِوَرَعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ الزمر: ٢١

٤١- ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ الزمر: ٣٨

٤٢- ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ المؤمن: ١٣

٤٣- ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَإِنَّ آيَاتِ اللَّهِ تُكْرَهُونَ﴾

المؤمن: ٨١

٤٤- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَلَّا تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الْأُنْدَى أَحْيَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فصلت: ٣٩

٤٥- ﴿سَرَّيْهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَةُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ فصلت: ٥٣

٤٦- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

وَيَقْبِضْنَ مَا يُبْسِكُنَّ إِلَّا الرُّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ الملك

٥٦- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْنَعَ مَا تُكْفِرُونَ فَمَاذَا تَعْبُدُونَ﴾
يَأْتِيَكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾ الملك

٥٧- ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
طِبَاقًا ۖ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ
سِرَاجًا﴾ نوح: ١٥، ١٦

ويلاحظ أولاً: أن فيها بُحُورًا:

أ- أن من نعمة الله العظمى على عبده نعمة الرؤية
بالعين في خلقته وجبلته، ثم التفكير والتدبر فيما رأى
سواء كانت الرؤية في القطة أو في المنام، فلذا عُدَّ من
نعم الجنة الرؤية: ﴿وَفِيهَا مَا تُغْنِيهِمُ الْأَنْفُسُ وَفَلَذُوا
الْأَعْيُنَ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ الزخرف: ٧١. ولعل
هذا أحد أسرار تكرار هذه المادة بصيغ مختلفة في
القرآن، أكثر من ثلاثة مرة.

ب- أن الاستفهام في آيات الخليفة ابتداءً من (٣):
﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ إلى غيرها تثيري، كما قال
الفخر الرازي (٢٦: ٢٤٤) في تفسير آية (٣٨):
«تقريباً للتوحيد وإبطالاً للشرك، وقوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾
المراد منه أخبروني، لأن الاستفهام يستدعي جواباً.
يقول القائل: أرايت ماذا فعل زيد؟ فيقول السامع: باع
أو اشترى، ولولا تضمنته معنى «أخبرني» لما كان
الجواب إلا قوله: لا أو نعم».

ج- جاء «تَرَوْكُنَّ» في (١): ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ
السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾، و (٢٩): ﴿خَلَقَ
السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ بمعنى المشاهدة، ولكن

إيثوبي بكتاب من قَبْلُ هَذَا أَوْ آثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٤﴾ الأحقاف

٤٧- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَلَى أَنْ يَخْبِتَ
الْعَمِيُّ بِهِنَّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ الأحقاف: ٣٣
٤٨- ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا
سَحَابٌ مِرْكُومٌ﴾ الطور: ٤٤

٤٩- ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُلْقُونَ ۚ ۖ أَنْتُمْ مَخْلُوقَةٌ أَنْ
تَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ الواقعة: ٥٨، ٥٩

٥٠- ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۚ ۖ أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْ
تَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ الواقعة: ٦٣، ٦٤

٥١- ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ ۖ أَنْتُمْ
أَنْتُمْ تَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾

الواقعة: ٦٨، ٦٩

٥٢- ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۚ ۖ أَنْتُمْ أَنْتُمْ
تَشْرَبُوهَا ۚ ۖ أَنْتُمْ تَشْمُونَ﴾ الواقعة: ٧١، ٧٢

٥٣- ﴿إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْخَيَاطَةُ الذَّلِيلَةُ لِحَبٍّ وَلَهُوَ
وَرَبُّهُ وَتَخْلُفُ بَيْنَكُمْ وَتَكُنُّ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
كَتَلٍّ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكَفَّارِينَ أَنَّهُمْ يُهَيَّجُ فِتْرَتُهُمْ مُصَفَّرًا
ثُمَّ يَكُونُ حُطًّا مَا وَفَى الْأُخْرَى عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَقْفَرَةٌ مِنْ
اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْخَيَاطَةُ الذَّلِيلَةُ إِلَّا مَتَاعُ الْفُورِ﴾

الحديد: ٢٠

٥٤- ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا عَرَى
فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ
فُتُورٍ﴾ الملك: ٣

٥٥- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَتَرْتُمْ صَفَاتٍ

اختلف المفسرون في معنى الآيتين على قولين:

الأول: ترونها بغير عمد، فلا عمد له أصلاً.

والثاني: رفعها بعمد ولكن لا ترونها، ورد:

الفخر الرازي (١٨: ٢٣٢) هذا الاحتمال، وقال:

«وعندي فيه وجه آخر أحسن من الكل، وهو أن

العماد ما يُعتمد عليه، وقد دللنا على أن هذه الأجسام

إنما بقيت واقفة في الجو العالي بقدره الله تعالى،

وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى، فتج أن

يقال: إنه رفع السماء بغير عمد ترونها، أي لما عمد في

الحقيقة إلا أن تلك العمدة هي قدرة الله تعالى وحفظه

وتدبيره وإيقاؤه إنما هي في الجو العالي، وأنهم لا يرون

ذلك التدبير ولا يرون كيفية ذلك الإسك»،

وقال الطباطبائي (١١: ٢٨٧): «إنما وصف

«السموات» فيه بقوله: «بغير عمد ترونها»

للدلالة على نفي مطلق العماد عنها، على أن يكون

قوله: «ترونها» وصفاً توضيحياً لا مفهوماً له، أو

الدلالة على نفي العماد المحسوس، فيفيد على

التقديرين أنها لسان تكن لها عند كان الله سبحانه هو

الرافع للمسك لها من غير توسط سبب، ولو كانت

لها أعمدة كسائر ما يُعتمد على عماد، لكانت الأعمدة

هي الرافعة للمسكة لها من غير حاجة إلى الله

سبحانه، كما ربما يذهب إليه أوهام العامة أن الذي

يستند إلى الله من الأمور هو ما يجهل سببه، كالأمور

السمائية والحوادث الجوية والروح، وأمثال ذلك.

فإن كلامه تعالى ينص أولاً: على أن كل ما

يصدق عليه الشيء ما خلا الله فهو مخلوق لله، وكل

خلق وأمر لا يخلو عن الاستناد إليه، كما قال تعالى:

«الله خالق كل شيء» الرعد: ١٦، وقال: «الآله

الخلق والآثر» الأعراف: ٥٤.

وثانياً: على أن ستة الأسباب جارية مطردة، وأنه

تعالى على صراط مستقيم، فلا معنى لكون حكم

الأسباب جاريًا في بعض الأمور الجسمانية غير جار

في بعض، واستناد بعض الحوادث كالمحوادث الأرضية

إليه تعالى بواسطة الأسباب، واستناد بعضها

الآخر كالأمور السمائية مثلاً إليه تعالى بلا واسطة،

فإن قام سقف مثلاً على عمود فقد قام بسبب خاص به

بإذن الله، وإن قام جرم سماوي من غير عمود يقوم

عليه، فقد قام أيضاً بسبب خاص به، كطبيعته الخاصة

أو التجاذب العام مثلاً بإذن الله.

بل إنما قيد رفع السماوات بقوله: «بغير عمد

ترونها» لتنبه لظرة التماس، وإيقاظها لتنتزع إلى

البحث عن السبب، وينتهي ذلك للاحالة إلى الله

سبحانه، وقد سلك نظير هذا المسلك في قوله في الآية

التالية: «وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي

وأفهاراً».

وقال مكارم الشيرازي (٧: ٢٩٢) في تأييد

الوجه الثاني: «وهذا هو الذي يراه الإمام علي بن

موسى الرضا عليهما السلام: «...ثم عمدت ولكن

لا ترونها».

إن هذه الآية بالرغم من وجود هذا الحديث الذي

يفسرها، فإنها تكشف عن حقيقة علمية لم تكن

معروفة عند نزول الآيات الكريمة، لأنه في ذلك الوقت

مِنْ أَطْرَافِهَا. و (١١): ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَارَ الْأَرْضِ تَلْتَفُتْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ يُحْثُونَ:

١- الاستفهام إنكارى أو توبيخي.

٢- الرؤية: رؤية العين تبينها رؤية القلب، أي ألا ينظرون، أفلا يعلمون؟

٣- المراد ينقص الأرض فيهما: هلاك أهله، أو تليط التبي عليه.

قال الفخر الرازي (٢٢: ١٧٤): «المعنى أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله المستعجلون بالعذاب آثار قدر تنافي إتيان الأرض من جوانبها، تأخذ الواحد بعد الواحد وتفتح البلاد والقرى مما حول مكة، وتزيدها في ملك محمد ﷺ وتُميت رؤساء المشركين المتعين بالدنيا، وتنقص من الشرك بإهلاك أهله. أما كان لهم في ذلك عبرة فيؤمنوا برسول الله ﷺ ويعلموا أنهم لا يقدرُونَ على الامتناع من الله وإرادته فيهم، ولا يقدرُونَ على مغالبتها».

و- أن فعل ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ جاء مفرداً ١٣ مرة في الآيات: (٤) و (٥) و (١٣) و (١٨) و (٢٠) و (٣٢) و (٣٣) و (٣٧) و (٤٠) و (...). وجاء جماعاً: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ في آيات كثيرة وفيها أمور:

١- من الخطابات القرآنية التي خوطب بها الرسول الأعظم ﷺ أو الأمة ما بدأ الخطاب في هذه الآيات بلفظ ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أو ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ لفتنا لنظر النبي ﷺ والأمة إلى أحداث وأمر وقعت في أزمنة وفي احتمال هذا السؤال ما يدل على أن الله أراد أن يُبين لنبيه تلك المعلومات والأنباء والأحداث على

كانت نظرية بطليموس في الهيئة، تتحكم بكل قواها في المحافل العلمية في العالم وعلى أفكار الناس، وطبقاً لهذه النظرية فإن السماوات عبارة عن أجرام متداخلة تشبه قشور البصل، وإتاهم تكن معلقة وبدون عمد، بل كل واحدة منها تستند إلى الأخرى.

و لكن بعد نزول هذه الآيات بألف سنة تقريباً توصل علم الإنسان إلى أن هذه الفكرة غير صحيحة. فالحقيقة أن الأجرام السماوية لها مقر ومدار ثابت، ولا تستند إلى شيء، فالشيء الوحيد الذي يجعلها مستقرة وثابتة في مكانها، هو تعادل قوة التجاذب والتنافر، فالأولى تربط الأجرام فيما بينها، والأخرى لها علاقة بمركتها.

هذا التعادل للقوتين الذي يُشكل أعمدة غير مرئية يحفظ الأجرام السماوية، ويجعلها مستقرة في مكانها».

د- وجاء ﴿يُرِيكُمْ﴾ في (٢): ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ﴾، و (٢٥): ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ﴾، و (٤٢): ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾، و (٤٣): ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾، خبر الإراتة البرق خوفاً وطمعاً، ولإنشاء السحاب، ولنزول الماء من السماء لإحياء الأرض، ولنزول الرزق من السماء، ولإراءة آيات الله للتعقل والتذكر. وهذه الرؤية بصرية، والتدبر فيها تؤدّي إلى العلم بأن الله خالق كل الموجودات، فلا ينبغي عبادة غيره.

هـ- في (٣): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ نَارَ الْأَرْضِ تَلْتَفُتْهَا

وجه الشهادة عليها، وإشراكه في وقوع علمه بها، ليكون ما يرد من ذلك في القرآن الكريم حجة على من سبق من الأمم والرسل وقومه ولنغيرهم من ذلك؛ إذ كان القص يستحضر الصورة بكامل أطارها، لتكون في متناول استيعاب التي يَعْلَمُهَا.

٢ - جاء في (٤): ﴿الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ السَّمْنَواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَئُتَا بِذِيكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾: أن الله الذي خلق السموات والأرض بالحق قادر على إهلاكهم وإفنائهم، والإتيان بخلق جديد مكانهم إن شاء.

٣ - وفي (٥): ﴿الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ سَكُوناَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾: تشبيه كلمة ﴿طَيِّبَةً﴾ بـ ﴿شَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾.

٤ - وفي (١٣): ﴿الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ سَكُوناَ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمْنَواتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْجُومِ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالْأَوْدَابِ وَكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ﴾: سجود من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس له تبارك وتعالى، وإياه كثير من الناس من السجود له تبارك وتعالى، والله أن يحق لهم العذاب بذلك.

٥ - وفي (١٤): ﴿الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً﴾: أن الله أنزل من السماء ماء، فتصبح الأرض مخضرة بذلك.

٦ - وفي (١٥): ﴿الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ سَكُوناَ اللَّهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكِ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ وَيُنْزِلُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾: تسخير ما في السماء والأرض بأمره، وإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه.

٧ - وفي (١٦): ﴿الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ سَكُوناَ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمْنَواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾: تسبيح من في السموات والأرض والطير تبارك وتعالى، وأن الله ما في السماء والأرض.

٨ - وفي (١٧): ﴿الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ سَكُوناَ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمْنَواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾: تسبيح من في السموات والأرض والطير تبارك وتعالى، وأن الله ما في السماء والأرض.

٩ - وفي (١٨): ﴿الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ سَكُوناَ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمْنَواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾: تسبيح من في السموات والأرض والطير تبارك وتعالى، وأن الله ما في السماء والأرض.

١٠ - وفي (٢٠): ﴿الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ سَكُوناَ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمْنَواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾: تسبيح من في السموات والأرض والطير تبارك وتعالى، وأن الله ما في السماء والأرض.

١١ - وفي (٣١): ﴿الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ سَكُوناَ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمْنَواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾: تسبيح من في السموات والأرض والطير تبارك وتعالى، وأن الله ما في السماء والأرض.

عن السجود لله والتسليم له، مع رؤيتهم خلق الله الأشياء التي يتفوقوا ظلالها عن اليمين والشمال سجداً لله فإذا نظروا وتفكروا في هذا الأمر، لمعلمهم رجوعوا عن مكروهم وشرهم بالله، والاستغفار إنكارياً.

قال الألوسي^(١٤/١٥٣): «المهمة للإنكار والوالو للطف على مقدر يقتضيه المقام، والرؤية بصرية مؤدية إلى التفكر، والضمير للذين مكروا السيئات، أي ألم ينظر هؤلاء الماكرون ولم يروا متوجهين إلى ما خلق الله». واختلاف القراءة فيها جارية كآتي قبلها، فلاحظ الثموص.

ح - والسؤال في (٨): ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ﴾ إنكارياً.

قال ابن عاشور: «معناه: إنكار انتفاء رؤيتهم الطير مسخرات في الجواء بتزليل رؤيتهم إياها منزلة عدم الرؤية، لانعدام فائدة الرؤية من إدراك ما يبدل عليه المرئي، من انفراد الله تعالى بالإلهية، والرؤية بصرية، فعلها يتعدى بنفسه، فتعديته بحرف «إلى» لتضمن الفعل معنى ينظروا».

ط - في (٩): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُطْلِقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لَا رَيْبَ فِيهِ فَابْصُرُوا الظَّالِمِينَ أَلَا كُفُوراً﴾ مباحث:

١ - التوبيخ في الآيات قبلها كان متوجهاً إلى شبهات منكري التوبة، وعاد ذيل الآية: ﴿وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَماً وَرِيقاً أَوْ إِنَّا لَنُصْغِرُونَ خَلْقاً جَدِيداً﴾ الإسراء: ٩٨، وفي هذه الآية إلى حكاية شبهة منكري

في السموات وما في الأرض وأستخ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة: تسخير ما في السموات والأرض وإسباغ القم على الناس في الظاهر والباطن.

١٢ - وفي (٣٢): ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾: إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل بقدره الله تبارك وتعالى، وتسخير الشمس والقمر إلى أجل مسمى.

١٣ - وفي (٣٣): ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ﴾ جريان الفلك في البحر بنعمة الله.

١٤ - وفي (٤٠): ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ﴾ إنزال الماء من السماء وسلوكه في ينابيع الأرض، ثم خروجه وإخراج الزرع مختلفاً.

١٥ - وفي (٥٧): ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ سَمَوَاتٍ ثَلَاثاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجاً﴾ خلق السموات سبباً طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً، وجعل الشمس سراجاً.

١٦ - والتفكر في كل واحد من هذه الأمور يوصل الإنسان بأن كلها آية من آيات قدرة الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي للإنسان العاقل إلا التسليم والخضوع في قبالة عظمة الله عز وجل.

ز - والإنكار في (٧): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَوَّحُ ظِلَالُهُ﴾ متوجه إلى الذين مكروا السيئات - الذي جاء في الآية ٤٥ قبلها: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ - وهم المشركون، لإبائهم

وقال الفخر الرازي (٢٢: ١٦٦): «لقاتل أن يقول: المراد من الرؤية في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ إِنَّا الرُّؤْيَا، وَإِنَّا الْعِلْمُ، وَالْأَوَّلُ مُشْكِلٌ: أَمَا أَوَّلًا فَلَنْ الْقَوْمَ مَا رَأَوْهَا كَذَلِكَ الْبَيِّنَةُ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الكهف: ٥١.

وأما العلم فمشكل، لأن الأجسام قابلة للفتق والرتق في أنفسها، فالحكم عليها بالرتق أولاً وبالفتق ثانياً لا سبيل إليه إلا السمع، والمناظرة مع الكفار الذين ينكرون الرسالة، فكيف يجوز التمسك بمثل هذا الاستدلال؟ والجواب: المراد من الرؤية هو العلم...».

وقال ابن عاشور (١٧: ٣٩): «و الرؤية: تحتمل أن تكون بصرية وأن تكون علمية، والاستفهام صالح لأن يتوجه إلى كليهما، لأن إسهال النظر في المشاهدات الدالة على علم ما ينقذ علمه من التورط في العقائد الضالة تحقيقاً للإنكار، وإنكار أعمال الفكر في دلالة الأشياء على لوازمها حتى لا يقع أحد في الضلال، جدير أيضاً بالإنكار أو بالقرير المشوب بالإنكار».

له - الإنكار في (١٩): متوجه إلى الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مع أنهم يشاهدون قدرة الله في إنبات الأرض بل خلق الناس: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ بَثَّنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾. وقال الطبرسي (٤: ١٨٤): «قال الشعبي: الناس نبات الأرض، كما قال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ أَتَبَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل

الحشر والتشر ليجيب عنها، وتلك الشبهة هي أن الإنسان بعد أن يصير رفائلاً ورميماً يبعد أن يعود هو بعينه، فأجاب الله تعالى عنه بأن من قدر على خلق السماوات والأرض لم يبعد أن يقدر على إعادتهم بأعيانهم: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾، والمثلية هنا إما بالإعادة وأن الإعادة مثل الابتداء - وهو الظاهر - أو بإيجاد خلق آخر، يوحّدونه ويقرّون بكمال توحيدِهِ وقدرته.

٢ - الاستفهام في الآية إنكاري، والمراد بالرؤية: العلم، كما قال ابن عاشور (١٤: ١٧٣): «و الاستفهام في ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ إنكاري مشوب بتعجب من انتفاء علمهم، لأنهم لما جرت عقائدهم على استبعاد البعث، كانوا بحال لم تظهر له دلائل قدرة الله تعالى، فيؤول الكلام إلى إنبات أنهم علموا ذلك في نفس الأمر».

٣ - الرؤية فيها قلبية، لأن رؤية ما في السماوات والأرض وإن كان من المبصرات ولكن التفكير فيها يوجب الاعتقاد بأن الله قادر على خلق مثلهم، والقدرة ليست من المبصرات، والمعنى: أو لم يعلموا أن الله قادر على أن يخلق مثلهم.

ي - اختلفت القراء في (١٠): ﴿أَوَلَمْ يَرَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾:

قال السُّعْلَبِيُّ (٦: ٢٧٤): «﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ قرأه العامة بالواو، وقرأ ابن كثير (آلَمْ يَرَوْا) كما اختلفوا في معناه أنه بمعنى العلم أو الرؤية.

التار فهو لئيم.»

١- عن كيفية بدء الخلق وإعادته (٢٤): ﴿كَيْفَ

يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾.

٢- عن المنيّ وخلقته (٤٩): ﴿هَؤُلَاءِ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ

نَحْنُ الْغَالِقُونَ﴾.

٣- عن المهرت (٥٠): ﴿هَؤُلَاءِ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ

الزَّارِعُونَ﴾.

٤- عن الماء الذي تشربون (٥١): ﴿هَؤُلَاءِ أَلَمْ

أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمَرْزُومِ أَنْ تَحْنُ الْمَرْزُومُونَ﴾.

٥- عن التار التي تورون (٥٢): ﴿هَؤُلَاءِ أَلَمْ أَنْشَأْهُمْ

شَجَرَتَهَا أَمْ تَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾.

٦- عن غور الماء في الأرض (٥٦): ﴿إِنْ أَصْبَحَ

مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾.

وليس الجواب عنها إلا الإقرار بالعجز، وأنه

لا يقدر عليها أحد غير الله. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا

تكذبون يوم الدين وتكفرون بالمعاد؟

س- في (٢٦): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

لِمَنْ يَشَاءُ...﴾ القويخ متوجه إلى المشرّكين الذين إذا

أتاهم نعمة فرحوا بها، وإذا أذاقوا مصيبة أيسوا

وقنطوا - كما جاء في الآية قبلها: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ

رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا...﴾ - والرواية هنا علميّة، أي

ألم يعلموا أنّ بسط الرزق وقدره بيد الله تبارك وتعالى.

قال سيّد قطب: «إنها صورة للنفس البشريّة التي

لا تستمّد من قيمة ثابتة، ولا تسير على نهج واضح.

صورة لها وهي تتأرجح بين الانفصالات الطارئة.

والتصورات العارضة، والاندفاعات مع الأحداث

والتيارات، فعند مسّ الضّرّ يذكر الناس ربهم،

ل- أن الرواية في كلّ هذه الآيات الاستهناميّة -

في بحث الخلقة - بمعنى العلم دون المشاهدة بالعين؛ إذ

كثير منها غير قابل للرواية بالعين، لكنّ لسمّا كانت

المشاهدة بالحسّ طريقاً للعلم واليقين، استنهم بها عن

مضمون الآية للإقرار به. ففي (٢٤): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا

كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ لم يشاهدوا التأسّس بدا الخلق

ولا إعادته، بل أيقنوا وعلموها من طريق مشاهدة

الآثار وقضاء العقل. ثمّ الاستهنام في مثل (٨):

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظُّمِرِ مَخْرَجَاتٍ فِي جَوْالِبِ السَّمَاءِ...﴾

قابل للمشاهدة بالعين لكنّ تحمّل على العلم أيضاً.

لوحدة سياق هذه الآيات.

م- في (٢١): ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْتًا سَكَنُوا

فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

بجنان:

١- التوبيخ - كما يظهر ممّا سبقها من الآيات -

متوجه إلى منكري المعاد، وبخهم على إنكار المعاد مع

رويتهم الليل بما فيه من الظلام، ليستريحوا فيه بالقرار

والتوم، والتهار بما فيه من الإضاءة ليروا طرقى التقلب

في أمور معاشهم.

٢- الرواية في الآية قلبية لا بصرية، لأنّ نفس

الليل والتهار وإن كانا من المبصرات، لكن جعلهما

كذلك من قبيل المقولات، للاستدلال بهذه الأمور

المحسوسة على قدرة الله بالمعاد، فالعنى: ألم يعلموا.

ن- جاء السّؤال في (٢٤ و ٤٩ و ٥٢ و ٥٦) عن

أمور:

ويلجأون إلى القوة التي لا عاصم إلا إياها، ولا نجاة إلا بالإجابة إليها. حتى إذا انكشفت الغمة، وانفرجت الشدة. [إلى أن قال:]

فلاداعي للفرح والبطر عند البسط، ولا لباس والقنوط عند القبض، فإنما هي أحوال تتعاقب الناس وفق حكمة الله، وفيها للقلب المؤمن دلالة على أن مرد الأمر كله الله.

ع - جاء ﴿قَرَأَوْهُ﴾ في (٢٨): ﴿وَلَيْنِ ارْسَلْتَنَا يَغَيَّا قَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا...﴾ وفيها أمران:

١ - ضمير الفاعل في ﴿قَرَأَوْهُ﴾ يعود إلى الناس، لأن الخطاب إليهم، وضمير المفعول يعود إلى الزرع المستفاد من الآية قبلها: ﴿فَالظُّرِّ إِلَى أَنْزَارٍ رَحِمْتَ اللَّهُ كَيْفَ يَغِيي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا...﴾.

وقيل: يعود إلى السحاب المذكور في الآيتين قبلها: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا...﴾، وهو بعيد للفصل الكثير بينهما، ولأن السحاب لا يصير مصفرًا، والمقصود أن الناس إذا رأوا الزرع خاليًا من المحبوب، أو السحاب خاليًا من القطر أيسوا وقنطوا من رحمة الله.

٢ - والرؤية فيها بصرية، لأنهم بعد مشاهدة الزرع مصفرًا خاليًا من الحب يفلب عليهم في تلك الحال اليأس، والقنوط من رحمة الله، وقليل منهم من يعصم بإيمانه، ويرضى بما أَرَادَ الله له.

ف - والرؤية في (٣٠): ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ بل الظالمون في ضلالٍ مبین: بصرية، والأمر تعجيزي، لأنه أخبر سبحانه في الآية

المتأبقة: أن الله هو الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي، وبث فيها من كل دابة، وأنزل من السماء ماء، فأنبث فيها من كل زوج، ثم قال: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ يعني أخبروني ماذا خلق الذين تعبدونه من الأصنام، يعني الله خالق وغيره ليس بخالق، فكيف تتركون عبادة الحقائق وتستغلون بعبادة المخلوق.

ص - جاءت جملة ﴿أَلَمْ تَسْأَلُوا﴾ في (٣١): ﴿أَلَمْ تَسْأَلُوا اللَّهَ سُبْحَانَكُمْ...﴾، و(٥٧): ﴿أَلَمْ تَسْأَلُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ...﴾ جمعا خطابا لكل بشر في الأول، وخطابا لهم أو لخصوص قوم نوح في الثانية.

ق - والسؤال في (٣٤): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا الْآلِ سُبْحُ النِّعَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْفُجْرَ فَنُفْرَجُ بِهِ زُغَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ إنكار، وحمل بعضهم الرؤية فيها على البصرية - وهو الظاهر، ويؤيده قوله في ذيلها: ﴿أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ - لأن السؤق وما بعده من المحسوسات، وقيل: قلبية لبصرية، لأن السؤق وما بعده وإن كانا من البصريات لكن جعلهما من قبيل المعقولات، للاستدلال بهذه الأمور المحسوسة على قدرة الله على بعث الأنبياء، وأيضا ما كان فقد وبهم على عدم الإيمان، مع رؤية قدرة الله على ذلك.

ر - والسؤال في (٣٨ و٤٦) ومضمونها واحد: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي...﴾، و﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي...﴾ خطاب إلى المشركين بأن ما تدعون من دون الله أي شيء خلقوا في الأرض أي شركة لهم في

لكل الناس الذين يرون السماوات بغير عمد، وكلها بمعنى المشاهدة بالحس، واستدل بهذه الأمور الحسية على قدرة الله وعظمته، وجوب التسليم له تبارك وتعالى.

٢- في (٥٤): ﴿وَسَائِرُ فِي خَلْقِ الرُّخْمِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ كررت لفظة ﴿تَرَى﴾ وهي خطاب لكل من له بصيرة لئلا يرى في خلق الرحمن من تفاوت ولا فطور، أي إن هذا العالم نظام أحسن، لأنه صنع الله القادر المتعال، ولا يوجد فيه نقص ولا فطور، لأن النقص أو العيب ناشئ عن عجز الفاعل أو جهله، والله تعالى منزّه عن ذلك علواً كبيراً. فهذه الآية دليل على العدل في الخلقة، وأن الله أعطى كل شيء حقه.

٣- في (٦١): ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِباً وَتُسَخَّرُوا مِنْهُ حَيْثُ تَلْبَسُونَ ثِيَاباً تَرَى فِيهَا لُكُلاً مَوَاجِرَ فِيهِ وَتَلْبَسُوا مِنْ فُضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، و(٣٦): ﴿وَتَرَى فِيهَا لُكُلاً مَوَاجِرَ فِيهِ وَتَلْبَسُوا مِنْ فُضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ترسم في نظر الإنسان البحر ومنافعه وفوائده وما سُخِّرَ منه من الحلي للباس، وكون اللؤلؤ مواخر فيه، أي تشق المياح وتجري في البحر، لا يتناء الناس الراكبين عليه فضل الله، وما يحتاجون إليه في معيشتهم، والشكر له تعالى. وأضيف إلى ذلك في الآية عدم استواء البحرين العذب والقرات والملح الأجاج.

٤- في (٧٧): ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُبَثِّرُ سَحَاباً مَبْسُوطاً فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَيْفًا

خلق ما في السماوات: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾، فإذا لم يكن لهم قدرة على ذلك فبأي دليل تعبدون هذه الأصنام؟

ش - في (٣٩): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا غِلَّتْ أَيْدِينَا...﴾ بِبُحُوثٍ:

١- السَّوَالُ فيها توبيخي، والمراد بالروية فيها رؤية القلب، أي أو لم ينظروا ويعتبروا ويتفكروا ﴿أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا غِلَّتْ أَيْدِينَا أَتَعْمَأَمُونَ﴾.

٢- قال أبو حيان (٣٤٧: ٧): «وَلَسْنَا كَانَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَصْنُوعَةُ لَا يَبْأَسُهَا الْبَشَرُ إِلَّا بِالْيَدِ، عَمَّرَ لَهُمْ بِمَا يَقْرَبُ مِنْ أَفْهَامِهِمْ يَقُولُ: ﴿مِنَّا غِلَّتْ أَيْدِينَا﴾ أَي تَمَّا تَوَلَّيْنَا عَمَلَهُ، وَلَا يَمْكِنُ لغيرِنَا أَنْ يَحْمِلَهُ، فَبَقْدَرَتَا وَإِرَادَتَا بَرَزَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ، لَمْ يُشْرِكْنَا فِيهَا أَحَدٌ، وَهِيَ الْبَارِي تَعَالَى مَنَزَّهُ عَنِ الْيَدِ الَّتِي هِيَ الْجَارِحَةُ، وَعَنِ كُلِّ مَا اقْتَضَى التَّشْبِيهِ بِالْمَدَنَاتِ».

٣- وقال أيضاً: «وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ لَمْ لَا تَهْأَنُ كَانَتْ جَلَّ أَمْوَالُهُمْ، وَتَبَّ عَلَى مَا يَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ مَنَافِعِهَا، ﴿لَهَا مَا يَكُونُ﴾ أَي مَلِكُنَاهَا إِنَاهُمْ، هُمْ مُتَصَرِّقُونَ فِيهَا تَصَرَّفَ الْمَلِكُ، مَخْتَصِمُونَ بِالْإِنْتِفَاعِ بِهَا، أَوْ ﴿مَا يَكُونُ﴾ ضَابِطُونَ لَهَا قَاهِرُونَهَا».

ت - و في ﴿تَرَى﴾ بِبُحُوثٍ:

١- جاء ﴿تَرَى﴾ في: (٦) و (١٢) و (١٧) و (٢٧) و (٣٦) و (٤٤) و (٥٣) و (٥٤) مفردة خطاباً للشيء عَزَّ وَجَلَّ الْأَمَّةُ مشتركة معه في هذا الخطاب. وجاءت في (١): ﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَصَدٍ تَرَوْنَهَا﴾، و (٢٩): ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَصَدٍ تَرَوْنَهَا﴾، و (٣٠): ﴿تَرَوْنَ﴾ جمعاً خطاباً

توصل بأن الله هو الخالق، ولا إله غيره.

قال سيد قطب (٥: ٣١٣): «ولقد صدقهم الله وعده، فكتشف لهم عن آياته في الأفاق، في خلال القرون الأربعة عشر التي تلت هذا الوعد، وكشف لهم عن آياته في أنفسهم، وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد.

وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرًا جدًا منذ ذلك الحين. فقد فتحت لهم الأفاق، وفتحت لهم مغاليق القوس بالقدر الذي شاء الله. لقد عرفوا أشياء كثيرة، لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا، لكان لهم فيها خير كثير.

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنونها مركز الكون، إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس. وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات الملايين. وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسهم وربما طبيعة كونهم، إن صح ما عرفوه. وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه، إن صح أن هناك مادة. عرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو الذرة، وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع. وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع، في صور شتى، هي التي تجعل منه هذه الأشكال والأحجام. وعرفوا الكثير عن كونهم الأرضي الصغير، عرفوا أنه كرة أو كالكرة. وعرفوا أنه يدور حول نفسه وحول الشمس. وعرفوا قاراته ومحيطاته وأنهاره، وكشفوا عن شيء من باطنه. [إلى أن قال:]

وعرفوا عن النفس البشرية شيئًا، إنه لا يبلغ ما

عرفوه عن الجسم، لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى مادة هذا الإنسان وآلة جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله وروحه. ولكن أشياء قد عرفت تُشير إلى فتوح ستجيء.

وما يزال الإنسان في الطريق، ووعد الله ما يزال قائمًا: ﴿سَتَرِبَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَفْئَةُ الْحَقِّ﴾.

والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلاته منذ مطلع هذا القرن بشكل ملحوظ. فمكب الإيمان يتجمع من فجاج شتى. وعن طريق العلم المادي وحده يفيد كثيرون، وهناك أفواج وأفواج تتجمع من بعيد. ذلك على الرغم من موجة الإلحاد الطاغية التي كادت تقمر هذا الكوكب في الماضي.

ذ. في (٤٧): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ الإنكار متوجه إلى المنكرين بالمعاد، بأن الله الذي خلق السماء والأرض ولم يمي بخلقهن، قادر على أن يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، فهم مقررون بأن الله خلق السماء والأرض، فلماذا لا يقرّون بالمعاد.

وكذا في (٣٥): ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...﴾.

قال الفراء (٢: ٣٥٥): «يقول: أما يعلمون أنهم حينما كانوا فهم يرون بين أيديهم من الأرض والسماء مثل الذي خلفهم، وأهم لا يخرجون منها، فكيف يأمنون أن تخسف بهم الأرض أو تسقط عليهم من السماء عذابًا».

وقال الزَّجَّاج (٤: ٢٤٢): «أي لم يتأملوا ويعلموا أَنَّ الَّذِي خلقَ السَّما والأرض قادر على أن يبعثهم، وقادر أن يخسف بهم الأرض أو يسقط السَّما عليهم كسفا».

وقال أبو السُّعود (٥: ٢٤٨): «وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ استئناف مسوق لتحويل ما اجترؤوا عليه من تكذيب آيات الله تعالى، واستعظام ما قالوا في حقه، وأنه من العظام الموجبة لزول أسدِّ العقاب، وحلول أظعم العذاب، من غير ريث وتأخير. والفساء للطف على مقدر يقتضيه المقام».

وقال الطَّبَّاطبائي (١٦: ٣٥٩): «وعظ وإنذار لهم باستعظام ما اجترؤوا عليه من تكذيب آيات الله والاستهزاء برسوله، فالمراد بقوله: ﴿مَا يَبَيِّنُ أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلَقَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [حاطة السماء والأرض بهم، من بين أيديهم ومن خلفهم، فأينما نظروا وجدوا سماء تظلمهم وأرضا تغلهم، لا مفر لهم منها».

ض: والرؤية في (٤٨) بمعنى المشاهدة، والكسف - بالكسر - فالسكون -: القطعة، والركوم: المتراكم الواقع بعضه على بعض. والآية تبين حالة المشركين الَّذِينَ يَنْكُرُونَ أَظْهَرَ الْأَشْيَاءِ.

قال الطَّبَّاطبائي (١٩: ٢٢): «المعنى أَنَّ كُفْرَهُمْ وإصرارهم على تكذيب الدعوة الحقَّة بلغ إلى حيث لورأوا قطعة من السماء ساقطاً عليهم، لقولوا: سحاب متراكم ليست من آية العذاب في شيء، فهو كقوله: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ

يَغْرُبُونَ لَقَالُوا الْبَاسُ كَذِبَتْ أَيْصَارُنَا﴾ الحجر: ١٥. ظ - وفي (٥٥): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُنْسِكُنَّ إِلَّا الرِّحْمَنُ أَنَّهُ يَكْلَلُ شَيْءٌ بِبَصِيرَةٍ﴾ بحتان أيضاً:

١ - الرؤية فيها بصرية، لأنها تعدت بـ (إلى) وأما القلبية فتعديتها بـ «في». والتوبيخ فيها متوجَّه إلى الكفار، لتركهم النظر في صنع الله تعالى.

٢ - الإطناب في هذه الآية مخالف لما في نظيرها (٨) وقد سبقَت هذه الآية من سورة التحل: ٧٩: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ مَا يُنْسِكُنَّ إِلَّا اللَّهُ...﴾.

قال ابن عاشور (٢٩: ٣٥): «وذلك بحسب ما اقتضاه اختلاف المقامين، فسورة التحل نازلة قبل سورة الملك، فلما أوقظ عقولهم فيها للنظر إلى ما في خلقه الطير من الدلائل فلم يتفطنوا، سلك في هذه السورة مسلك الإطناب بزيادة، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُنْسِكُنَّ إِلَّا الرِّحْمَنُ﴾.

الثاني: الإنسان، وهو من الخلقية أيضاً: ٥٨ - ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ سَأَرَّبَكُمْ آبَاءِي فَلَا تَشْكُرُونَ﴾ الأنبياء: ٣٧.

٥٩ - ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ يس: ٧٧.

٦٠ - ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ * أَيْخَسِبُ أَنْ لَنْ يَتَّقِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ * يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا * أَيْخَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ البلد: ٤-٧.

النعمة؛ حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو أخس شيء وأمهته، وهو التطفة المذرة الخارجة من الإحليل الذي هو قناة التجاسة، ثم عجب من حاله بأن يتصدى مثله على مهانة أصله ودناءة أوله لمخاصمة الجبار، وشرّز صفحته لجادلته، ويركب متن الباطل ويلج، ويحك ويقول: من يقدر على إحياء الميت بعد ما رمت عظامه، ثم يكون خصامه في النزم وصف له وأصقه به، وهو كونه مُشأ من موات، وهو ينكر إنشائه من موات، وهي المكابرة التي لا مطمح وراءها». ونحوه قال سائر المفسرين، فلاحظ الثُصوص.

ج - وفي (٦٠) ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ بحث:

١ - هذه الآية في سورة البلد، وقع بعد قوله تعالى: ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بَدَأُ﴾ أي إنه ادعى أنه أنفق كثيرًا لم ينفعه، ويظن هذا الإنسان أنه لم يبصره أحد فيطالبه من أين كسب هذا المال، وفي أي شيء أنفق. والله سبحانه هو الذي يُعرف المراتبات للإنسان بوسيلة عينيه، وكيف يتصور أن يُعرفه أمرًا وهو لا يعرفه؟ وهو الذي يدل الإنسان على ما في الضمير بواسطة الكلام، وهل يعقل أن يكشف له عما هو في حجاب عنه؟ وهو الذي يُعلم الإنسان ويُتميز له الخير والشر بالإلهام، وهل يمكن معه أن يكون هو نفسه لا يعلم به ولا يميزه؟ فهو تعالى يرى ما عمله الإنسان ويعلم ما ينويه بعمله ويُميز كونه خيرًا أو شرًا وحسنًا أو سيئًا.

٦١ - ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴿٥٨﴾: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَابِقَكُمْ إِنَّمَا يَنْتَهِى...﴾ بحث:

١ - الروية فيها بصرية، سواء كانت الآيات بمعنى ما دل على صدق محمد ﷺ من المعجزات، وما جعله له من العاقبة الحمودة، أو ما طلبوه من العذاب، فأرادوا الاستجمال.

٢ - قال الطبرسي (٤: ٤٧): «قيل فيه قولان: أحدهما: أن المعنى بـ ﴿الْإِنْسَانَ﴾ آدم، ثم إنه قيل: في ﴿عَجَلٍ﴾ ثلاث تأويلات - وذكرها ثم قال - والقول الثاني: أن المعنى بـ ﴿الْإِنْسَانَ﴾: التماس كلهم، ثم اختلف في معناه، فذكرها، فلاحظ، وراجع: ع ج ل: «العجل».

والظاهر أن المراد بـ ﴿الْإِنْسَانَ﴾ في هذه الآيات: الجنس دون الشخص.

ب - الروية في (٥٩): ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ...﴾ بمعنى العلم والاستفهام، للتعجب والإنكار أو التقرير، والمعنى: من العجيب أن الإنسان يعلم أننا خلقناه من نطفة مهينة، فيفاجئه أنه خصيم مجادل مبين.

قال الزمخشري (٣: ٣٣١): «فتبع الله عز وجل إنكارهم البعث توبيخًا، لا ترى أعجب منه وأبلغ، وأدل على تقادي كفر الإنسان وإفراطه في جحود التعم وعقوق الأيادي، وتوغله في الحسة وتغلفه في

و ضميره البارز المنصوب على المفعولية، كلاهما عائذ إلى الإنسان، أي أن رأى نفسه استغنى.

٣- لا يجتمع ضميران متعديا المعاد: أحدهما فاعل، والآخر مفعول في كلام العرب، إلا إذا كان العامل من باب ظنّ وأخواتها، ويقال في أفعال القلوب: رأيته وعلمته، وذلك بعض خصائصها. ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتِ عَلَيَّ﴾ الإسراء: ٦٢.

٤- وفي قراءة ﴿رَأَى﴾ اختلاف فقري (رَأَى) والمشهور ﴿رَأَى﴾ بمالاً وغير محال لاحظ الثصوص. ٥- الآية تبين حقيقة من حقائق حياة البشر. وهو الغرور والطمأن إذا رأى نفسه غنياً.

قال سيد قطب (٦: ٣٩٤٢): «إن الذي أعطاه فأغناه هو الله. كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه. ولكن الإنسان في عمومه - لا يستغنى إلا من يعصمه إيمانه - لا يشكر حين يعطى فيستغنى، ولا يعرف مصدر الثمرة التي أغنته، وهو المصدر الذي أعطاه: خلقه، وأعطاه: علمه، ثم أعطاه: رزقه، ثم هو يظنّ ويفجر، ويبغي ويتكبر، من حيث كان ينبغي أن يعترف ثم يشكر».

الثالث: القصص:

أ- أبناء آدم:

٦٢- ﴿قَبَّلَ اللَّهُ عُرْأَهَا بَيْتَ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سُوَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا تِلْكَ أَنْعَجَزْتَ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغَرَابِ فَأُوَارِي سُوَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّارِ﴾

المائدة: ٣١

٢- وفي الآيات الثلاث بعدها، أعني: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَّعَيْنَيْنِ﴾ و﴿لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ و﴿هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ حجة على قوله: ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَخَذَ﴾ أي على أنه تعالى يرى أعمال عباده، ويعلم ما في ضمائرهم من وجوه الأعمال، ويميز الخير من الشرّ والحسنة من السيئة.

٣- الرؤية هنا بمعناها الأصلي إن كان المراد أن لم يره أحد من الناس فيما أنفقه، أو كان المراد أيقن الإنسان أن ليس عليه حفظه يرون أعماله ويحسونها إلى يوم الجزاء. أو الرؤية هنا بمعنى الوجدان اللازم له، و﴿لَمْ﴾ بمعنى «لن» وعبّر بها لتحقيق الوقوع، يعني: أنه تعالى يحده يوم القيامة فيحاسبه على ذلك.

٤- قيل: إن الآية نزلت في رجل من بني جُمح، كان يدعى أبا الأشدّين، ولكن الألف واللام في ﴿اللسان﴾ للجنس، فيشارك معه في الخطاب كل من ظنّ ظنه و قتل مثل فعله، وعلى هذا أكثر القرآن، ينزل في السبب الخاص بلفظ عام يتناول المعنى العام. ٥- وفي (٦١): ﴿أَنْ رَأَى اسْتَفْنَى﴾ يَحْتُ:

١- معنى الرؤية: العلم، ولو كانت بمعنى الإبصار لا تمتنع في فعلها ﴿رَأَى﴾ الجمع بين الضميرين. و﴿اسْتَفْنَى﴾ هو المفعول الثاني، والضمير في ﴿رَأَى﴾ للإنسان المذكور، كآته قال: أن رأى نفسه غنياً.

٢- وقيل: هي رؤية قلب تقرب من العلم، ولذلك جاز أن يعمل فعل الفاعل في نفسه، كما تقول: وجددتني وظننتني، ولا يجوز أن تقول: ضربتني. وضمير ﴿رَأَى﴾ المستتر المرفوع على الفاعلية.

٦٣ - ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ
آبَوْنَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يُدْعِيهِمْ لِهَيْبَتِهِ لِيُؤْتِيَهُمُ
سَوَاقِيتَهُمْ إِنَّ بَيْنَكُمْ وَهُوَ قُبْلَةٌ مِنْ خِثِّ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا
جَعَلْنَا السَّيَّاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأعراف: ٢٧

ب- نوح:

٦٤ - ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنِّي لَأَرِيتُكُمْ فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ﴾ الأعراف: ٦٠
٦٥ - ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا
لَكُمْ إِنِّي أَنبَأْتُكُمْ بِآيَاتِنَا وَمَا نُرِيكُمْ عَلَيْهَا إِلَّا الظُّلُمَاتِ هُمْ
أَرَادُوا تَلَابُدًى الرَّأْيُ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ
نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ
مِنْ رَبِّي وَأَنبِئِي رَحْمَةً مِنْ عِشْرِي فَقَعَيْتُ عَلَيْكُمْ
أَلْفَ مَكْرُوهٍ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ لِلَّذِينَ
آمَنُوا إِلَهُهُمْ فَلَا قُوا رَبَّهُمْ وَلَكِبِ لُزُومًا تَجْتَهُلُونَ﴾
هود: ٢٧- ٢٩

ج- أمم سالفة:

٦٨ - ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ
مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ
عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا آلِهَتَهُمْ لُجُجَ مِنْ فُجُجِهِمْ
فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾
الأنعام: ٦
٦٩ - ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ
إِلَهُهُمْ لَا يَذْكُرُونَ﴾ يس: ٢٦

د- هود و قومه عاد:

٧٠ - ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنِّي لَأَرِيتُكُمْ

فِي سَفَاهَةٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ الأعراف: ٦٦
٧١ - ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ قُوَّةً مِنَّا قَوْلُ نَسِرَ أَنَّ اللَّهَ الْغَدِي
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾

فصلت: ١٥:

٧٢ - ﴿قَالَ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَأَلَيْكُم مَأْوِيلُنَا
يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَوَاقِيَةُ عَنْ قَوْمٍ تَجْهَلُونَ﴾ الأحقاف: ٢٢
٧٣ - ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا
هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا
عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ الأحقاف: ٢٤
٧٤ - ﴿ثُمَّ دَمِرَ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى
إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾

الأحقاف: ٢٥:

٧٥ و ٧٦ - ﴿وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ
عَاتِيَةٍ سَافَرْنَا عَنْهُمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا
فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُغِصَصُوا نَغْلًا وَثَمَانِيَةَ
فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ الحاقة: ٦- ٨
٧٧ - ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِبَادِ إِرَمَ ذَاتِ
الْعِمَادِ أَتْبَى لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ﴾ الفجر: ٦- ٨
هـ- صالح و قومه ثمود:

٧٨ - ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ
رَبِّي وَأَنبِئِي بِهِ رَحْمَةً فَمَنْ يُلْصِقُ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ
فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَعْسيرٍ﴾ هود: ٦٣
و- إبراهيم:

٧٩ - ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ رَبَّنَا

وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
وَأَرْسَلْنَاكَ وَرَبِّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٢﴾

البقرة: ١٢٧، ١٢٨

٨٠- ﴿وَأَلَمْ نَرِ إِلَىٰ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ
أَنِهَ اللَّهُ أَنْتَ لَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ
قَالَ أَنَا أَخِي وَأُمِّيَتْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَانْصَبْ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَنَا
مِنَ الْمُتَشَرِّقِينَ فَأَنْتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ
وَاللَّهُ يَلْهِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٢٧﴾ البقرة: ٢٥٨

٨١- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي
الْمَوْتَىٰ ﴿٢٦٠﴾ البقرة: ٢٦٠

٨٢-٨٦- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِزْرَأْنِي أَتَعْبُدُ
أَصْنَامًا إِنْ هِيَ إِلَّا رِجْءٌ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٦١﴾
وَكَذَلِكَ نَبِّئُ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٦٢﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا
قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٢٦٣﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ
الْقَمَرَ تَزَاوَعَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ إِلَهِي بِنَجْمٍ
رَبِّي لَا يَكُونُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٢٦٤﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ
تَزَاوَعَا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا
إِلَٰهِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكِبِينَ ﴿٢٦٥﴾ الْأَنْعَامُ: ٧٤-٧٨

٨٧- ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٢٦٦﴾ أَلَسْتُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٢٦٧﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦٨﴾

الشعراء: ٧٥-٧٧

٨٨ و ٨٩- ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي
أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ
افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِذَا نَادَىٰ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٦٩﴾ فَلَمَّا
أَسْلَمَا وَكَلَهُ لِلْجَاهِلِينَ ﴿٢٧٠﴾ وَنَادَىٰهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٢٧١﴾ قَدْ

صَدَقْتُ الرَّءْيَا يَا إِبْرَاهِيمُ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٧٢﴾

الصافات: ١٠٢-١٠٥

ز- لوط:

٩٠- ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ أَن يُدْرِكُهُمْ لَاقِصِلَ إِلَيْهِ لُوطُ ﴿٢٧٣﴾
وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَهِنْ أَلَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ
لُوطٍ ﴿٢٧٤﴾ هود: ٧٠

ح- يوسف:

٩١ و ٩٢- ﴿وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي
رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي
سَاجِدِينَ ﴿٢٧٥﴾ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ الْيَاقُوتِ
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٧٦﴾

يوسف: ٥، ٤

٩٣- ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِنَّ وَأَنَّهُنَّ لَوَالِيَاتُ رَبِّهِنَّ
رَبِّهِنَّ كَذَلِكَ لِنُصِيفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٧٧﴾ يوسف: ٢٤

٩٤- ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ قَبِيضَهُ قُدِّمَتْ إِلَيْهِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ
كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٧٨﴾ يوسف: ٢٨

٩٥ و ٩٦- ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ
تُرَادُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ﴿٢٧٩﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ
لَهُنَّ مَتَكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ
عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَتْهُنَّ أَكْبَرْتَهُنَّ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ
لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٢٨٠﴾ يوسف: ٣٠، ٣١

٩٧ و ٩٨- ﴿ثُمَّ بَدَأَ إِلَهُمُ مِنَ يَعْقُوبَ وَأَوْ الْأَخْيَارِ
لِيَسْجُدَ لَهُ كَمَا سَجَدَ لَكَ سَبْعِينَ نَجْمًا قَالُوا
أَحْذَرْنَا إِيَّاهُ إِذْ كُنَّا كَارِبِينَ ﴿٢٨١﴾ قَالَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
إِنَّهُ كَانَ بِنَدْوَاهُمْ مُجِيبًا ﴿٢٨٢﴾

تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ هود: ٨٨
 ١٠٥ ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقْتَ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِتْنًا ضَعِيفًا وَلَا نَظُنُّكَ لَمَنِ تَحْكُمُ وَمَا
 ٩١ هود: ٩١
 أَنْتَ عَلَيْنَا بَغِيزٌ ﴿٩١﴾

ي- موسى وبنو إسرائيل:

١٠٦ ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى
 نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ كَاظِمُونَ ﴿٩٢﴾

البقرة: ٥٥

١٠٧ ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِخُصِفٍ كَذَلِكَ يَحْضِي اللَّهُ
 الْمُؤْمِنِينَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٩٣﴾ البقرة: ٧٣

١٠٨ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ

أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَشْكُرُونَ ﴿٩٤﴾ البقرة: ٢٤٣

١٠٩ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِينَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ
 مُوسَى إِذْ قَالُوا لِلَّهِ إِلَهٌ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا
 قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ

دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا قُلْنَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا
 مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ البقرة: ٢٤٦

١١٠ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْسُوا نُصُوبًا مِنْ
 الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا

فَرِيقًا مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٩٦﴾ آل عمران: ٢٣
 ١١١ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْسُوا نُصُوبًا مِنْ

الْكِتَابِ يَتَشَتَّرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا
 السَّبِيلَ ﴿٩٧﴾ التآ: ٤٤

أَحْمِلُ قَوِيَّ رَأْسِي لِحِزِّي أَفَأَكُلُ الطَّيْرَ مِنْهُ لَوْ نَبْتِئُ بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا
 نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٨﴾ يوسف: ٣٦، ٣٥

٩٩ ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَنَعُ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ
 يَأْكُلُهُنَّ سَنَعٌ غَسَّافٌ وَسَنَعٌ سَحَابَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى

يَأْمَنَاتٍ نَاهِيهَا إِلَّا أَفْثَرِي فِي رَأْيِي إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا
 تَعْبِرُونَ ﴿٩٩﴾ يوسف: ٤٣

١٠٠ ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُوْنِي بِأَخْ
 لَكُم مِّنْ أَيْهِكُمْ أَتَى تَرْوَنَ أَبَى أَوْفَى الْكَيْلِ وَالْأَخْيَرُ

الضَّرِيبُ ﴿١٠٠﴾ يوسف: ٥٩
 ١٠١ ﴿قَالُوا يَا هَذَا الْقَرِيبُ إِنَّ لَهُ إِتَابًا شَدِيدًا كَبِيرًا

فَلْيُخَذْ أَخَذْنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠١﴾
 يوسف: ٧٨

١٠٢ ﴿وَرَفَعَ تَبَتُّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ
 سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رَأْيِي يَمْشِي بِمَن قَبْلُ قَدْ

جَعَلْنَا رَبِّيَ حَقًّا وَدَأْسًا لِّإِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّبْعِ
 وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِي إِنَّ هَذَا الشَّيْطَانُ يَفْسِي

وَيَنْزِلُ الْخَوْصِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
 الْحَكِيمُ ﴿١٠٢﴾ يوسف: ١٠٠

ط- شعيب:

١٠٣ ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ
 اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْيَكْنَكَالَ

وَالْمُزْنَ إِلَى أَرِيكُمْ بَعْضَهُمْ إِلَى آخَفٍ عَلَيْكُمْ غَدَابَ
 يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿١٠٣﴾ هود: ٨٤

١٠٤ ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَكُنْكَ مِنْ
 رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ لَكُمْ إِلَى

مَا أَنهِيكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا

١١٢ و ١١٣ - ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا
بِلِلَّهِ يُزَكِّيهِمْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَظْلَمُونَ قَبِيلًا ۖ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ
يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ۖ أَلَمْ تَرَ
إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ
وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ
الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۖ﴾ النساء: ٤٩-٥١

١١٤ - ﴿يَسْتَأْذِنُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تَنزَلَ عَلَيْهِمْ
كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا
أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَهُمْ الصَّاعِقَةُ يَطْلُعُهُمْ نَسْمُ الْغُلُودِ
الْجِبِلِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَقَعَوْا عَنْ ذَلِكَ
وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ۖ﴾ النساء: ١٥٣

١١٥ - ﴿وَوَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمِ
وَالْفُتُورِ وَأَكْلِهِمُ السَّخِطَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ﴾
المائدة: ٦٢

١١٦ - ﴿وَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَبِئْسَ مَا قَدَّمْتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي
الْعَذَابِ لَهُمْ خَالِدُونَ ۖ﴾ المائدة: ٨٠

١١٧ - ١٢١ ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمْنَاهُ
رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ نَظَرُ
إِلَى الْجِبَلِ فَإِنْ اسْتَفْرَغْنَا مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا جَلَسَ
رَبُّهُ لِلْجِبَلِ جَعَلَهُ دُكًا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ
سُبْحَانَكَ ثَبَّتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ... ۖ وَكَتَبْنَا
لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَنُصْبًا لِكُلِّ
شَيْءٍ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ وَأَمَرَ قَوْمَهُ أَنْ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا
سَارِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ۖ سَاحَرَفَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
يَعْقُوبَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَسْأَلُوا كُلَّ آيَةٍ

لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَزُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّبِعُوهُ سَبِيلًا
وَإِنْ يَزُوا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّبِعُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۖ وَالْخُذْ قَوْمَ مُوسَى مِنْ
بَعْدِهِ مِنْ خَلِيلِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَمْ يَخُورْ أَلَمْ يَسْأَلْهُمْ
لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا الْغُلُودُ وَكَانُوا أَطْأَاعِينَ
ۖ وَلَمَّا سَخِطَ فِي آيَاتِهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ
لَمْ يَرْخُصْ رَّبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونُنَّ مِنَ الْغَاسِقِينَ ۖ﴾

الأعراف: ١٤٣-١٤٩

١٢٢ - ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي
نَسِيتُ الْخُوتَ وَنَسِيَ السَّابِقَ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ
وَالْخُذْ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ﴾ الكهف: ٦٣
١٢٣ - ﴿وَإِذْ أَرْسَلْنَا قَارُونََ إِلَى الْأَخِيهِ امْكُتُوا إِلَى
نَارٍ أَلْقَيْنَا آيَتَكُمْ مِنْهَا يَبْتَسِمْ وَأُجِدَ عَلَى النَّارِ هُدًى ۖ﴾
طه: ١٠

١٢٤ - ﴿لَتَرَنَّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۖ إِذْ قَسَبَ إِلَى
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۖ﴾ طه: ٢٣، ٢٤
١٢٥ - ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِلَيَّ مَكَمَّكَ اسْمَعُ وَارْأَى ۖ﴾
طه: ٤٦

١٢٦ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ كُلَّمَا فَكَّكَ وَابِي ۖ﴾
طه: ٥٦
١٢٧ - ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ
لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۖ﴾ طه: ٨٩

١٢٨ - ﴿قَالَ يَا هَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ﴾
طه: ٩٢
١٢٩ - ﴿فَلَمَّا رَأَى الْجُمُعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى
إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۖ﴾ الشعراء: ٦١

قَوَابِرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾
ل - عيسى ومريم:

١٣٩ - ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُمْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ المائدة: ٨٣

١٤٠ - ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَيْتِ أَخْذًا مَقْصُودًا إِلَى كَذِبٍ بَلْ تُظَهِرِينَ صَوْنًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ الْيَسِيًّا﴾ مريم: ٢٦

م - أصحاب الكهف:

١٤١ - ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَازِعُنَ عَنْ مَكَانِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا﴾

الكهف: ١٧

ن - أصحاب الغيل:

١٤٢ - ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْغَيْلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ يَدَهُمْ فِي تَغْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ مَّا نُكُلٍ﴾ الغيل: ١-٥

س - أصحاب الجنتين:

١٤٣ - ﴿وَنُؤَلِّفُ لَوْالِئَاحَ دُخَانٍ مُطَبَّخَةٍ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَاقُوهُ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرْزُقَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَلَدُلًّا﴾

الكهف: ٣٩

١٤٤ - ﴿وَعَدُوا عَلَيَّ خُرُوجًا فَإِذَا هُمْ بِقُلُوبِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾

١٣٠ - ﴿وَأَن آتَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَاجِرُ كَانَتْهَا حَنًا وَّلَيْسَ مُدِيرًا وَلَمْ يُجِيبْ يَا مُوسَى لَا أَخْفِ إِذِي لَا أَخَافُ لَدَى الْمُرْتَلُونَ﴾ التمل: ١٠

١٣١ - ﴿وَمُكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَتَرَى يَفِرُّونَ وَهَانًا وَجُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾

الفصص: ٦

١٣٢ - ﴿وَأَن آتَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَاجِرُ كَانَتْهَا حَنًا وَّلَيْسَ مُدِيرًا وَلَمْ يُجِيبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ الفصص: ٣١

١٣٣ - ﴿يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَنِي اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ المؤمن: ٢٩

١٣٤ - ﴿وَمَا جِئَهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا وَآخَذْنَاهُمْ بِالْقَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الزخرف: ٤٨
١٣٥ - ﴿فَآيَةُ الْآيَةِ الْكُبْرَى﴾ التازعات: ٢٠

ل - سليمان:

١٣٦ - ﴿وَتَقَعَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ التمل: ٢٠
١٣٧ - ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ﴾

التمل: ٤٠

١٣٨ - ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُثَرَّدٌ مِنْ

العلم: ٢٥-٢٧

فالأول: قصة آدم وبنيه آيتان:

أ- وفي (٦٢): ﴿قَبَّحْتُ إِلَهُكَ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ﴾ جاء ﴿لِيُرِيَهُ﴾ وهي من الإراءة، وفيها يُبْحَثُ:

١- اختلفوا في معنى الإراءة، فقال بعضهم: هي بمعنى العلم، أي بعث الله غراباً ليجلسه كيف يوارى سواة أخيه. وقال بعضهم: هي بمعنى الروية بالبر.

قال أبو حيان (٤٦٦: ٣): «والمظاهر أن الإراءة هنا من جملة يرى، أي يبصر، وعلق ﴿لِيُرِيَهُ﴾ عن المفعول الثاني بالجملة التي فيها الاستفهام، في موضع المفعول الثاني، و (كَيْفَ) مفعول لـ ﴿يُورِي﴾ أو لـ ﴿يُرِيَهُ﴾ متعلق بـ ﴿يَبْحَثُ﴾. ويجوز أن يتعلق بقوله: ﴿قَبَّحْتُ﴾».

٢- اختلفوا في أن ضمير الفاعل في ﴿لِيُرِيَهُ﴾ إلى ما يعود؟ إلى أم الغراب؟ فإن كان عائداً إلى الله تبارك وتعالى كان إسناد الإراءة إلى الضمير حقيقياً، وإن كان عائداً إلى الغراب كان الإسناد مجازياً.

قال أبو حيان (٤٦٦: ٣): «المظاهر أنه عائذ على الله تعالى، لأن الإراءة حقيقة هي من الله؛ إذ ليس للغراب قصد الإراءة وإرادتها».

وقال ابن عاشور (٨٥: ٥): «والضمير المستتر في ﴿يُرِيَهُ﴾ إن كان عائداً إلى اسم الجلالة فالتعليل المستفاد من اللام وإسناد الإراءة حقيقتان، وإن كان عائداً إلى الغراب فـ «اللام» مستعملة في معنى «فاء»

التفريع، وإسناد الإراءة إلى الغراب مجاز، لأنه سبب الرؤية فكأنه مرئي».

والمظاهر أنه عائذ إلى الله والإسناد حقيقي.

٣- ويهتم من الآية أن الإنسان في نشأته الأولى كان في منتهى السذاجة، وأنه لاستعداده الذي يفضل به سائر أنواع الحيوان، كان يستفيد من كل شيء علماً واختياراً ويرتقي بالتدريج. ذلك بأن الله تعالى بعث غراباً إلى المكان الذي هو فيه فبحث في الأرض، أي حفر برجليه فيها، يُفْتَسُّ عن شيء ﴿لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوَاةَ أَخِيهِ﴾.

٤- وهنا بُحِثَ أخرى:

منها: أن هذه الحادثة كانت أول قتل وقع على الأرض أم لا؟

ومنها: لو كان أول حادثة وقع على الأرض، فكيف تكون عملية القتل وإزهاق الروح غير معلومة لابن آدم هذا؟ وكيف يتوعد أخاه ويتهدده بقوله: ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾؟

ومنها: لو أن هذا الذي فعله ابن آدم كان أول فعله وقعت من نوعها في عالم البشر، لما كان عليه كبير إثم منها، ولم وصفه بقوله: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾؟ فلاحظ في مواضعها: ق ت ل: ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾ و خ س ر: «الْخَاسِرِينَ».

ب- كررت الرواية ثلاث مرّات في (٦٣): ﴿لِيُرِيَهُمَا سَوَاةً مِمَّا إِيَّاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَأْتُرُونَهُمْ﴾. فجاء: ﴿لِيُرِيَهُمَا﴾ في قصة خروج آدم من الجنة، و ﴿يُرِيَكُمْ﴾ و ﴿لَا تَأْتُرُونَهُمْ﴾ لإغواء

٣- نتيجة هذا الإغواء والمصبة خروجهما عن الجنة التي كانا فيها، ولكن مع أي حالة عاشا بعد ذلك؟

قال رشيد رضا (٨: ٣٦٢): «ويفهم من هذا ما هو المعقول، من أنهما كانا يعيشان بعد الخروج منها عريانين؛ إذ ليس في الأرض ثياب تصنع، وما تم إلا ورق الشجر حيث يوجد، ولا تعلم أكان يوجد في الأرض شجر ذو ورق عريض في غير الجنة التي أخرجنا منها؟ وجميع الباشع في طبائع الاجتماع وعادات البشر وآثارهم يُجزمون بأنهم كانوا قبل الانتهاء إلى الصناعات يعيشون عُراة، وأن أول ما اكتسوبه ورق الشجر وجلود الحيوانات التي يصطادونها، ولا يزال في المتوحشين منهم من يعيش كذلك. وهذا الذي قلناه يدل عليه جعلهم لفظ ﴿يُزْعَجُ﴾ حالاً من فاعل ﴿أُخْرِجَ﴾، ومثله جملة حالاً ﴿مِنْ أَوْتَيْنَكُمُ﴾ الذي هو مفعول ﴿أُخْرِجَ﴾، ولكن جميع ما أطلعنا عليه من أقوال المفسرين، يجعل ما هنا عين ما تقدم من ظهور سواتهما لهما عقب الأكل من الشجرة قبل الإخراج من الجنة، الذي كان بعد سترهما سواتهما، بما خصفا عليهما من ورقها، والمتبادر أن هذا غير ذلك، وهنالك لم يقل: إنه كان عليهما لباس فزع، وإنما كان شيء سوارى فظهر، فصار كل منهما يرى من نفسه ومن الآخر ما لم يكن يرى.»

والظاهر ما قاله رشيد رضا، على أساس فكر الماديين الذين ليس لهم اعتقاد بالرسالة، وأما على

الشيطان بني آدم، وفيها يحوث:

١- جعلت الآية نتيجة ذوقهما الشجرة بإغواء إبليس، إبداء سوء أتهما. ولهذا ينبغي لبني آدم اجتناب مصيبة الله، حذراً من إبداء قبح المخالفة بالمأخذة في الدنيا، أو العقاب في الآخرة.

٢- اختلفوا في السلام في قوله: ﴿لِيُزِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا﴾. فقال بعضهم: هي لام العاقبة.

قال الفخر الرازي (١٤: ٥٣): «السلام في قوله: ﴿لِيُزِيَهُمَا﴾ لام العاقبة، كما ذكرنا في قوله: ﴿لِيُزِيَهُمَا﴾ لهما في الأعراف: ٢٠.»

وقال بعضهم: هي لام التعليل. قال ابن عاشور (٨: ٦٦): في بيان وجهه: «لأنه لسماً أسند الإخراج والزرع والإراءة إليه على وجه الجواز العقلي، فجعل كانه فاعل الإخراج، ونزع لباسهما وإراءتهما سواتهما، ناسب أن يجعل له غرض من تلك الأفعال، وهو أن يريهما سواتهما، ليتم ادعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرة، وكونه قاصداً من ذلك الشناعة والفظاعة. كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائية من أفعالهم إتماماً للتكيد، وإلما الشيطان في الواقع سبب لرؤيتهما سواتهما، فانظم الإسناد الدعائي مع التعليل الدعائي، فكانت لام العلة تقوية للإسناد المجازي، وترشيحاً له. ولأجل هذه التكة لم يجعل اللام هنا للعاقبة، كما جعلناها في قوله: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا﴾ الأعراف: ٢٠، إذ لم تقارن السلام هنالك إسناداً مجازياً.»

أَنَّ الْجِنَّ لَا يَرُونَ وَلَا يَظْهَرُونَ لِلْإِنْسَانِ، وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ
أَفْضَهُمْ لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَتِهِمْ، وَأَنَّ زَعَمَ مَنْ يَدْعِي
رُؤْيَيْهِمْ زُورٌ وَمُخَرَّعَةٌ.

وقال الطبرسي (٢: ٤٠٩): «قال أبو الهذيل
وأبو بكر بن الإخشيد: يجوز أن يَكُنَّهم الله تعالى
فيتكشّفوا، فيراهم حينئذ من يحضرهم، وإليه ذهب
علي بن عيسى، وقال: «إنهم ممكنون من ذلك»، وهو
الذي نصره الشيخ المفيد أبو عبد الله رحمه الله. وقال
الشيخ أبو جعفر قدس الله روحه «وهو الأقوى
عندي».

وقال الألوسي (٨: ١٠٥): «وعندي أنه لا مانع
من رؤيته ﷺ للجن على صورهم التي خلّقوا عليها،
فقد رأى جبرائيل عليه السلام بصورته الأصلية مرتين،
وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته. ورؤية كل موجود
عندنا في حيز الإمكان. واللطف المانع من رؤيتهم
عند المعتزلة لا توجب الاستحالة، ولا تمنع الوقوع
خرقاً للمعادة.

وكذا تحليل الأشاعر عدم الرؤية، بأن الله تعالى
لم يخلق في عيون الإنس قوة الإدراك، لا يقتضي
الاستحالة أيضاً، لجواز أن يخلق الله تعالى في عين
رسوله عليه الصلاة والسلام الرائي له جلّ شأنه
بمعنى رأسه على الأصح ليلة المعراج، تلك القوة
فيراهم، بل لا يبعد القول برؤية الأولياء رضي الله
تعالى عنهم لهم كذلك. لكن لم أجد صريحاً ما يدل على
وقوع هذه الرؤية».

٧- ونتيجة هذه القصة هي ما قاله فضل الله (١٠):

ما قاله الإلهيون بأن آدم عليه السلام كان نبياً فعلمه الله سترهما
سواتهما بعد الخروج، كما علمه قبله في الجنة، فالحق
أنهما ما كانا يعيشان بعد الخروج منها عريانين.

٤- الرئي والتكشّف التي يرى في حياة بعض
الناس وبالأخصّ الملل غير المسلمين منشأ إغواء
الشیطان.

قال سيد قطب (٣: ١٢٨٠): «الرئي والتكشّف
الذي يزاولونه والذي هو طابع كل جاهلية قديماً
وحديثاً، هو عمل من أعمال الفتنة الشيطانية، وتنفيذ
لخطة عدوهم العنيدة في إغواء آدم وبنيه، وهو طرف
من الحركة التي لا تهدأ بين الإنسان وعدوّه. فلا يدع
بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم وأن ينتصر في هذه الحركة،
وأن يلا منهم جهنم في نهاية المطاف: ﴿يَأْتِيهِمْ آدَمُ
لَا يَفْتِكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ
عَنْهُمَا لَبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا﴾.

٥- ويستفاد من هذه الآية أن الشياطين يرونا و
لناهم، ويبين علة ذلك الطوسي؛ حيث قال (٤):
٤١٠: «لأن أبصارهم أخذ من أبصارنا، وأكثر ضوء
من أبصارنا، فأبصارنا قليلة الشماع، ومع ذلك
أجسامهم شفاقة وأجسامنا كثيفة، فصح أن يرونا
ولا يصحّ منا أن نراهم، ولو تكفّفوا لصحّ منا أيضاً أن
نراهم».

وقال الميبدي (٣: ٥٨٤): «لأن أجسامهم رقيقة،
وفي أبصارنا ضعف عن إدراك الرقيق اللطيف».

٦- وهل يمكن للإنسان رؤية الشياطين أم لا؟
قال الزمخشري (٢: ٧٤): «وفيه دليل بين على

٧٣: «و لا بد لكم من القطة الروحانية الدائمة، والوعي المنفتح المستمر، والرصد المتتابع المتحرك لكل كلمة، أو همسة، أو فكرة، أو عاطفة، أو علاقة، أو عمل، أو شهوة، أو طموح، لأنه يحاول الاختباء في كل واحدة من هذه، ليشوه فيها جمال الطهر، ونقاء الروح، واستقامة الطريق، لا بد من التحرك على كل الصعد، وبكل الوسائل التي وهبها الله للإنسان من عقل وإرادة وإيمان.

لا تكسب تخوضون المعركة في داخل نفوسكم وخارجها ضد عدو، لا تعرفونه بالحس، ولا تعرفون أعوانه وجنوده، إلا بما يعترفكم الله من وسائله ومخططاته، بينما يراكم هو وقبيله، بكل ما تمشونه من أفكار ومشاعر، وبكل ما يحيط بكم من قضايا وأوضاع».

والثانية: قصة نوح وقومه ٤ آيات:

أ - (٦٤): «قَالَ أَسْلَمْنَا مِنْ قَوْمِهِ إِذَا تَرَكْنَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» من آيات قصة نوح في سورة الأعراف، وهي ست آيات، ابتداء من الآية ٥٩: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ...» إلى الآية ٦٤: «فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ...».

ب - والرواية في قوله: «تَرَكْنَا» بمعنى رؤية العين، والضلال المدعى هو دعوى النبوة التي جاءت في (٦٥): «مَّا تَرَكْنَا إِلَّا بُشْرًا مِثْلًا...» فإن قوم نوح أنكروا نبوته بثلاث شبهات:

١ - كونه بشراً مثلهم.

٢ - كون متبعيه الفقراء.

٣ - عدم فضل لنوح ومتبعيه عليهم.

فأجاب عن كل واحد منها بما يناسبه، لاحظ قصة نوح ﷺ.

وما أعجب شأن أهل الضلال لم يرضوا بالنبوة لبشر ولا لاتباعه، وقد رضوا بالهبة المجر وعبادته!! ج - قصة نوح في سورة هود جاءت في الآيات ٢٥ - ٤٩ ابتداءً من: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ...» إلى «بَلَاةٍ مِنْ أَتْبَاءِ الْغَيْبِ...» وهي أطول آيات هذه القصة، ونتيجتها إيقاظ أفكار المنحرفين، والالتفات إلى الحقائق، وبيان العواقب الوخيمة للمفسدين الفجار. وأيضاً بيان طريق التصبر والحق - كما هو شأن سائر القصص القرآنية - ولأنك أن قصة جهاد نوح ﷺ المتواصل للمستكبرين في عصره، وهلاكهم غرقاً، واحدة من العبر العظيمة في تاريخ البشر، والتي تتضمن دروساً هامة في كل زاوية منها، فلاحظ.

د - جاء (الرؤى) في (٦٥) ثلاث مرات: «مَّا تَرَكْنَا إِلَّا بُشْرًا مِثْلًا وَمَّا تَرَكْنَا إِلَّا الَّذِينَ هُمُ أَرَادُوا لَنَا بِأَدْبَى الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ...».

«تَرَكْنَا» مرتين خطاباً من قبل قوم نوح، إلى نوح، والقعلان من رؤية العين، لأنهم جعلوا استدلالهم ضرورياً من المحسوس من أحوال الأجسام، أي ما تراك غير إنسان، وهو مماثل للناس لا يزيد عليهم.

و «بُشْرًا» و «مِثْلًا» حلالان من المفعول، بتقدير «قد» في الثاني أو بدونه على الخلاف. وجوز أن يكونا من رؤية القلب، فهما حينئذ المفعول الثاني.

و «نَرَى» جاء مرة: «مَّا نَرَى لَكُمْ» خطاباً

والتالثة: أمم سائلة آيتان، وفيهما بحثان:

١ - قوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ في الآيتين (٦٨ و ٦٩):
﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا...﴾ خطاب للغائب، وتقديره:
ألم ير هؤلاء الكفار والمشركون، ألم يعلموا كم أهلكنا
من قبلهم من قرن.

٢ - الرؤية يجوز أن تكون قليلة، أي ألم يعلموا
كثرة القرون الذين أهلكناهم، ويجوز أن تكون بصرية
بتقدير: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ آثار القرون التي أهلكناها كديار
عاد وحجر ومود، وقد رآها كثير من المشركين في
رحلاتهم، وحدّثوا عنها الناس حتى تواترت بينهم،
فكانت بمنزلة المرئي وتحققها نفوسهم، أو هي رؤية
بصرية فرضية.

والرابعة: قصص هود وقومه عاد ٨ آيات:

أ - وقد جاءت في خمس سور: ثلاث في الأعراف،
وفصلت والفجر في كلّ منها واحدة، وانتان في
الحاقة، وثلاث في الأحقاف. وتكرار قصته في هذه
السورة دليل على الاهتمام بها.

ب - في (٧٠): ﴿قَالَ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن قَوْمِهِ
إِنَّا نُرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ...﴾ من الآيات الست التي جاءت
في قصة هود في الأعراف، ابتداءً من الآية: ٦٥: ﴿وَإِلَى
عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا...﴾ واختتامًا بالآية ٧٢، منها:
﴿فَاتَّبَعْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا...﴾، وفيها بحثان:

١ - الرؤية في ﴿إِنَّا نُرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾ هي من
رؤية العين المؤدّي إلى العلم. وقيل: إنها من رؤية
القلب.

٢ - معنى ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي في ذهاب عن

لنوح ولن آمن به، كما جاء فيها ﴿الرَّأْيِ﴾ مرة أيضًا
في قوله: ﴿يَهْدِي الرَّأْيِ﴾.

٣ - جملة ﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ﴾ خطاب له سبحانه
ولمّ تبعه جميعًا على سبيل التقليل، أي وما نرى لك
ولمّ تبعك من فضل علينا، والفضل: الزيادة في الشرف
والكمال، والمراد هنا: آثاره وعلاماته، لأنها التي
نرى، فيجعلوا عدم ظهور فضل لهم عليهم دليلًا على
انتفاء فضلهم، لأن الشيء الذي لا يخفى آثاره يصحّ
أن يجعل انتفاء رؤيتهما دليلًا على انتفائها؛ إذ لو ثبتت
لرُئيت.

و - الرأْي في قوله: ﴿يَهْدِي الرَّأْيِ﴾ هو بمنزلة
المفعول المطلق - ﴿لَرَيْكَ﴾ الثاني، من رؤية العين
المؤدّي إلى الاعتقاد، لأن الرأْي ما يراه الإنسان في
الأمر وجمعه: آراء، و﴿يَهْدِي الرَّأْيِ﴾ أي ظاهر
الرأْي، وهو الرأْي الذي بدا من غير تمعّن، وتدبر، أو
فيه سخافة، والمراد تسفيه عقول متبعيه وآرائهم.

ز - ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ في (٦٦): ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ...﴾
من رؤية العين، وجملة: ﴿أَلَمْ تَرَ مَكْرَهُهَا﴾ سادة مسدّة
مفعولي: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾، لأن الفعل علّق عن العمل
بدخول همزة الاستفهام وهو تقرير.

ح - الرؤية في (٦٧): ﴿وَلَكَيْسَ أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا
تُجَاهِلُونَ﴾ بمعنى العلم والاعتقاد، وهو جواب عن
قولهم: ﴿وَمَا نَرِيكَ إِلَهًا إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَأَوْهُنَا يَهْدُونَ
الرَّأْيِ﴾، وقد بدّل لفظة الأراذل - وهي لفظة إرزاء
وتحقير - بقوله: ﴿أَلَّذِينَ آمَنُوا﴾ تعظيمًا لأمر إيمانهم،
وإشارة إلى ارتباطهم بربهم.

بالعين، لأن متعلق الرؤية في كلها مبصر، فقد جاء في (٧٣) فرأى قوم هود الريح - أي السحاب - من بعيد ﴿سَتَجِبِلُّ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا غَارٌ مُنْظَرٌ نَا﴾، فلما قرب إليهم قال لهم نبيهم ﴿هَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وأمر هذا الريح أنه: ﴿كَذَّبُوا كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ﴾، ومدة هذه الريح جاءت في الآية ٧٥ من الأحقاف: ﴿سَخَّرْنَاهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَنَانِيَّةً كَيَّامٍ حُسُومًا﴾، فدمروا وأهلكوا وأتوا كل شيء، فلا يرى إلا مساكنهم. وفي بعض الرؤية البصرية فرضية، أي لو رأيهم، كما يأتي في (٧٥ و٧٦).

و- والأيان (٧٥ و٧٦): ﴿فَسَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى...﴾، و﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ من جملة الآيات الخمس في قصص عاد وثمود، من سورة الحاقة، ابتداء من الآية ٤: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِوَاعَدِ بَاقَرَةٍ﴾، وانهاء بالآية ٨: ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾، والرؤية فيها بصرية فرضية، أي لو فرضنا رؤيتك إياهم، فتراهم صرعى، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية.

ز- والآية (٧٧) من قصص عاد وثمود وفرعون من سورة الفجر: الآيات التسع ابتداء من الآية ٦: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾، إلى الآية ١٤ منها: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَبَازِلٌ مُسَادٍ﴾، وثلاث آيات منها في قوم عاد: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾، ﴿إِذْ مَكَانُ الْعِمَادِ﴾، ﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾، وفيها بحث:

١ - قصة عاد التي كانت تُعَذَّب من عجائب الدنيا

طريق الصواب وجهالة. وهذا إنكار من قوم هود لنبيهم وتكذيب له عليه.

ج- في (٧١): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ...﴾ من الآيات الست التي جاءت في سورة فصلت في قصص عاد وثمود، ابتداء من الآية ١٣: ﴿فَإِنْ أَغْرَضْنَا فَقُلْ أَتَدْرِكُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلُ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾، واختتاماً بالآية ١٨: ﴿وَنَبِئْتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَاثُرُوا يُتَّقُونَ﴾، وقبلها ١٦: ﴿فَارْتَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْغِيظِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾، وفيها بحثان:

١ - جملة: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ فيها من قول هود لهم قبل تكذيبهم إياه، ونسبته إلى الضلال، من أن العلم بالضلالة وعدمها عند الله، ويحتمل أن يكون من قول الله.

٢ - والرؤية في ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ بمعنى العلم، أي أعلم ألكم في ضلالة، لأن الغفلة عن التفكير في خلقهم - وأن الله الذي خلقهم هو أشد قوة منهم - توجب الاستكبار والإعجاب بشدة خلقهم، وامتناعهم عن قبول الحق.

د- والآيات (٧٢ - ٧٤) من جملة الآيات الست التي جاءت في سورة الأحقاف في قصة عاد، ابتداء من الآية ٢١: ﴿وَإِذْ ذُكِّرُوا لَهَا عَادٍ إِذْ أُنْذِرَ قَوْمَهُمْ بِالْأَحْقَافِ﴾، واختتاماً بالآية ٢٦: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فَيَمَانٍ وَإِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ...﴾.

هـ- والرؤية في (٧٢): ﴿أَرَأَيْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ بمعنى العلم، وفي الآيات (٧٣ - ٧٧) كلها بمعنى الرؤية

آية واحدة (٧٨): ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي...﴾ وفيها بُحُوث:

١- الرؤية فيها من رؤية القلب، أي أتدبرتم؟

٢- الشرط الذي بعده وجوابه يسد مسد مفعولي: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ فقال صالح: يا قوم أخبروني إن كنت في الحقيقة على بَيْتَةٍ وَحِجَّة ظاهرة وبرهان وبصيرة من ربي: مالكي ومتولي أمري، و﴿آتَيْتُ مِنْهُ﴾: من قبله ﴿رَحْمَةً﴾ أي نبوة ﴿فَمَنْ يُنصِرُنِي مِّنَ اللَّهِ إِن غَشِيَهُ غَمًّا نُزِذُنِي غَيْرَ خُشْيَةٍ﴾.

٣- أتى بحرف الشك ﴿إِن كُنتُمْ﴾ مع أنه متيقن أنه على بَيْتَةٍ وأنه نبي، لأن خطابه للجاحدين، وهو على سبيل الغرض والتقدير، كأنه قال: افرضوا وقدرُوا أَلَيْ على بَيْتَةٍ من ربي، وأتني نبي بالحقيقة، وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي فيما أمرني ﴿فَمَنْ يُنصِرُنِي مِّنَ اللَّهِ﴾. وقد مرّ قصة صالح مع قومه ثمود وما جرى بينه وبين قومه في ث م د: «ثمود» فلاحظ.

السادسة: قصص إبراهيم:

١١ آية في أربع سور: ثلاث منها: (٧٩ - ٨١) في البقرة، وخمس: (٨٢ - ٨٦) في الأنعام، وواحدة: (٨٧) في الشعراء، وانتتان: (٨٨ و ٨٩) في الصافات.

وآيات البقرة في إبراهيم تسع بدواً من: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ...﴾ إلى ٣٢: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ...﴾ ولندأ بآيات البقرة:

أ- في (٧٩) ﴿وَأَرَأَيْتُمْ كَيْفَ بُحِثُوا﴾

١- اختلف المفسرون في معنى ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾

فقال الطبرسي (٢٠٩: ١): «يحتمل وجهين:

القديمة، حيثك حولها الأساطير وقيلت فيها الأقاويل. وكان القرآن الكريم قد أشار إلى تاريخ هذه القبائل أيام قَوْمِهِمْ وبطشهم، وأشار إلى أن الله بعث إليهم هودًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، كما أشار القرآن إلى سوء معاملتهم نبيهم عَلَيْهِ السَّلَامُ. وفي الآيات المذكورة صورة عاد يوم هلاكهم وفناء ملكهم.

٢- الاستفهام فيها تقريري، أي ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ والمخاطب به النبي ﷺ تبييناً له ووعداً بالتصر، و تعريضا للمعاندين بالإنذار بمثله.

٣- والرؤية فيها بمعنى العلم، أي ألم تعلم، لأن أخبار عاد و ثمود وفرعون كانت متفولة بالتواتر. أما عاد و ثمود، فقد كانا في بلاد العرب، وأما فرعون فقد كانوا يسمونه من أهل الكتاب، وبلاد فرعون أيضاً متصلة بأرض العرب، وخبر التواتر يفيد العلم الضروري، والعلم الضروري جار مجرى الرؤية في القوة والجلاء والبُعد عن الشبهة، فلذلك قال: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ بمعنى ألم تعلم.

٤- وهي وإن كان في الظاهر خطاباً للنبي ﷺ لكنه عام لكل من علم ذلك.

٥- من توصيف بلدهم بقوله: ﴿أَلَمْ يَخْلُقْ﴾ مثلاً في آلآدٍ يُعلم بسط تمدنهم، كما يعلم أثر الريح المسلط عليهم، ويُعلم منها نكتة الاستثناء في قوله: ﴿لَا يَرَىٰ إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ﴾، فهي تحكي عن استحكام مساكنهم وبيوتهم وقصورهم، حيث بقيت آثارها.

والخامسة: قصص صالح وقومه ثمود:

اليقيني شيئاً برؤية البصر، فإذا دخل عليه همز التمدية تعدى إلى مفعولين. وأما تعدية «أرى» إلى ثلاثة مفاعيل، فهو خلاف الأصل.

٤- اختلف في قراءتها كما اختلف في معناها: قرأ ابن كثير ساكنة الراء، وأبو عمرو وبالاختلاس، والباقون بكسرهما، لاحظ الأصول.

ب: الآية (٨٠) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ...﴾، وفيها بحث:

١- الرؤية فيها بصرية فرضية، أي لو فرض أنك ملاقي الذي حاج إبراهيم في ربه، لرأيت.

٢- وهمة الاستفهام فيها لإنكار التقيي وتقرير المنفي، أي ألم تنظر، أو ألم ينته علمك إلى هذا الطاغوت المارد، كيف تصدى لإحلال الناس وإخراجهم من التور إلى الظلمات؟ أي قد تحققت الرؤية وقررت، بناءً على أن أمره من الظهور بحيث لا يكاد يخفى على أحد.

٣- ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ كلمة يوقف بها المخاطب على أمر يعجب منه، ولفظها لفظ استفهام، تقول في الكلام: ألم تر إلى فلان صنع كذا وصنع كذا. وكذلك تفعل العرب إذا أرادت التعجب من رجل في بعض ما أنكرت من فعله، قالوا: أما ترى إلى هذا؟! والمعنى هل رأيت. والتعجب فيها من فعل الذي آتاه الله الملك، ثم يحاج إبراهيم في الله الذي يصحي ويميت ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْطِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ...﴾.

ج- الآية (٨١): ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْبِرُ النَّفْسَ﴾، وفيها بحث:

أحدهما: أن يكون منقولاً من «رأيت» الذي هو بمعنى إدراك البصر، تغلت بالهمزة فتعدت إلى مفعولين، والتقدير حذف المضاف، كأنه قال: أرنا مواضع مناسكتنا، أي عرفناها لنقضي نسكتنا فيها، وذلك نحو مواقيت الإحرام والموقف بهرفات وموضع الطواف، فهذا من: رأيت الموضوع وأريته إياه.

والآخر: أن يكون منقولاً من نحو قولهم: فلان يرى رأي الخوارج، فيكون معناه: علمنا مناسكتنا، أي عرفنا هذه المواضع التي تتصلق التمسك بها، لنفعله عندها وتضي عبادتنا فيها، على حد ما يقتضيه توفيقنا عليها.

٢- وهما قول ثالث: وهو أن المراد العلم والرؤية معاً، لأن المحج لا يتم إلا بأمر بعضها يعلم ولا يرى، وبعضها لا يتم الغرض منه إلا بالرؤية، فوجب حمل اللفظ على الأمرين جميعاً. وردة الفخر الرازي (٤: ٦٨) بقوله: «وهذا ضمه، لأنه يقتضي حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معاً، وإله غير جائز، فبقي القول المعتبر وهو القولان الأولان...».

٣- الظاهر أنه بمعنى: وعرفنا مناسكتنا، كما قال ابن عاشور (١: ٧٠٢): ﴿أَرِنَا﴾ هو من رأى المرافية، وهو استعمال ثابت لفعل الرؤية، كما جزم به الراغب في «المفردات»، والزَّمَخْشَرِيُّ في «المفصل»، وتعدت بالهمز إلى مفعولين. وحق «رأى» أن يتعدى إلى مفعول واحد، لأن أصله هو الرؤية البصرية، ثم استعمل مجازاً في العلم بجعل العلم

هـ - وفي (٨٣): ﴿وَكَذَلِكَ لَرَى الْإِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ...﴾. خلاف: هل كانت الرؤية
بعين البصر أو بعين البصيرة؟ على قولين:

أحدهما: أنها كانت بعين البصر الظاهر، فشق
لإبراهيم السماوات حتى رأى العرش، وشق له
الأرض حتى رأى ما في بطنها.

والثاني: أن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة، لأن
ملكوت السماوات والأرض عبارة عن حقيقتها،
وذلك لا يعرف إلا بالعقل.

وقيل: المراد من إراءة الملكوت: تعريف كيفية
دلائلها بحسب تفرعها وإمكانها وحدوثها، على
وجود الإله العالم القادر الحكيم، فتكون هذه الإراءة
بالقلب لا بالعين. والظاهر أنه بعين البصيرة، أي
الشهود الروحي ما ي معنى كان.

و - وفي (٨٤ - ٨٦): ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى
كَوْكَبًا...﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا...﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَى
الشَّمْسَ بَازِعَةً...﴾ ﴿بَحُوتَ:

١ - الرؤية فيها معنى الرؤية بالعين، لأن كل ما وقع
بعده من الشمس والقمر والكوكب مرئي بالبصر.

٢ - وفي هذه الآيات حكاية ما جرى بين إبراهيم
وقومه الذين كانوا يعبدون الكواكب. وهل كانت
هذه المناظرة بينهم قبل بلوغ إبراهيم أم بعده؟ وقبل
بعثه أم بعده؟ وهل كان قول إبراهيم عليه السلام: ﴿هَذَا
رَبِّي﴾ حقيقة، أم أراد غير ظاهره، وكان بمثابة مع
عبدة الكواكب في مقام المناظرة؟ أبحاث مختلفة راجع:
«إبراهيم».

١ - الرؤية فيها رؤية العين، لأن إبراهيم سأل ربه
أن يُريه كيف يحيي الموتى، فقد كان يريد أن يشاهد
عملية الإحياء في هذا العالم، وكان الجواب ﴿أَوْ
لَمْ تُؤْمِنْ؟﴾ سؤالاً تقريرياً، أو إنكارياً، فإن مثل هذا
السؤال قد يصدر في صورته هذه من غير المؤمن،
فكيف يصدر من إبراهيم الذي جاء من أجل أن يقود
الناس إلى الإيمان؟ وكان جواب إبراهيم عليه السلام بتأكيد
إيمانه، فلم يكن السؤال منطلقاً من ذلك، بل من أجل
المحصل على حالة الاطمئنان القلبى.

٢ - إيمان الأنبياء ذو درجات، فلما إبراهيم عليه السلام
مع أنه كان نبياً آمناً بالله واليوم الآخر، سأل عن
مشاهدة عملية الإحياء لاطمئنان قلبه، فكيف إيمان
سائر الأنبياء أو الناس الذين بعضهم غير مؤمن
وبعضهم فاسق، نعم ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ آل عمران: ١٦٣.

٣ - في إراءة عملية الإحياء بقوله: ﴿فَلَمَّا رَأَى
مِنَ الْكَلْبِ فَصْرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ
جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا﴾ دليل على قدرته
تعالى لإحياء الأموات.

د - في (٨٢): ﴿إِلَهِي أَرِنِكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ﴾: والرؤية فيها رؤية العين، لأن إبراهيم عليه السلام
لما رأى قومه وأبيه آزر يعبدون الأصنام، وعزّم
على دعوتهم إلى الله، قال لأبيه آزر: ﴿أَتَعْصِدُ أَصْنَامًا
إِلَهَةً إِلَهِي أَرِنِكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾. وقد مرّ في:
أ ب و: «لأبيه» أن آزر لم يكن أباه بل كان عمه،
فلاحظ: «آزر».

تعرّاه.

والمنامات التي تصرّفت فيها النفس بالحكاية والتّمثيل: وهي التي تقبل التعبير. وقد مضى في النّصوص البحث عن حقيقة الرّؤيا وأقسامها. في كلام الطّباطبائي وغيره، فلاحظ.

٣ - ومن جهة أخرى المناسبات على قسمين: صادقة وهي التي تطابق الواقع في الخارج من الذّهن، وكاذبة وهي التي لا تطابق الواقع في الخارج من الذّهن. ورؤيا إبراهيم عليه السلام كانت من قسم الصادقة.

٤ - ورؤيا الأنبياء حق، لأنّ رؤيا الأنبياء في المنام وحي كالوحي في اليقظة، فلهاذا قال: ﴿إِلَهِیْ أَرَىٰ فِی الْمَنَامِ أَنِّیْ أَذْبَحُكَ﴾ وعلم إبراهيم عليه السلام من هذه الرّؤيا أنّه مأمور بذبح ابنه إسماعيل وكذا فهم إسماعيل منها، ولذا قال: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾.

٥ - هذه الرّؤيا التي أمر فيها بذبح ابنه ممّا ابتلي بها إبراهيم الذي أخبر الله عنه بقوله: ﴿وَإِذْ يُبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا...﴾ البقرة: ١٢٤.

٦ - وإمّا أخبر إبراهيم ابنه عن رؤياه بعد بلوغه السّمي. أي سنّين من العمر بقدر على التّكاليف من العبادة وغيره: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّیْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾، وهنا نشهد أدب إسماعيل بقال أبيه إبراهيم؛ حيث قال: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾. ٧ - وتصديق الرّؤيا: تحقيقها في الخارج، بأن يعمل صورة العمل الذي رآه، يقال: رؤيا صادقة، إذا

٣ - إن إبراهيم عليه السلام استدلّ فيها من أقوال الكواكب وبزوغ النّسب والقمرة، وكون أحدهما أكبر من الآخر، ومن أفولهما على عدم صلاحيتهما للرّبوبية. وهو ما حكى الله بقوله: ﴿فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُسَا قَوْمُ إِلَهِیْ هَرَىٰ مِمَّا تُخْتَارُونَ﴾.

ز - في (٨٧): ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ بحثان:

١ - الرّؤية فيها: هي الرّؤية بالعين، لأنّ عبادة الأصنام ممّا يبصر بالعين.

٢ - وهذه من تمّة حاجة إبراهيم عليه السلام في الآيات ٧٢-٧٨ من الشعراء: ﴿قَالَ قُلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضَرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * أَكُنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

ح - جاءت كلمتا ﴿أَرَىٰ﴾ و﴿تَرَىٰ﴾ في (٨٨): ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّیْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾، وكلمة ﴿الرّءُيَا﴾ في (٨٩): ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرّءُيَا...﴾ وفيها بحثان:

١ - جملة: ﴿أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ﴾ في (٨٨) هي عبارة أخرى عن كلمة ﴿الرّءُيَا﴾ في (٨٩) والرّؤيا: تمثيل النفس للمعنى في المنام حتّى كأنه يرى.

٢ - المنامات ثلاثة أقسام: المنامات الصّريحة: ولا تعبیر لها لعدم الحاجة إليه. ورؤيا إبراهيم عليه السلام من هذا القبيل. وأخفّات الأحلام: ولا تعبیر فيها، لتعذر أو

أ - وفيها بُحُوث:

١ - هذه السورة ينبغي أن يقال: سورة الرؤيا، فقد

جاءت فيها أربع رؤى:

واحدتها: رؤيا يوسف في الآيات ٤ و ٥ و ١٠٠:

﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا...﴾، و ﴿يَا بَنِيَّ

لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى الْخَوَالِكِ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا...﴾،

و ﴿وَ قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ...﴾،

واثنتان: رؤيا كل من صاحبي السجن، في الآيات ٣٦

- ٤٢.

ورابعها رؤيا الملك من الآية ٤٣: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ

إِلَهِي أَرِنِي سِنْعَ بَنَاتِي...﴾، إلى الآية ٤٩: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ

بَعْدِ ذَلِكَ سِنْعٌ شِدَادٌ...﴾.

٢ - وجاء فيها من هذه المسألة عدة ألفاظ:

﴿رَأَيْتُ﴾ و ﴿رَأَيْتُهُمْ﴾ في الآية ٤، و ﴿أَرِنِي﴾

مرتين في ٣٦، و ﴿أَرَى﴾ مرة في ٤٣، و ﴿رُؤْيَاكَ﴾ في

٥، و ﴿الرُّؤْيَا﴾ في ٤٣.

٣ - وقد عبّر عن تأويلها بقوله: ﴿تَأْوِيلُ

الْأَحَادِيثِ﴾ ثلاث مرّات في ٦ و ٢١ و ١٠١.

و ﴿تَأْوِيلُ الْأَخْلَامِ﴾ في ٤٤، وجاءت كلمة

«التأويل» فيها مرّات أخرى في ٣٦: ﴿ثَبَّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾،

و ٣٧: ﴿لَا يَأْتِيكُمْ طَعَامٌ تُؤْزِنُوهُ إِلَّا ثَبَاتُكُمْ

بِتَأْوِيلِهِ﴾، و ٤٥: ﴿أَتَأْتِيكُمْ بِتَأْوِيلِهِ﴾، و ١٠٠: ﴿يَا

أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾، وقد جعل الله تعالى

تعليم الأحاديث مما تفضل به على يوسف، كما جاء في

٦: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْهِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ

الْأَحَادِيثِ وَ يَمِّمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِ يَعْقُوبَ...﴾.

حصل بعدها في الواقع ما يماثل صورة ما رآه الرائي،

فمعنى ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ قد فعلت مثل صورة ما

رأيت في النوم أنك تفعله. والمراد: أنه صدق ما رآه

إلى حد إمرار السكين على رقبة ابنه، فلما ناداه

جبريل بأن لا يدعه، كان ذلك الخطاب نسخا لما في

الرؤيا من إيقاع الذبح.

٨ - وهنا مرّني جميل جعله الله في منظر البشر، من

تسليم إبراهيم وابنه لأمر الله: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ

لِلْجَبِينِ ﴿ وَ تَذَاتَا أَن يَأْمُرَهُمْ ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾، وهذا التسليم أسوة لمن

يقتدي بإبراهيم: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن

كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ المحتحنة: ٦.

٩ - و جملة: ﴿قَالُوا مَآ ذَا نَرَىٰ﴾ في (٨٨) من

الرأي، أي ماذا نظرك وأراك، وإما شاوره في ذلك

وهو حتم، ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاه الله عزّ

وجلّ، فثبت قدمه إن جزع، وبأمن عليه إن سلم،

وليوطن نفسه عليه فيهنّ عليه، ويكتسب المثوبة

بالاتقياد لأمر الله تعالى قبل نزوله، وليكون سعة في

المشاورة.

ط - كلمة ﴿رَأَى﴾ في (٩٠): ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ

لَا تَعْصِلُ إِلَيْهِ...﴾ بمعنى الرؤية بالعين، لأن إبراهيم عليه

السلام رأى أنهم لا يمتنون إلى الطعام أيديهم، وهو أمر مرني.

السابعة: قصص يوسف: اثنتا عشرة آية من سورة

يوسف، و كل آيات هذه القصة فيها ٩٩ آية: ابتداء من

الآية ٣: ﴿تَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾، و انتهاء

بالآية ١٠٢: ﴿وَذَلِكَ مِنْ آثَانِ الْكِتَابِ...﴾.

لا من الرؤية التي تشمل اليقظة، بدليل قول يعقوب له: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ﴾ في (٩٢)، ولأن ذلك لو كان في اليقظة لكانت آية عظيمة، ولم يحف على أحد. كما جاء هذا المعنى أيضاً: ﴿أَرَى﴾ في (٩٩)، وصرح به في قوله: ﴿أَقْصُوْا فِي رُؤْيَايَ﴾ في هذه الآية.

٢- رؤيا يوسف عليه السلام كان من المنامات التي تصرقت فيها النفس بالحكاية والتشيل، ولذا عبر يعقوب عن الكواكب بالإخوة، والشمس والقمر بالأب والأم، والتجود بتواضعهم له، ودخولهم تحت أمره.

٣- وقوله تعالى: ﴿رَأَيْتُهُمْ﴾ في (٩١) كرده للتأكيد، أو لإطالة الكلام، أو لأن المراد بالرؤية الأولى: رؤية الأعيان، وبالثانية: رؤية سجودهم.

٤- الفرق بين رؤيا يوسف وبين رؤيا الملك: أن رؤيا يوسف كان من الرؤيا الصادقة التي يكرم الله بها بعض أصفياه الذين زكت نفوسهم، فتتصل نفوسهم بتملقات من علم الله، وتملقات من إرادته وقدرته وأمره التكويني، فتكشف بها الأشياء الغيبية بالزمان قبل وقوعها، أو الغيبية بالمكان قبل اطلاع الناس عليها أطلاعاً عادياً، وأما رؤيا الملك، فكانت بظاهرها من الأضغاث الأحلام، ولذلك تحير المعبرون في تعبيره، مع أنها كانت صادقة أيضاً؛ حيث عبرها يوسف عليه السلام رأى الملك في منامه بقرات، فأولها يوسف بالسنتين، لما أعطاه الله من العلم بالأحداث.

ج - وكلمة ﴿أَرَيْتَنِي﴾ جاءت مرتين في (٩٨): ﴿قَالَ أَخَذْنَاهُ إِلَيْنِي أَرْبَعِي أَغْصُرَ غَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِلَيْنِي

وفي ٢١: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِعَلَّهُمْ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، وفي ٣٧: ﴿وَلَا يَكْنَامُهَا عَلَيْهِمْ رَبِّي إِلَهِي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾، وقد عبر في ٤١ عن التأويل بالاستفتاء: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾، وبالفنوى في ٤٣: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأَافُ قُوفِي فِي رُؤْيَايَ﴾، وفي ٤٦: ﴿يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَيُّضًا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَيَّانٍ...﴾ كما عبر عنه مرة في ٤٣ بـ: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾.

٤ - ابتدأ قصة يوسف عليه السلام بذكر رؤياه، إشارة إلى أن الله هيأ نفسه للثبوت، فابتدأه بالرؤيا الصادقة، كما جاء في حديث: «إِنْ أَوَّلَ مَا ابْتَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من الرُّوحِي الرُّؤْيَا الصَّادِقَةِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصَّحْحِ». وفي ذلك تمهيد للمقصود من القصة، وهو تقرير فضل يوسف عليه السلام من طهارة وذكاء نفس وصبر. فذكر هذه الرؤيا في صدر القصة، كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة، وحُتمت القصة بتأويل رؤياه أيضاً في (١٠٢): ﴿وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِي تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتَ لِي رَبِّي غُفَّارًا وَرَءُوفًا فَفَضَّلَهُ عَلَى إِخْوَتِهِ. وَمِنْ حَقِّ كُلِّ قِصَّةٍ أَنْ تَشْتَمِلَ عَلَى الرُّؤْيَا كَمَا وَقَعَتْ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ.

ب - جاءت كلمتا ﴿رَأَيْتُ﴾ و﴿رَأَيْتُهُمْ﴾ في (٩١): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي رَأَيْتَ أَخَذَ عَشْرَ كُوفٍ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَيُّتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ وفيها يحوط: ١- الرؤية فيهما بمعنى الرؤيا التي تختص بالمنام.

و ﴿لَرَبِّكَ﴾ في (٩٨) و (١٠١): ﴿إِنَّا لَرَبُّكَ مِنْ الْمُخْشِينَ﴾ بمعنى الرؤية بالقلب أيضاً، لأنهم لما رأوا حسن صورة يوسف و خلقه و فعله، علموا أنه من ﴿الْمُخْشِينَ﴾.

الثامنة: قصة شعيب:

آيات: (١٠٣-١٠٥) وفيها يهتف:

١- هذه الآيات الثلاث من جملة قصة هود في سورة هود التي سميت باسمه، وهي ١٢ آية: يدوأمس الآية ٨٤: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا...﴾ و ختمها بالآية ٩٥: ﴿كَأَن لَّمْ يَتَّقُوا فِيهَا آلَاءَ الْبُذُنِ كَمَا بَعِدْتَ ثَمُودَ﴾. والرؤية في اثنتين منها: الأولى والأخيرة - كما يأتي - رؤية العين وفي واحدة منها رؤية القلب.

٢ - وجاء ﴿أَرَأَيْكُمْ﴾ في (١٠٣): ﴿إِنِّي أَرَأَيْكُمْ بِخَيْرٍ﴾ بمعنى الرؤية بالعين، لأنها في معنى الشهادة عليهم بنعمة الله عليهم، وهي ما أنعم الله تعالى عليهم من المال وسعة الرزق، فاستدل شعيب بحسن حالهم وسعة رزقهم، على عدم احتياجهم إلى نقص المكياال والميزان، واختلاس السير من أشياء الناس، طمعاً في المزيد من المال من غير سبيله المشروع، وظلماً وعتواً.

٣ - وجاء ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ في (١٠٤): ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي...﴾ بمعنى الرؤية بالقلب، أي أندبرتم، وقد تقدم نظيرها في (٧٨) في قصة صالح، فلاحظ.

٤ - وجاء ﴿لَرَبِّكَ﴾ في (١٠٥): ﴿وَإِنَّا لَرَبُّكَ فَيَتَنَا خُفِيًّا...﴾ بمعنى الرؤية بالعين، لأنهم راوه فسيم

أرأى أخيل فوق رأسه خنزراً...، و هما أيضاً بمعنى الرؤية: من المنامات التي تصدرت فيها النفس بالحكاية والتمثيل، ولذا أولعها يوسف بـ ﴿تِلْكَ إِنَّمَا هِيَ ظِلْمَةٌ مِنَ الْمَنَامِ﴾ بعد تقسيم المنامات بثلاثة، وتوضيح كل منها، قال: «و من القسم الثالث: [وهي التي تغلب التعبير] رؤيا يوسف و مناما صاحبه في السجن، ورؤيا عليك مصر المذكورة في سورة يوسف».

د - وجاء ﴿رَأَى﴾ في (٩٣): ﴿لَوْلَا أَن رَّأَىٰ ذُنُوبَ رَبِّهِ﴾ بمعنى الرؤية بالقلب، وهي رؤية ربه بالقلب متجلباً بالأدلة، وهي إما العلم والإيمان، أو مقام الثبوة والعصمة من الذنب، أو معرفته بحكم الرزق وعواقبها، أو غير ذلك من الإمداد الإلهية.

أما رؤية صورة يعقوب أو ملك يعظه، وأمثال ذلك من الصور التي قيل بها - ولادليل لها من العقل والشرع - حتى تكون الرؤية بصرية، فمما لادليل على إثباتها.

هـ - جاء ﴿رَأَيْتُهُ﴾ في (٩٦): ﴿فَلَمَّا رَأَيْتُهُ أَكْبَرْتُهُ﴾ و ﴿رَأَوْا﴾ في (٩٧): ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ...﴾ و ﴿رَأَوْا﴾ في (١٠٠): ﴿الْأَسْرُونَ أَنَّىٰ أَوَقَى الْكَيْلِ...﴾ كلها بمعنى الرؤية بالعين، لأنها أمور بصرية، فلاحظ قصة يوسف.

و - وجاء ﴿لَرَبِّهَا﴾ في (٩٦): ﴿إِنَّا لَرَبُّهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ بمعنى الرؤية بالقلب والاعتقاد القلبي، لأنهم لما سمعن عشق زليخا ليوسف، وشغفها به، و ما رأينه اعتقدن بضلالتها.

و أجازوها في الآخرة، مع نفي الكيفية، وهو رأي الأشاعرة.

الثالث: استحالة رؤية الله في الدنيا والآخرة بالبصر، وهو ما عليه المعتزلة والإمامية.

٢ - والحق أن رؤية الله بمعنى الرؤية بالقلب وحقائق الإيمان، لا بالبصر ومشاهدة العيان، كما جاء في حديث عن الصادق عليه السلام: الرؤية على وجهين: رؤية القلب ورؤية البصر، فمن عني برؤية القلب فهو مصيب، ومن عني برؤية البصر فقد كذب وكفر بالله وآياته، لقول رسول الله ﷺ: «من شبه الله بخلقه فقد كفر».

ولقد حدثني أبي عن أبيه عن الحسين بن علي عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: لم أعبد رباً لم أراه، لم تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان. وإذا كان المؤمن يرى ربه بمشاهدة البصر، فإن كل من جاز عليه البصر والرؤية فهو مخلوق، ولا بد للمخلوق من خالق، فقد جعله إذاً مُحدّثاً لمخلوقاً، ومن شبهه بخلقه فقد اتخذ مع الله شريكاً».

٣ - واستدل لنفي رؤية الله بالبصر، بقوله تعالى في (١١٧): ﴿قَالَ لَنْ نُرِيَهُ كَمَا اسْتَدْلَ لِلنَّفْسِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾﴾ الأنعام: ١٠٣، وما يجناه من الآيات.

واستدل لجواز الرؤية بالبصر بآيات منها: قوله تعالى: ﴿وَجُودُ يُرِثِيهِ نَاصِرَةٌ﴾ إلى

ضعيفاً واجتناباً من أذنته، لا خوفاً من رهطه وقومه، بل لكون رهطه وقومه أعزّ عندهم من الله، وكونهم على ملّهم ودينهم.

الثاسعة: قصص موسى وفرعون:

أ - هذه ثماني عشرة آية من قصص موسى وفرعون، في عشر سور: أولها سورة البقرة وآخرها سورة التازعات. والتكرار دليل على الاحتسام بها. وتحوي صيغاً فعلية من الرؤية، مجردة ومزيدة. والرؤية في أكثرها - كما يأتي - رؤية العين. ونبدأ بآيات البقرة: (١٠٦-١٠٩).

ب - هذه الآيات الأربع: اثنتان منها من جملة ما جاء في بني إسرائيل في أول البقرة، الآيات ٤٠ - ١٢٣، واثنتان من جملة ما جاء في أواخر سورة البقرة الآيات ٢٤٣ و ٢٤٦ في الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوف، وفي الذين قالوا من بعد موسى لنبي لهم: ﴿إِنِّتَ لَنَا مَلِكٌ﴾.

ج - وجاءت في (١٠٦): ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾، وفي آيات أخرى - بصيغ مختلفة - مسألة رؤية الله، وفيها بحث:

١ - مسألة رؤية الله من المسائل الكلامية المهمة، واختلفوا فيها على آراء متعددة شتى، يمكن تلخيصها في ثلاثة أقوال:

الأول: إمكان رؤية الله في الدنيا والآخرة بالبصر، وهو قول الجسمة الذين جعلوا الله سبحانه على صفة سائر مخلوقاته، من حيث الجسمية.

الثاني: التوسط، فمنعوا الرؤية في الدنيا

رَبِّهَا نَاطِقَةً فِي الْقِيَمَةِ: ٢٣.

ومنها: قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾

أَفْتَمَارُ زَوْلَةٍ عَلَىٰ مَآ يَرَىٰ ﴿ التجم: ١٢، ١١.﴾

ومنها: قوله: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ

اللَّهُ لَأَتِ ﴿ المنكوت: ٥.﴾

ومنها: قوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ مُجِيبٌ ﴿ فصلت: ٥٣، ٥٤.﴾

ومنها: قوله: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُفْسِلْ

عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ الكهف:

١١٠، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المثبتة للرؤية.

وطريق الجمع بين هذه الآيات، أن الرؤية

البصرية غير ممكنة ببارك وتعالى في الدنيا

والآخرة، والآيات المجوزة للرؤية ثبتت الرؤية

القلبية، وهي ممكنة في الدنيا والآخرة، ودليل هذه

الجمع ما قلناه آنفاً في معنى الرؤية.

د- وجاء ﴿يُرِيكُمْ﴾ في (١٠٧): ﴿كَذَلِكَ يُخَوِّسُ

اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿، وهو بمعنى

الرؤية البصرية، وفي هذه الإراء فوائد:

منها: رؤية قدرة الله على إحياء الموتى.

ومنها: إظهار معجزة أخرى لنبيه موسى ﷺ؛ إذ

كان ذبح البقرة وضرب بعضه على الميت بأمر منه ﷺ

بإذن الله لإحياء الفتيل، وتعريف القاتل لدفع الفتنة.

ومنها: نفع عظيم وصل إلى صاحب البقرة جزاءً

لإحسانه إلى أبيه، كما قيل.

هـ- وجاء ﴿آلَمَ تَرَ﴾ في (١٠٨ و ١٠٩): ﴿آلَمَ تَرَ

إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ...﴾، و ﴿آلَمَ تَرَ إِلَى

الْمَلَائِكِينَ يُبْقِي شِرَارَ إِبْرَاهِيمَ...﴾، و ﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِمَّنْ

و ١١٦): ﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِمَّنْ...﴾، وفيها بحث:

١- في هاتين الكلمتين: ﴿تَرَ﴾ و ﴿تَرَىٰ﴾ خطاب

للنبي ﷺ في قصص مختلفة من قوم موسى، ويمكن

رؤية النبي بعض هذه الأمور بعين البصر، نحو ما جاء في

(١١٠- ١١٣): ﴿آلَمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْسُوا نُصْيَايَ مِنْ

الْكِتَابِ...﴾، و ﴿آلَمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ...﴾،

وبعضها يمكن أن رآها النبي بعين القلب وشاهده

بإعلام من الله، نحو ما جاء في (١١٢): ﴿آلَمَ تَرَ إِلَى

الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ...﴾، فاستشهاد النبي على هذه

الأمر تدل على أن النبي وإن كان بشراً، فإن الله

اصطفاه ليكون ذا شخصية وحقيقة ليست من جنس

البشر، والله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص،

كما قال الله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

بشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿ التاء: ٤١.﴾

٢- و ﴿آلَمَ تَرَ﴾ في (١٠٩- ١١٣) استفهام

تقريري، و ﴿تَرَىٰ﴾ في (١١٥ و ١١٦): ﴿تَرَىٰ كَثِيرًا

مِنْهُمْ...﴾ خطاب محض، ففي ﴿آلَمَ تَرَ﴾ تأكيد ليس

في ﴿تَرَىٰ﴾، ولعل فيه فرق أهم من ذلك يتكشف

لغيرنا من أسرار كلام الله.

٣- و قوله: ﴿آلَمَ تَرَ﴾ في (١٠٨ و ١٠٩) الرؤية

فيهما رؤية العين، أو رؤية فرضية، أي لو رأيتهم، أو

بمعنى العلم، أي ألم تعلم.

و- والآية (١١٠) من جملة ثلاث آيات من

سورة آل عمران ٢٣- ٢٥ في شأن جماعة من اليهود

يُخَوِّثُ:

١- الإِراتَة في (١١٧): ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾

فعل إلهي بمعنى الإِراءَة بالبصر أو بالقلب؟

و ﴿ارْنِي﴾ التي جاءت هنا، إذا عرضناها على الفهم العامي المتعارف، حملها على رؤية العين والتّظر بالبصر، ولكن لن نشك أن الرؤية بالبصر يحتاج إلى عمل طبيعي في جهاز الإبصار، يُخَوِّثُ للباصر صورة مماثلة لصورة الجسم المُبْصَر في شكله ولونه، والتّعليم التّراثي يُعطِي إعطاءً ضروريًا أن الله تعالى لا يمانله شيء بوجهه من الوجوه البَشَرِيَّة، فليس بجسم ولا جسماني، ولا يحيط به مكان ولا زمان، ولا تحويه جهة، ولا توجد صورة مماثلة أو مشابه له بوجه من الوجوه في خارج ولا ذهن البَشَرِيَّة. فلماذا طلب قوم موسى منه الرؤية بالبصر، سأل ذلك عن لسان قومه بقوله: ﴿رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ فسمع الجواب من الله ﴿لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ الظَّرُّ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا تَجَلَّسَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دُكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾.

و لكن قال الطَّبَّاطِبَانِي (٨: ٢٤١): «السَّوَالُ مِنْهُ

لِلرُّؤْيَا بِمَعْنَى الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَعْنَاهُ، فَإِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ لَمَّا خَصَّهُ بِمَا حَبَاهُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ، مِنْ جِهَةِ التَّظَرُّ فِي آيَاتِهِ، ثُمَّ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ اصْطَفَاهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ، وَهُوَ الْعِلْمُ بِاللَّهِ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ، رَجَاءً لِيُزِيدَهُ بِالْعِلْمِ مِنْ جِهَةِ الرُّؤْيَا، وَهُوَ كَمَالُ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ بِاللَّهِ، وَاللَّهُ خَيْرُ مَرْجُوٍّ وَمَأْمُولٍ.

فهذا هو المسؤول دون الرؤية بمعنى الإبصار

القاطنين بالمدينة في حياة الرسول ﷺ؛ حيث دُعُوا إلى كتابهم، ليحكم بينهم فأبوا، والرؤية في: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ مثل الآية (١٠٨) إِنَّمَا بِالْعَيْنِ فَرْضًا أَوْ بِمَعْنَى الْعِلْمِ.

٢- والآيات الأربع (١١١ - ١١٤) من جملة الآيات الحادية عشرة في سورة النساء، في أهل الكتاب - اليهود المعاصرين للتي ﷺ أيضًا- بدوا من الآية ٤٤: ﴿أَلَمْ نَرِ الْيَهُودَ الَّذِينَ أَوْفُوا بِوَعْدِهِمْ مِنْ الْكِتَابِ...﴾، وختما بالآية ٥٥: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ بإضافة الآية ١٥٣ منها: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا...﴾، والرؤية في جميعها الرؤية بالعين.

ح - والآيات (١١٥ و ١١٦): ﴿تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ...﴾ من جملة الآيات الكثيرة بشأن اليهود والتصارى والكفار في سورة المائدة، بدوا من الآية ٥٧: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا فَاذْكُرُوا دِينَكُمْ فَذَرُوا أَهْلَ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ...﴾، وختما بالآية ٨٥: ﴿قَالَتِ الْيَهُودُ لِمَا قَالُوا جَاءَتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾، والرؤية فيها بالعين.

ط - الآيات الخمس (١١٧ - ١٢١): ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِهِ...﴾ إلى ﴿وَلَمَّا سَوَّيْتُ فِي أُنْدِهِمْ...﴾ من جملة الآيات الكثيرة من قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل في سورة الأعراف، بدوا من الآية ١٠٣: ﴿ثُمَّ نَبْعَثُ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ...﴾ وختما بالآية ١٧١: ﴿وَإِذْ كُنَّا الْجَبَلِ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ...﴾، وهي من أطول الآيات في قصصهم، وفيها

باتحديق الذي يحمل موسى ﷺ ذلك النبي الكريم. أن يجهل بامتناعه عليه تعالى وتقدس.

وقوله: ﴿قَالَ لَنْ نُرِيَنَّكَ فِي نَفْيٍ مُؤَيَّدٍ لِلرُّؤْيَا، وَإِذْ أَتَيْتَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ الرُّؤْيَا بِمَعْنَى الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ فِي الْآخِرَةِ، كَانَ تَأْيِيدَ النَّفْسِ رَاجِعًا إِلَى تَحَقُّقِ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا مَا دَامَ لِلْإِنْسَانِ اشْتِغَالٌ بِتَدْبِيرِ بَدَنِهِ، وَعِلَاجُ مَا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَوَائِجِ الضَّرُورِيَّةِ، وَالانْقِطَاعُ إِلَيْهِ تَعَالَى بِتِمَامِ مَعْنَى الْكَلِمَةِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِقَطْعِ الرِّابِطَةِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْبَدَنِ وَتَوَابِعِهِ، وَهُوَ الْمَوْتُ.﴾

والذي يحظر بالبال من كلام الطبائبي: عدم التناسب بين السؤال والجواب لو كان معنى الآية: سأل موسى عن العلم الضَّرُوري بالله في الدنيا والآخرة، فأجابه الله بنفي رؤية البصرية في الدنيا والآخرة. ولو كان المراد من الجواب نفي حصول العلم الضَّرُوري بالله في الدنيا والآخرة كلاهما، فهو خلاف ما صرح الطبائبي نفسه، وأدعاء بمحصله في الآخرة. ولو كان المراد من الجواب نفي حصول العلم الضَّرُوري بالله في الدنيا وإنباته له في الآخرة، كما أدعاء الطبائبي، فالمعلوم خلافه لوجهين:

الأول: حصول هذا العلم لبعض الأنبياء والأولياء في الدنيا، فكيف سمع الجواب بالتلقي في الدنيا والآخرة. والدليل حصول هذا العلم قول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: حيث قال في جواب من قال: هل رأيت ربك حين عبذته؟ «ويلك ما كنت أعيد رؤيا أمه، قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا تذكركه العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب

بحقائق الإيمان»^(١).

الثاني: أنه لا يناسب السؤال عن العلم الضَّرُوري بما أجاب: ﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْعَجَلِ فَإِنَّ اسْتِغْرَافَ مَكَانِهِ قَسَوَفَ تَرِيئِي﴾ لأن حصول العلم الضَّرُوري للجليل لا معنى له، ولا فائدة لبني إسرائيل فيه، سواء حصل هذا العلم الضَّرُوري للجليل أو لموسى أم لم يحصل.

فالحق أن السؤال كان من الرؤية بالبصر عن لسان قومه، فسمع الجواب بنفيه في الدنيا والآخرة.

٢- هل طلب موسى الرؤية لنفسه أو لقومه: حيث قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ؟﴾

فقيل: إنما سأل ذلك عن لسان قومه، لأنهم سألوه ذلك فأجابه بأن الرؤية لا تجوز عليه، فلم يقنعوا بجوابه، وأرادوا أن يطلب ذلك من الله تعالى، ولذلك قال تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَأَكَ اللَّهُ جَهَنَّمُ؟﴾ التساء: ١٥٣، ولذلك أيضا قال تعالى: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا؟﴾ الأعراف: ١٥٥، ولو كانت المسألة صدرت عنه لأمر يخصه لم يجوز أن يقول ذلك.

وقيل: إنه التمس من الله تعالى أن يُعرفه نفسه ضرورة بقوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ؟﴾ لأن الرؤية قد تُطلق على المعرفة، فكأنه قال: عرّفني نفسك باضطرار، لاكون من الشبهة أبعد، وإلى السكون والطمأنينة أقرب.

وقيل: معناه: لن تراني بالعين التي رأيت بها عدوي؛ وذلك أن الشيطان تراءى له فوسوس إليه، فقال الله تعالى: يا موسى أما تعلم أن رؤية الخبيث ورؤية الله لا يجتمعان في حال واحد ومكان واحد وزمان واحد؟ وقيل غير ذلك من المعاني التي توجب تقييداً في معنى الآية بلا دليل عليها.

فالظاهر حمل كلمة (لَنْ) على معناه الظاهري وهو التفي الأبدي، وحمل السؤال على أن ذلك كان عن لسان قومه، بدليل قوله تعالى: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ الأعراف: ١٥٥، وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَأَيْكَ اللَّهُ جَهْرَةً﴾ النساء: ١٥٣.

٥- الإراءة في (١١٧): ﴿رَبِّ أَرِنِي الْظُّرُوفَ...﴾ بمعنى رؤية العين، وعلى هذا ليس في الآية حذف. وقيل: معناه: رؤية القلب، أي أعلمكم نكال دار الفاسقين، وحذف أحد المفاعيل الثلاثة في باب «أعلم» جاز.

٦- وإراءة دار الفاسقين إما بالدخول فيها بالفتح والغلبة إن كان المراد بها أرض الجبابة، وإما بإمراتها إن كان المراد بها أرض مصر.

٧- جملة: ﴿سَأَرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿فَعَلَّهَا بَعُورٌ وَآمُرُقُومُكُ تَأْخُذُوا بِأَحْسَنُهَا﴾ إشارة إلى أن مخالفة أوامر الله فسق، وسيبزل عليكم الخزي والتكال، كما نزل على الفاسقين قبلكم، والفعل في الآية (١١٨): ﴿سَأَرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ من الإراءة بالعين في الآخرة.

وقيل: إنه سئل الرؤية لنفسه، وأن ذلك لا يمتنع أن لا يعرفه التي، أو يطلب الزيادة في المعرفة بزيادة الأدلة وترادفها، لأنه من الباب الذي يعرف ذلك بالسمع، والظاهر هو الأول.

٣- واستدلت الأشاعرة المجهزون لرؤيته سبحانه بالبصر بهذه الجملة: ﴿رَبِّ أَرِنِي الْظُّرُوفَ...﴾ على جوازها في الجملة، واستدلت بها المعتزلة النفاة على خلاف ذلك بهذه الجملة أيضاً، كما جاء في كلام الزمخشري، وقد قامت الحرب بين الفريقين دهرًا طويلاً. وقد أطال الآلوسي في بيان أدلة الطرفين، فلاحظ.

٤- واختلف المفسرون في المراد بـ (لَنْ) في قوله: ﴿لَنْ نَرِيَنَّ﴾ على أقوال:

فقال: (لَنْ) هنا توجب نفي التأييد، والمراد نفي الرؤية في الدنيا والآخرة.

وقيل: (لَنْ) هاهنا لا توجب التأيد، وإنما هي للتوقيت، لأن موسى إنما سأل الرؤية في الدنيا، فأجيب عتاساً.

وقيل: معنى ﴿لَنْ نَرِيَنَّ﴾ أي لا تقدر أن تراني. وقيل: معناه: لن تراني بعين فانية، وإنما تراني بعين باقية.

وقيل: لن تراني قبل محمد وأمه، وإنما تراني بعد محمد وأمه.

وقيل: معناه: لن تراني بالسؤال والدعاء، وإنما تراني بالتوالت والطاء، فإنه لو أعطاه إياه بسؤاله، لكانت الرؤية مكافأة السؤال.

١٠ - جاء ﴿رَأَوْا﴾ في (١٢١): ﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا...﴾ بمعنى العلم، لأن موسى بعد رجوعه من ميقات ربه وما جرى بينه وبين قومه وأخيه، كما في قوله: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ... لَكَ خَرَقَةٌ ثُمَّ لَتَسْفُتُهُ فِي يَوْمٍ نَسْتَأْذِنُ إِثْنَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا طه: ٩٥ - ٩٨. أحرق العجل، فلما راوا إحراق العجل الذي اتخذوه إلهاً، تحمروا في أمرهم و تفكروا فيما فعلوا، حتى علموا و أيقنوا أنهم قد ضلوا و أنابوا إلى الله تعالى، وقالوا: ﴿لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

ي - جاء ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في (١٢٢): ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْثَقْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ...﴾ في قصة موسى و فناء يوشع في سفر، استفهاماً إقرارياً، و الرواية فيها بالعين، فلما طلب موسى منه الفداء أجابه: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْثَقْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا أَنَسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا طه: ٩٨. و الهزة في ﴿أَرَأَيْتَ﴾ هزة الاستفهام، و ﴿أَرَأَيْتَ﴾ على معنى الأصل. و قد جاء هذا الكلام على ما هو المتعارف بين الناس، فإنه إذا حدث لأحدهم أمر عجيب قال لصاحبه: أرايت ما حدث لي؟ كذلك هاهنا، كأنه قال: أرايت ما وقع لي إذ أوثقنا إلى الصخرة، فحذف مفعول ﴿أَرَأَيْتَ﴾ لأن قوله: ﴿فإني نسيت الخوت﴾ يدل عليه. و قيل: معنى ﴿أَرَأَيْتَ﴾: الخبر أو العلم، و كلاهما خلاف الظاهر.

ك - و الآيات الست (١٢٣ - ١٢٨): ﴿إِذْ رَأَيْنَا

٨ - كرر ﴿يَرَوَا﴾ في (١١٩): ﴿وَأَنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّبِعُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ...﴾ ثلاث مرّات، و كلها الرواية بالعين في الدنيا، و الضمير فيها يعود إلى فرعون، و ملته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، و هي بمعنى الرواية بالعين في الأولى، لأن تكبرهم عن قبول الحق تمنعهم عن الإيمان بالله و لوراو بأعينهم آيات الله. و في الثانية و الثالثة بمعنى الرواية بالقلب، لأن عدم إيمانهم بالله يوجب في مرحلة الانتخاب بين سبيل الرشد و الغي، اتخاذ سبيل الغي و الإعراض عن سبيل الرشد، و سبب ذلك كله التكذيب بآيات الله، و الغفلة عن الله تبارك و تعالى.

٩ - جاء ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ بمعنى الرواية بالعين، و الضمير فيها يرجع إلى قوم موسى، فإن السامري بعد ذهاب موسى إلى الطور اتخذ من حلّهم، أي صنع منها عجلًا جسّدًا له خوار، و قال لهم: هذا إلهكم و إله موسى فاتبعوه، و عبدوا العجل، فذمهم الله - على هذا العمل التنج، لأنهم ظلموا أنفسهم لتعطيل عقولهم و عدم تفكيرهم فيما دعاهم السامري إليه، - بقوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا طه: ٩٨﴾ فإذا كان العجل المصنوع لا يكلمهم و لا يهديهم سبيلًا فإن هذا و مقام الألوهية؟

و هذا الذمّ شامل لكل من استجاب داعيًا إلى غير الله، و لم يتفكر فيما دعي إليه، و خالف عقله و اتبع هواه.

ففضى عليه، وصار سبب خوفه و فراره من فرعون، فجعل الله يده بيضاء لنصر سبب أمنه من فرعون منه، ويستعين موسى بيده على إعلام نبوته، ودفع شر فرعون وأعوانه، كما استعان به على دفع شر القبطي ونصر شيعته.

الثاني: و يعلم أنه منتدب لهذه المهمة الضخمة وهي: ﴿إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾، فإنه قد عرف من هو فرعون: فقد رُسم في قصره، وشهد طغيانه وجبروته، وشاهد ما يحمله على قومه من عذاب ونكال، فهو دائماً يحتاج إلى عون من ربه، وآية عظيمة في قبائل فرعون و طغيانه.

ن - في (١٢٤): ﴿لِرَبِّكَ مِن آيَاتِنَا الْكُثْرَىٰ﴾ إسناد الإراءة إلى ضمير العظمة نظراً إلى الظاهر، لتحويل أمراً إلى آيات وتفخيم شأنها، وإظهار كمال شناعة اللعين وتغديه في الطغيان. والمراد بالآيات فيها تلك المعجزات مع آيات أخرى كما جراد و القتل والضعف وغيره.

س - والمراد بالرؤية في (١٢٤): ﴿لِرَبِّكَ مِن آيَاتِنَا الْكُثْرَىٰ﴾، و (١٣٠): ﴿وَأَلْقَىٰ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهْتَزُّ﴾، و (١٣٢): ﴿فَلَمَّا رَآهَا تُهْتَزُّ﴾ هي رؤية قلب الصاحبة تسمى، أو اليد البيضاء، أو غيرها من الآيات، وكلها من رؤية العين.

ع - جاء ﴿أَرَىٰ﴾ من الإراءة في (١٢٥): ﴿وَأَنبِي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ وفيها بُحُوث:

١ - هذه الآية من جملة الآيات الكثيرة في سورة طه من قصص موسى ﷺ وفرعون: بدءً من الآية ٩:

فَقَالَ...﴾ إلى: ﴿قَالَ يَا هَرُونَ مَا مَنَعَكَ...﴾ من جملة قصة موسى وفرعون الطويلة في سورة طه بدءً من الآية ٩: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ وختمًا بالآية ٩٩: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾، والرؤية فيها جميعاً بالعين.

ل - جاء ﴿رَأَىٰ﴾ في (١٢٣): ﴿إِذْ رَأَىٰ نَارًا﴾ وفيها بحثان:

١ - معناها الرؤية بالعين، وهذه بدء رسالته ﷺ إذ رجع من عند شعيب إلى مصر، وأراه الله النار ليتيقن نبوته، لأنه لما أتى النار، رأى أن النار مشتعلة في شجرة خضراء لم تحترق، فصار ذلك كالمعجز له.

٢ - والدليل على أن الرؤية هنا الرؤية بالعين كلمة ﴿أَنْتَ﴾، أي أحسست بالبصر، وفي التعبير عن رؤية النار بالفعل ﴿أَنْتَ﴾ الذي يدل على الأنس بها والبشاشة بوجودها، - ما يشير إلى أن موسى كان في وحشة ليل بهيم في هذه الصحراء التي لا أحد فيها، فكان في وحشتين: وحشة الليل، ووحشة الوحدة. فلما رأى النار، وجد شيئاً من الأنس والطمانينة، لأن النار لابد أن يكون عندها من أوقدها، و كان موسى قادماً من مدين إلى مصر، ومعه زوجه بنت شعيب ﷺ.

م - جاء ﴿لِرَبِّكَ﴾ في (١٢٤): ﴿لِرَبِّكَ مِن آيَاتِنَا الْكُثْرَىٰ﴾ من الإراءة بمعنى الرؤية بالعين، لأنه رأى يده بيضاء لآمن مرض أو آفة، لأمرين:

الأول: لتطمئن نفسه للقيام بالتبعية الكبرى، وهي التوبة، ولأن هذا اليد وكر موسى على القبطي،

﴿وَقُلْ أَتَيْتُكُمْ بِمُوسَى﴾، وختماً بالآية ٩٨:
﴿كَذَلِكَ تَقْصُّ عَلَيْكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ...﴾.

٢ - كلمة ﴿أَرَى﴾ جاءت مقروناً بكلمة
﴿أَسْمَعُ﴾ مستندة إلى الله تعالى، فهما عبارتان عن
الإدراك الذي لا تخفى معه خافية، تبارك الله رب
العالمين، فالرأي هو المدرك للمرئيات، والله تبارك
وتعالى راءٍ و ساعٍ أيضاً حساً لا عن جارحة.

٣ - قال الفخر الرازي (٢٢: ٦٠): «واعلم أن
هذه الآية تدل على أن كونه تعالى سمياً وبصيراً،
صفتان زائدتان على العلم، لأن قوله: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾
دل على العلم، فقوله: ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ دل على
العلم لكان ذلك تكريراً وهو خلاف الأصل» وزيادة
الصفات مردودة عند الإمامية، ويجوز إرجاع السمع
والبصر إلى الأفعال، وهي صادرة عن الله، وليست
صفة له.

٤ - قال الطباطبائي (١٤: ١٥٦): «وقوله: ﴿إِنِّي
مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ تعليل للتأمين بالحضور
والسمع والرؤية، وهو الدليل على أن الجملة كناية
عن المراقبة والتصرة، وإلا فنفس الحضور والعلم يعم
جميع الأشياء والأحوال».

٥ - جاء ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ في (١٢٧): ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ
أَنَّا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا...﴾، وهي بمعنى الرؤية بالبصر،
لأن عدم قدرة العيول على التكلم وعدم رجوع القول
إليهم من قبل العجل مما يرى بالبصر.

وقوله في (١٢٨): ﴿مَا مَتَعْنَا إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾
في قصة عبادة العجل أيضاً يحسد لنا صورة من سلاقة

موسى أخاه هارون بعد رجوعه إلى قومه، فقال:
﴿يَا هَارُونَ مَا مَتَعْنَا إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ أي أنت فيهم
وتشهد ضلالهم وعبادتهم العجل، فلم تمنهم عن هذا
العمل!!! وأجابه هارون فقال: ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ
فَرَفَعْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَنَمُوتُ قَبْلَ قَوْلِي﴾ طه: ٩٤،
فالرؤية هي الرؤية البصرية لعبادة العجل، أو المراد
من الرؤية: العلم، لأن هارون بعد ما رأى عبادة العجل
منهم، علم وأيقن بضلالهم.

ويدل على ذلك أن صبر هارون على عبادة
العجل في مرآة - مع أنه لا ينبغي الصبر عليه من قبله -
كان لحوف الفارقة بين بني إسرائيل، لالخوف على قتل
نفسه كما قيل.

٦ - والآية (١٢٩): ﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجُنُودَ...﴾ من
جملة الآيات الكثيرة في الشعراء، من قصص موسى و
فرعون وبني إسرائيل، بدءاً من الآية ١٠: ﴿وَإِذْ نَادَى
رَبُّكَ مُوسَى أَنْ إِنِّي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ﴾، وختماً بالآية
٦٨: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ وجاءت في
الآية كلمة: ﴿تَرَأَى﴾ من باب «التفاعل» ومن الرؤية
بالبصر، أي فلما تقابل أصحاب موسى وأصحاب
فرعون، بحيث يرى كل منهما صاحبه، خاف أصحاب
موسى من فريق فرعون، وقالوا لموسى عليه السلام: ﴿إِنَّا
لَمَذْذَرُونَ﴾ أي قد أدر كنا أصحاب فرعون فسوف
يقتلوننا.

٧ - والآية (١٣٠): ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا ظَهَرْتُ مِنْ جِلَّةٍ
الآيات الثمانية في سورة التمل بشأن موسى عليه السلام بدءاً
من الآية ٧: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لَأَهْلِي إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾،

و ختمتا بالآية ١٤: ﴿وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْسَتْنَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا...﴾، والرؤية فيها وفي (١٣٢) - وهي رؤية العصاة تهتز - رؤية العين.

ر - وفي (١٣١): ﴿وَلَرَىٰ فِرْعَوْنُ وَهَامَانَ...﴾، و (١٣٢): ﴿وَأَن آتَىٰ عَصَاكَ فُلْمًا رَأَاهَا تَهْتَزُّ...﴾ يَحُوتُ: ١ - هما من جملة الآيات الكثيرة من قصص

موسى وفرعون وبني إسرائيل في سورة القصص - وهي من أطول الآيات من قصصهما وقصص بني إسرائيل - بدءاً من الآية ٣: ﴿تَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَرٍ مِّن مَّوْسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، و ختمًا بالآية ٤٣: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى...﴾، وبعدها جاءت آيات خطاباً إلى النبي ﷺ: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى...﴾، استنتاجاً من تلك القصص، فلاحظ.

و كلاهما من الرؤية البصرية لمقدمات ذلك وعلاماته في الحقيقة، لكنها جعلت له مبالغة على ما هو مقتضى البلاغة، أو من الرؤية القلبية بمعنى المعرفة. وعلى الوجهين فقد نصب ﴿لَرَىٰ﴾ في (١٣١) مفعولين، لأنه من الإراءة.

٢ - كان فرعون وأعواته قد أخبروا بأن هلاكهم على يد رجل من بني إسرائيل، فكانوا من ذلك على وجل منهم، ولذلك كان فرعون يُذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، فأرى الله فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل على يد موسى بن عمران نبياً ﷺ ما كانوا يمدرونه منهم، من هلاكهم وخراب منازلهم ودورهم.

٣ - كلمة ﴿لَرَىٰ﴾ في (١٣١) من الرؤية البصرية، لمقدمات ذلك وعلاماته في الحقيقة، لكنها جعلت له مبالغة على ما هو المناسب للبلاغة، أو من الرؤية القلبية التي هي بمعنى المعرفة، وعلى الوجهين فقد نصب مفعولين لمكان الهزيمة.

ش - وجاء ﴿رَأَاهَا﴾ في (١٣٠ و ١٣٢): ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ...﴾ بمعنى الرؤية بالعين، وهي رؤية العصاة تهتز كأنها جان، لأمرين:

١ - كان موسى يستمعين بعصاه في بعض أموره قبل نبوته، فجعله الله ﴿تَهْتَزُّ﴾ كأنها جان ﴿ليستعين بها على ما مورته بعد نبوته. وكانت العصا قبل التوبة عوناً له في أمور عادية، فكانت بعد التوبة عوناً له على أمور غير عادية وهي قلبه تعبالاً مريباً، فصارت العصا معجزة مرتبة لموسى، في بدء نبوته ولتبعيه ولأعدائه في استمرار دعوته.

٢ - تبديل العصا حية تسمى من المعجزات التي تبهر الإنسان، وكم من ملايين الذرات الميتة أو الجمادة كالعصا، تتحول في كل لحظة إلى خلية حية، ولكنها لا تبهر الإنسان كما يبهره أن تتحول عصا موسى حية تسمى إذ ذلك أن الإنسان أسير حواسه، وأسير تجاربه، فلا يبعد كثيراً في تصوراتهم عما تدركه حواسه. وانقلاب العصا حية تسمى ظاهرة حسنة تصدم حسه فينبته لها بشدة، أما الأمور الخفية لمعجزة الحياة الأولى، ومعجزات الحماة التي تدب في كل لحظة، فهي خفية قلماً يلتفت إليها، وبخاصة أن الألفة تفقد حادتها في حسه، فيمر عليها غافلاً أو ناسياً.

ت - و الآية (١٣٣): ﴿مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى...﴾ فيها بُحُوثٌ:

١ - هي من جملة الآيات الكثيرة من قصص موسى وفرعون والرجل الذي آمن في سورة المؤمن: بدء من الآية ٢٣: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾، وختماً بالآية ٥٤: ﴿هَذَا وَذِكْرُنِي لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾.

٢ - وجاءت فيها كلمتان من هذه المادة بجمردة ومزيدة: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾، والرؤية فيها - كما يأتي - هي رؤية العين، أو بمعنى العلم أو الرأي.

٣ - وهذه الآية وما قبلها من الآيات في سورة المؤمن، حكاية لمشاورة فرعون قومه في أمر موسى، وقول رجل مؤمن من آل فرعون: ﴿اتَّقِ ثُلُوثَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾، وقوله: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَبْصُرْنَا مِنْ بِئْسَ الْفَقِيرِ﴾، فقال فرعون: ما أشير عليكم برأي إلا بما أرى من قتله، يعني لا أستصوب إلا قتله، وهذا الذي نقوله غير صواب.

٤ - والكلمتان هما الرؤية بالعين أو بمعنى العلم، أي ما أعلمكم إلا ما أعلم، أو من «الرأي»، وهو الذي يرى لنفسه صواباً، وهو قتل موسى لثيجه. وهذه المشاورة كانت بعد نبوءة موسى وبجيته إلى فرعون، بدليل قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، فاستصوب فرعون قتل موسى، على خلاف رأي رجل مؤمن من قومه.

ت - و الآية (١٣٤): ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ...﴾ فيها بحثان:

١ - هي من جملة الآيات الإحدى عشرة من سورة الزخرف، من قصص موسى وفرعون: بدء من الآية ٤٦: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا...﴾، وختماً بالآية ٥٦: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَاقًا وَخَلًّا لِلْأَخِيرِينَ﴾.

٢ - ومعنى: ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾ أنهم موصوفات بالكبر، لا يكدن ينفاتون فيه، وأريد المبالغة في كون كل واحد من تلك الأشياء بالغا إلى أقصى الدرجات في الفضيلة، فقد ذكر هذا الكلام بمعنى أنه لا يبعد في أناس ينظرون إليها أن يقول أحدهم: هذا أفضل من الثاني، وأن يقول الثاني: لا بل الثاني أفضل، وأن يقول الثالث: لا بل الثالث أفضل، وحينئذ يصير كل واحد من تلك الأشياء مقولاً فيه: إنه أفضل من غيره.

خ - و الآية (١٣٥): ﴿فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى﴾ من جملة الآيات الاثنتي عشرة من سورة التازعات، في قصص موسى وفرعون: بدء من الآية ١٥: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾، وختماً بالآية ٢٦: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِيزَةٌ لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ﴾، والفعل ﴿فَأَرَاهُ﴾ من الإراءة رؤية بالعين. هذه كلها من قصص موسى وفرعون.

العاشر: قصة سليمان ٣ آيات: (١٣٦ - ١٣٨)

أ - وهي من جملة ما جاءت من الآيات الكثيرة بشأن داود وسليمان في سورة النمل: بدء من الآية ١٥: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا...﴾، وختماً

لُجَّةٌ...»، وفيهما بُعُوثٌ:

١- لا يكون في وَسْعِ البشر الإتيان بالعرش بهذه السَّرعَة، فالَّذِي كان عنده علم من الكتاب دعا الله سبحانه واستجاب له في ذلك، وأحضر العرش، وأمر سليمان حتى غيَّر صورته ﴿قَالَ لِكَيْزُوا لَهَا غَرَشَهَا...﴾ ولَمَّا رَأَى سليمان ذلك أخذ في الشُّكر لله سبحانه، والاعتراف بعظم نعمه.

٢- في الكلام حذف كثير، لأنَّ التقدير قال سليمان له: افعل، فسأل الله تعالى في ذلك، فعُضِر العرش فرآه سليمان مستقراً عنده. فعُدِف ما حُدِف للإيذان بكمال سرعة الإتيان به، كأنه لم يقع بين الوعد به وبين رؤيته عليه الصَّلَاة والسَّلَام إِيَّاه شيءٌ مَّا أصلاً.

٣- في تقييد رؤيته باستقراره عنده عليه الصَّلَاة والسَّلَام تأكيد لسرعة العمل، لإيهامه أنه لم يتوسَّط بينهما ابتداء الإتيان أيضاً، كأنه لم يزل موجوداً عنده.

٤- أراد سليمان ﷺ أن ينظر إلى قدمي بلقيس وساقها من غير أن يسألها كشفها، فلمَّا جاءت قبل لها: ادخلي الصَّرح، ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً﴾، وهي معظمة الماء، ﴿فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا﴾ لتخوضه، فلمَّا رأى سليمان ذلك صرف بصره عنه، وقال لها: ﴿إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ﴾ وفي هذا الأمر ذكر المفسرون وجوهاً، فراجع: ص رح: «الصَّرح».

والحادية عشرة: قصص مريم وعيسى والتَّصَارِي

أَيَّتَان:

أ- الآية (١٣٩): ﴿وَإِذَا سَجُوا أَمَّا أَنزِلَ إِلَيْي

بِالْآيَةِ ٤٤: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ...﴾، وجاءت الرُّويَّة في هذه الآيات الثلاث، بصيغ مختلفة، وكلُّها بمعنى الرُّويَّة بالبصر.

ب- وفي (١٣٦): ﴿مَّا لِي لَأَرَى الْهُذُودَ﴾ بُعُوثٌ:

١- مقصد الكلام أنَّ الْهُذُودَ غاب لكنه أخذ اللازم عن مغيبه وهو أن لا يراه، فاستفهم على جهة التوقيف عن اللازم، وهذا ضرب من الإيجاز. والاستفهام الَّذِي في قوله: ﴿مَّا لِي﴾ نَاب منَاب الألف الَّتِي تحتاجها (أَمْ) في قوله: ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ فمعنى الآية من القلب، كقولك: مَالِي أَرَأَكَ كَيْثاً، أي مالك. فالاستفهام عمَّا حصل له في هذه الحال، أي عن المانع لرؤية الْهُذُودِ.

٢- وصيغة «التَّفَقُّد» في «تَفَقَّدَ الطَّيْرُ» تدلُّ على التَّكَلُّف في الطَّلَب، واشتقاق «تَفَقَّدَ» من «الْفَقْد» يقتضي أنَّ «تَفَقَّدَ» بمعنى طلب الفقد. ولكتهم توسَّعوا فيه، فأطلقوه على طلب معرفة سبب الفقد، وكان الطَّيْر من جملة الجند، لأنَّ كثيرًا من الطَّيْرِ صالح للانفتاح به في أمور الجند، ومنه الْهُذُودُ لمعرفة الماء.

٣- تَفَقَّدَ الجند من شعار الْمَلِك والأمرء، وهو من مقاصد حشر الجنود وتسييرها. والمعنى: تَفَقَّدَ الطَّيْرُ في جملة ما تَفَقَّدَ، فقال لمن يلون أمر الطَّيْرِ: ﴿مَّا لِي لَأَرَى الْهُذُودَ﴾، فالاستفهام حقيقي، وهو كناية عن عدم ظهور الْهُذُودِ.

ج- جاء «رَأَاهُ» في (١٣٧): ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ مُسْتَقَرًّا عَجْدَةً...﴾، و«رَأَاهُ» في (١٣٨): ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ

مَرْيَمَ... وَخَتَمًا بِالْآيَةِ ٣٤: ﴿وَذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾
والرؤية فيها بصريّة. وهذا من تمّة نداء عيسى، إلى
أُمّه مريم، في قوله: ﴿فَتَنَادَيْتُهَا مِنْ تَحْتِهَا﴾ وهو وحى
من الله إلى مريم أجراه على لسان الطفل، تلقينًا من الله
لمريم، وإرشادًا لقطع المجادلة مع من يريد مجادلتها،
فعلّمها أن تنذر صومًا بقرانه الانقطاع عن الكلام،
فتكون في عبادة وتستريح من سؤال السائلين،
ومجادلة الجهلة.

والثانية عشرة: قصّة أصحاب الكهف: آية
واحدة، وفيها بُحُوث:

١- الآية (١٤١): ﴿وَنَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ...﴾
من جملة آيات أصحاب الكهف، في سورة سميت
باسمهم: بدءً من الآية ٩: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ
الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾، وختمًا
بالآية ٢٦: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا...﴾
٢- والمخاطب فيها لرسول الله ﷺ، أو لكل أحد
يؤمن بصلح له، وهو للمباينة في الظهور.

٣- والرؤية فيها بصريّة، وليس المراد الإخبار
بوقوع الرؤية، بل الإنباء بكون الكهف لورأيته ترى
الشمس كذا وكذا، لأن المخاطب رأيهم على
التحقيق، والله تبارك وتعالى أشار إلى حضور النبي في
بعض ما كان لأهل الكهف من أحداث وقائع، وكان
القصد من إيراد ذلك، التنويه بأن الله أراد أن تكون
لهذا النبي العظيم إحاطة بهذه القصص التي تُصور
صدق الجهاد في سبيل الله، والطاعة العظمى له. لأنّ
التي كان في مقام الشهادة على صدق إيمان أولئك

الرسول ترى أعيُنهم قُبُضٌ مِنَ الدَّمْعِ... من جملة
آيات سورة المائدة من قصص عيسى ومريم ﷺ بدءً
من الآية ٧٢: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ﴾، وختمًا بالآية ٨٥: ﴿فَاتَّبَعَهُمْ بِمَا قَالُوا
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾، وفيها بُحُوث:

١- الرؤية فيها جاءت في طائفة من أمّة عيسى
ﷺ في حياة النبي ﷺ من نصارى نجران، وهذه
الرؤية رؤية واقعيّة، إذ شُهد قس لجران يبيكون
عند سماعهم القرآن، والخشوع كثيرًا ما كان يعرض
لمستمعي القرآن من قبل من كانوا غير منتمين إلى ملته،
ولامؤمنين به.

٢- والرؤية فيها بصريّة والمخاطب للنبي ﷺ أو
هو خطاب لكل من يستعد أن يرى.

٣- والآية مُجسّد لنا صورة من حقيقة إيمان
طائفة من أمّة عيسى ﷺ، جاؤوا إلى النبي ﷺ:
﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ
تَفْبِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾، ورؤية فيضان الدموع على
وجوههم بعد سماع القرآن تُخبر عن حقيقة إيمانهم بالله
وما عرفوا من الحق، ولا يدلّ على اعتناقهم الإسلام،
ولا اعترافهم بنبوّة النبي بالضرورة، وإتباعه يعني أنهم
وجدوا الحلالة للإيمان مذاقًا في نفوسهم؛ بحيث لو
هداهم الله إلى الإيمان لآمنوا.

ب- والآية (١٤٠): ﴿فَاتَّبَعْنَاهُ مِنْ الْبَحْرِ سَعْيًا﴾
من جملة آيات سورة مريم من قصّتها - وبها سميت
السورة - بدءً من الآية ١٦: ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ

١- جاءت قصة أصحاب الجنة في سورتين من القرآن: الكهف والقلم، و هل هي قصة واحدة كررت أم قصتان؟ سياق الآيات في السورتين تدل على أنهما قصتان مختلفتان وليستا قصة واحدة مكررة، فقد جاء في الكهف ﴿جَنَّاتٍ﴾، و ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ...﴾، وفي القلم ﴿الْجَنَّةِ﴾: ﴿إِذَا بَلَغْنَا هُمْ كَمَا بَلَغْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا قَسَمُوا...﴾. ٢- وهذه القصة في سورة الكهف بدأت بالآية ٣٢: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ...﴾، وختمت بالآية ٤٤: ﴿هَٰذَا لِكِ الْوَلَايَةِ فِيهِ الْحَقُّ...﴾، وقد جاءت القصة في سورة القلم خلال آيات بدء بالآية ١٧: ﴿إِذَا بَلَغْنَا هُمْ كَمَا بَلَغْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ...﴾، وختمت بالآية ٣٢: ﴿عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَا خَيْرًا مِنْهَا...﴾. ٣- والظاهر أن تكون كلمة ﴿تَرَنَّى﴾ في (١٤٣): ﴿إِنْ تَرَنَّا أَغْلًا قَلِيلًا مَّالًا وَزَلْزَلًا﴾ من الرأي بمعنى الاعتقاد، فيكون من أفعال القلوب، و ﴿أَنَا﴾ ضمير فصل متخلل بين مفعوليه اللذين هما في الأصل مبتدأ وخبر. ويمكن أن يكون من الرقعة البصرية و ﴿أَنَا﴾ ضمير رفع أكد به مفعول ﴿تَرَنَّى﴾ المحذوف من اللفظ. و ﴿تَرَنَّى﴾ كانت في الأصل: «ترني» وحذفت ياء المتكلم بعد تون الوقاية تخفيفاً وهو كثير. ٤- جملة: ﴿إِنْ تَرَنَّا أَغْلًا قَلِيلًا مَّالًا وَزَلْزَلًا﴾ جواب من المؤمن لصاحبه الكافر حيث قال: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِلْكًا مَّا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ الكهف: ٣٤، فرد من المؤمن لصاحبه الكافر، من جهة ما استعلى عليه بأنة

الفتية الذين لجأوا إلى الكهف، فراراً بعبودتهم من البغاة الظالمين.

٤- والظاهر أن الخطاب للذي للمبالغة، في إضفاء هذه الصفة عليهم، بأنه سيكون مشهده لهم ذات مشهد سائر من يراهم. والتصني إنشائي لا إخباري، إذ لم يأت بلفظ إنه أطلع عليهم، فولى فراراً و ملئ رعباً، وإنما جاء بلفظ: ﴿لَوْ أَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَوْلَيْتُ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾ إمعاناً في إبراز الصورة، و تعميقاً في النفوس.

و الثالثة عشرة: قصة أصحاب القيل: آية واحدة وفيها بحث:

١- ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ في (١٤٢): ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْقَيْلِ...﴾. خطاب من الله تعالى لنبيه محمد ﷺ ويتوجه إلى جميع المكلفين من قومه، يُنبههم على عظم الآية التي أظهرها، والمعجزة التي أبانها.

٢- المراد من الرقعة فيها العلم والتذكير، وهو إشارة إلى أن الخبر به متواتر. فكان العلم الحاصل به ضرورياً مساوياً في القوة والجلالة للرقعة.

٣- الاستفهام تقريرى، والاستفهام التقريرى كثيرٌ ما يكون على نفي المقرر لإثباته، للثقة بأن المقرر لا يسهو إلا لإثبات النفي. والاستفهام التقريرى هنا مجاز بمعلقة اللزوم، وهو مجاز كثر استعماله في كلامهم فصار كالحقيقة، لتواتر ما فصل الله بأصحاب القيل بين أهل مكة، وبقاء بعض آثار ذلك يشاهدونه. والرابعة عشرة: قصة أصحاب الجنة والجنّتين: آيتان، وفيها بحث:

أكثر منه مالا وأعز نفرا. ومعناه: إن كنت تراني اليوم فقير أقل منك مالا وعشيرة وأولادا، فلعن الله أن يؤتيني بستانا خيرا من بستانك في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة.

٥- و الروية في (١٤٤): ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ﴾ بمعنى الروية بالبصر، أي لسا راوا جنتهم محترقة، ظنوا أنهم قد ضلوا الطريق، فقالوا: أخطأنا مكان جنتنا. أو انقلب الأمر علينا، فصرنا نحن المحرومين.

٦- إسناد هذه المقالة إلى ضمير ﴿أصحاب الجنة﴾ القلم: ١٧، يقتضي أنهم قالوه جميعا، أي اتفقوا على إدراك سبب ما أصابهم.

٧- والتفكر في قصة أصحاب الجنة، يُرشدنا بأن الاعتراض بالمال والأولاد مذموم، والرجاء بالله أحسن طريق للنجاة من صعوبات الدنيا والآخرة ومضايقتها.

الرابع: التي مائة والسيرة:

١٤٥- ﴿قَدْ سَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَيِّسَكَ فَيْتَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ النَّجْدِ الْأَحْرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ البقرة: ١٤٤.

١٤٦- ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَيْتَيْنِ التَّتَابَعَةِ﴾ ثَقَابِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِيقَاتِهِمْ رَأَى الْعَيْنَ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصَرَهُمْ مِنْ شَاءِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ آل عمران: ١٣.

١٤٧- ﴿وَلَقَدْ كُذِّبْتُمْ عَنْ ثَمُودَ الْأَمْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْقِذُوا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ آل عمران: ١٤٣.

١٤٨- ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِأَمْرِ هَٰذَا إِذَا قُمِيتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَظِرَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾

آل عمران: ١٥٢

١٤٩- ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً أَنْبَاءً لَا يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ يَتَّبِعُوا لَوْلَا ذَلِكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ الأنعام: ٢٥ و ١٥٠ و ١٥١- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظَرْتُمْ كَيْفَ تُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَقُونَ﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَفْئَيْتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بِنَفْسٍ أَوْ جَهَنَّمَ أَلَمْ يَهْلِكْ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ الأنعام: ٤٦، ٤٧.

١٥٢- ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَعْفُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ الأنعام: ٦٨.

١٥٣- ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرْهَبُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾

الأعراف: ١٩٨

١٥٤ و ١٥٥- ﴿إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِعِ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَرَىٰ يَكْفُهُمْ كَثِيرًا لَفُتَيْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

يَفْعَلُونَ ﴿١٦٢﴾ يونس: ٤٦

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنِيعَ عَذَابِي بِمَا أَفْعَلُ أَوْ يَهَارَىٰ

مَاذَا يَسْتَفْجِلُ بِهِ الْمُجْرِمُونَ﴾ يونس: ٥٠

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ

فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ خَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ اللَّهِ

تَفْتَرُونَ﴾ يونس: ٥٩

﴿١٦٤﴾ وَإِنْ مَا لَرَيْكَ بِقَضَىٰ الَّذِي يُعَذِّبُهُمْ أَوْ

تَتَوَقَّعُكَ فَلَا مَالًا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَغَلِيظَ الْعِقَابِ ﴿

الرعد: ٤٠

﴿١٦٥﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا

وَاعْتَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ

الْقَرَارُ﴾ إبراهيم: ٢٨، ٢٩

﴿١٦٦﴾ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعِيسَىٰ لَيْلًا مِنَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا

حَوْلَهُ لِنَبِيِّهِ إِنَّ إِلَهًا لَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿

الإسراء: ١٠

﴿١٦٧﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّنَا أَخَاطَ بِالْأَسَاسِ وَمَا

جَعَلْنَا الرُّءُيَا الَّذِي أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قُبْحًا لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ

الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَلَنُخَبِّرَنَّ عَنْهُمْ سَوَادَهُمْ إِلَّا أَطْلَقْنَا

كَيْدَهُمْ ﴿الإسراء: ٦٠

﴿١٦٨﴾ أَقْرَأْتَ الَّذِي كَفَّرَ بِنَارِنَا وَقَالَ لَأَوْسَيْنِ

مَا لَا وَدَّعَا ﴿أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَمْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ

عَهْدَهُ﴾ مريم: ٧٧، ٧٨

﴿١٦٩﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

هُزُوا أَفْعَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ

كَافِرُونَ ﴿الأنبياء: ٣٦

وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِلَهُ عَلَيْهِم بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥١﴾

يُرِيدُكُمْ هُمْ إِذَا اتَّفَقْتُمْ فِي عَمَلِكُمْ قَلِيلًا وَيَتَلَكَّبُ فِي

أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

الْأُمُورُ ﴿الأنفال: ٤٣، ٤٤

﴿١٥٦﴾ وَإِذْ رَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْشَاءَهُمْ وَقَالَ

لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِلَيَّ جَارُكُمْ فَلَمَّا

تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ لَحَسَّ عَلَى عَيْنَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ

بِكُفْرِكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِلَيَّ آخِافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿الأنفال: ٤٨

﴿١٥٧﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَيْلَ لَكُمُ

يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْهَابَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿

الأنفال: ٥٠

﴿١٥٨﴾ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿التوبة: ٢٦

﴿١٥٩﴾ إِلَّا تَلْسُوهُ فَقَدْ لَبِثْتُمُ اللَّهَ إِذْ أَخْرَجَهُ

الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنِينَ إِذْ هَمَّ بِقِيَامِ النَّارِ إِذْ يَقُولُ

لِصَاحِبِهِ لَا تُخْزِنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَكَ فَانزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا

السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿

التوبة: ٤٠

﴿١٦٠﴾ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ

وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿التوبة: ١٠٥

﴿١٦١﴾ وَإِذَا لَرَيْتُكَ بِقَضَىٰ الَّذِي يُعَذِّبُهُمْ

أَوْ تَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا مَرَجَعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا

١٧٠ و ١٧١ - ﴿قُلْ رَبِّ إِنَّمَا عَرَفْتُ مَا يُوْعَدُونَ •
 رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ • وَإِلَّا عَلَىٰ أَنْ
 لِرَبِّكَ مَا تُعِدُّهُمْ لِقَادِرُونَ﴾ المؤمنون: ٩٣-٩٥
 ١٧٢ - ﴿أَوْ كَلَّمَانِي فِي بَحْرِ نَجْيٍ يَنْشِئُهُ مَوْجٌ مِنْ
 لَوْفِهِ مَوْجٌ مِنْ لَوْفِهِ سَحَابٌ ظَلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ
 إِذَا الْخُرُجُ يَدُهُ لَمْ يَكُنْ يَرِيهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا
 فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ التور: ٤
 ١٧٣ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ
 عَلَيْنَا الْغُلَبَةُ أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
 وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ الفرقان: ٢١
 ١٧٤- ١٧٧ - ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْبِيَاءَ الْأَنْبِيَاءَ
 أَنْصَرَّتْ مَطَرُ السَّوَاءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنها بَلْ كَانُوا
 لَا يَرْجُونَ نُشُورًا • وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ الْيَعْبُودُ لَكَ إِلَّا هَرُونَ
 أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا • إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا
 لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونِ
 الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا • أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
 أَقَالَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا • أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ
 يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
 سَبِيلًا﴾ الفرقان: ٤٠-٤٤
 ١٧٨ - ﴿الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ • وَتَقْلِبُكَ فِي
 السَّاجِدِينَ • إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
 الشعراء: ٢١٨-٢٢٠
 ١٧٩ - ﴿وَقُلِ الْعَفْوَ فِيهِ سِرٌّ بِكُمْ إِنِّي بِهِ فَتَحْتُ فُورَهَا
 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ التمل: ٩٣
 ١٨٠ - ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا نَبْنِي وَيُحْطَفُ
 النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِلِابِطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْفَعُ اللَّهُ

يَكْفُرُونَ﴾
 ١٨١ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودُهُ فَارْتَسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَجِبَا
 وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾
 الأحزاب: ٩
 ١٨٢ - ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ
 لِإِخْرَاجِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُوا النَّاسَ إِلَّا قَلِيلًا • أَمِئَةً
 عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ
 أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْضِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذُحِبَ
 الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْمَسِيحَةِ جِذَابًا امِئَةً عَلَى الْغَيْرِ
 أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا حَاطِبِي اللَّهِ أَغْضَاهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ الأحزاب: ١٨، ١٩
 ١٨٣ - ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا
 مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا
 زَادَهُمْ إِلَّا إِتْيَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ الأحزاب: ٢٢
 ١٨٤ - ﴿قُلِ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا بَشَرًا مِثْلَ
 بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ سبا: ٢٧
 ١٨٥ - ﴿أَفَمَنْ رَزَقْنَاهُ سَوْءَ عَمَلٍ قَرَأَهُ حَسَنَاتٍ فَإِنْ
 أَفْضَلُ مِنْ نِشَاءٍ وَيَهْدَىٰ مِنْ نِشَاءٍ فَلَا تُغْضِبْ أَنْفُسَكَ
 عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ فاطر: ٨
 ١٨٦ - ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ • وَقَالُوا إِنْ
 هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ الصافات: ١٤، ١٥
 ١٨٧ - ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَخْسَدُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ
 أَلَيْ يَصْرَفُونَ﴾ المؤمن: ٦٩
 ١٨٨ - ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرَبِّكَ بَعْضَ
 الَّذِي تَعْبُدُهُمْ أَوْ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ فَأَلَيْتَ أَنْ يُرْجَعُونَ﴾ المؤمن: ٧٧

١٨٩- ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ﴾ الزخرف: ٤٢
 ١٩٠- ﴿قَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ بِلِقَائِهِ﴾
 لَقَدْ خَلَقْنَا السَّجْدَ الْخَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ مَخْلُقِينَ
 رُؤُوسَكُمْ وَمُصَوِّرِينَ لَا تُخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ
 مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿الفتح: ٢٧
 ١٩١- ﴿مُعَذِّرُ رَسُولِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
 عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
 فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا مِنْهُم فِي نُجُوهِهِمْ مِنْ أَتَرِ
 السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
 الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَظْلَمَ
 فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْفٍ يَغْبِجُ الزُّرَّاعَ لِيَبْطِغَ بِهِمُ الْكُفَّارُ
 وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً
 وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿الفتح: ٢٩
 ١٩٢- ١٩٤- ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾
 أَفْكَارُوهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿وَلَقَدْ رَأَوْهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾
 التجم: ١١-١٣
 ١٩٥ و ١٩٦- ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ لَقَدْ
 رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ
 ﴿وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ التجم: ١٧-٢٠
 ١٩٧ و ١٩٨- ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ﴾ وَأَعْطَىٰ
 قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿أَعِدَّةَ عِلْمٍ أَنْفِيقُ فَهُوَ يَرَىٰ﴾
 التجم: ٣٣-٣٥
 ١٩٩- ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ وَأَنْ
 سَعْيُهُ يَوْمَ يَرَىٰ ﴿التجم: ٣٩، ٤٠
 ٢٠٠- ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ

مُسْتَوْرٌ﴾ القمر: ٢
 ٢٠١- ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا النَّفْثَ الْبَاسَ
 وَتَزَكَّوْكَ فَإِنَّا لَمَّا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهْوِ وَمِنْ
 التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿الجمعة: ١١
 ٢٠٢- ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ وَمَا هُوَ عَلَى
 الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿التكوير: ٢٣، ٢٤
 ٢٠٣- ٢٠٦- ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَهْتَمُّ ﴿عَبْدًا إِذَا
 صَلَّىٰ ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿أَوَاسَرَ
 بِالْثَقْوَىٰ ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ
 يَرَىٰ ﴿العلق: ٩-١٤
 ٢٠٧- ﴿وَإِذَا جَاءَ تَصَرُّهُ وَالْفَتْحُ ﴿وَرَأَيْتَ
 الثَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿التصر: ١-٣
 ويلاحظ فيها أولاً:
 أ- جاءت الرواية في (١٤٥): ﴿قَدْ تَرَىٰ تَقَلُّبَ
 وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ...﴾ في مسألة القبلة، وفيها بحث:
 ١- الرواية هنا مستندة إلى الله، فهي عبارة عن
 الإدراك الذي لا تخفى معه خافية، تبارك الله رب
 العالمين، فالرائي هو المدرك للمرتبات، فهو تبارك
 وتعالى رآه لآعن جارية.
 ٢- تقلب الوجه إلى السماء هو حالة انتظاره ﷺ
 تحويل القبلة، لتعبير اليهود له ﷺ بقولهم: إنه يخالفنا،
 ثم إنه يتبع قبلتنا.
 ٣- الآية تدل على أن رسول الله ﷺ قبل نزول
 آية القبلة، كان يقلب وجهه في أفاق السماء، وأن ذلك
 كان انتظاراً منه، أو توقفاً لنزول الوحي في أمر القبلة.

قولهم: جيلان متناظران، أي متقابلان. وإنا صفة المشركين، فالمعنى: أنهم وإن كانوا ينظرون إلى الناس إلا أنهم لشدة إعراضهم عن الحق، لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية - وهو الصواب عندنا - فصاروا كأنهم عمي.

٢ - وهذه الآية تدل على أن النظر غير الرؤية، لأنه تعالى أثبت النظر ونفي الرؤية، وذلك يدل على التفاضل، ومعنى: ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ - بناء على الوجه الأول - على التشبيه البليغ، أي تراهم كأنهم ينظرون إليك، لأن صور كثير من الأصنام كان على صور الأناسي، وقد نحسوا لها أمثال المحدثي التناظر إلى الواقع أمامها.

٣ - والرؤية بصرية بدليل قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾. والمخطأ في قوله: ﴿وَتَرَاهُمْ﴾ لمن يصلح أن يخاطب، فلا تكون مختصاً بالشيء بالتثنية.

د - جاء ﴿لَمْ تَرَوْهَا﴾ في (١٥٩): ﴿وَأَيُّهَا بَجْنُودَ لَمْ تَرَوْهَا...﴾. وفيها بُحُوث:

١ - المراد ﴿بَجْنُودَ لَمْ تَرَوْهَا﴾: الملائكة في قول أكثر المفسرين، وهذا لا يليق إلا بالرسول، فالضمير في ﴿وَأَيُّهَا﴾ عائد إلى الرسول، والمراد: نفسي الرؤية بالبصر.

٢ - والفخر السرازي (١٦: ٦٦) أعاد كل الضمائر في هذه الآية إلى أبي بكر، فليست وصل إلى هذه الجملة ولم يقدر أن يقول جملة: ﴿وَأَيُّهَا بَجْنُودَ لَمْ تَرَوْهَا﴾ في شأن أبي بكر، قال هذه الجملة: «إشارة إلى قصة بدر، وهو معطوف على قوله: ﴿فَقَدْ كَفَرَ»

لما كان يجب أن يُكرمه الله تعالى بقبلة تختص به، لأنه كان لا يرضي بيت المقدس قبلة، وحاشا رسول الله من ذلك، فأجابه الله تعالى: ﴿قَدْ تَرَى ثِقْلَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتَرْيَأْ إِلَيْكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾.

ب - وجاء ﴿يَرَوْنَاهُ﴾ في (١٤٩): ﴿وَأِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ...﴾ وفيها بحثان:

١ - الرؤية هنا رؤية العين، وأريد به: ﴿كُلَّ آيَةٍ﴾ انشقاق القمر وشبهه. ومقصد هذه الآية أنهم في أعجز درجة، ومع ذلك حاولوا رد الحق بالدعوى المجردة.

٢ - وقيل: معناه: وإن يروا كل علامة ومعجزة دالة على نبوتك، لا يؤمنوا بها لعنادهم، ولو أجري معنى الآية على ظاهرها لم يكن لهذا معنى؛ إذ قال قبله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾. لأن من لا يمكنه أن يسمع ويفقه لا يجوز أن يوصف بذلك، وكان لا يصح أن يصفهم بأنهم كذبوا بآياته وغفلوا عنها وهم ممنوعون عن ذلك. وفي أمثال هذه الآية مما يدل على أن الله يصرف قلوب جماعة عن الحق، بحث طويل لاحظ: هدي: «لا يهدي» و: ض ل ل: «يُضِلُّهُمْ».

ج - جاء ﴿تَرَاهُمْ﴾ في (١٥٣): ﴿وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ...﴾. وفيها بُحُوث:

١ - جملة: ﴿تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ إنا صفة الأصنام في قوله قبلها: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ...﴾. فالمراد من كونها ناظرة، كونها مقابلة بوجهها وجوه القوم، من

معه من بني إسرائيل لم يكونوا مؤمنين، وقد أشر كوا بعد التجارة من الفرق، وعبدا العجبل، فظهر أن قوله: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سُكُوتَهُ عَلَيْهِ﴾، من تنمة التصر الأول، وليست نصرا ثانيا.

الثاني: في غزوة بدر إذ أنزل الله عليه الملائكة، كما قال: ﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْقَبْلِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَرْدُوفِينَ﴾، وقال: ﴿إِذْ يُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَلَبِي لَكُمْ فَتَيْبُوا إِلَيْهِمْ آمَنُوا... فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ الأنفال: ١٢ و ١٦.

وقال: ﴿وَلَقَدْ لَعَنَّكُمْ أَن تَتَوَكَّلُوا عَلَى الْبَدْرِ وَالتَّمِ أَذْلَةً فَأَنزَلَ اللَّهُ لَعْنَكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ إذ تقول للمؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّدَ رُبُّكُمْ بِنُفْلَةٍ الْآفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ * بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ آل عمران: ١٢٣-١٢٥

هذه كلها جاءت بشأن غزوة بدر، وجاءت بشأن يوم حنين: ﴿وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ التوبة: ٢٦. فقله هنا: ﴿وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾، جاءت بشأن بدر حين كان المؤمنون حاضرين ولم يروا تلك الجنود. أمّا في الفار فلم يكن دفع من حضره من المشركين يحتاج إلى جنود من الملائكة، بل كفاه تسميع العنكبوت على باب الفار، ثم إن المؤمنين لم يكونوا هناك حتى يشاهدوا الملائكة لو أئده بهم في الفار، فلا معنى لـ ﴿وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾، إلا ما حدث في بدر.

٣- وفي قبال قول الفخر الرازي ومن تبعه قول

الله: و تقدير الآية: ألا تتصروه فقد نصره الله في واقعة الفار؛ إذ يقول لصاحبه، لا تحزن إن الله معنا، فأنزله الله سكنته عليه، وأئده مجنود لم تروها في واقعة بدر.

وقد يقال: أين واقعة الفار وقصة بدر؟! أهذا التشتت في مرجع الضمائر لائق بفصاحة كلام الله وبلاغته؟! والفخر الرازي بهذا الكلام لم ينكر عود الضمير إلى التي ﷺ في جملة: ﴿وَأَيَّدَهُ﴾، وإذا كان الضمير في هذه الجملة يعود إلى التي ﷺ فكذا حال الضمائر في الجملات الأخرى فالمستفاد من الآية هو ذم صاحبه لأمده.

وقد يقال في جوابه: إن الله تعالى بعد أن قال: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ ذكر موردين من نصرته، قبل الهجرة وبعدها:

الأول: إذ كانا في الفار، فحضر بعض المشركين لدى الفار فعزى صاحبه، لأنه رأى أن نجباهما من يد المشركين بالمجرة، تعرضت للزوال، فنهاه النبي ﷺ من الحزن بـ ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ فأزال الله حزنه وأنزل السكينة عليه، ولا يرجع ضميره إلى التي ﷺ إذ لم يكن يحتاج إلى السكينة مع هذا الخطاب لصاحبه: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ بل صاحبه يحتاج إلى السكينة. ولا يخلو قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ من مدح له؛ حيث شار كهما في التصر. ولم يقل كما قال موسى ﷺ لَمَّا أَدْرَكَ فِرْعَوْنُ وَجُنُودَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمَامَ الْبَحْرِ: ﴿فَلَمَّا تَرَأَىٰ الْأَكْمَامُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمَذْكُورُونَ﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ الشراء: ٦١، ٦٢. فخص معية الرب بنفسه، لأن أكثر من كان

لذكر ثبات النبي ﷺ وتأييد الله إياه، وما جاء ذكر أبي بكر إلا تبعاً لذكر ثبات النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك الحيرة نشأت عن جعل ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ﴾ مفعلاً على ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَمُوتُنْ﴾ - وهو الصواب - والجأهم إلى تأويل قوله: ﴿وَإِذْ يَدْعُو بِهِمْ رَبُّهُمْ﴾ إنها جنود الملائكة يوم بدر. وكل ذلك وقوف مع ظاهر ترتيب الجمل، مع الغفلة عن أسلوب الم نظم المقضي تقديمًا و تأخيرًا».

وقال العلامة الطباطبائي: (٩: ٢٧٩) «وقوله: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ وأيدّه بجنود لم تروها في أي أنزل الله سكينته على رسوله، وأيدّ رسوله بجنود لم تروها، يصرفون القوم عنهم بوجوه من الصّرف بجميع العوامل التي عملت في انصراف القوم عن دخول الغار والطّرب به ﷺ، وقد روي في ذلك أشياء ستأتي في البحث الروائي إن شاء الله تعالى.

والدليل على رجوع الضمير في قوله: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ إلى النبي ﷺ أولاً: رجوع الضمائر التي قبله وبعده إليه ﷺ كقوله: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ﴾ و ﴿نُصْرَتُهُ﴾ و ﴿أُخْرِجَتْهُ﴾ و ﴿يَقُولُ﴾ و ﴿لِصَاحِبِهِ﴾ و ﴿أَيَّدَهُ﴾ فلا سبيل إلى رجوع ضمير ﴿عَلَيْهِ﴾ من بينها وحده إلى غيره من غير قرينة قاطعة تدلّ عليه.

وثانياً: أن الكلام في الآية مبسوق لبیان نصر الله تعالى نبيه ﷺ حيث لم يكن معه أحد ممن يتمكن من نصرته؛ إذ يقول تعالى: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ...﴾ وإنزال السكينة والتقوية بالجنود من

ابن عاشور (١٠: ٩٩) حيث قال: «والضمير المنصوب به ﴿تَنْصُرُوهُ﴾ عائد إلى النبي ﷺ، وإن لم يتقدم له ذكر، لأنّه واضح من المقام. [إلى أن قال:] والتقريع مؤذن بأن السكينة أنزلت عقب الحلول في الغار، وأنها من النصر؛ إذ هي نصر نفسي، وإنما كان التأييد بمجنود لم يروها نصراً اجتماعياً، وليس يلزم أن يكون نزول السكينة عقب قوله: ﴿لَا تَمُوتُنْ إِنْ اللَّهُ مَعَكَ﴾ - كيف هو مفرّغ عليه بالغاء وليس عطفاً على النصر الأوّل بالواو !! - بل إن قوله ذلك هو من آثار سكينته التي أنزلت عليه، وتلك السكينة هي مظهر من مظاهر نصر الله إياه، فيكون تقدير الكلام: فقد نصره الله فأَنْزَلَ السكينة عليه، وأيدّه بمجنود حين أخرجه الذين كفروا، وحين كان في الغار، وحين قال لصاحبه: لا تموتن إن الله معنا، فتلك الظروف الثلاثة متعلّقة بفعل: ﴿نُصْرَتُهُ﴾ على الترتيب المتقدم، وهي كالأعراض بين المفعول عنه والتقريع. وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع للمبادأة بالدلالة على أن النصر حصل في أزمان وأحوال ما كان النصر ليحصل في أمثاله لغيره لولا عناية الله به. وأن نصره كان معجزة خارقة للعادة.

وهذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت للمفسرين في معنى الآية، حتى أغرب كثير منهم، فأرجع الضمير المجرور من قوله: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ إلى أبي بكر، مع الجزم بأن الضمير المنصوب في ﴿أَيَّدَهُ﴾ راجع إلى النبي ﷺ فنشأ تشتيت الضمائر، وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكر، مع أن المقام

التصر، فذلك له ﷺ خاصة.

ويدل على ذلك تكرار ﴿إِذْ﴾ وذكرها في الآية ثلاث مرات كل منها بيان لما قبله بوجه، ف قوله: ﴿إِذْ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بيان لوقت، قوله: ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ وقوله: ﴿إِذْ هَمَّافِي الْفَار﴾ بيان لتشخيص الحال الذي هو قوله: ﴿ثَانِي أَتَيْنَ﴾ وقوله: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ بيان لتشخيص الوقت الذي يدل عليه قوله: ﴿إِذْ هَمَّافِي الْفَار﴾.

ونالنا: أن الآية تجري في سياق واحد حتى يقول: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغَالِيَا﴾ ولا ريب أنه بيان لما قبله، وأن المراد بـ ﴿كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هي ما قضا به في دار الندوة، وعزموا عليه من قتله ﷺ وإطفاء نوره، وبـ ﴿كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ﴾ ما وعده من نصره وإتمام نوره، وكيف يجوز أن يفرق بين البيان والمبين، وجعل البيان راجعاً إلى نصره تعالى إياه ﷺ، والمبين راجعاً إلى نصره غيره.

فمعنى الآية: إن لم تنصروه أنتم أيها المؤمنون فقد أظهر الله نصره إياه في وقت لم يكن له أحد ينصره ويدفع عنه، وقد تظاهرت عليه الأعداء وأحاطوا به من كل جهة؛ وذلك إذ هم المشركون به، وعزموا على قتله، فاضطر إلى الخروج من مكة في حال لم يكن إلا أحد رجلين اثنين؛ وذلك إذ هما في الفار إذ يقول النبي ﷺ لصاحبه وهو أبو بكر: ﴿لَا تَحْزَنْ﴾ مما شاهدته من الحال، ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ بيده النصر فنصره الله.

حيث أنزل سكينة عليه، وأيده بجنود غالبة عن أبصاركم، وجعل كلمة الذين كفروا - وهي قضاؤهم بوجوب قتله وعزيمتهم عليه - كلمة مغلوبة غير نافذة ولا مؤثرة، وكلمة الله - وهي الوعد بالنصر وإظهار الدين وإتمام الثور - هي العليا العالوية القاهرة، والله عزيز لا يظلم، حكيم لا يجهل، ولا يغلط في ما شاء وفعله.

وقد تبين مما تقدم أولاً: أن قوله: ﴿قَاتِلْ اللَّهَ سَكِينَةً عَلَيْهِ﴾ متفرع على قوله: ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ في عين أنه متفرع على قوله: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ﴾ فإن الطرف طرف للنصرة على ما تقدم، والكلام مسوق لبيان نصره تعالى إياه لا غيره، فالترجيح تفرع على الطرف بظروقه الذي هو قوله: ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ لا على قوله: ﴿يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ﴾.

وربما استدل لذلك بأن النبي ﷺ لم يزل على سكينته من ربه، فإنزال السكينة في هذا الطرف خاصة يكشف عن نزوله على صاحبه.

ويدفعه أولاً قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أُنْزِلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ في قصة حنين، والقول بأن نفسه الشريفة اضطربت بعض الاضطراب في وقعة حنين فناسب نزول السكينة بخلاف الحال في الفار.

يدفعه أنه من الافتعال بغير علم، فالآية لا تذكر منه حزناً ولا اضطراباً ولا غير ذلك، إلا ما تذكر من فرار المؤمنين، على أنه يبطل أصل الاستدلال أن النبي ﷺ لم يزل على سكينته من ربه، لا يتجدد له شيء منها.

الآية مترتباً على ما تقدمه من الفرعين لئلا يلزم التفكيك في السياق.

ولا يخفى عليك أن هذا الذي التزموا به يخرج الآية عن مستقر معناها الواحداني إلى معنى متهاافت الأطراف يدفع آخره أوله، وينقض ذيله صدره، فقد بدأت الآية بأن النبي ﷺ أكرم على الله وأعز من أن يستذله ويوجهه إلى نصره هؤلاء، بل هو تعالى وليه القائم بنصره؛ حيث لم يكن أحد من هؤلاء الحافين حوله المتبعين أثره، ثم إذا شرعت في بيان نصره تعالى إتياء بين نصره غيره بإزالة السكينة عليه وتأيدته بجنود لم يروها إلى آخر الآية.

هَبْ أَنْ نصره تعالى بعض المؤمنين به ﷺ أو جميعهم نصرته له بالحقيقة، لكن الآية في مساق يدفعه آية، فإن الآية السابقة يجمع المؤمنين في خطاب واحد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وبعابهم ويهددهم على التناقل عن إجابة النبي ﷺ إلى ما أمرهم به من التفرغ في سبيل الله والخروج إلى الجهاد، ثم الآية الثانية تهددهم بالعذاب والاستبداد إن لم ينفروا وتبين لهم أن الله ورسوله في غنى عنهم ولا يضررونه شيئاً، ثم الآية الثالثة توضح أن النبي ﷺ في غنى عن نصرهم، لأن ربه هو وليه القاصر له، وقد نصره حيث لم يكن لأحد منهم صنع فيه، وهو نصره إتياء، ﴿إِذْ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِنَّهُمْ إِنِّي تُلَاقُوا﴾ الفاعل إذ يقول لصاحبه لا تخزن إن الله معنا.

ومن البين الذي لا مراءى فيه، أن مقتضى هذا المقام بيان نصره ﷺ الخاص به المتعلق بشخصه من الله

فكيف جاز له أن يضطرب في حنين فتزل عليه سكينته جديدة، اللهم إلا أن يريدوا به أنه لم يزل في الغار كذلك.

ونظيرتها الآية القاطعة بنزول السكينة عليه ﷺ وعلى المؤمنين في سورة الفتح: ٢٦، ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْخَيْبَةَ خَيْبَةُ الْبَاطِلِ فَاسْزَلْ اللَّهُ سَبْكَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ...﴾.

ويدفعه ثانياً لزوم تفرغ قوله: ﴿وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾ على إثر تفرغ قوله: ﴿فَاسْزَلْ اللَّهُ سَبْكَتَهُ عَلَيْهِ﴾ لانهما في سياق واحد، ولازمة عدم رجوع التأيد بالجنود إليه ﷺ أو التفكيك في السياق الواحد من غير مجوز يجوز.

وربما التزم بعضهم فراراً من شناعة لزوم التفكيك، أن الضمير في قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدَهُ﴾ أيضاً راجع إلى صاحبه، ولازمة كون إنزال السكينة والتأييد بالجنود عائدتين إلى أبي بكر دون النبي ﷺ.

وربما أتيد بعض آخر بأن الوقائع التي تذكر الآيات فيها نزول جنود لم يروها كوقعة حنين والأحزاب، وكذا نزول الملائكة لوقعة بدر وإن لم تذكر نزولهم على المؤمنين، ولم تصرح بتأييدهم بهم لكنهم حيث كانوا إيماناً لولا النصر وفيه نصر المؤمنين وإمدادهم، فلامانع من القول بأن الجنود آتت لم يروها إنما أتت أبا بكر، وتأيدهم المؤمنين جميعاً أو أبا بكر خاصة تأيد منهم في الحقيقة للنبي ﷺ.

والأولى على هذا البيان أن يجعل الفرس الثالث الذي هو قوله: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّعْيًا﴾

تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمُنْكَرِينَ﴾ الأنفال: ٣٠. والذي في ذيل الآية من إبطال كلمتهم وإحقاق الكلمة الإلهية، مرتبط بما في صدر الآية من حديث الإخراج، أي الاضطراب إلى الخروج لاجل الحماة، والذي اضطره ﷺ إلى الخروج هو عزمهم على قتله حسب ما اتفقوا عليه من القضاء بقتله، فهذه هي الكلمة التي أبطلها الله سبحانه وجعلها السفلى، وتقابلها كلمة الله، وليست إلا التصريح والإظهار.

ومن هنا يظهر أن قول بعضهم إن المراد بـ ﴿كَلِمَةً الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الشرك والكفر، وبـ ﴿كَلِمَةً اللَّهِ﴾ تعالى التوحيد والإيمان غير سديد، فإن الشرك وإن كان كلمة لهم، والتوحيد كلمة لله، لكنه لا يستلزم كونهما المرادين كلما ذكرت الكلمتان حتى مع وجود القرينة على الخلاف.

وقال مشيئة: (٤: ٤٥) «﴿قَالَزَلَّ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾... قال أبو حنيفة الأندلسي في تفسيره: «السر المأذون البحر»:

قال ابن عباس: السكينة: الرحمة والوقار. والضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ عائد على رسول الله ﷺ، إذ هو المحدث عنه. ويتفق هذا مع قول شيخ الأزهري الراعي: حيث قال في تفسيره ما نصه بالحرف: «أي فأنزل الله طمأنينته التي يسكن عندها القلب على رسوله، وقواه بجنود من عنده وهم الملائكة». وأيضاً يتفق مع سياق الآية، لأن الضمان في ﴿نَصْرَهُ﴾

سبحانه خاصة، من دون صنع لأحد من المؤمنين في ذلك، لا بيان نصره إياه بالمؤمنين أو ببعضهم، وقد جمعهم في خطاب المعاتبة، ولا بيان نصره بعض المؤمنين به بمن كان معه.

ولأن المقام مقام يصلح لأن يشار بقوله: ﴿إِذْ أَخْرَجَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَيْنِ﴾ إشارة إجمالية إلى نصره العزيز لنبيه ﷺ ثم يؤخذ في تفصيل ما خص به صاحبه من الخصوصية بإزالة السكينة والتأييد بالجنود، فإن المقام على ما تبين لك يأتي ذلك.

ويقدمه ثالثاً: أن فيه غفلة عن حقيقة معنى السكينة وقد تقدم الكلام فيها في ذيل قوله تعالى: ﴿قَالَزَلَّ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية: ٢٦ من السورة.

والأمر الثاني: أن المراد بتأييده ﷺ بجنود بروها تأييده بذلك يومئذ على ما يفيد السياق، وأما قول بعضهم: إن المراد به ما أيده بالجنود يوم الأحزاب ويوم حنين على ما نطقت به الآيات، فمما لا دليل عليه من اللفظ البتة.

والأمر الثالث: أن المراد بـ «الكلمة» في قوله: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى﴾ هو ما قضا به في دار التدنؤ، وعزموا عليه من قتله ﷺ وإبطال دعواته الحق بذلك، وبقوله: ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ هو ما وعد الله نبيه ﷺ من النصر وإظهار دينه على الدين كله.

ذلك أن هذه بما تضمنته من قوله: ﴿قَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تشير إلى ما يقصده قوله

و ﴿الْحَرَجَةُ﴾ و ﴿أَيَّدُهُ﴾ كَلَّمَا تَصَوَّدَ إِلَى الشَّيْءِ ^{سَلَّطَهُ}،
 ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى﴾ وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ
 الْقَوْلَانِ ﴿كَلِمَةُ اللَّهِ﴾ هِيَ التَّوْحِيدُ، ﴿وَكَلِمَةُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا﴾ هِيَ الشِّرْكَ وَالْكُفْرُ، ﴿وَاللَّهُ غَزِيرٌ حَكِيمٌ﴾
 وَقَدْ اقْتَضَتْ حُكْمَتُهُ أَنْ يَنْصُرَ نَبِيَّهُ بِعِزَّتِهِ، وَيُظْهِرَ دِينَهُ
 عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ.

و لَكَ الْقَائِلُ فِي الْقَوْلَيْنِ فَارْغَاعًا عَنْ كَوْنِ الْآيَةِ
 مَدْحًا لِصَاحِبِهِ أَوْ ذَمًّا. وَ لَاحِظْ: ح ز ن: «لَا تَحْزَنُ»
 فَهَنَّاكَ تَأْيِيدًا لِمَا قُلْنَا هُنَا.

هـ - جَاءَ ﴿وَرَأَى﴾ فِي (١٦٦): ﴿وَرَأَى﴾ الْآلَةُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا...، وَ فِيهَا بَحْثَانٌ:

١ - هِيَ بَيَانُ لِحَالِ الْكُفَّارِ مَعَ التَّيِّبِ، فَلَمَّا نَهَمَ إِذَا رَأَوْا
 مُحَمَّدًا ﷺ اسْتَهْزَؤُوا بِهِ وَاسْتَحْقَرُوهُ، وَابْعَدُوا عَنْ رِيعَتِهِ
 اللَّهُ رَسُولًا، فَقَالُوا عَلَى جِهَةِ الْاسْتِهْزَاءِ: ﴿أَهَذَا الْبَلْبِيُّ
 يَقُولُ اللَّهُ رَسُولًا﴾.

٢ - وَ عِلَّةُ الْاسْتِهْزَاءِ: مُشَاهَدَةُ الرَّسُولِ فِي غَيْرِ زِيَّ
 الْكِبَرَاءِ وَ الْمُتَرَفِينَ: لَا يَجِرُّ الْمَطَارِفَ وَ لَا يَرْكَبُ التَّجَانِبَ
 وَ لَا يَمِشِي مَرَحًا وَ لَا يَنْتَظِرُ خِيَلًا، وَ يَجَالِسُ الصَّالِحِينَ،
 وَ يَرْضَى عَنِ الْمَشْرُوكِينَ، وَ يَرْفُقُ بِالِاسْتِغْفَاءِ وَ يُوَاصِلُ
 الْفُقَرَاءَ، وَ أُولَئِكَ يَسْتَخْفُونَ بِالْخُلُقِ الْحَسَنِ، لِمَا غَلَبَ
 عَلَى أَرْوَاقِهِمْ مِنْ أَفْرِ، لِذَلِكَ لَمْ يَجَلْ حَالُهُ عِنْدَهُمْ مِنْ
 الْاسْتِهْزَاءِ بِهِ إِذَا رَأَوْهُ، بَأَنَّ حَالَهُ لَيْسَتْ حَالٌ مِنْ يَخْتَارُهُ
 اللَّهُ لِرِسَالَتِهِ دُونِهِمْ، وَ لَا هُوَ أَهْلُ لِقَائِهِمْ وَ سِيَاسَتِهِمْ.

و - جَاءَ ﴿يَرِيئُهَا﴾ فِي (١٧٢): ﴿إِذَا الْخُرُجُ يَدُهُ
 لَمْ يَكُنْ يَرِيئُهَا...﴾ وَ فِيهَا بَحْثٌ:

١ - هَذِهِ الْآيَةُ وَ الْآيَةُ السَّابِقَةُ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ حَالِ

الْكُفَّارِ وَ أَعْمَالِهِمْ، فَشَبَّهَ أَعْمَالَهُمْ بِالسَّرَابِ فِي الْآيَةِ
 الْأُولَى ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ...﴾،
 لِأَنَّ الْكَافِرَ يَحْسِبُ لِأَعْمَالِهِ تَوَابًا، فَلِذَا جَاءَتِ الْآخِرَةُ
 وَ انْكَشَفَتِ الْحَقِيقَةُ لَمْ يَجِدْ تَوَابًا، كَالسَّرَابِ الَّذِي يَحْسِبُهُ
 الظَّمْآنُ مَاءً فَلِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا.

٢ - وَ فِي الْآيَةِ شَبَّهَ حَالَ الْكَافِرِ بِالْوَاقِعِ فِي:
 ﴿ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَلْشَبُهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ
 فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا الْخُرُجُ يَدُهُ
 لَمْ يَكُنْ يَرِيئُهَا﴾، وَ هَذَا الشَّخْصُ لَهُ ظُلُمَاتٌ وَ مَخَافَةٌ
 مِنْ جِهَاتٍ:

منها: كَوْنُ الْبَحْرِ لُجِّيًّا، أَيُّ دَوْعَمَقٍ لَا يَعْلَمُ مَتْنَاهُ.
 وَ منها: تَلَاظُمُ الْبَحْرِ وَ إِجْمَادُ الْأَسْوَاجِ الْمُتَعَدِّدَةِ
 بِسَبَبِ الرِّيَّاحِ الْعَاصِفَةِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ.

وَ منها: وَجُودُ السَّحَابِ الْمُظْلِمِ فَوْقَ الْبَحْرِ.
 فَهَذَا حَالُ الْكَافِرِ الْوَاقِعِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَعْمَالِ
 الْفَاسِدَةِ وَ الْمُعْتَقَدَاتِ الْبَاطِلَةِ. فَهَذَا الْكَافِرُ فِي الدُّنْيَا
 لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا وَ لَا يَرِي حَقِيقَةً، كَمَا أَنَّ الشَّخْصَ
 الْوَاقِعَ فِي تِلْكَ الظُّلُمَاتِ إِذَا أُخْرِجَ يَدُهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا.

٣ - وَ الرَّؤْيَةُ فِيهَا بِصَرِيَّةٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَشَاهِدْ يَدَهُ
 بِعَيْنِهِ، وَ الْأَزْمُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يُلْجَأَ إِلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَقْعُ
 فِي سَاحَةِ الْكُفْرِ وَ اللَّجَاجَةِ وَ التَّعَصُّبَاتِ الْفَاسِدَةِ
 وَ الْمُعْتَقَدَاتِ الْبَاطِلَةِ، فَيَصِيرُ حَالُهُ كَهَذَا الْكَافِرِ.

ز - جَاءَ ﴿يَرَوْنَهَا﴾ فِي (١٧٤): ﴿أَنقَلَمُوا
 يَرَوْنَهَا لَمْ يَكُنْ يَرَوْنَهَا﴾، وَ فِيهَا بَحْثَانٌ:

١ - وَ الرَّؤْيَةُ فِيهَا بِصَرِيَّةٍ، لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ عَلَى الْقَرِيَةِ
 الَّتِي أَفْطَرَتْ مَطَرُ السَّوْدِ، وَ يَنْظُرُونَ إِلَى مَا فِيهَا مِنْ

سَوْءٌ عَمَلُهُ فَرَّاهُ حَسَنًا...»، والرؤية فيها قلبية، لأن الشيطان أو نفسه زين له سوء عمله، فرأى الباطل حقاً لرغبته في الدنيا، يجمع حلالها وحرامها، ولا يفكر في زوالها، ولا في ارتحالها عنها، كمن هداه الله فرأى الحق حقاً والباطل باطلاً.

١- جاء ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾، و﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾، و﴿أَرَأَيْتَ﴾ و﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ في الآيات (١٦٨ و ١٧٧ و ١٩٦ و ٢٠٣ و ٢٠٧ و ٢٢٥ و ٢٤٤ و ٢٧٩) عشر مرات وفيها بُعِثَ: ١- الخطابات التي يخاطب بها النبي ﷺ بمثل لفظ «رأيت» يرد ذلك في أحداث لم تقع، أو في أحداث وقعت في قديم الزمان، يراد بها مخاطبته بصفته موجوداً حينئذ؛ بحيث تصح مخاطبته، ومن ذلك هذه الآيات. وقد خاطبه الله بها إذا اعتبره الله حاضراً عند وقوع هذه الأمور.

٢- الممطرة في ﴿أَرَأَيْتَ﴾ همزة الاستفهام، و﴿أَرَأَيْتَ﴾ على معناه الأصلي. وقد جاء هذا الكلام على ما هو المتعارف بين الناس، فإنه إذا حدث لأحدهم أمر عجيب قال لصاحبه: أَرَأَيْتَ ما حدث لي؟

٣- لما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار استعمل ﴿أَرَأَيْتَ﴾ بمعنى الإخبار، والفاء على أصلها في التعقيب، والمعنى: أخبر بقصة هؤلاء. وتزلت القصة منزلة الشيء المشاهد بالبصر، لأنه من أقوى طرق العلم. وعبر عنه بالموصول لما في الصلة من منشأ العجب. والمقصود من الاستفهام، لفت الذهن إلى معرفة هذه القصة أو إلى تذكرها إن كان عالمًا بها.

العبر والآثار الدالة على ما حل بها من النقم، فلم يعتبروا برؤيتها أن يحل بهم في الدنيا ما حل بأولئك. كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ عَلَيْنَهُم مُّصِيبَاتٌ ۖ وَبِأَيِّ لَآئِلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ الصافات: ١٣٧، ١٣٨، وقال: ﴿وَإِلَهُمَا أَلْيَامًا مُبِينًا﴾ الحجر: ٧٩.

٢ - وإنما استفهام معناه التعجب، وتوبيخ لهم على تركهم التذكر عند مشاهدة ما يوجب، والممطرة لإنكار نفسي استمرار رؤيتهم لها، والفاء لمطف مدخولها على مقدر يقتضيه المقام.

ح - و﴿أَرُونِي﴾ في (١٧٣): ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَتَعْتَمُونَ يَشْرِكُونَ﴾، أمر متوجه إلى المشركين ليريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله، وأن يقايس على أعينهم بين الله وبين أصنامهم، ليظلمهم على إحالة القياس إليه والإشراك به وعلى بطلان رأيهم، أي أرونيها لأظهر بأي حجة المقتنوها بالله، الذي ليس كمثل شيء في استحقاق العبادة.

ط - جاء ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ في (١٧٩): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا خَرَمًا مِمَّا...﴾، وفيها بحثان:

١- الرؤية فيها بصرية، أي ألم ينظروا ولم يشاهدوا أننا جعلنا أي بلدهم - حرماً مكاناً حرم فيه كثير مما ليس بمحرم في غيره من المواضع، أبشأ أهله عما يسوءهم من السبي والقتل.

٢- الاستفهام فيها إنكاري، وجعلت نعمة أمن بلدكم كالشيء المشاهد، فأنكر عليهم عدم رؤيته، فقله: ﴿أَنَّا جَعَلْنَا خَرَمًا مِمَّا...﴾ مفعول ﴿يَرَوْا﴾.

ي - جاء ﴿فَرَّاهُ﴾ في (١٨٥): ﴿أَفَمَنْ زَيْنَنَهُ

التمعة إذا كانت من عند الله فأخذها، أو إتيان الساعة، أو أخذ الله ما أتاكم من التمرة، أو يجيء الهلاك، أو غير ذلك، فماذا تفعلون؟

٣ - والحكمة في: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ...﴾ للإنكار، والقاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية، على ما ذكر من الأمور المذكورة بعد الفعل، وهي قلبية.

م - الرؤية في (١٨٦): ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَعْجِلُون﴾ و (٢٠٠): ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا...﴾ من الرؤية البصرية، والمقصود أن المشركين من شدة العناد واللجاج مع الله والرسول ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً﴾، أو ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً﴾ أعرضوا عنها، وقالوا: هذا سحر.
ن - جاء ﴿يَرَى﴾ في (٢٠٦): ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ وفيها بحث:

١ - نسب الرؤية إلى الله تعالى في الآية، بمعنى أن الله يدرك أعمال الجميع بإدراك سواه رؤية، والله منزّه عن الجارحة، وغير ذلك من الممانات الهدنات.
٢ - جملة ﴿أَلَمْ يَعْلَم﴾ فيها تهديد، أي فليعلم ﴿بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ هذا الصنيع الشنيع فيؤاخذ به، وهذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل - كما جاء في التفاسير - فكل من نهى عن طاعة الله فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد.

٣ - والمراد بجملة ﴿أَلَمْ يَعْلَم﴾ العلم على طريق الاستلزام، فإن لازم الاعتقاد بأن الله خالق كل شيء، هو الاعتقاد بأن له علماً بكل شيء، وإن غفل عنه.

س - جاء ﴿سَيَرَى كُفْرًا﴾ في (١٧٩): ﴿سَيَرَى كُفْرًا...﴾، والسين تؤذن بأنها إرادة قريبة،

٤ - الرؤية في (٢٠٧): ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ يجوز أن تكون علمية، أي وعلمت علم اليقين أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وذلك بالأخبار الواردة من أفاق بلاد العرب ومواطن قبائلهم، ومن يحضر من وفودهم.

و يجوز أن تكون رؤية بصرية، بأن رأى أفواج وفود العرب يردون إلى المدينة يدخلون في الإسلام، وذلك سنة تسع، وقد رأى النبي ﷺ بصره ما علم منه دخولهم كلهم في الإسلام، بمن حضر معه الموقف في حجة الوداع، فقد كانوا قرب مائة ألف، من مختلف قبائل العرب.

ل - جاء ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ و ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ و ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ في آيات كثيرة، وفيها بحث:

١ - جاء ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ خطاباً للمشركين والكفار، بتوسط النبي ﷺ تدل عليه كلمة ﴿قُلْ﴾ في بعض الآيات، كما في (٤١): ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾، مصدراً بالاستفهام، وبهذا الاستفهام صار فعل ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ معلقاً عن الفعل في مفعول ثانٍ، لوجود موجب التعليق، وهو الاستفهام.

٢ - فعل الرؤية في ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ من باب «ظن» لأنه ليس رؤية عين، لأن أصل فعل الرؤية من أفعال الجوارح، والمعنى في هذه الآيات - والله أعلم - أخبرونا عن هذه الأمور؛ وهي عبادة الآلهة التي لكم تعبدونها من دون الله عز وجل، أو عن عذاب الله إن أتاكم ليلاً أو نهاراً، أو أخبروني عن ما نزل الله من الرزق فجعلتم منه حلالاً وحراماً، أو أخبرونا عن

ذهنية وعقلية، وتعجيب من أحوالهم الشنيعة وآرائهم الركيكة، وتحيد لما يقبه من بيان أن الشياطين رمز لشر ذريع، ولذلك إذ يحنهم الله إلى الكافرين، فلاهم يأخذون هؤلاء الكافرين بالشر، ويسدون عليهم جميع آفاق التخلص والتجاة، وتبدو الرؤية في إرسال الله الشياطين على الكافرين وخبت مكرهم ولثيم تعاملهم وشدة مواجهاتهم.

ف - جاء ﴿لِرَبِّكَ﴾ في (١٦١): ﴿وَإِذَا تُرِيتُكَ بِخُضِّ الْأُذَى لِعَذَابِهِمْ...﴾، و (١٦٤): ﴿وَإِنْ شَأْنُ رَبِّكَ...﴾، و (١٨٨): ﴿فَلَمَّا تُرِيتُكَ...﴾، و (١٨٩): ﴿أَوْ تُرِيتُكَ الْأُذَى وَعَذَابُهُمْ﴾ وفيها بُحُوث:

١ - الرؤية في قوله: ﴿لِرَبِّكَ﴾ رؤية بصرية، وقد عُدِّي الفعل بالهزة، فلذلك تصدى إلى مفعولين:

أحدهما الكاف، والآخر ﴿بِخُضِّ﴾ أو ﴿الْأُذَى﴾.

٢ - وهذا خطاب للتي عَلَيْهَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: إِنَّا إن أريناك بعض الذي يُعَذِّبُ الْكَفَّارَ مِنَ الْعُقُوبَةِ عَلَى كفرهم، ونصر المؤمنين حتى يظفروا بهم، فيقتلوه، ويُذَلُّوا بِقَهْمٍ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا، فَنُبْقِيكَ إِلَى أَنْ تَرَى ذَلِكَ.

٣ - هذه الجملة خطاب للتي عَلَيْهَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ لَسْتُ مأموراً بالاشتغال بذلك ولا بترقبه، وإما أنت مبلّغ عن الله لعباده، والله يعلم ما يحاسب به عباده، سواء شهدت ذلك أم لم تشهد، والمعنى: ما عليك إلا البلاغ سواء رأيت عذابهم أم لم تره.

٤ - وفي الإتيان بكلمة ﴿بِخُضِّ﴾ إيماء إلى أنه عَلَيْهَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يرى البعض، وفي هذا إنذار لهم بأن الوعيد نازل بهم ولو تأخر، وأن هذا الذين يستمر بعد وفاة رسول الله

فالأيات حاصلة في الدنيا مثل الدخان، وانشقاق القمر، واستئصال صناديدهم يوم بدر. وهذه الآية نظير (٤٥): ﴿يَسْأَلُهُمْ إِنِّي نَزَّاهِي الْأَفَاقِ وَفِي الْقُسْبِهِمْ﴾ ع - جاء ﴿آلَمْ تَرَ﴾ في (١٦٥): ﴿آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا...﴾، و (١٨٧): ﴿آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُصَادُّونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ...﴾، و (٢٤٩): ﴿آلَمْ تَرَ أَنَا أُرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ...﴾، وكذلك فيما يأتي في آيات الآخرة في (٢٥٤): ﴿وَفِيهَا بُحُوثُ:

١ - التعبير بـ ﴿آلَمْ تَرَ﴾ خطاباً للشيء، مقطوع بحقيقة ما يرد في الآية بعد تلك الكلمة من حقائق ووقائع، ومن هنا استعملت الرؤية في هذه المعاني، لأنها أوضح الأدلة على ما يبراد إباتته وإظهاره والإعلان به.

٢ - وفي (١٦٥): ﴿آلَمْ تَرَ﴾ تشير إلى تعامل قومهم بالإثم الذي بدلوا نعمة الله كفرًا، إلى أن أحلوا قومهم دار البوار، وهذه الجملة تحريض للشيء عَلَيْهَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى للتوجه إلى قبح هذا العمل وسوء نتيجته، وليبيان كيفية التحريض بسبب هذه الجملة قد بين ابن عاشور وجوهاً ثلاثة، فلاحظ الأوص.

٣ - وفي (١٨٧) التعبير بـ ﴿آلَمْ تَرَ﴾ تشير إلى جدل الكفار من أهل مكة، يشوبه من إصرار المشركين على شركهم وكفر الكافرين بكفرهم، ويضاف إلى ذلك ما كان مألوفاً لدى كفرة القوم من اللجوء إلى السخرية، واتهام النبي عَلَيْهَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى بأمور باطلة، من نحو السحر والكهانة وغير ذلك.

٤ - وفي (٢٥٤) الرؤية غير بصرية، وإنما هي

لأنه إذا كان الوعيد الذي أمر بالإلغاء واقعاً بهم ولو بعد وفاته، فبالأولى أن يكون شرعه — الذي لأجله جاء وعيد الكافرين به — شرعاً مستمرّاً بعده، ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد من المقصد.

٥- وتأکید الشرط في ﴿إِنَّمَا تُرِيدُكَ﴾ بنون التوكيد (ما) المزيدة بعد (إن) الشرطية مراد منه تأكيد الربط بين هذا الشرط وجوابه. على أن تكون التوكيد لا يقتصر بها فعل الشرط إلا إذا زيدت (ما) بعد (إن) الشرطية، فتكون إرادة التأكيد مقتضية لاجتناب مؤكّدين، فلا يكون ذلك إلا لفرض تأكيد قوي.

٦- قد أرى الله نبيه بعض ما توعد به المشركين من الهلاك بالسيف يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين، وغيرها من أيام الإسلام في حياة النبي ﷺ، ولم يره بعضه مثل عذاب أهل الردّة، فإن معظمهم كانوا من المكذّبين المبطلين الكفر، مثل: مسيلمة الكذاب.

ص- فعل ﴿أَلَمْ تُرَ﴾ في (١٦٥): ﴿أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ يَدْعُوا لَوْلَا فَحَمَتِ اللَّهُ كُفْرًا...﴾، خطاب للنبي ﷺ يرؤيته ناساً ارتكبوا أثاماً جرّهم إلى أن يكونوا من أصحاب التار، والرؤية بصرية، لصحة رؤية أعمالهم بالعين، كما أن الرؤية في (١٩٩) لرؤية أعمال الإنسان ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾، وهذه الرؤية في الآخرة إما بتجسّد أعماله، أو رؤية نتيجة أعماله، بصورة حسنة أو سيئة.

ق- جاء فعل ﴿تُرِيدُكَ﴾ في (١٧٠): ﴿قُلْ رَبِّ إِنَّمَا

تُرِيدُكَ مَا يُوعَدُونَ﴾ بعد الأمر بالدعاء، وهو خطاب للنبي ﷺ، أمره سبحانه بالانقطاع إليه، وأن يدعو به قوله: ﴿رَبِّ إِنَّمَا تُرِيدُكَ مَا يُوعَدُونَ﴾ رَبِّ فَلَا تُخَفِّلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي إن كان ولا بد من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا أو في الآخرة، فلا تجعلني قريباً لهم ولا تعذبني بعذابهم. وكان ﷺ يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب، ومع هذا أمره الرب بهذا الدعاء والسؤال، ليعظم أجره و ليكون في كل الأوقات ذاكرة لربه تعالى. أو أمر بذلك هضماً لنفسه وإظهار الكمال العبودية، أو لأن شؤم الكفرة قد يحق بمن سواهم، وتسلى نبيه بقوله في (١٧١): ﴿وَأِنَّمَا عَلَىٰ أَنْ تُرِيدَكَ مَا لِيَدْعُكُمْ لِقَادِرُونَ﴾.

ر- وجاءت الرقية في (١٦٦): ﴿ثَرِيَّةٌ مِنْ أَنَابَتَا...﴾ و (١٩٢): ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾، و (١٩٥): ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾، و (٢٠٢): ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِآلَاقِ الْمُبِينِ﴾ في مسألة المراج، وفيها يحوث:

١- معنى الإراءة في (١٦٦) إراءة بالبصر، والحكمة في الإسراء به إراءة آيات مخصوصة بذاته تعالى التي ما شرف بإراءتها أحداً من الأولين والآخرين إلا سيّد المرسلين، وخاتم النبيين.

٢- كلمة (مين) في هذه الآية تبعضية، لأن ما أراه الله تعالى في تلك الليلة إنما هو بعض آياته العظمى، وإضافة الآيات إلى نفسه على سبيل التعظيم لها، لأنّ المضاف إلى العظيم عظيم، ويجوز أن يكون بعض

غير رؤية البصر الحسية التي تتعلق بالأجسام، ويستحيل تطهها به تعالى، فإن الأمور القدسية تُدرك أولاً بالقلب، ثم تنتقل منه إلى البصر.

٦- جملة: ﴿مَا كَذَّبَ الْقُودَاتُ مَارَإِي﴾ في (١٩٢) دليل على الرؤية القلبية لا البصرية الحسية لجبرئيل. وما ورد من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، تدل على أن المراد من هذه الآيات: الرؤية الباطنية القلبية لذات الله المقدسة التي تجلّت للرسول، وتكررت في المراج، واهتز لها النبي وهااته، والله سبحانه وتعالى يمكن رؤيته بالرؤية العقلية والقلبية، وهو ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «لاتدركه العين بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بمقائق الإيمان».

٧- وقال كثير من المفسرين بأن متعلق الرؤية في (٢٠٢) هو جبرئيل عليه السلام بقرينة قوله: ﴿بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾، وعلى هذا تكون الرؤية بصرية لاقلبية، كما يحتمل أن تكون هذه الرؤية في غير ليلة المراج فلاحظ: أف ق: «الأفق».

٨- والمراج حقيقة مقطوع بها، ولاخلاف بين علماء الإسلام في أصل مراج النبي صلى الله عليه وآله، فالآيات تشهد على ذلك، وكذلك الروايات المتواترة، غاية ما في الأمر أن بعض المفسرين فسروه بالمراج الروحاني، وما يشبه حالة الرؤيا والنام؛ مع أن هذا الصعود أو المراج الجسماني للنبي لا إشكال فيه عقلاً ولامن ناحية العلوم المعاصرة. لاحظ: س ر ي: «أسرى».

٩- ما هو الهدف من المراج؟ الهدف من المراج بلوغه صلى الله عليه وآله مرحلة الشهود الباطني من جهة، ورؤية

الآيات المضافة إلى الله تعالى أعظم وأشرف من ملكوت السماوات والأرض كلها، كما قال تعالى في (١٩٥): ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾.

٣- للإسراء حكماً جمّة تنضج من حديث الإسراء المروي في «الصحیح» - لاحظ الخصوص -، وأهمها وأجمعها إراءته من آيات الله تعالى ودلائل قدرته ورحمته، فيغيرهم بمرآه.

٤- وفي (١٩٢) ﴿مَا كَذَّبَ الْقُودَاتُ مَارَإِي﴾: نسب الرؤية إلى القواد، ولايدع في نسبة الرؤية -وهي مشاهدة العيان- إلى القواد، فإن للإنسان نوعاً من الإدراك الشهودي وراء الإدراك بإحدى الحواس الظاهرة، والتخيل والتفكر بالقوى الباطنة، كما أننا نشاهد من أنفسنا أننا نرى، وليست هذه المشاهدة العينية إصاراً بالبصر ولا معلوماً بفكر، وكذا نرى من أنفسنا أننا نسمع ونشم ونذوق ونلمس، ونشاهد أننا نتخيل ونتفكر، وليست هذه الرؤية ببصر أو بشيء من الحواس الظاهرة أو الباطنة، فإننا كما نشاهد مدركات كل واحدة من هذه القوى بنفس تلك القوة، كذلك نشاهد إدراك كل منا لمدركاتها.

٥- واختلف في متعلق الرؤية في (١٩٣): ﴿أَفْتَنَارُؤُهُ عَلَى مَائِرَى﴾، و (٢٠٢): ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ أن متعلق الرؤية هو الله سبحانه، وأنه لمربي له صلى الله عليه وآله، أو المربي هو الأفق الأعلى والدنوّ والتدلي، أو هو جبرئيل عليه السلام -وهو الصواب- وأنه أوحى إليه. على أنها لو دلت على متعلق الرؤية به تعالى لم يكن به بأس، فإنها رؤية القلب، ورؤية القلب

لنوع الرؤية، إذ كان فعل «رأي» يحتمل البصر والقلب، وإضافته إلى العين دليل على أنه لم يستعمل مصدرًا لرأي القلب، كيف والرأي اسم للعقل، وتشاركها فيها رأي البصر، بخلاف «الرؤية» فهي خاصة بالبصرية. والرؤية في هذه الآية رؤية عين، ولذلك تعدت إلى مفعول واحد.

ت - جاءت الرؤية في (١٤٧): «فَقَدْ رَأَيْتُمْوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ»، (١٤٨): «مِنْ تَهْدِيكُمْ أَنْتُمْ»، و (١٥٦): «إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ» بشأن غزوة أحد وفيها بثوث:

١ - كانت الريح أول يوم أحد للمسلمين، وذلك أن رسول الله ﷺ جعل أحدًا خلف ظهره، واستقبل المدينة، وأقام الرماة عند الجبل، وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم ولا يرحوا سواء كانت الدولة للمسلمين أو عليهم، فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم، والباقيون يضربونهم بالسيف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم يحسونهم، أي يقتلونهم قتلاً ذريعاً. وعند ذلك صرّح صاحب لواء المشركين فانهمز المشركون، وولوا الأدبار، حتى شوهدت نساؤهم مشترات عن سوقهن في أعلى الجبل هاريات من الأسر، فقله: «مِنْ تَهْدِيكُمْ أَنْتُمْ مَا تَحْسِبُونَ» يعني: من الفتح والظفر والفتنة.

٢ - هذا الفتح والظفر لم يزل إلا قليلاً «وَحَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَكُنَّ عَظْمٌ فِي الْأَمْرِ وَغَضَبْتُكُمْ» فقال بعضهم: قد انهزم المشركون فما موقفنا هاهنا؟ «وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا» يعني الغنمة، وهم الذين أدخلوا المكان

بالاعتراض، ويزيد نفاقه على التفاق، وعماء على العمى، وإلى الله ترجع الأمور.

٦ - وفي (١٥٦)، حكاية قول الشيطان يوم بدر لسمارأي نزول الملائكة، وخاف أن يضروه بإذن الله «فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ لَكَمْ عَلَى عَيْنَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بِبَرِّكُمْ إِلَيَّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ» وهو رؤية نزول الملائكة. وقد أخبر الله عنهم بقوله: «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَقُولُ فَأَقْرَأُ اللَّهُ لِقَالِكُمْ تَشْكُرُونَ» إذ تقول المؤمنون الذين يكفونكم أن يهدكم ربكم بخلقهم بخلقهم بين الملائكة من الذين «بَلَى إِنْ تَصْهَرُوا تُتَّخِذُوا يَمَافُوكُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ هَذَا يُضِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَفْسَةِ الْآفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ» آل عمران: ١٢٣-١٢٥.

٧ - وجاء «تَرَأَتِ» في (١٥٦) من باب «التفاعل» بصيغة مفردة مؤنثة لتلاقي الفئتان يوم بدر كما استعمل «تَرَأَتْ» في (١٢٩): «فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْجُمُوعُ» في قوم موسى، لتلاقي الجمعان يوم غرق فرعون. ومعنى «الترائي» أي صار كل من الفريقين بحيث يرى كل منهما صاحبه، وكلاهما من الرؤية بالبصر في أول رؤية بين الجمع من أصحاب موسى مع جنود فرعون، وأصحاب النبي ﷺ مع جند أبي سفيان. وقد نصر الله نبيه محمد ﷺ بإتزال الملائكة المنزلين والمؤمنين، وهلاك بعض المشركين بأيدي الملائكة والمؤمنين.

٨ - ولفظ «رَأَى الْعَيْنُ» في (١٤٦): «وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ...» مصدر مبين

تَنْظُرُونَ ۖ بِمَعْنَى العلم، أي ما تَحْتَسِبُ من الموت بمشاهدة أسباها أو أشباهه، فقد رأيتموه، أي علمتموه في أحد. وإشار الرؤية على الملاقاة إنما للإشارة إلى انزهاهم، أو للمبالغة في مشاهدتهم له، كتقيد ذلك بقوله سبحانه: ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ لأنه في موضع الحال من ضمير المخاطبين، أي رأيتموه معاصرين له. وهذا على حد قولك: رأيته وليس في عيني علة، أي رأيته رؤية حقيقية، لا خفاء فيها ولا شبهة.

ث - الرؤية في (١٨١ - ١٨٣): ﴿فَارْشَنَّا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا لَمْ تَرَوْهَا...﴾، و ﴿فَإِذَا جَاءَ الْأَنْفُوسُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ...﴾، و ﴿وَلَسَاءَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْأَحْزَابِ...﴾ في شأن غزوة الأحزاب، وفيها بُعِثَ:

١ - في (١٨١) ذَكَرَهم الله بنعمته عليهم بإرسال الريح، والجند التي لم يروها - وهي الملائكة - وقَذَفَ الرعب في قلوبهم، حتى كان البعض يلتزق ببعض من خوف الخيل في جوف الليل - والحكاية مشهورة - وكان هذا التصرف من الله بمدحهم الأحزاب: ﴿إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَأَسَاطِيرُ الْأَشْجَارِ﴾ [البقرة: ١٠، ١١].

٢ - الخطاب في (١٨٢): ﴿رَأَيْتُمْ﴾ للشيء ۖ وهو يقتضي أن هذا حكاية حالة وقعت لا فرض وقوعها، ولهذا أتى بفعل ﴿رَأَيْتُمْ﴾ ولم يقل: فإذا جاء الخوف ينظرون إليك.

٣ - الآية (١٨٢) يَصُورُ لنا حالة بعض المنافقين في

الذي رَتَّبَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ، وأمرهم بلزومه. و ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾، وهم الذين قالوا: لا نخالف أمر رسول الله ﷺ فَمَنْ ثَبِتَ مكانه عبد الله ابن جَبْرِ أمير الرِّمَّةِ في فردون العشرة.

٣ - المقصود من جملة ﴿وَعَصَيْتُمْ﴾ التنبيه على عظم المعصية، لأنهم لمَّا شاهدوا أن الله تعالى أكرمهم بإعجاز الوعد، كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية. فلَمَّا أقدموا عليها، لاجرم سلبهم الله ذلك الإكرام، وأذاقهم وبال أمرهم. وإِنَّمَا سَمَّيْتَ مخالفة من خالف أمر الرسول عصيًّا، مع أن تلك المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف؛ إذ كانوا يقولون: إن رسول الله أمرنا بالتباعد عن الحماة ظهور المسلمين، فلَمَّا نصر الله المسلمين، قالوا: لما لنا وللوقوف هنا حتى نفوتنا الغنائم، فكانوا متأولين، فإِنَّمَا سَمَّيْتَ هنا عصيًّا، لأنَّ المقام ليس مقام اجتهاد، فإِنَّ شَأْنَ الْمَرْبِ الطَّاعَةِ لِلْقَائِدِ مِنْ دُونِ تَأْوِيلٍ، أَوْ لَأَنَّ التَّأْوِيلَ كَانَ بِحَيْدٍ فَلَمْ يُعْذَرُوا فِيهِ، أَوْ لَأَنَّهُ كَانَ تَأْوِيلًا لِإِرْضَاءِ حَبِ الْمَالِ، فَلَمْ يَكُنْ مَكَاثِفًا، لدليل وجوب طاعة الرسول.

٤ - وقعة أحد وما وقع من الظفر والغنيمة في المرحلة الأولى، والغزيمة والقتلى في المرحلة الثانية، عبرة عظيمة ودرس مهم للمسلمين، في كل عصر وحين، فإذا اتبعوا أمر الرسول أو ولي أمرهم فازوا، وأوَّاء ما يَحْبِسُونَ من الظفر والغنيمة، وإذا خالفوا أمر الرسول أو ولي أمرهم انهزموا مخذولين، وسلبهم الله العزة والقدر، وأذاقوا وبال أمرهم.

٥ - الرؤية في (١٤٧): ﴿فَقَدَرْنَا نَنَسُّوهُ وَأَنْتُمْ

قلوب الكافرين.

٢- في هذه اللطائف الحساسة؛ حيث تفرق جيش الإسلام هنا وهناك، ولم يسبق مع النبي إلا القليل، وكان النبي مضطرباً ومثلاً جاداً، نزل التأيد الإلهي: ﴿ثُمَّ أُنْزِلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا﴾. وفي قتال الملائكة مع الكفار يوم حنين خلاف، فقيل: إن الملائكة نزلوا يوم حنين بتقوية قلوب المؤمنين وتشجيعهم، ولم يباشروا القتال يومئذ، ولم يقاتلوا إلا يوم بدر.

٣- ما معنى السكينة؟ وما وقع في هذه الغزوة من وقائع وحوادث؟ لاحظ: س ك ن: «السكينة»، و: ح ن ن: «حنين».

ذ- وجاءت الرواية في (١٦٧): ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُيَا الَّتِي نُرْسِلُكَ بِالْأَنْفُسِ إِلَّا فَتْنَةً لِّلنَّاسِ...﴾. و (١٩٠): ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءُيَا بِالْحَقِّ...﴾ لرؤياه التي ﷺ فيها بُحُوث:

١- كلمة ﴿الرُّءُيَا﴾ تستعمل في رؤيا شيء في المنام، كما تستعمل في رؤية شيء في اليقظة؛ والأول أشهر.

٢- ﴿الرُّءُيَا﴾ في هاتين الآيتين لرسول الله ﷺ، واتفق المفسرون أن رؤياه كانت في الآية (١٩٠) رؤيا المنام، وهو قوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ جَدًّا حَرَامًا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ...﴾. لكن اختلفوا في أن أي شيء كان رؤياه في الآية (١٦٧) على أقوال ثلاثة:

أحدها: أن المراد بالرؤيا فيها رؤية العين، وهي ما ذكره في أول السورة من إسرائ التي ﷺ من مكة إلى

الأحزاب عند الخوف، ينظرون إليك في تلك الحالة، كما ينظر الغشي عليه من معالجة سكرات الموت حذراً وخوفاً ولو أذا بك، فإذا ذهب الخوف وحيزت انقائهم ووقعت القسمة: نفلوا ذلك الشئ وتلك الظنة والفرقة عليكم إلى الخير - وهو المال والغنيمة - ونسوا تلك الحالة الأولى. وهذا التمودج من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل. فهو موجود دائماً. فالمنافق هو شجاع فصيح بارز حيثما كان هناك أمن ورخاء، وهو جبان صامت متزجر حيثما كان هناك شدة وخوف، وهو شحيح بخيل على الخير وأهل الخير، لا يتألم منه إلا سلاطة اللسان.

٤- ما يصوره لنا الآية (١٨٣) من حالة المؤمنين وما يقابل أقوال المؤمنين بأقوال المنافقين حينما نزلت بهم الأحزاب، وراوا كثرتهم وعددهم، وكانوا على بصيرة من تقوتهم عليهم في القوة والعدد أضعافاً، وعلومهم قد ابتلوا وارتزوا، كل ذلك لم يغير عزائمهم ولأدخل عليهم شكاً فيما وعدهم الله من النصر، فكان حالهم كما قال: ﴿وَلَسَارِمَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَمَا زَاغُوا إِلَّا بَاطِلًا وَكُفُوبًا﴾.

خ- جاء ﴿لَمْ تَرَوْهَا﴾ في (١٥٨): ﴿وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا﴾ بشأن غزوة حنين، وفيها بُحُوث:

١- المراد بالجنود: الملائكة، و﴿لَمْ تَرَوْهَا﴾ لنبي الرؤية البصرية عن الجميع، ومعناه: رؤية بعض المؤمنين الجنود وعدم رؤية بعضهم، وإسما أنزلهم الله يلقون التشييت في قلوب المؤمنين، والرعب والجبن في

« قالوا: إن الله تعالى أرى نبيه ﷺ في المنام بالمدينة، قبل أن يخرج إلى المدينة أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام، فأخبر بذلك أصحابه، ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة معهم ذلك، فلما انصرفوا ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: «ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام» فأنزل الله هذه الآية، وأخبر أنه أرى رسوله ﷺ الصادق في منامه لا الباطل وأنهم يدخلونه، وأقسم على ذلك، فقال: ﴿قَدْ خَلْنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ يعني العام المقبل ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ﴾».

ض - جاءت الرواية في (١٦٠): ﴿وَقُلْ اغْتُلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ...﴾، و (١٧٨): ﴿أَلَذِي يَمُرُّ الْكَاهِنُ تَقُومُ...﴾، و (٢٠١): ﴿وَإِذَا زُلْزِلَتْ إِجْرَارَةً أَوْ لَهْوًا اتَّقُوا إِلَهَ الْإِنْسَانِ﴾، بشأن صفات النبي ﷺ وأصحابه وفيها بحوث:

١ - الرواية في (١٦٠) من الله تعالى بمعناها الأصلي، وهو مشاهدة المراتب، لكن لاعتبار جارحة، فإن الله محيط بكل المحسوسات، وليست له جارحة، وليست بمعنى العلم والعرفة، كما قيل.

وأما الرواية بالتسبيبة إلى الرسول والمؤمنين فمشاهدة العين، لأنهم يرون نفس الأعمال في الآخرة عند عرضها، فإنها لا تنفى بل تبقى إلى يوم القيامة، ولأن الرواية فيها عُدَّتْ إلى مفعول واحد، ولو كان المراد بها العلم لعدَّاه إلى مفعولين، ولأنه تعالى وصف نفسه بالعلم بها بعدها: ﴿وَسَرَّتُونَا إِلَى

بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَإِلَى السَّمَاوَاتِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَا رَأَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

وثانيها: أنها رؤيا نوم وأما أنه سيدخل مكة وهو بالمدينة، فتصدها فصدته المشركون في المدينة عن دخولها.

وثالثها: أن ذلك رؤيا رآها النبي ﷺ في منامه: «أَنْ قُرُودٌ اتَّصَدَّتْ بِرَبِّهِ وَتَنْزَلُ، فَسَاءَ ذَلِكَ وَغَتَمَ بِهِ».

٣ - والظاهر في الآية (١٦٧) هو القول الثالث، لأن القول الأول لا يبرر عنه به «رؤيا» بل بالرواية، لأن ما رآه ليلة المراج كان في القطة لاني المنام، ولأن ما رآه في المراج لاقتنه فيها للناس، فلا يناسب الآية. والقول الثاني لا يناسب مكة الآية، لأن الرواية التي رأى ﷺ أنه دخل مكة هو أصحابه - فجعل السير إلى مكة قبل الأجل - كانت في المدينة، فيبقى القول الثالث وهو مروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام.

وقالوا على هذا التأويل: إن الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو أمية. وتناسب هذا القول قوله تعالى في هذه الآية: ﴿إِلَّا يَشْتَأِ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فَنِي الْقُرْآنِ وَلَعَفُوهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾، ولأن حكومة بني أمية كانت فتنة للناس.

ويمحتمل أن يراد بها تنزيل الشجرة التي جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنْ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَنْبِيَاءِ﴾ الدخان: ٤٣، ٤٤. والرواية عن الصادقين عليه السلام تأويل لطلبك الآية.

٤ - قال الطبرسي (١٢٦: ٥) في بيان الآية (١٩٠)

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

رَبَّنَا... هُمْ وَفِيهَا بَحْتَانِ:

١- معناه: هَلَّا أَنْزَلَ الْمَلَائِكَةُ لَتُخْبِرُنَا بِأَن نَحْمَدَ نَبِيَّ، «أَوْ تَرَى رَبَّنَا» فَيُخْبِرُنَا بِذَلِكَ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُجَسِّمَةً، فَلِذَلِكَ جَوَّزُوا الرَّؤْيَةَ عَلَى اللَّهِ الَّتِي تَقْتَضِي التَّشْبِيهَ.

٢- تعبيرهم بالمضارع تدلُّ على الاستمرار التجددي في: «أَوْ تَرَى رَبَّنَا» كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكْتَفُوا بِرُؤْيَا رَبِّهِمْ، وَإِخْبَارُهُمْ بِسَبْحَانِهِ بِصَدَقِ رَسُولِهِ ﷺ حَتَّى يَرَوْهُ سَبْحَانَهُ وَيُخْبِرَهُمْ مَرَارًا بِذَلِكَ.

الخامس: القرآن، ٥ آيات:

٢٠٨- ﴿إِذَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِصَحْبِكَ مِمَّنِ الْثَلَاثِ بِمَا أُرِيكَ اللَّهُ وَلَا تُكِنُّ لِلْعَاقِبِينَ خَصِيمًا﴾

النساء: ١٠٥

٢٠٩- ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أَوْفُوا الْعَهْدَ الَّذِي ائْتَرُوا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ الْحَمِيدُ﴾

٢١٠- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ بِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾

فصلت: ٥٢

٢١١- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَخَشِيتُمْ شَاذِلَهُ مِنْ نَبِيِّ إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ قَامَ مَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ اللَّهُ...﴾

الأحقاف: ١٠

٢١٢- ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَبَلَكَ الْأَمْثَالُ نَضِيبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

الحشر: ٢١

ويلاحظ فيها أولًا:

أ- جاء «أُرِيكَ» في (٢٠٨): ﴿لَتَعْلَمَنَّ الْإِنْسَانُ

٢- و «يُرِيكَ» في (١٧٨) نُسَبَتْ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَاللَّهُ هُوَ الْمُدْرِكُ لِلْمَرْتَبَاتِ لِأَعْسَ جَارِحَةٍ. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ تَعَالَى يَرَى دَقِيقَ أَعْمَالِكَ وَجَلِيلَهَا.

٣- و جملة: «أَلَدِّي يُرِيكَ حِينَ تَقُومُ» فِيهَا تَأْكِيدٌ لِرِعَايَةِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى النَّبِيِّ، وَإِحَاطَتِهِ بِمَرْتَبَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، فَاللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرَاهُ، وَيَطَّلِعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْهُ، فِي سَرِّ وَجْهِهِ، وَفِي نَوْمٍ وَبَقَظَةٍ، وَخُصَّتِ الرَّؤْيَةُ بِمَجَالِ الْقِيَامِ، لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْأَحْوَالِ الَّتِي يُحِبُّ النَّبِيُّ أَنْ يَرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، وَهُوَ حَالُ قِيَامِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ لِلصَّلَاةِ.

٤- و «تُرِيَهُمْ» في (١٩١) لَا تَكُونُ خَطَابًا لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، بَلْ هِيَ عَامٌّ لِكُلِّ مَنْ تَنَاقَشَتْ رُؤْيَاهُ إِيَّاهُمْ. وَإِثَارَةُ صِفَةِ الْمَضَارِعِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى تَكَرُّرِ ذَلِكَ، أَيْ تَرَاهُمْ كُلَّمَا شِئْتَ أَنْ تَرَاهُمْ: «وَرُكْعًا سَجْدًا يَنْتَقِلُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَيَبَاهُهُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَتَرِ السُّجُودِ...».

٥- و «رَأَوْا» في (٢٠١): بِمَعْنَى الرَّؤْيَةِ بِالْبَصَرِ، وَهُوَ ذَمٌّ لِبَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سِوَا النَّبِيِّ ﷺ يَخْطُبُ - فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَ الطُّبُولِ وَالزَّمَامِيرِ تَفَرَّقُوا إِلَى الْعِيرِ وَتَرَكَوا النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمَنبَرِ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. وَظَاهَرُ الْآيَةِ تَدَلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ ضَعْفَاءِ الْإِيمَانِ، وَإِلَّا لَمَا تَرَكَوا النَّبِيَّ ﷺ وَمَا أَقْبَلُوا عَلَى الْعِيرِ.

ظ - جاء «تُرَى» في (١٧٣): ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُ أَوْ تُنْزَلِ

هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا... راجع إلى ﴿جَبَلٍ﴾. وبعض كلمات هذه الآية فيها التشبيه والاستعارة؛ حيث شبه الجبل بوجود ذي شعور تحشمت وتصدعت عند استماع القرآن. والمخطاب فيها للإنسان عموماً أو النبي ﷺ خصوصاً بأن هذا القرآن لو نزل على الجبل لرايته بهذه الحالة، وهو رؤية العين. وهذا بيان لعظمة القرآن وشأنه عند الله تعالى.

السادس: المنافقون، ٢١ آية:

٢١٣- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالنَّعْتِ وَالَّذِي كَأَلَّذِي يَنْتَقِ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَ صُدْرَهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ البقرة: ٢٦٤
٢١٤- ﴿وَالَّذِينَ يُتَّبِعُونَ آخِرَ أَلْهَمِ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ النساء: ٣٨

٢١٥ و ٢١٦- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِمْ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ وإذا قيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ النساء: ٦٠، ٦١

٢١٧- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقْبِسُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

بِمَا أُرِيكَ اللَّهُ... بمعنى العلم، وليست بمعنى الرؤية البصرية، لأن الحكم ليس بما يرى بل يعلم، وسمي ذلك العلم رؤية، لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جارياً مجرى الرؤية في القوة والظهور، ولا بد أن يحكم الحاكم في كل المسائل التي تُثار أمامه، بما أراه الله من الحق، فلا يتطلع إلى أي أمر آخر في ما يدخل في حثيات حكمه، مهما كانت الظروف والاعتبارات والنتائج، لأن ذلك يُمثل انحرافاً عن الحق وابتعاداً عنه.

ب- جاء ﴿يَسْرَى﴾ في (٢٠٨): ﴿وَيَسْرَى الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْعِلْمَ...﴾ بمعنى المعرفة، لتكون اعترافاً بحقيته القرآن في مقابلة ما جمعه من حق من الكافرين، والرؤية علمية. واختير فعل الرؤية هنا دون «يعلم» للتشبيه على أنه علم يقيني يميزه العلم بالمرئيات التي العلم بها ضروري.

ج- جاءت الرؤية في (٢١٠ و ٢١١) بشأن المشركين الذين جعلوا القرآن عضي، وأنكروا صدق القرآن، وقالوا: ليس صادر من عند الله، فقال الله: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِمْ﴾ فلو تأملتم لاحتمل أن ينتج لكم التأمل أنه من عند الله، ولا يكون من عند غيره، فإذا فرض الاحتمال الأول فقد أقعتم أنفسكم في شقاق قوي.

وهذا من كلام المتكلم المنصف. واقتصر فيه على ذكر الحالة المنطبقة على صفاتهم، تعريضاً بأن ذلك هو الطرف الراجع في هذا الاحتمال.

د- الضمير في ﴿لَرَأَيْتَهُ﴾ في (٢١٢): ﴿لَوْ أَنزَلْنَا

وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُنتَ عَلَيْنَا الْغِيَاثَ لَوْلَا نُفِّرُكَ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ خَتَاةَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تَظْلُمُونَ فَتِيلًا ﴿النساء: ٧٧﴾

٢١٨- ﴿إِنَّ السَّاقِطِينَ يُفَادُّونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَالًا يَرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿النساء: ١٤٢﴾

٢١٩- ﴿قَرَأَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ لَادِيمِينَ ﴿المائدة: ٥٢﴾

٢٢٠- ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ طَرَفُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِطَرَاوِنَاءِ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ﴿الأنفال: ٤٧﴾

٢٢١- ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ أَسْخَابِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿التوبة: ٩٤﴾

٢٢٢ و ٢٢٣- ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿وَأِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَتَّقُونَ ﴿التوبة: ١٢٦، ١٢٧﴾

٢٢٤- ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمُنَظَّيِرِ

عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ ﴿محمد: ٢٠﴾ ٢٢٥- ﴿وَلَوْ كُشِفَ عَنْكُمْ قَلْعُ فَتَنِهِمْ بِسَبِيحِهِمْ وَتَعْرِفْتُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿محمد: ٣٠﴾

٢٢٦ و ٢٢٧- ﴿أَلَمْ نَرَأَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ لَجْوَى ثَلَاثِهِ إِلَّا هُوَ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ لَهِوا غَنِ الْجُؤَى ثُمَّ يَعُوذُونَ لِمَا لَهِوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْأَنفِ وَالْعُدْوَانِ وَمَغْصِيَةِ الرُّسُولِ وَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَيُّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكُمْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَسْأَلُ حَسِبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَ لَهَا فَبَسَّ النَّصِيرِ ﴿المجادلة: ٨، ٧﴾

٢٢٨- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿المجادلة: ١٤﴾

٢٢٩- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ سَافَرُوا يَقُولُونَ لِمَ لَطَمَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَّا أُنزِلَتْ سُورَةُ فَخَرَجُوا مِنْكُمْ وَهُمْ لَا يَخْفَوْنَ أَمْ يَسْمَعُونَ لَكَ قَوْلَهُمْ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَيُشْهِدُ الْإِنَّمُ لَكَ قَائِمِينَ ﴿الحشر: ١١﴾ ٢٣٠ و ٢٣١- ﴿وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِلُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَمَا تُحْسِبُ مُسْتَدَّةً يَعْسُونَ كُلَّ صَنِيعَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُو فَاخْذِرْهُمْ فَانْتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَى يَوْمِ تَكُونُ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَنْصُرُوا لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ

مُتَكَبِّرُونَ ﴿

المنافقون: ٤، ٥

٢٢٢ و ٢٢٣ - ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْإِنْسِيمَ * وَلَا يُحْضِرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ * فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَتَّبِعُونَ السَّاعُونَ ﴿

الماعون: ١-٧

وفيها بحث:

١ - نصف المنافقون في هذه الآيات بصفات.

وهي ٢٣ خصلة:

ثلاث في (٢١٤) وهي: الإنفاق وراء الناس، وعدم الإيمان بالله ولا باليوم الآخر، وأن الشيطان قرين لهم: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَصْوَابَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿

وثلاث في (٢١٥) وهي: إرادة التحاكم إلى الطَّاغوت، وهم ما موروون بالكفر به، وأن الشيطان يريد أن يضلهم، وأنهم يصدون الناس عنه: ﴿يَهِيدُونَ أَنْ يُضَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿

واحدة منها في (٢١٦) وهي: الصد والإعراض عن النبي ﷺ بعد الدعوة إلى ما أنزل إلى الرسول: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿

واثنتان منها في (٢١٧) وهما: الخشية من الناس أو أشد خشية، حين نزلت حكم القتال: ﴿...فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ

اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً... ﴿

والاعتراض على الله بعد نزول حكم القتال: ﴿وَقَالُوا إِنَّا لِمَكْتَتِبُونَ عَلَيْهَا الْقِتَالُ لَوْ لَا آخِرُ نَسَائِلِ أَعْلَى قَرِيبٍ ﴿

أربع منها في (٢١٨)، وهي:

مخادعة الله: ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴿

والكسالة في الصلاة: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ

قَامُوا كُسَالَى ﴿

والصلاة رياء للناس: ﴿يُزَامُونَ النَّاسَ ﴿

وعدم ذكر الله إلا قليلاً: ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

واحدة منها في (٢١٩)، وهي: السرعة إلى العقد بينهم وبين اليهود والتصارى، خشية من أن يصيبهم حادثة: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا آْزِلَةٌ... ﴿

واحدة منها في (٢٢١)، وهي: الاعتذار إلى النبي ﷺ والمؤمنين عن القتال: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ... ﴿

وثلاث منها في (٢٢٢)، وهي: الوقوع في الفتن مرة أو مرتين في كل عام: ﴿وَلَا يَمُوتُونَ أَلَهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴿

وعدم التوبة: ﴿ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ﴿

وعدم التذكر بأن هذه الفتن هي نتيجة أعمالهم:

﴿وَلَا لَهُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿

واحدة منها في (٢٢٣)، وهي: نظر بعضهم إلى بعض حين نزول القرآن للاختفاء لتلايفهم: ﴿وَإِذَا

أَجْسَامُهُمْ ﴿٢٢٤﴾.

و الفصاحة والبلاغة في القول؛ بحيث إذا سمع السامع كلامهم مال إلى الإصغاء إلى قولهم، لحلاوة ظاهره وحسن نظمه: ﴿وَأَنْ يَقُولُوا عَنِ اللَّهِ﴾. و إتهم كالحشب المستدة أشباح بلاأرواح، لاخير فيها ولافائدة تعريها، لكونهم لايفقهون: ﴿كَأَنَّهُمْ خَشْبٌ مُّسْتَدَدٌ﴾.

و حسبانهم كل صيحة عليهم لإبطانهم الكفر وكمائنهم: ﴿يَخْسِفُونَ كُلَّ صَاحِقَةٍ عَلَيْهِمْ﴾. و عداوة المؤمنين والسبي: ﴿لَهُمُ الْقُدُورُ﴾ فأخذوهم قائلهم الله أتى يؤفكون ﴿٢٢٥﴾.

واتنان منها في (٢٢٦) وها: لو أراد السبي: الاستغفار لهم لوأروؤوسهم. و صدوا غيرهم عن ذلك مستكبرين: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَأروؤوسهم وَرَأَيْتَهُمْ يُصْذُونَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ﴾. ٢- لعل كثرة مجيء صفات المنافقين مع «الرؤية» ترشدنا إلى أن المنافقين في مقام يسهل للمؤمنين معرفتهم بالبصر. فإن التفاتك ثرى في سبيلهم وفي أقوالهم وأفعالهم العبادية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والحزبية. والمنافق وإن هم وأمر بأن يكتم كفره ونفاقه، ولكن الله مع بيان صفاته في كتابه، فقد فضحهم في جميع الأعصار والأزمان لرسوله وللمؤمنين.

٣- جاء ﴿آلَمْ تَرَ﴾ في (٢١٥- ٢١٧ و ٢٢٦ - ٢٢٨)، وغيرها في آيات كثيرة، وهي بمعنى الرؤية بالبصر، في كل موضع تعدت بـ«إلى» وبمعنى العلم في

مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا وحسرت الله قلوبهم بما لهم قلوبهم لا يفقهون ﴿٢٢٤﴾.

و واحدة منها في (٢٢٤)، وهي: النظر إلى الشيء كالذي يفشى عليه من الموت بعد نزول حكم القتال: ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ يَتَأْتُونَكَ النَّفْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ﴾.

و ثلاث في (٢٢٧) وهي: التجوى بالإثم والعدوان، ومعصية الرسول: ﴿وَيَتَّخِذُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾.

و تحية الرسول بآلم يحيى به الله، وقولهم: لولا بعدنا الله: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُ﴾.

و اتنان منها في (٢٢٨) وها: عقد الولاية مع اليهود: ﴿آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ﴾.

و الحلف على الله كذباً عن عمد: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

و واحدة منها في (٢٢٩)، وهي: المعاهدة وإعلام الثورة للكفار من أهل الكتاب: ﴿آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَأْتُوا قَوْمًا يَقُولُونَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرَجْتُمْ آلَخُرَجِينَ مِنْكُمْ وَلَا تُطِيعُوا أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ لَكُم بِذَلِكَ﴾.

و خمس منها في (٢٣٠) وهي: صياحة النظر وتناسب الأعضاء؛ بحيث إذا رآهم الرائي أعجبته أجسامهم: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ

غيرها، والخطابات القرآنية التي حُوطب بها الرسول الأعظم ﷺ فما بدأ الخطاب فيه بلفظ «أَلَمْ تَرَ» لفت أنظار السامع إلى أحداث وأُمور وقعت في أزمنة كما تقدم في نظيره.

٤- نهي الله المؤمنين عن «رِثَاءِ النَّاسِ» في (٢١٣): «كَأَلْبَدَىٰ يُفْقَىٰ مَالَهُ رِثَاءُ النَّاسِ»، و (٢١٤): «وَالَّذِينَ يُلْقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ...»، والرثاء عبارة عن القصد إلى إظهار الجميل مع أنّ باطنه يكون قبيحاً، وهو نوع من التقاف. والفرق بينه وبين التقاف: أن التقاف إظهار الإيمان مع إبطان الكفر، والرثاء إظهار الطاعة مع إبطان المعصية.

٥- الظاهر أن الخطاب في «وَرَأَيْتُهُمْ» في (٢٣٠): «وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ...»، و (٢٣١): «وَرَأَيْتَهُمْ يَعْذُوبُونَ...»، خطاب عام يشمل كل من رآهم وسمع كلامهم، وليس خطاباً خاصاً بالتي ﷺ والمراد أنهم على صراحة من المنظر وتناسب من الأعضاء، إذا رآهم الرائي أعجبه أجسامهم، وعلى فصاحة وبلاغة من القول إذا سمع السامع كلامهم مال إلى الإصغاء إلى قولهم، لحلاوة ظاهره وحسن نظمته، فالرؤية بصرية.

٦- و «يُرَاؤُونَ» في (٢١٨): «يُرَاؤُونَ النَّاسَ» فعل يقتضي أنهم يريشون الناس صلاتهم، فيراهم الناس. المفاعلة هنا مجرّد البالغة في الإراءة، وهذا كثير في باب المفاعلة، وهذا العمل يمكن أن يكون فاعله منافقاً أو غير منافق، فالآية عامّ تشملهما.

السامع: الآية ٥٧:

٢٣٤-٢٣٦- «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُثْغِرُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْذَارًا يُعِثُّونَهُمْ كُفْبًا اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْ يُعَذَّبَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ * إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَأَوَّاءَ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبَرَأَ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّأْنَا كَذَلِكَ يَكْفُرُ اللَّهُ غَفْلًا لَهُمْ خَسِرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ»

البقرة: ١٦٥-١٦٧

٢٣٧- «وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَقُولُ عَلَى الْغَارِ فَقَالُوا إِنَّا لَنَبْتَائِرُهُمْ وَلَا نَكُذِّبُ بَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّنَا وَلَكِنَّهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» الأنعام: ٢٧

٢٣٨- «وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَقُولُ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ آتَيْنَا هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ» الأنعام: ٣٠

٢٣٩- «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَا نَكُفُّ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تُدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ»

الأنعام: ٤٠

٢٤٠-٢٤١- «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْقَوْتِ وَالنَّارِ يُبْطِئُونَ أَيْدِيَهُمْ أَسْرَجُوا أَنفُسَهُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُورِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ * وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَقْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا لَكُمْ

بَارِزَةً وَخَشَرَتَاهُمْ فَلَمْ تَلْغَابِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾
 ٢٥٠ — ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

مُشْتَبِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا هَذَا الْكِتَابُ
 لَا يَغَاورُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْصِيَئَها وَوَجَدُوا مَا

عَمِلُوا خَاصِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾ الكهف: ٤٩

٢٥١ — ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ

مُواِِقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَلَيْهَاَصَرًا ﴿٥٣﴾ الكهف: ٥٣

٢٥٢ و٢٥٣ — ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ

أَخْسَرُ أَثَنًا وَرَبَّنَا • قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ

الرَّحْمَنُ مَدَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ

وَأَمَّا السَّاعَةُ فَمَنْ يَمْلِكُهَا فَسَيَمْلِكُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَالًا وَأَضْعَفُ

جُنْدًا ﴿٧٤﴾ مريم: ٧٤، ٧٥

٢٥٤ — ﴿أَلَمْ نُرَاكَ أَتَيْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى

الْكَافِرِينَ تُوَزُّهُمْ آزًا • فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ

عَذَابًا ﴿٨٣﴾ مريم: ٨٣، ٨٤

٢٥٥ — ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا

رَبِّي لَسَفًا • فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا • لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا

وَلَا امْتِنًا ﴿١٠٥﴾ طه: ١٠٥-١٠٧

٢٥٦ — ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ

السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ • يَوْمَ تُرَوَّيْنَهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ

عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى

النَّاسَ سَكَارَى وَمَا هُمْ بِسَكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ

شَدِيدٌ ﴿١﴾ الحج: ١، ٢

٢٥٧ — ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ

بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا • إِذَا رَأَوْهُمُ مِنْ مَكَانٍ يَبْعِدُ سَمِعُوا لَهُمَا

نَفْثًا وَزَفِيرًا ﴿١١﴾ الفرقان: ١٢

مَعَكُمْ شَفَعَاءُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ

تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَخَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٣﴾ الأنعام: ٩٤

٢٤٢ — ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ

لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرَوْا الثَّامَنَةَ لَأَرَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ

بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ ﴿٥٤﴾ يونس: ٥٤

٢٤٣ — ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ

وَمَلَائِكَتَهُ وَأَمْرًا إِلَى الْغَيَوتِ الدُّيَارِ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ

سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَسْمَائِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى

قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٥٨﴾ يونس: ٥٨

٢٤٤ — ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّنَا

لَا يُؤْمِنُونَ • وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ

الْأَلِيمَ ﴿٩٦﴾ يونس: ٩٦، ٩٧

٢٤٥ — ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّبِينَ قِى

الْأَصْفَادِ • سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَتَلْهَى وَجُوهَهُمْ

النَّارُ ﴿٤٩﴾ إبراهيم: ٥٠، ٥١

٢٤٦ و٢٤٧ — ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ

فَلَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَرُونَ • وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ

أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ

كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلَقُوا إِلَيْهِمْ الْقُرْآنَ لَكُمْ

لُكَاؤُهُمْ ﴿٨٥﴾ التَّحَلُّ: ٨٦، ٨٥

٢٤٨ — ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَيْلَىٰ

أَخْرَجْتَ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَيْعَةِ لَا حَتَمَ لَكَ دَرَبُهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

٢٤٩ — ﴿وَيَوْمَ لَسِيرِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ

بَارِزَةً وَخَشَرَتَاهُمْ فَلَمْ تَلْغَابِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾

٢٥٠ — ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

مُشْتَبِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا هَذَا الْكِتَابُ

لَا يَغَاورُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْصِيَئَها وَوَجَدُوا مَا

٢٥٨- ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَأْتُونَ جَهَنَّمَ خُجْرًا﴾ الفرقان: ٢٢
 ٢٥٩ و ٢٦٠- ﴿كَذَٰلِكَ سَلَكْنَا فِي قُلُوبِ الْمُتَكِبِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرُوا الْقَذَابَ الْأَلِيمَ • فَيَأْتِيهِمْ بَغْثَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ • فَيَقُولُوا هَلْ لَنَا لَعْنٌ مُنْظَرُونَ • أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ • أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ • ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾

الشعراء: ٢٠٠-٢٠٦

٢٦١- ﴿وَنَرَى الْجِبَالَ كُفُسًا غَامِضَةً وَهِيَ كَمَثَرُ صَوَابٍ صَلْحَ اللَّهُ الَّذِي أَتَىٰ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَكْفُلُونَ﴾

التل: ٨٨

٢٦٢- ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ القصص: ٦٤

٢٦٣- ﴿وَلَوْ نَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِذَابَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾

التجدة: ١٢

٢٦٤- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا نَرَىٰ فِيهِ آيَاتٍ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِذَابَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾

سبا: ٣١

٢٦٥- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُؤٌ كَبِيرٌ وَهَٰذَا أَهْلُ نَارٍ كُتِبَ لَهُمْ لَا نُؤْمِنُ لَكَ أَوْلَٰدًا وَآسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْقَابِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلُ يُجُزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا

يَقْتُلُونَ﴾ سبا: ٣٣

٢٦٦- ﴿وَلَوْ نَرَىٰ إِذِ الْقُرْعَا فُلَّاحُوتَ وَأُجْدُوا مِنْ

مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾

٢٦٧- ﴿وَقَالُوا مَا كُنَّا لَنَرَىٰ رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ

مِنَ الْأَشْرَارِ • أَكُنَّا نَاهَمُ مِيعَرًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ

الْأَبْصَارُ﴾

٢٦٨- ﴿قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُطْلِقُونَ • فَأُطْلِعَ قَرَاهُ فِي

سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾

٢٦٩- ﴿وَأَوْقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً

فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

٢٧٠- ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ

وَجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾

الزمر: ٦٠

٢٧١- ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَقُصِّي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

٢٧٢ و ٢٧٣- ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا امْكُثْ بِأَنفُسِكُمْ وَخُذُوا كَفْرًا بِمَا كُنَّا بِكُمْ مُشْرِكِينَ • فَلَمْ يَكُ يَلْفَعُهُمْ

إِنْمَالُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَكَتَ اللَّهُ الْبَاقِي فَذُخِّلَتْ فِي عِيَادِهِ

وَحَسِرَ هَٰؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ﴾

المؤمن: ٨٤، ٨٥

٢٧٤- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَأَاكَ إِذْ

أَضَلَّانَا مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ يَجْعَلُنَا تحتَ أَقْدَامِنَا

لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾

٢٧٥- ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْتَغِبِينَ بِمَا كَسَبُوا وَهُوَ

وَأُتِيَ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي

رُوضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ

قريباً ﴿المعارج: ٧٠٦﴾

٢٨٦- ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْجُدُونَ مِمَّنْ

أَضَعَبَ تُأَصِيرًا ۖ أَوَّاهًا مُّقْنَصِينَ ۖ أَعْمَادًا ۖ﴾ الجنب: ٢٤

٢٨٧- ﴿وَجَزَّيْنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝

مُتَكِسِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا

وَلَا ظَهْرًا ۖ﴾ الذر: ١٢، ١٣

٢٨٨ و ٢٨٩- ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخْلَدُونَ

إِذَا رَأَيْتَهُمْ فَسَبَّحَهُمْ ثُمَّ قُوتِلُوا مُنْشَرًّا ۖ ۝ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ

رَأَيْتَ لَعِينًا وَفُتًى ۖ﴾ الذر: ١٩، ٢٠

٢٩٠- ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۖ وَبُورِزَتِ

الْجَبِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ ۖ﴾ التازعات: ٣٥، ٣٦

٢٩١- ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْتَمَوْا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ

ضُحًى ۖ﴾ التازعات: ٤٦

٢٩٢- ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۖ﴾

المطففين: ٣٢

٢٩٣- ٢٩٥ ﴿يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ السُّاسُ لِقَاتِكُمْ لَيْسُوا

أَعْمَالُهُمْ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ﴾ الزلزال: ٦-٨

٢٩٦ و ٢٩٧- ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْبَيْنِ

ۖ لَنَرَوُنَّ الْعَبِيمَ ۖ ثُمَّ لَنَقَرُّهَا عَيْنَ الْبَقِينِ ۖ﴾

التكاثر: ٥-٧

ويلاحظ أن فيها نحوًا:

أ- جساء ﴿عرى﴾ في (٢٣٧) و (٢٣٨): ﴿وَلَوْ

عَرَىٰ إِذْ وَقُفُّوا ۖ﴾ (٢٤٠): ﴿وَلَوْ كَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ فِي

غَمَرَاتِ النَّفْسِ ۖ﴾، وغيرها خطابات للبي ﴿عَلَيْكَ﴾ أو كل

من تنأى منه الروية، فلا يخص بمخاطب خاص.

الفضل الكبير ﴿الشورى: ٢٢﴾

٢٧٦ و ٢٧٧- ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ

مِنْ يَهْدِيهِ وَيُرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ

إِلَىٰ صِرَاطٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَىٰ فِيهِمْ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا غَاسِقِينَ

مِنَ الدَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ

الْغَاسِقِينَ الَّذِينَ خَبَرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

أَلَا إِنَّا لَنُفَصِّلُ الْغَاسِقِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۖ﴾ الشورى: ٤٤، ٤٥

٢٧٨- ﴿وَأَفْرَأَيْتَ مَنْ اخْتَلَ اللَّهُ هَوِيَّةً وَاسْتَلَّهُ اللَّهُ

عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ

غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۖ﴾

الجمانية: ٢٣

٢٧٩- ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ

كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ﴾ الجمانية: ٢٨

٢٨٠- ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا لَوْلَا الْغَزَمُ مِنَ الرَّسُلِ

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ

لَمْ يَلْتَمَوْا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَارٍ بَلَاغٌ فَبَلِّغْ بِهَذَا الْقُرْآنِ

الْمُفَاسِقُونَ ۖ﴾ الأحقاف: ٣٥

٢٨١- ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ

لِحُرِّهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَنْشَرِيكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ

تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْقَوْصُ

الْعَظِيمُ ۖ﴾ الحديد: ١٢

٢٨٢ و ٢٨٣- ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَبَّتِ وَجُوهٌ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهٍ تَدْعُونَ ۖ قُلْ

أَرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ

الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۖ﴾ الملك: ٢٧، ٢٨

٢٨٤ و ٢٨٥- ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۖ وَكَرِهَتْ

والرؤية فيها يجوز أن يُراد بها رؤية البصر إذا كان الحال المحكي من أحوال يوم القيامة، وأن تكون علمية إذا كانت الحالة المحكية - كما في (٢٤٠) - من أحوال الترفع وقبض أرواحهم عند الموت.

ب - ﴿لَا تَرَىٰ﴾ في (٢٤١): ﴿وَمَا تَرَىٰ مَعَكُمْ شِقَاقَ كُفٍّ...﴾ جيء بالفعل المنفي بصيغة المضارع الدال على الحال دون الماضي، ليشير إلى أن انتفاء رؤية الشقاء حاصل من حين الترفع وقبض أرواحهم عند الموت إلى الأبد. والرؤية بمعناها الأصلي فنفي لعدم وجود الشقاء.

ج - ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ في (٢٤٨): ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتِ عَلَيَّ...﴾ معناها: أخبرني عما رأيت، وتهدرها: أخبرني عن هذا الذي كرمته علي، لم كرمته علي وقد خلقتني من نار؟ وهو مركب من هزة استفهام، و«أرى» التي بمعنى العلم، و«تاء» المخاطب المفرد المرفوع، ثم يزداد على ضمير الخطاب كاف خطاب ثم شبه ضمير الخطاب المنصوب، بحسب عدد المخاطب: واحداً أو متعدداً. يقال: أرايتك وأرايتكم. وهذه الكاف تأكيد لمعنى الخطاب الذي يفيد تاء الخطاب التي في محل رفع، وهو يشبه التوكيد اللفظي. ولكن هناك احتمال آخر، وهو أن ﴿أَرَأَيْتَ﴾ هي في نفس معناها الأصلي، ولا يوجد محذوف في الجملة، والمعنى: هل لاحظت هذا الوجود الذي فضّلته علي، فإذا أبقيتني على قيد الحياة سترى بأسي ساضل أكثر أبنائه. والاحتمال الثاني أوفق بتركيب الآية ومعناها.

د - جاءت الرؤية في الآيات (٢٤٩): ﴿وَيَوْمَ تُسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً...﴾ و(٢٥٥): ﴿لَا تَرَىٰ فِيهَا﴾ - أي في الجبال - ﴿عِوَجًا وَلَا مَمْشًا﴾ و(٢٥٦): ﴿يَوْمَ تَرَوْهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ...﴾ و(٢٦٠): ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ...﴾ لئلا الأرض والجبال، وما يقع قبيل وقوع القيامة خمس مرات، وفيها يُحْثُوتُ.

١ - هذه الآيات تحكي عظمة هذه الواقعة وهولها فُيَسَّلُ يسوم القيامة: ﴿إِنْ زُلْزَلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ يَوْمَ تَرَوْهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ...﴾ و﴿يَوْمَ تُسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَخَشَعَتِ الْجِبَالُ فَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ آخِذًا﴾ و﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا...﴾ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا مَمْشًا.

٢ - ما جاء في (٢٥٦) عن ذهول كل مرضة عما أرضعت، يُبين عن شدة الهول والوحشة المسلطة على الإنسان، فلذا قال: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾.

٣ - من مظاهر قدرة الله على وجه الأرض الجبال الضخمة العظيمة الطويلة الثقلة. وقد وصفها الله في الآية (٢٦١) بأنها ﴿جَامِدَةٌ﴾ أي ثابتة باقية في محلها. ولكن مع هذه الأوصاف هي في سير وحركة: ﴿وَتَرَى الْجِبَالُ تَخْضَبُهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ كَأَمْزَمَرٍ السَّحَابِ صُغِرَ اللَّهُ الَّذِي أَتَىٰ كُلَّ شَيْءٍ إِلَهٌ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾. وهل هذا

الَّذِينَ كَفَرُوا... ﴿٢٥٣﴾

ومنها: العلم بشر مكانتهم وضعف جندهم، كما جاء (٢٥٣): ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْفُءُ جُنْدًا﴾.

ومنها: عدم استجابة شركانهم لهم، كما جاء في (٢٦٢): ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ كَمْ قَدَعَوْهُمْ قَلِمٌ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾.

ومنها: إيمانهم بالله وعدم نفعهم هذا الإيمان، كما جاء في (٢٧٢) و (٢٧٣): ﴿قُلْنَا رَأَوْا إِنَّا تَالُوا أَمْنَا بِاللَّهِ وَخَذُوا وَقَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۖ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِقْنَانُهُمْ لَنَا رَأَوْا إِنَّا تَالُوا...﴾.

ومنها: تمسّي الرجوع إلى الدنيا، كما جاء في (٢٧٦): ﴿وَوَرَى الظَّالِمِينَ لَنَا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ﴾.

و— جاءت الرواية في: (٢٨١ و ٢٨٨ و ٢٨٩) بشأن المؤمنين في القيامة، وفيها بحث:

١- الخطاب في (٢٨١): ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ...﴾ للتي تليها أو لكل سماع يصح خطابه، والرواية بصرية.

٢- والمراد بهذا النور الهداية إلى الجنة، كما يقال: ليس لهذا الأمر نور، إذا لم يكن المقصود حاصلًا، ويقال: الأمر له نور ورواق، إذا كان المقصود حاصلًا. فنورهم يسمى بين أيديهم ويهديهم إلى الجنة.

٣- نفي الرواية في (٢٨٧): ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا﴾ عن رؤية الشمس والمهريس تخبرنا عن اعتدال الجو وسلامة الطبع، وهو من أعظم العيش

السّر في الدنيا، أو يحصل للرجال إثر وقوع الزلزلة المهيبة قبل يوم القيامة؟ فيه خلاف، لاحظ: ج م د: «جريدة».

٤- وفي الآيتين (٢٤٩ و ٢٥٥) بين الله أن الجبال مع عظمها وتقلها - عند وقوع تلك الزلزلة قبل قيام القيامة - تسير والأرض تبدل، وتسمى بوجه غير الذي كان: ﴿وَيَوْمَ نُسَوِّي الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَخَشَرْنَا هُمْ فَلَمِ الْغَايِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾، و ﴿وَيَسْطُرُونَ عَنْ الْجِبَالِ فُلًا يَشْفَعُ رَبِّي سُفًا ۖ فَتَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۚ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾.

هـ- جاء ﴿رَمًا﴾ في (٢٤٦): ﴿وَلَا تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ...﴾، و (٢٤٧): ﴿وَلَا تَرَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ﴾ لرؤية العذاب والتار، و ﴿رَأَوْا﴾ في: (٢٤٢ و ٢٥٣ و ٢٦٢ و ٢٦٥ و ٢٧٢ و ٢٧٣ و ٢٧٦) لرؤية العذاب والبأس وما يوعدون، وهذه الرؤية نتائج:

منها: عدم التخفيف في عذابهم وعدم المهلة، كما في (٢٤٦): ﴿فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾.

ومنها: الاعتقاد بأن العذاب واقع عليهم، وعدم وجدان سبب لصرف العذاب عنهم، كما في (٢٥١): ﴿فَقَطَّوْا لَهُمْ مَوَاقِفَهُمْ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾.

ومنها: إسرار القدامة، والقضاء بينهم بالقسط، أو جعل الأغلال في أعناقهم كما جاء في (٢٤٢): ﴿وَأَسْرَوْا الثَّدَاثَةَ لَنَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَخُصِيَ يَسْمُهُم بِالْقَيْسِطِ وَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ﴾، وفي (٢٦٥): ﴿وَأَسْرَوْا الثَّدَاثَةَ لَنَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ

٢٩٧: ﴿كَأَلَوْ فَعَلْتُمْ سَوْعَةً أَلَمَ الْيَتِيمَ﴾ * تَسْرُونَ
الْجَنِيمَ * ثُمَّ تَلَوْتُمْهَا عَيْنَ الْيَتِيمِ * . وللفرق بينها
راجع: ي ق ن: «اليتيم». وقد ذكروا لتكرار الرؤية
فيهما وجوها، فلاحظ الخصوص.

ح - وجاءت الرؤية في (٢٩١): ﴿كَأَلَهُمْ يَوْمَ
يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْتَمَوْا إِلَّا غَشِيَةً أَوْ ضَحِيَةً﴾، وهي الرؤية
البصرية، ومعناها: أنهم إذا رأوا الآخرة صغرت الدنيا
في أعينهم، حتى كأنهم لم يقيموا بها إلا مقدار عشيّة أو
مقدار ضحى تلك العشيّة، أو لم يقيموا في البرزخ إلا
مقدار عشيّة، أو مقدار ضحى تلك العشيّة. وبيان
آخر: هذه الآية تخبرنا عن قرب وقوع القيامة.

ط - الرؤية في (٢٩٣ و ٢٩٤): ﴿يَرَوْنَ أَعْمَالَهُمْ﴾
و ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، و ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾
هي الرؤية بالبصر، وفيها بُحُوث:

١ - في (٢٩٣): بُني فعل ﴿يَرَوْنَ﴾ بصفة المجهول،
لأن المقصود رؤيتهم أعمالهم، لا تعين من يُرَيهما. إنها.
فالرؤية مستعملة في رؤية البصر، والمرئي جزء
أعمالهم بالخلود في النار أو في الجنة، أو مشاهدتهم
نفس أعمالهم، بناء على تجسّد الأعمال. أو ليروا
صحائف أعمالهم، لأن الكتاب يوضع بين يدي
الرجل، والمرئي هو الكتاب.

٢ - الصدور في (٢٩٣): ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ
أَشْتَاتًا يَرَوْنَ أَعْمَالَهُمْ﴾ ضد الورود، فالوارد: الجاني
والصادر: المنصرف، و ﴿أَشْتَاتًا﴾ متفرقين، فيحتمل
أن يردوا الأرض، ثم يصدرون عن الأرض إلى عرصة
القيامة، ويحتمل أن يردوا عرصة القيامة للمحاسبة ثم

والحياة في دار التعم لأهلها. وإنيابة مرتين في الآية
(٢٨٩): ﴿وَإِذَا رَأَيْتُمْ ثُمَّ رَأَيْتُمْ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾
تدلّ على عظمة ملكهم ووسعته، لأن معنى ﴿وَإِذَا
رَأَيْتُمْ﴾ أي إذا مرّت بصركم ونظرت، ﴿ثُمَّ﴾ يعني
الجنة ﴿رَأَيْتُمْ﴾ نعيمًا لا يوصف، ومعناه: أن بصر
الرائي أينما وقع لم يتعلّق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك
كبير.

ز - جاءت الرؤية في الآيات (٢٣٤ - ٢٤٧) وفي
كثير بعدها إلى (٢٩٧) بشأن الكافرين والمذنبين في
القيامة، وفيها بُحُوث:

١ - وقد تكرّرت فيها جملة ﴿رَأَوْا الْقَذَابَ﴾
٥ مرات، وجملة: ﴿يَرَوْنَ الْقَذَابَ﴾ مرتين، وجملة
﴿يَرَوْنَ الْقَذَابَ﴾ ٣ مرات، وجملة: ﴿تَرَى الْقَذَابَ﴾
مرة، وجملة: ﴿رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾، و ﴿رَأَوْا نَارًا سَاسًا﴾
مرتين، وكلّها يُبنى عن أن رؤية العذاب في القيامة
أول ندمهم وحسرتهم وجدالم بينهم وإيمانهم بالله،
فلم يك ينفعهم ذلك، لأنه مضى وقتها.

٢ - قد تكرّرت مادة الرؤية فيها وفي غيرها بشأن
أصحاب النار في القيامة أكثر من خمسين مرة، بصيغ
مختلفة مع قلة تكرارها بشأن أصحاب الجنة - وهي
ست آيات: ٢٧١ و ٢٨١ و ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٢٨٩
و ٢٩٤ فلاحظ - فهل لذلك وجه سوى تشديد عذاب
أصحاب النار؟

٣ - وللعلم بالعذاب مراتب: علم باليقين، وهو
العلم بمجرّد الخبر، وعلم اليقين وهو رؤيته، وعين
اليقين وهو الدخول فيه، كما بيّنها في الآيتين: (٢٩٦) و

يصدرون عنها إلى موضع الثواب والعقاب.

٣- والآيتان (٢٩٣ و ٢٩٥) تُبينان أن من عمل في الدنيا مثقال ذرة من خير، يرى ثوابه هنالك. ومن عمل في الدنيا مثقال ذرة من شر يرى جزاءه هنالك. ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.

٤- وفي معنى ﴿يَرَهُ﴾ فهما احتمالات: ﴿يَرَهُ﴾ أي يعرفه، أو يرى حقيقة عمله، أو يرى خير عمله ويلقاها، أو يرى جزاء ما يستحقه من ثواب وعقاب. والمراد بالآيتين: إعلامهم أنه لا يخفى على الله صغيرة ولا كبيرة من أعمالهم، أو إعلامهم أنه يجازي بكل قليل وكثير منها.

٥- وفي هاتين الآيتين سؤال، وهو أن حسنات الكافر تُحِبَطُ بكفره، وسيئات المؤمن مَغْفُورَةٌ، إمّا ابتداءً، إمّا بسبب اجتناب الكبائر، أو بالتوبة، فما معنى الجزاء بمثاقيل الذرة من الخير والشر؟ والمفسرون أجابوا عنه بوجوه:

أحدها: من يعمل مثقال ذرة من خير وهو كافر، فلائه يرى ثواب ذلك في الدنيا حتى يلقي الآخرة، وليس له فيها شيء.

وثانيها: ليس من مؤمن ولا كافر عمل خير أو شر إلا أراه الله إياه. فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فتُرَدُّ حسناته ويُعَذَّبُ بسيئاته.

وثالثها: أن يُخصَّصَ عموم قوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾. وتقول: المراد: فمن يعمل من

السَّعَاءِ مثقال ذرة خيرًا يَرَهُ، ومن يعمل من الأشقياء مثقال ذرة شرًّا يَرَهُ.

ورابعها: لا منافاة بين ما تدل عليه الآيتان من العموم، وبين الآيات الدالة على حبط الأعمال، والدالة على انتقال أعمال الخير والشر من نفس إلى نفس، كحسنة القاتل إلى المقتول، وسيئات المقتول إلى القاتل، لأن آيات حبط الأعمال والانتقال، حاكمة على هاتين الآيتين، فإن من حبط عمله الخير، محكوم بأنه لم يعمل خيراً، فلا عمل له خير حتى يراه، وعلى هذا القياس في الشر. وهذا أحسن الوجوه.

ي - جاءت كلمة ﴿يَرَى﴾ في (٢٩٠): ﴿وَبُرَزَتْ الْجَنَّةُ لِمَنْ تَرَى﴾ لرؤية المجيم، وقد فسره أكثر المفسرين بأن هذه الرؤية مسررة لكل من يمكن له الرؤية بالبصر، ويشمل المؤمن والكافر. ويحتمل أن يكون المقصود غير هذا، بدليل قوله تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿وَبُرَزَتْ الْجَنَّةُ لِلْعَاقِبِينَ﴾ الشعراء: ٩٠، ٩١، فخص العاقبين بتبريزها لهم. فهذه الرؤية خاص بطائفة يتسمهم الله تعالى بقوله: ﴿وَبُرَزَتْ الْجَنَّةُ لِمَنْ تَرَى﴾ فَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ ﴿وَأُتْرِكَ عَذَابُكَ﴾ الدُّنْيَا ﴿فَأَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْعَاقِبَةُ﴾ التازعات: ٣٦ - ٣٩.

ك - جاء ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ في (٢٥٧) لرؤية النار المذنبين والعاصين، وكان الله قد أنبت للنار حياة و غضباً، لأنهم يسمعون تنغيظه وزفيره من بعيد ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَبِقُوا آلَهَا نَزْغًا وَزَفِيرًا﴾. وهذه الآية تجسد لنا هوهم وحشيتهم من رؤية النار.

كانوا مجبورين بالكفر. كما أن ضلالتهم في الدنيا كذلك (٢٥٣): ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ...﴾

ف - وجاء ﴿يَرَوْنَ﴾ في (١٧٦ و ٢٣٤ و ٢٨٠) اثنتين منها بلفظ ﴿يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾. و واحدة بلفظ ﴿يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾. وكلها مع (إِذْ) أو (حين) فهي وعيد و تهديد منه تعالى لهم، و تنبيه أنهم على غفلة مما يستقبلهم من معاناة العذاب و البقيع بالفضلال و الغي. فيحصل لهم العلم، فيعلمون أن ما جاءهم به التي هو الهدى، و لكن لا يتنعم.

ص - وجاء ﴿يَرِيهِمْ﴾ في (٢٣٦): ﴿كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ خَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾. و في معناها خلاف: أهي من الرؤية البصرية أم من الرؤية القلبية؟ و الأظهر هو الأول بقرينة السياق. و التحسر أشد التدمر، و يتحسرون على أعمالهم الطاعات لِمَ ضَيَعُوهَا، و على أعمالهم المعاصي لِمَ عملوها. و يمكن أن يُستفاد من هذه الآية تجسّد أعمالهم، فيتحسرون لما رأوها.

ص - وجاء ﴿رَأَوْهُمْ﴾ في (٢٩١): ﴿وَأِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾. و فيها بحثان:

١ - الرؤية فيها بصرية، أي الكفار، إذا رأوا المؤمنين في دار الدنيا قالوا لهم: إن هؤلاء لضالّون عن حجة الحق، و سبيل القصد.

٢ - حكّت الآية ما يقوله الذين أجمعوا في المؤمنين إذا شاهدوهم، أي يجمعون بين الأذى بالإشارات و بالهينة، و بسوء القول في غيبتهم، و سوء

هذا بالحق قالوا بلى و ريباً قال قدو قوا العذاب بنا كشتم فكفرون

و منها: نكس رؤوسهم عند ريبهم. كما في (٢٦٣): ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُبْرِمُونَ تَأْكُسُ أُرُوسِهِمْ...﴾

و منها: تخاصمهم عند ريبهم كما في (٢٦٤): ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِذْرَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ...﴾

و منها: فزعهم في القيامة، كما في (٢٦٦): ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَفْرِغُونَ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾

و منها: إشفاقهم من كتاب أعمالهم، كما في (٢٥٠): ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَىٰ الْمُبْرِمِينَ مُتَشَقِّقِينَ مِمَّا فَعَلُوا...﴾

و منها: إشفاقهم بما كسبوا، كما في (٢٧٥): ﴿تَرَىٰ الظَّالِمِينَ مُتَشَقِّقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾

و منها: دعوتهم إلى كسابهم و جنتهم عند ذلك، كما في (٢٧٩): ﴿وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَائِئَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ كُذِّعَتْ إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾

س - وجاء ﴿تَرَىٰ﴾ في (٢٦٩) خاصة بالمذنب: ﴿وَأَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْلَا أَنِّي نَجَّيْتُكَ مِنَ الْغُلَبِينَ﴾. و هذا ليس خطاب من الله، بل هي حكاية حال المذنب لخطابه نفسه فلا يشمل غيره.

ع - وجاء ﴿يَرَوُا﴾ في (٢٤٣ و ٢٤٤ و ٢٦٠) و هي في كلها غاية لعدم إيمانهم ﴿حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ فهذه الآيات تنبئ عن عدم إيمانهم في الدنيا، و عدم نفعهم إيمانهم في الآخرة، و هو مرة أعمالهم الاختيارية من اللجاجة و العناد مع الله و رسله، و ما

الذي يُنَوِّه به الصَّادِقُ إِذْ رَأَاهُمُ الَّذِينَ حَاقَبِينَ مِنْ حَوْلِ
الْعَرْشِ: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ
وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

وثانيًا: هذه الآيات الكثيرة تنقسم - كما كانت -
إلى سبعة محاور: الخليقة، الإنسان، القصص، النبي
والسيرة، القرآن، المناظرون، والآخرة. وأكثرها مكثفة،
خاصة ما جاءت في الخليقة والقصص والآخرة،
وكثيرًا من آيات السيرة، وليس فيها تشريع إلا
القليل كآية القبلة. وجميع آيات المناظرين مدنيّة،
فلاحظ.

وثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الرؤية: المعانية.

التنظر: ﴿... انظُرُوا إِلَى تَعْرُوفِ إِذَا انْتَرَوْا وَيَتَعَدَّوْا فِي
ذَلِكُمْ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام: ٩٩

البصر: ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ
قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي
نَفْسِي﴾ طه: ٩٦

اللمع: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ
السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ التلح: ٧٧

الرؤية: الخبر.

المعرفة: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ
لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَشَرُوا أَفْوَاهُ قَالُوا هَذَا نَسْيَانُ اللَّهِ
عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ البقرة: ٨٩

اليقين: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ

الْقَوْلِ إِعْلَانًا بِهِ عَلَى مَسَامِعِ الْمُؤْمِنِينَ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ.

ق - وجاء ﴿يَرَوْنَهُ﴾ في (٢٥٨) لرؤية الكفار
الملائكة، وهنا خلاف في أن هذا اليوم عند الموت
للمجرمين أو القيامة، والأكثر أنه عند الموت. وإنما
قيل: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ﴾ دون أن يقال: «يوم تنزل
الملائكة» إيمانًا بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق
الإجابة إلى ما طلبوه، بل على وجه لم يرباهم، فبين
سبحانه أنهم في أول الرحيل من الدنيا، يشاهدون بما
يدلّ على نهاية اليأس والخيبة، وذلك هو النهاية في
الإيلام والعذاب.

ر - وجاء ﴿يَرَوْنَهُ﴾ و ﴿رَأَوْهُ﴾ في (٢٨٤) و
(٢٨٥) وما أخبر عن رأيين في وقوع القيامة:
فالكافرون يعتقدون بعده، والمؤمنون يعتقدون قربه، و
هذان الرأيان يؤثران في أعمالهم وحياتهم، وفي كيفية
تعاملهم مع الله والناس.

ش - جاء ﴿رُئِيَ﴾ في (٢٥٢): ﴿لَهُمْ أَحْسَنُ آثَانَا
وَرُئِيَ﴾ بمعنى النظر والهيئة جملة، وهذا خطاب من الله
لرسوله. والمقصود أن الله قد أهلك أهل قرون كثيرة،
كانوا أرفه من مشركي العرب متاعًا وأجمل منهم
منظرًا، فهذه الجملة تهديد لمشركي العرب، ولكل من
خالف النبي ﷺ.

ت - وجاء ﴿رُئِيَ﴾ في (٢٧١) والكلام هنا على
بعض مشاهد الآخرة، وقوله تعالى: ﴿وَرَأَى الْمَلٰٓئِكَةَ
حَاقِبِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ بيان بأن النبي ﷺ يرى
الملائكة وكانت رؤيته إيمانهم كثيرة التنوع، ومنها هذا

وَالْأَرْضُ فِي سَيْتَةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ أُسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُذَبِّهُ
الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِهِ ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ أَقْلًا كَذَكْرُونَ ﴿٣﴾

يونس: ٣

الحيلة: ﴿إِلَّا الْمُسْتَغْنَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾

النساء: ٩٨

الرؤيا:

الحلم: ﴿قَالُوا اضْطَأَّتْ أَحْلَامٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ
الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ﴾

يوسف: ٤٤

الضيقت: ﴿بَلْ قَالُوا اضْطَأَّتْ أَحْلَامٌ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ
هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْآوْتُونَ﴾

الأنبياء: ٥

مَرَّيْمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا حَيَّوهُ وَلَكِنْ حَبَّ لَهُمْ
وَأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَبَّى شَيْءٌ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٨﴾

النساء: ١٥٨

البصر: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِثْهُ اللَّهُ
ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

النساء: ١٣٤

الرؤيا: الفكر.

النظر: ﴿مَنْ كَانَ يَهْتَمُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبْتِهِ إِلَى السَّمَاءِ لَمْ يَنْقَطِعْ فَلْيُنْظَرْ

الحج: ١٥

هَلْ يُذْهِبْنَ كَيْدَهُ مَا يَكِيدُ﴾
التدبير: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

رب ب

١٩ لفظاً، ٩٧٩ مرة: ٧٢٢ مكيّة، ٢٥٧ مدنيّة
في ٩٣ سورة: ٧١ مكيّة، ٢٢ مدنيّة

رَبِّ ٨٤: ٧٨-٦	رَبِّ ٦٧: ٥٤-١٣	لله عزّ وجلّ.
رَبُّا ١: ١	رَبَّتَا ١١١: ٦٨-٤٣	ورجل رباني: تُسب إلى الرَّبَّابِ: ^(١) حي من ضبته.
رَبِّه ٧٦: ٥٤-٢٢	أَرَبَاب ١: ١	وَالرَّبَّاب: السَّحَاب الَّذِي فِيهِ مَاءٌ بِالْوَحْدَةِ: رَبَّايّة.
رَبِّهَما ٣: ٣	أَرَبَابُها ٣: ٣	وَأَرَبَّتِ السَّحَابَةُ هَذِهِ الْبَلَدَةَ: أَدَامَتْ بِهَا الْمَطَرَ.
رَبِّهَ ١٢٥: ٨٨-٣٧	رَبِّيُون ١: ١	وَأَرْضُ مِرْبَاب: أَرَبَّ بِهَا الْمَطَرَ، وَمُرَبَّ أَيْضًا:
رَبِّها ٩: ٦-٣	الرَّبَّاتِيُون ٢: ٢	لَا يَزَالُ بِهَا مَطَرٌ، وَكَذَلِكَ مُصَلٌّ: فِيهَا حِيلَالٌ مِنْ مَطَرٍ،
رَبِّكَ ٢٤٢: ١٩٢-٥٠	رَبَّاتِيْن ١: ١	أَيَّ امْطَارٍ مَنفَرَقَةٍ، شَيْءٌ بَعْدَ شَيْءٍ.
رَبِّكُما ٣٣: ٢-٣١	رَبَّاتِيَكُم ١: ١	وَرَبَّيْتُ قَرَابَةَ فَلَانٍ رَبَّاهُ، أَيَّ زِدَتْ فِيهَا لَتَلَايَعُو
رَبِّكُم ١١٨: ٨٤-٣٤	رَبَّا ١: ١	أَتَرُها.
رَبِّي ١٠٠: ٩٠-١٠		وَرَبَّيْتُ الصَّبِيَّ وَالْمَهْرَ، يُخَفَّفُ وَيُثَقِّلُ.

وَالرَّبِّيَّةُ: الْحَاظِنَةُ. وَرَبَّيْتُهِ وَرَبَّيْتُهُ: حَضَنْتُهُ.
وَرَبِّيَّةُ الرَّجُلِ: وَلَدُ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ.
وَالرَّبِيبُ: يُقَالُ لَزَوْجِ الْاِمْرَأَةِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ.

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْحَلِيلُ: الرَّبِّيُونُ: الَّذِينَ صَبَرُوا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ، تُسَبَّوْا
إِلَى الْعِبَادَةِ وَالْقَاتِلُ فِي مَعْرِفَةِ الرَّبِّيَّةِ هُوَ: الْوَاحِدُ: رَبِّي.
وَمَنْ تَمْلِكُ شَيْئًا فَهُوَ رَبُّهُ. لَا يُقَالُ بِغَيْرِ الْإِضَافَةِ إِلَّا

(١) ضَبَطْنَا الْحَرَكَاتَ وَالْإِعْرَابَ مِنْ «الْحَبِيطِ فِي اللَّفْظَةِ».

ويقال لامرأة الرجل إذا كان له ولد من غيرها: ربيبة، وهو الرّباب، وهي: الرّابة؛ والجمع: الرّواب.

والرّبي: الشاة من حين تلبد إلى عشرين يوماً، ويقال: الشاة في ربابها إلى ذلك الوقت.

والسقاء مُرَبَّبٌ، أي يُجعل فيه الرّباب.

والنّسيء مُرَبَّبٌ يَغْلُ أو عَمَل.

والجرّة مُرَبَّبٌ فَتَضْرِي تَرْبِيّاً.

ودُفْنٌ مُرَبَّبٌ: مطبوخ بالطّيب.

والرّيزب: القطيع من بقر الوحش.

والرّبة: نبات في الصّيف، والجمع: الرّباب.

والرّباب: السّلاف الخائر من كلّ شيء من الثّمار.

والإرباب: الدّوّن من كلّ شيء.

ورُبٌّ: كلمة تُفرد واحداً من جميع، يقع على واحد يُعنى به الجميع، كقولك: رُبٌّ خَيْرٌ لِقَبِيئَةٍ، ويقال: رَبَّتْما كان ذلك، وكلٌّ يَغْفُفُ الباء.

والرّبابة: خِرقة تُجعل فيها الصّداق، هَذَلِيَّة.

واشتقاقه من رَبَّتْ النّسيء، أي جمعه، [واستشهد بالشعر ٨ مرّات] (٢٥٦: ٨)

سَيِّبِيوِيَّةٌ: زادوا ألفاً ونوناً في «الرّبابي» إذا أرادوا تخصيصاً بعلم الرّباب دون غيره، كأنّ معناه: صاحب العلم بالرّباب دون غيره من العلوم.

وهذا كما قالوا: رجل شُرْفانيّ، ولحيانيّ، ورقبانيّ، إذا خصّ بكثرة الشّعر، وطول اللّحية، وغلظ الرّقبة.

وإذا نسبوا إلى الشّعر قالوا: شُفريّ، وإلى الرّقبة قالوا: رُقيّ.

والرّبيّ: منسوب إلى الرّبة، والرّبانيّ: الموصوف بعلم الرّبة.

(الأزهرّي ١٥: ١٧٨)

قالوا: رَبِّي ورَبَاب، حذفوا ألف التّانيث وبنّوه على هذا البناء، كما قالوا الماء من «جَفَرَة» فصار جِفار، إلّا أنّهم ضمّوا أوّل هذا، كما قالوا: ظُفْرٌ وظُوار ورُخْلٌ ورُخَال.

(ابن سيده ١٠: ٢٣٦)

الرّبيّ: رِبَّةٌ ورَبَابٌ كجفارة وجِفار، والرّبة كالرّبة.

(ابن سيده ١٠: ٢٣٨)

الرّبيّ: دُفْنٌ مُرَبَّبٌ إذا رُبَّ الحبّ الَّذِي اتَّخَذ منه بالطّيب.

(الأزهرّي ١٥: ١٨٢)

أبو عمرو والشّيبانيّ: قد رَبَّتْهم الدّار، إذا أزوها وهي تَرَبَّتْهم.

ورَبَّتِي أمر، إذا شغلني.

وشاة راب، إذا رَبَّتْ ولدها، تَرَبَّبٌ، مثل، عَضِضْتُ تَعْضُ: وقد أَرَبَّتْها: أَرَأَمْتُها.

(٢٩٢: ١)

الرّبة: ما نبت عند دخول الرّبيع، وخروج القيظ، وهي الخِلْفَة.

(٢٩٦: ١)

الرّبيّ: المُرضع.

شاة رَبِّي، وهي في ربابها وهي أوّل ما تضع.

(٢٩٩: ١)

الرّبة: سَرارة الغائط، [ثمّ استشهد بشعر] (٣٠٤: ١)

والرّبيّ من الغنم: حين ولدت، وهي الرّباب.

(٦: ٢)

والرّباب: الماء الكثير الرّواء، والقرب مثله، وإذا كان قليلاً قلت: هذا ماء لا قَرَبَ له ولا رِبَابَ.

(١٦: ٢)

الرّبة: الصّوت. يقال للغنم إذا لغنم إلى أولادها

فَتَنَاعَتْ: إِثْمًا لَشَدِيدَةِ الرَّبَّةِ.

وَقَالَتْ عَفْرَةٌ فِي الرَّبَابَةِ، وَهِيَ مِنَ السَّحَابِ:
الْأَسْوَدُ الَّذِي قَدْ فَرَّقَ مَاءَهُ، وَهُوَ أَثْقَنُ مِنَ الْجَهَامِ.

مِثْلُ الْجَهَامَةِ فِي جَهَامٍ * رَاحَ بِنَفْسِهِ رَبَابُهُ

(٣٠: ٢)

وَالرَّبَابُ، مَا دَامَتْ فِي دِمَافِهِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: هِيَ فِي
رَبَابِهَا وَفِي رَبَّتِهَا.

وَهِيَ الرَّبِّيُّ: مَنْ أَوَّلَ مَا وَضَعَتْ إِلَى شَهْرِ، ثُمَّ هِيَ
الرُّغُوثُ مَا أَرْضَعَتْ.

جَمَعَ الرَّبَابُ مِنَ الْمَهْدِ: أَرَبَتْهُ، وَجَمَعَ: الرَّبُّ رَبَابُ.

(الْأَزْهَرِيُّ: ١٥: ١٨٠)

الرَّبِّيُّ: أَوَّلُ الشَّبَابِ. يُقَالُ: أَنْتَهُ فِي رُبِّي شَبَابُهُ.
وَرُبَابُ شَبَابِهِ، وَرَبَابُ شَبَابِهِ، وَرَبَانُ شَبَابِهِ، وَرَبَانُ
شَبَابِهِ، وَفِي جَنُونِ شَبَابِهِ، كُلُّهُ بِمَعْنَى: حَيْثُ ثَانِ شَبَابِهِ.

(الْأَزْهَرِيُّ: ١٥: ١٨١)

الرَّبْرَبُّ: جَمَاعَةُ الْبَقَرِ، وَكَذَلِكَ الْإِبِلِ.

رَبْرَبَ الرَّجُلُ، إِذَا رَمَى يَتِيمًا.

الرَّمْيُ: الْحَاجَةُ، يُقَالُ: لِي عِنْدَ فُلَانٍ رَمْيٌ.

الرَّمْيُ: الرَّاكِبَةُ.

وَالرَّمْيُ: الْعُقْدَةُ الْحَكِيمَةُ، وَفِي مِثْلِ: إِنْ كُنْتَ بِي
تَشُدُّ ظَهْرَكَ فَأَرْخُ مِنْ رُمِّي أَرْزُكَ.

يُقَالُ: إِنْ عَوَّلْتُ عَلَيَّ فَذَغْنِي أَنْتَبَ وَاسْتَرْخِ أَنْتَ
وَاسْتَرْخِ.

وَالرَّمْيُ: النِّعْمَةُ وَالْإِحْسَانُ. (الْأَزْهَرِيُّ: ١٥: ١٨٢)

الْأَخْفَشُ: الرَّبِّيُّونَ: مَنْسُوبُونَ إِلَى الرَّبِّ.

(الْأَزْهَرِيُّ: ١٥: ١٧٨)

أَبُو زَيْدٍ: الرَّبِّيُّ: مِنَ الْمِيزِ، وَمِثْلُهَا مِنَ الضَّانِ:

الرُّغُوثُ.

أَرْبُ فُلَانٍ بِالْمَكَانِ، وَأَرْبُ: إِنْ بَابًا وَأَبَابًا. إِذَا أَقَامَ

بِهِ فَلَمْ يَرْحَحْ.

الرَّبِيبُ: ابْنُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ، وَالرَّبَابُ: زَوْجُ

الْأُمِّ. (الْأَزْهَرِيُّ: ١٥: ١٨١)

وَأَرْبَتْهُ التَّافَةُ بَوْلْدَهَا: لَزِمَتْهُ وَأَحْبَبَتْهُ، وَأَرْبَتْ

بِالْفَحْلِ وَهُوَ مَرْبٌ كَذَلِكَ. (ابْنُ سِيدَةَ: ١٠: ٢٣٥)

الْأَصْمَعِيُّ: وَالرَّبِيبَةُ: الَّتِي تُرَبُّ وَأَلَّتِي تُرَبُّ.

يُقَالُ: رَبَّتَهُ وَرَبَّاهُ وَرَبَّهُ وَرَبَّتَهُ.

فَمَنْ قَالَ رَبَّهُ، قَالَ: رَبَّتَهُ مَكْسُورَةً الْبَاءِ، وَأَنْشَدَ

لِدُكَيْنَ بْنِ رَجَاءِ الْفَقِيِّ:

كَانَ لَنَا وَهُوَ فُلُوْثُ رَبِّبِهِ

مَجْتَنِّسُ الْخَلْقِ يَطِيرُ زَعْبُهُ

فَهَذِهِ مِنْ رَبَّتِهِ بِكَسْرِ حَرْفِ الْمَضَارَعَةِ، وَهِيَ لَفْظَةُ

هُذَيْلٍ فِي هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْفَعْلِ.

وَمَنْ قَالَ: رَبَّتَهُ، قَالَ: أَرْبَتْهُ تَرْبِيئًا، قَالَ ابْنُ سَيَادَةَ

الْأَلَايَةِ شِعْرِي هَلْ أَبَيْتَنَ لَيْلَةَ

بَحْرَةَ لَيْلَى حَيْثُ رَبَّتَنِي أَهْلِي.

(ثَلَاثَةُ كُتُبٍ فِي الْأَضْدَادِ: ٥١)

يُقَالُ: رَبُّ فُلَانٍ نَعْيُهُ يَرْبُهُ رَبًّا، إِذَا جَعَلَ فِيهِ الرَّبَّ

وَمِثْلَهُ بِهِ.

وَهُوَ نَخِي تَرْبُوبٌ.

وَالْعَرَبُ يَقُولُ: لَأَنْ يَرْبِّي فُلَانٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

يَرْبِّي فُلَانًا. (الْأَزْهَرِيُّ: ١٥: ١٧٦)

رَبُّ فُلَانٍ الصَّنِيعَةُ يَرْبُهَا رَبًّا، إِذَا أَقَامَهَا وَأَصْلَحَهَا.

رَبَّيْتُ الدُّفْنَ غَدَوْنَهُ بِالْيَاسَمِينِ أَوْ بِبَعْضِ
الرِّيَّاحِينَ، وَيَجُوزُ فِيهِ: رَبَّيْتُهُ. (ابن سيده ١٠: ٢٣٧)
أَبُو عَيْشَةَ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ «... فَإِذَا قَصَرَ مِثْلُ
الرَّيَابَةِ الْبِيضَاءِ».

أَمَّا قَوْلُهُ: «مِثْلُ الرَّيَابَةِ الْبِيضَاءِ»، فَلَهَا السَّحَابَةُ
الَّتِي قَدْ رَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَجَمْعُهَا: رِيَّابٌ، وَبِهِ سَمِّيَتْ
الْمَرْأَةُ الرِّيَّابُ.

وَأَمَّا الرَّيَابَةُ بِكسر الراءِ، فَلَهَا شَبِيهَةٌ بِالْكَيْتَانَةِ،
يَكُونُ فِيهَا السَّهَامُ، قَالَ: وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: الرَّيَابَةُ:
خَرْقَةٌ أَوْ جِلْدَةٌ تُجْعَلُ فِيهَا الْقِدَاحُ شِبْهَ الْوَعَاءِ لَهَا.
[وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّرْكَاءِ مَرَكِبِينَ] (١٠: ٢٢٣)

أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ: «دَعِ الرِّيَّابَ وَالْمَاخِضَ وَالْأَكُولَةَ».
فَإِنَّ «الرِّيَّابَ» هِيَ الْقَرِيبَةُ الْمَهْدُ بِالْوِلَادَةِ، يَقَالُ: هِيَ
فِي رِيَّابِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسِ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ
بِشَرْكَاءِ] (١٠: ٢٥٧)

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ أَشْرَطَ السَّاعَةَ أَنْ يَرَى رِعَاءَ
الْغَنَمِ رُؤُوسَ النَّاسِ، وَأَنْ يَرَى الْمَرْأَةَ رِيَّابًا أَوْ رِيَّابَةً».
فِي الْبَنِيَانِ، وَأَنْ تَلِدَ الْمَرْأَةُ رِيَّابًا أَوْ رِيَّابَةً».

قَوْلُهُ: «رِيَّابًا أَوْ رِيَّابَةً» يَعْنِي الْإِمَاءَ اللَّوَاتِي يَلِدْنَ
لِلْمَوَالِيْنِ وَهَمَّ ذَوُو أَحْسَابٍ، فَيَكُونُ وَلَدُهَا كَأَبِيهِ فِي
الْحِسَابِ، وَهَوَايْنِ أُمَّةٍ. (١٠: ٣٣٠)

فِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْسِرُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
الرَّجُلُ امْرَأَةً رَايَةً».

قَوْلُهُ: «امْرَأَةً رَايَةً» يَعْنِي امْرَأَةً زَوْجَ أُمِّهِ، وَهُوَ
الَّذِي تَسْمِيهِ الْعَامَّةُ الرَّيِّبَ، وَإِنَّمَا الرَّيِّبُ ابْنُ امْرَأَةٍ
الرَّجُلِ، فَهُوَ رَيْبٌ لَزَوْجِهَا وَزَوْجُهَا الْمَرْبُوبُ لَهُ، وَإِنَّمَا

وَيَقَالُ: فَلَانٌ مَرَبٌّ، أَيْ مَجْمَعٌ مَرَبٌّ النَّاسِ، أَيْ
يَجْمَعُهُمْ. وَمَكَانٌ مَرَبٌّ، أَيْ يَجْمَعُ النَّاسَ.

وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لِلرِّيَّابِ: رِيَّابٌ، لِأَنَّهُمْ تَجْمَعُوا.
(الْأَزْهَرِيُّ ١٥: ١٧٦)

إِذَا وَلَدَتْ النِّثَاءُ فِيهِ رِيَّابًا.
وَأِنْ مَاتَ وَلَدُهَا أَيْضًا فِيهِ رِيَّابٌ بَيْنَةُ الرِّيَّابِ.

جَمْعُ الرِّيَّابِ: رِيَّابٌ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٥: ١٨٠)
الرَّيَّابُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: حِدَثَانُهُ.

وَرِيَّابُ الْكَوْكَبِ: مَعْظَمُهُ.
وَيَقَالُ: هَذَا مَرَبٌّ الْإِبِلِ: أَيْ حَيْثُ لَزِمَتْهُ.
وَأُرِيَّتِ الْإِبِلُ بِالْمَوْضِعِ: إِذَا لَزِمَتْهُ.

وَيُلِيبُ مَرَابًا: لَوَازِمًا.
وَأُرِيَّتِ الْجَنُوبُ، إِذَا دَامَتْ.

رَبَّيْتُ فَنَانًا أَرَبَةً، وَرَبَّيْتُ فَنَانًا أَرَبِيَّةً، وَارْتَبَيْتُهُ فَنَانًا
أَرَبِيَّةً، كُلُّهُ يَعْنِي وَاحِدًا. (الْأَزْهَرِيُّ ١٥: ١٨١)
الرَّيَّةُ: بِقِسْلَةٍ نَاعِمَةٍ، وَجَمْعُهَا: رَبَّابٌ.

(الْأَزْهَرِيُّ ١٥: ١٨٢)
وَأَخَذْتُ الشَّيْءَ بِرَبَّابَتِهِ، أَيْ أَخَذْتُهُ كُلَّهُ وَلَمْ أَتْرَكْ
مِنْهُ شَيْئًا. (الْجَوْهَرِيُّ ١: ١٣١)

الرَّيَّابِيُّ: وَرَبُّ الصَّبِيِّ يَرَبُّهُ رَبًّا وَرَبِيَّةً تُرَبِّبُهَا
وَتُرَبِّبُهُ. (ابن سيده ١٠: ٢٣٤)

غَنَمٌ رِيَّابٌ وَهِيَ قَلِيلَةٌ.
وَرَبَّيْتُ النِّثَاءَ تُرَبِّبُ رَبًّا، إِذَا وَضَعَتْ.

(ابن سيده ١٠: ٢٣٦)
وَرَبُّ الْمَعْرُوفِ وَالْتِمَعَةِ يَرَبُّهُمَا رَبًّا وَرَبَّابًا
وَرَبَّابَةً.

ابن السكيت: ماء رَبِّبٌ وَزَيْدٌ رَبِّبٌ بالكسر، وماء جَوَارٍ كثير. (٥٦١)

قيل: شاة رُمِي وغنم رُبَاب، أي حديثة الولادة، وهي في ربابها. (إصلاح المنطق: ٤٠٧)

يقال: رُبَّ رجل، ورُبَّ رجل، يفتح الراء، ويُخَفَّف، ورُبَّت الرجل ورُبَّت رجل، يفتح الراء، ويُخَفَّف، ورُبَّما ورُبَّما، بالتثنية والتخفيف.

(الأزهري: ١٥: ١٨٤)

يقال: افعل ذلك الأمر برُبَّانه، مضومة الراء، أي بجدته وجرته وطرأته؛ ومنه قيل: شاة رُمِي.

(الجوهري: ١: ١٣١)

شعر: قال خالد بن جثبة: الرُبَّة: الخير اللازم، بمنزلة الرُبِّ الذي يليق فلايكاد يذهب.

وقال: اللهم إني أسألك ربَّة عيش مبارك، فقيل له: ما ربَّة عيش؟ فقال: طفرته وكثرته.

(الأزهري: ١٥: ١٧٨)

ويقال لرئيس الملاحين: ربَّائي.

(الأزهري: ١٥: ١٧٩)

ابن قتيبة: ومن صفاته: «الرَّبُّ».

والرَّبُّ: المالك. يقال: هذا ربُّ الدار، وربُّ الضيعة، وربُّ الغلام، أي: مالكه، قال الله سبحانه: ﴿وَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ سورة يوسف آية: ٥٠، أي إلى سيدك.

ولا يقال لمخلوق: هذا الربُّ، معرَّباً بالالف واللام، كما يقال لله.

إنما يقال: هذا ربُّ كذا، فيعرف بالإضافة، لأنَّ

قيل له: ربُّ لائه يَرْبُّه ويُرَبِّيه، وهو الغداء والقرينة، وابن المرأة هو المربوب، فلهذا قيل: رَبِّيبٌ، كما يقال للمقتول: قَتِيلٌ، وللمجروح: جَرِيحٌ. (٤١٦: ٢)

في حديث إبراهيم: «ليس في الرُّبائب صدقة».

قوله: «الرُّبائب» هي الغنم التي يربتها الناس في البيوت لألبانها، وليست بسانمة؛ وأحدثها: رَبِيَّةٌ. (٤٢٥: ٢)

سموا رباباً، لأنهم جاؤوا برُبِّ فأكلوا منه وغسوا فيه أيديهم وتحالفوا عليه، وهم ثيم، وعدي، وعُكَل. (الأزهري: ١٥: ١٧٧)

سمعت رجلاً عالماً بالكتب يقول: الرُّبائيون: العلماء بالحلال والحرام، والأمر والتهمة والأخبار: أهل المعرفة بأنباء الأمم وبما كان ويكون، هذا الكلام أو نحوه.

وأحسب الكلمة ليست بخرية إنما هي عبرانية أو سريانية. (الأزهري: ١٥: ١٧٩)

الرَّبَاب: القشور. [ثم استشهد بشعر]

والرَّبَاب: العهد الذي يأخذه صاحبها من الناس لإجارتها.

الرَّبَاية: جماعة السهام. ويقال: هي الجليدة التي تجتمع فيها السهام. (الأزهري: ١٥: ١٨٠)

الرَّبَّان يفتح الراء: الجماعة. (الأزهري: ١٥: ١٨١) ابن الأعرابي: الرَّبَّاني: العالم المعلم الذي يفتد الناس بصغار العلوم قبل كبارها. (الأزهري: ١٥: ١٧٨) الرَّبَّوب، والرَّبِّيب: ابن امرأة الرجل من غيره.

ويقال للرجل نفسه: راب. (الأزهري: ١٥: ١٨٢)

والمملوك، وهو خالق ذلك ورازقه، وكل رب سواه غير خالق ولا رازق، وكل مخلوق مُنْكَلَبٌ بعد أن لم يكن مالكاً، ومنتزع ذلك من يده، وإنما يملك شيئاً دون شيء، وصفة الله مخالفة لهذه المعاني، فهذا الفرق بين الخالق والمخلوق. (المَرْوِي: ٣: ٦٩٨)

وَالرَّبُّ مَا رَبَّيْتَهُ الطَّيْنُ. (ابن سيده ١٠: ٢٣٤)
كُرَاعُ الثَّلْجِ: رُبَّةٌ وَرُبِّيٌّ جَمِيعًا: جُمَادِي الْآخِرَةُ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَسْمُونَهَا بِذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
الرَّبُّ رَبُّ: جماعة البقر ما كان دون العشرة.

(ابن سيده ١٠: ٢٤٠)
أَبْنُ دُرَيْدٍ: الرَّبُّ: اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ: مَا لَكَ.
وَرَبُّ الرَّجُلِ الثَّعْمَةُ يَرْتَبُّهَا رَبًّا، وَقَالُوا: رَبَّاتَةٌ أَيْضًا، إِذَا تَعَمَّهَا.

وَرَبُّ بِالْمَكَانِ وَأَرَبْتُ، إِذَا أَقَامَ بِهِ.
وَرَبُّ السَّمْنِ وَالزَّيْتِ: نَفْلُهُ الْأَسْوَدُ.
وَرَبَّيْتُ الْأَدِيمَ: دَهَنْتُه بِالرَّبِّ.
وَسِقَاءُ مَرْبُوبٍ، إِذَا أَصْلَحَ بِالرَّبِّ.
وَالرَّبَّاتَةُ: الْعَهْدُ، وَالْمَاعِدُونَ أَرْبَةٌ.
وَالرَّبَّاتَةُ: قِطْعَةٌ مِنْ أَدَمٍ تُجْمَعُ فِيهَا الْقِدَاحُ.
وَالرَّبَّةُ: ضَرْبٌ مِنَ الشَّجَرِ أَوْ الثَّيْتِ.

وَرَبَّةٌ: كَلِمَةٌ، يُخَفِّفُهَا بَعْضُ الْعَرَبِ، يَقُولُونَ: رَبِّمَا كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَرَبِّمَا قَالُوا: رَبَّيْتُ، فِي مَعْنَى رَبُّ.
[وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّعْرِ ٧ مَرَّاتٍ] (٢٨: ١١)

أَبْنُ الْأَبَّارِيِّ: الرَّبُّ: يَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: يَكُونُ الرَّبُّ: الْمَالِكُ، وَيَكُونُ الرَّبُّ السَّيِّدُ الْمُطَاعَ، قَالِ

اللَّهُ مَا لَكَ كُلُّ شَيْءٍ. فَيُذَاقِيلُ: الرَّبُّ: دَلَّتِ الْأَلْفُ وَاللَّامُ عَلَى مَعْنَى الْعُمُومِ. وَإِذَا قِيلَ لِمَخْلُوقٍ: رَبُّ كَذَا وَرَبُّ كَذَا، نَسَبَ إِلَى شَيْءٍ خَاصٍّ: لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا غَيْرَهُ. (٩١)

أَبُو الْهَيْثَمِ: الْعَرَبُ تَزِيدُ فِي «رَبِّ» هَاءٌ، وَتَجْعَلُ الْهَاءَ اسْمًا بِجَهْلٍ لَا يَحْتَرَفُ، وَيُظَلِّلُ مَعَهَا عَمَلُ «رَبِّ» فَلَا يَخْفُضُ بِهَا مَا بَعْدَ الْهَاءِ.
وَإِذَا فُرِّقَتْ بَيْنَ «كَمْ» الَّتِي تَعْمَلُ عَمَلُ «رَبِّ» لَشَيْءٍ بِظُلْمِ عَمَلِهَا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدُ بِشَعْرِ]

(الْأَزْهَرِيُّ: ١٥: ١٨٤)
الْحَرَّيُّ: رَبَّتَانُهُ يَعْنِي حِينَهُ وَوَقْتَهُ. (٢: ٣٧١)
رَبَّةٌ: ثَبَتَتْ. (٢: ٨٢٨)
وَالرَّبِّيُّ: حِدْتَانُ مَا وَلَدَتْ. (٣: ١٢٠٦)
الْمُجَرَّدُ: الرَّبَابُ سَحَابٌ دُونَ السَّحَابِ. (٢: ٣٥٥)
تُعْلَبُ: قَالَ الْأَخْفَشُ: الرِّبِّيُّونَ: مَنْسُوبُونَ إِلَى الرَّبِّ.

يَنْبَغِي أَنْ تَفْتَحَ الرَّاءَ عَلَى قَوْلِهِ. وَهُوَ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَرَاءِ مِنَ الرَّبَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.

الرَّبَّاتِيُّ: الْعَالَمُ، وَالْجَمَاعَةُ: الرَّبَّاتِيُّونَ.
الرَّبَّاتِيُّونَ: الْأَلُوفُ، وَالرَّبَّاتِيُّونَ: الْعُلَمَاءُ

(الْأَزْهَرِيُّ: ١٥: ١٧٨)
إِنَّمَا قِيلَ لِلْعُلَمَاءِ رَبَّاتِيُّونَ، لِأَنَّهُمْ يَرَبِّوْنَ الْعِلْمَ، أَيْ يَقُومُونَ بِهِ؛

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «أَلْكَ عَلَيْكَ نِعْمَةُ رَبِّهَا». وَسَمِّيَ ابْنُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ رَبِّيًّا، لِأَنَّهُ يَقُومُ بِأَمْرِهِ وَيَمْلِكُ عَلَيْهِ تَدْبِيرَهُ. وَاللَّهُ رَبُّ الْأَرْيَابِ، يَمْلِكُ الْمَالِكِ

يقال: هو رَبِّ الدَّارَةِ، وَرَبِّ الدَّارِ.

و فلانة رَبَّة البيت.

و هُن رَبَّاتُ الحِجَالِ.

قال الأصمعي: والعرب تقول: «لأنَّ يَرْبِي فلان

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرْبِي فلان»، يعني: أن يكون رَبًّا فوقِّي وسيِّدًا يملكني.

و رُوِيَ هذا عن صفوان بن أمية أنه قال يوم حُتَيْن

عند الجولة أَلَيَّ كانت بين المسلمين، فقال أبو سفيان: غَلَبْتُ والله هوازن.

فأجابه صفوان وقال: بفك الكُحَيْكُتُ، لأنَّ يَرْبِي

رجل من قريش أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرْبِي رجلاً من هوازن.

و الأَرَبَةُ: الجماعات، واحداً: رِبَّة.

و قال عز وجل: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ

رَبِّيُونَ فَبَيَّرَ آلَ عَمْرٍاءَ: ١٤٦.

و أخبرني المنذري، عن أبي طالب، أنه قال:

الرَّبِّيُّونَ: الجماعات الكثيرة؛ الواحد: رَبِيٌّ.

قال: والرَّبَّاني: العالم.

قال بعضهم: وإِنَّمَا قيل للعلماء: رَبَّانِيونَ، لأنَّهم

يَرْبِيونَ العلم، أي يقومون به، ومنه الحديث: «ألك نعمة تَرَبَّيَها».

و يسمَّى ابن المرأة: رَبِيبٌ، لأنَّه يقوم بأمره و يملك

عليه تدبيره.

وقيل: الرِبَّةُ: اسم لعدة من الثِّبَاتِ، لا تهيج في

الصَّيفِ، تبقى خُضْرَتُها شتاءً وصيفاً، منها: الحَلَبُ،

والرُّخامي، والمَكْرُ، والعَلْقِي، يقال لها كُلُّها: رِبَّة.

الله تعالى: ﴿فَيَسْئَلُ رَبُّهُ خُضْرًا﴾ يوسف: ٤١، أي سيِّده، ويكون الرَّبُّ المصلح.

رَبُّ الشَّيْءِ، أي أصلحه. و يقال: رَبُّ، مُشَدَّد، وَرَبُّ، مُخَفَّف. (الأزهرى: ١٥: ١٧٦)

الرَّبِّيُّونَ: نسبوا إلى الرِبَّةِ، والرِبَّةُ: عشرة آلاف. و قال محمد بن علي بن الحنفية لسمات عبد الله ابن عباس: «اليوم مات رَبَّانِي هذه الأمة».

و روي عن علي أنه قال: «الساس ثلاثة: عالم ربَّاني، و متعلِّم على سبيل التجارة، و فَتَحَ رَعاع أَتباع كلِّ ناعق».

و الرَّبَّاني: العالي الدرجة في العلم.

(الأزهرى: ١٥: ١٧٩)

السَّجِسْتَانِيّ: و الرَّبِيب: الرَّبُّ المربوب. يقال: فلان رَبِيبِي و أنا رَبِيبُهُ، و هي رَبِيبَتِي للرَّابَّةِ و المربوبة، و قوله تعالى ﴿وَرَبَّانِيكُمْ إِلَهُي فِي حُبُّورِكُمْ﴾ النساء: ٢٣، هؤلاء مربوبات. (ثلاثة كتب في الأضداد: ١٢٠)

من الخطأ قول العامة: رَبِّما رأيته كثيراً، و «رَبِّما» إِنَّمَا وَضَعْتُ للتقليل. (الأزهرى: ١٥: ١٨٤)

الأزهرى: الرَّبُّ، هو الله تبارك و تعالى، هو رَبُّ كلِّ شيء، أي مالكه. و له الرُّبُوبِيَّةُ على جميع الخلق، لا شريك له.

و يقال: فلان رَبُّ هذا الشيء، أي يملكه له.

و لا يقال: الرَّبُّ بالالف و اللام، لغير الله. و هو رَبُّ الأرباب، و مالك الملوك و الأملاك.

و كلُّ مَنْ ملك شيئاً فهو رَبُّهُ.

﴿اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ﴾ يوسف: ٤٢، أي عند مَلِكِكَ.

و المربوب: المحظور عليه.

و الرب: السيد أيضًا، ربته على نفسه.

و فلان مربوب المنزل، أي محفوظ المنزل.

و الربان: رب السفينة و سيدها، و الجميع:

الربابة.

و الرباب: اسم لأحياء خفية، و التسمية إليهم رباني،

و سخوا بذلك، لأنهم تربوا، أي تجمّعوا.

و الرب: المجتمع.

و رجل ربي: حسن القيام على اليتم، و هو العالم

أيضًا.

و تربأ أرض كذا، أي زعم أنه ربها.

و أرض تربأ الثرى، أي ثسكه.

و الرب و الرباب: السحاب الذي فيه ماء،

الواحدة ربابة.

و أربت السحاب: دام مطرها.

و أرض مرب: لا يزال بها مطر، و مرباب كذلك.

و مال عليه ربة الريح، أي مسحته.

و أرض ربة و مرب و رابة، أي مُسِكَة للثرى.

و رب المرعى الماشية، أي أعجبها و وافقها.

و المكان راب لها، و هي مربة به، أو مرب به، أي سدك

به.

و مرب من الناس و الوحوش: مسكنها.

و أرب بالمكان: أقام به، و المكان مرباب و مرب.

و رب من مطر و رب: ليس بكثير.

و رببت نعمتي عنده ربًا إذا زدت فيها.

و رببت المهر و الصبي، و يُثقل أيضًا.

عن ابن الأعرابي، قال: الربوب، و الربيب: ابن

امرأة الرجل من غيره. و يقال للرجل نفسه: راب.

قلت: و هذا هو الصحيح، و لأعلم الذي قاله

الليث صحيحًا

و قد قال أحمد بن يحيى للقوم الذين استرضع فيهم

التي: ﴿أَرَبَاءَ التِّي﴾. كأنه جمع ربيب فعيل، بمعنى

فاعل.

و قال التحوّيون: رب: من حروف المعاني،

و الفرق بينها وبين «كم» أن رب للتقليل و كم

و ضمت للتكثير إذا لم يرد بها الاستفهام، و كلاهما يقع

على التكرات فيحذفها.

و تقول: رب يوم بكرت فيه، و رب خمرة شربتها.

و تقول: ربما جاءني زيد، و ربما حضرنى زيد.

و أكثر ما يليه الماضي، و لا يليه من الضاير إلا ما

كان مستيقنًا، كقوله تعالى: ﴿رَبَّمَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

الحجر: ٢.

و وعد الله حق، كأنه قد كان، فهو في معنى ما

مضى، و إن كان لفظه مستقبلًا.

و قد يلي ربما الأسماء، و كذلك: ربّما.

(١٥: ١٨٤)

الصاحب: الربّي و الربانيون: نُسبوا إلى الربّ

تبارك و تعالى، و إلى التّأله و العبادة.

و كل من ملك شيئًا فهو ربه و ربيبه.

و إله المربوب بين الرّبوبة، أي مملوك.

و ربّي ربّي ربّي، أي تولى أمري و ملكه.

و جمع الرب: أرباب و ربوب.

ورُبِّي: اسم جُمادى الأولى في الجاهلية، وقد ذكره بالثور.

والرُبَّة: نبات يثبت في الصَّيف، والجميع: الرُّبْبُ. والرُّبُّ: سَلَفُ الخاتَم من كل شيء.

ورُبَّيتُ الطَّعام وهو مَرْبُوب: جَعَلْتُ فيه الرُّبَّة. والرَّابَّة: جميع القِداح، وقيل: خِرْقَةُ القِداح، والكَينانة أيضًا.

والرَّباب: صاحب الرَّبابَة. والرَّباب: الوعاء، والمُشَوَّر، والعهد والميثاق؛ وجمعه: أربَة.

ورُبٌّ: كلمة تُفرد واحدًا من جميع، وتُخَفَّف. ويقولون: رُبَّة ما كان ذلك؛ ورُبَّة مشدَّد ومخفَّف، وتُفْتَح الرَّاء من رُب.

ويقولون: رُبَّتِي أَجْرًا من فلان، أي رُبَّما كُنْتُ كذلك. ورَبَّه رجلًا قائمًا.

وماء رَّبَبَ أي كَثِير. وقوم مُرَبُّون: كَثُرُوا وكثرت أموالهم.

والرَّبَّة: الجماعة من الناس؛ وجمعها: الرِّباب. والرَّبابَة: نحو الرَّبَّة.

والرَّبابَة: الإحسان، والتَّهْد، وحسن السِّياسة. وقيل: المُلْكَة.

والرَّهْمَان: رُكْنُ صَخْرٍ من أَجَلٍ وسَلَمٍ؛ سَمِي رَهْمَانًا لارتفاعه. (٢١١: ١٠)

الجَوْهَرِي: رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ: مَالِكُهُ. والرَّبُّ: اسم من أسماء الله عز وجل، ولا يقال في غيره إلا بالإنضافة، وقد قالوه في الجاهلية للمَلِك.

والرَّبِّيَّة: الحاضنة. ورَبِيَّة الرُّجُل: ابنة امرأته، وابنها أيضًا. والرَّاب: زوج المرأة، ومُخَفَّف أيضًا. والرَّاب أيضًا: ابن امرأة الرُّجُل، وكذلك الرُّبُّ مخفَّف، بمعنى المشدَّد. وأرَبُ فلان فلانًا، أي جَعَلَ ربيًّا له، إرْبًا. ورَبَّيتُهُ ورَبَّيتُهُ، بمعنى رَبَّيتُهُ.

ورَبَّيتُ في بني فلان أرْبَ ربابَة، أي نَشَأْتُ. ورَبِيْبُ الفلاة: الطَّيْرُ والوحش. والرَّبِيْب والرَّبِيْب: التَّلْمِيذ.

والقريب: أن تَرْبَبَ شَيْئًا بِعَسَلٍ وبخَلٍّ. ودُهْنُ مُرَبَّبٍ: مطبوخ. ورَبَّيتُ أُمري أرْبَةً ربابَة، أي أَصْلَحْتُهُ.

وتركته في ربابَة أُمهم، أي في إِصْلَاحِهِ. والرَّبُّوب: ما يُصْلَحُ بِهِ.

والرَّبُّوب من الغنم: الَّتِي تَرْضَعُهَا فِيهَا. والرَّبُّوب: القطيع من بقر الوحش.

والرُّبِّي: الشاة المَدِينَة النَّجَاح، والجميع: رُبَاب. ورباب.

وهي في ربابها: ما بيننا وبين عشرين يومًا. ورَبَّتْ التَّنْجَة والشاة تَرْبُ رُبًّا، إِذَا وَضَعَتْ.

والرُّبِّي: أَوَّلُ الشَّباب. والفَيْشُ بِرَبَّانِهِ، أي بِجِدَّتَانِهِ.

وَأَتَيْتُهُ عَلَى رَهْمَانٍ ذَلِكَ، أَي حِينَهُ. وفي المثل: إِنْ كُنْتُ فِي عَشَدٍ أَزْرَكَ فَأَزْرَكَ بِرَهْمَانٍ أَزْرَكَ.

وَالرَّبَّانِي: التَّالِيهِ الْعَارِفُ بِاللهِ تَعَالَى، وَقَالَ
سُبْحَانَهُ: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ آل عمران: ٧٩.

وَرَبَّيْتُ الْقَوْمَ: سَبَّيْتُهُمْ، أَيْ كُنْتُ فَوْقَهُمْ.

قَالَ أَبُو نَصْرٍ: وَهُوَ مِنَ الرَّبُوبِيَّةِ، وَمِنْهُ قَوْلُ
صَفْوَانَ: «لَأَنْ يَرَبِّيَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
يَرَبِّيَ رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ».

وَرَبُّ الضَّمِيمَةِ: أَيْ أَصْلَحُهَا وَأَتَمُّهَا.

وَرَبُّ فَلَانٍ وَلَدَهُ يَرْبُوهُ رُبًّا، وَرَبِّيَّةٌ، وَتَرْبِيَّةٌ، بِمَعْنَى
أَيِّ رُبِّهَا.

وَالْمَرْبُوبُ: الْمُرَبَّى.

وَالْتَرْبِيَّةُ أَيْضًا: الْاجْتِمَاعُ.

وَالرَّبِّيُّ بِالضَّمِّ عَلَى فُعْلَى: الشَّاةُ الَّتِي وَضَعَتْ
حَدِيثًا، وَجَمْعُهَا: رَبَابٌ بِالضَّمِّ، وَالْمَصْدَرُ: رَبَابٌ
بِالْكَسْرِ، وَهُوَ قُرْبُ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ. تَقُولُ: شَاةٌ رَبِّي
بَيِّنَةُ الرِّبَابِ، وَأَعْتَزُّ رَبَابًا.

وَالرَّابَّةُ: زَوْجُ الْأُمِّ، وَالرَّابَّةُ: امْرَأَةُ الْأَبِ، وَرَبِيبُ
الرَّجُلِ: ابْنُ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ بِمَعْنَى مَرْبُوبٍ،
وَالْأُنْثَى: رَبِيبَةٌ.

وَالرَّبِيبَةُ أَيْضًا: وَاحِدَةُ الرِّبَابِ مِنَ النِّسَمِ، أَلْتِي
يُرَبِّيهَا النَّاسُ فِي الْبُيُوتِ لِأَلْبَانِهَا.

وَالرَّبِيبَةُ: الْحَاضِنَةُ.

وَالرُّبُّ: الطَّلَاءُ الْخَاسِرُ، وَالْجَمْعُ: الرُّبُوبُ
وَالرِّبَابُ.

وَمِنْهُ سِقَاءُ مَرْبُوبٍ، إِذَا رَبَّيْتَهُ، أَيْ جَعَلْتَهُ فِيهِ
الرُّبَّ، وَأَصْلَحْتَهُ بِهِ.

وَالْمَرْبُوبَاتُ: الْأَتِجَاتُ، وَهِيَ الْمَعْمُولَاتُ بِالرُّبِّ،

كَالْمَقْسُلِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِالْعَسَلِ. وَكَذَلِكَ الْمَرْبُوبَاتُ، إِلَّا
أَنَّهَا مِنَ التَّرْبِيَةِ. يَقَالُ: تَرْبِيْبٌ مُرَبَّى وَمُرَبَّبٌ.

وَرُبٌّ: حَرْفٌ خَافِضٌ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى نَكْرَةٍ، يُشَدُّ
وَيُخَفَّفُ. وَقَدْ تَدَخَّلَ عَلَيْهِ الْقَاءُ، فَيَقَالُ: رُبَّبْتُ،
وَتَدَخَّلَ عَلَيْهِ «مَ» لِيُمْكِنَ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْفِعْلِ بَعْدَهُ،
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَجِدُوا الْحَجَرَ: ٢﴾.

وَقَدْ تَدَخَّلَ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَيَقَالُ: رُبَّهُ رَجُلًا قَدْ
ضَرَبْتَ. فَلَمَّا أَضْفَتْهُ إِلَى الْمَاءِ وَهِيَ بِمَجْهُولَةٍ نَصَبَتْ
رَجُلًا عَلَى التَّمْيِيزِ.

وَهَذِهِ الْمَاءُ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ وَلِيَهَا الْمُؤَنَّثُ
وَالْإِنْتَانُ وَالْجَمْعُ، فَهِيَ مُوَحَّدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

وَحَكَى الْكُوفِيُّونَ رُبَّهُ رَجُلًا قَدْ رَأَيْتَ، وَرُبَّيْهَا
رَجُلَيْنِ، وَرُبَّيْهِمْ رَجُلًا، وَرُبَّيْنِ نِسَاءً. فَمَنْ وَحَدَّ قَالُ:
إِنَّهُ كِتَابَةٌ عَنْ مَجْهُولٍ، وَمَنْ لَمْ يُوَحِّدْ قَالُ: إِنَّهُ رَدَّ كَلَامَ،
كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا لَكَ جِسْرًا، فَقَالُ: رُبَّيْنِ جِسْرًا قَدْ
مَلَكْتُ.

قَالَ ابْنُ السَّرَاجِ: التَّحْوِيلُونَ كَالْجَمْعِيِّينَ عَلَى أَنَّ
«رُبَّ» جَوَابٌ.

وَالرُّبَّةُ بِالْكَسْرِ: ضَرْبٌ مِنَ التَّبَتِ، وَالْجَمْعُ:
الرُّبَبُ.

وَالرُّبُّ بِالْفَتْحِ: الْمَاءُ الْكَثِيرُ، وَيَقَالُ: الْغُذْبُ.
وَفُلَانٌ مَرْبٌ بِالْفَتْحِ، أَيْ مَجْتَمِعُ رُبِّ النَّاسِ، أَيْ
بِجَمْعِهِمْ.

وَمَكَانٌ مَرْبٌ، أَيْ مَجْتَمِعٌ.
وَمَرْبُ الْإِبِلِ: حَيْثُ لَزِمَتْهُ.
وَأَرْبَتُ الْإِبِلَ بِكَانٍ كَذَا وَكَذَا، أَيْ لَزِمَتْهُ وَأَقَامَتْ

به، فهي إبل مراب.

وَأَرَبَّتْ السَّحَابَةُ أَي لَزِمَتْ الْفِعْلَ وَأَحْبَبَتْهُ.

وَأَرَبَّتِ الْجُثُوبُ، وَأَرَبَّتِ السَّحَابَةُ، أَي دَامَتْ.

وَالْأَرَبَابُ: الدُّمُومُ مِنَ الشَّيْءِ.

وَالرَّيْبِيُّ: وَاحِدُ الرَّيْبِيِّينَ، وَهُمْ الْأُلُوفُ مِنَ النَّاسِ.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَوَكَّايْنِ مِنْ بَنِي قَاثِلٍ مَقَهُ

رَيْبُونِ كَثِيرٌ﴾ آل عمران: ١٤٦.

وَالرَّيْرَبُ: الْقَطِيعُ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ.

وَالرَّبَابُ بِكَسْرِ الرَّاءِ: خَمْسُ قِبَابِلٍ تَجْمَعُوا

فَصَارُوا هَذَا وَاحِدَةً، وَهِيَ: حَبَّةٌ، وَتُورٌ، وَغُكْلٌ، وَتَيْمٌ،

وَعَبْرِيٌّ. وَإِنَّمَا سُمُّوا بِذَلِكَ، لِأَنَّهُمْ غَسَسُوا أَيْدِيَهُمْ فِي

رُبٍّ وَتَحَالَفُوا عَلَيْهِ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سُمُّوا بِهِ لِأَنَّهُمْ

تَرَبَّبُوا، أَي تَجْمَعُوا.

وَالرَّابَّةُ إِلَيْهِمْ: رُبِّيٌّ بِالضَّمِّ، لِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ:

رَبَّةً، لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الشَّيْءَ إِلَى الْجَمْعِ رَدَدْتَهُ إِلَى

الْوَاحِدِ، كَمَا تَقُولُ فِي الْمَسَاجِدِ: مَسْجِدِي، إِلَّا أَنْ تَكُونَ

سَمَّيْتَ بِهِ رَجُلًا، فَلَا تَرُدُّهُ إِلَى الْوَاحِدِ، كَمَا يُقَالُ فِي أَنْغَارِ:

أَنْغَارِيٍّ وَفِي كِلَابٍ: كِلَابِيٌّ.

وَالرَّابَّاءَةُ أَيْضًا، بِالسَّكْرِ: شَبِيهَةٌ بِالْكِنَانَةِ، تُجْمَعُ

فِيهَا سِهَامُ الْمَيْسَرِ. وَرَبَّمَا سُمُّوا بِجَمَاعَةِ السَّهَامِ: رَبَّاءَةً.

وَالرَّابَّاءَةُ أَيْضًا: الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ. وَمِنْهُ قِيلَ لِلْعُشُورِ:

رَبَابٌ.

وَالْأَرَبَةُ: أَهْلُ الْمِيثَاقِ.

وَالرَّبَابُ، بِالْفَتْحِ: سَحَابٌ أَبْيَضٌ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ

السَّحَابُ الَّذِي تَرَاهُ كَأَنَّهُ دُونَ السَّحَابِ، قَدْ يَكُونُ

أَبْيَضٌ وَقَدْ يَكُونُ أَسْوَدَ الْوَاحِدَةِ: رَبَّاءَةً. وَبِهِ سُمِّيتِ

المرأة: الرِّبَابُ. [وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّعْرِ ١٠ مَرَّاتٍ]

(١: ١٣٠)

ابن فارس: الرِّاءُ والباءُ يدلُّ على أصول:

فالأول: إِصْلَاحُ الشَّيْءِ وَالْقِيَامُ عَلَيْهِ. فَالرِّبُّ: الْمَالِكُ،

وَالْحَافِظُ، وَالصَّاحِبُ.

وَالرِّبُّ: الْمُصْلِحُ لِلشَّيْءِ. يُقَالُ رَبُّ فُلَانٍ ضَعِيفَةٌ،

إِذَا قَامَ عَلَى إِصْلَاحِهَا.

وَهَذَا سِيَاقُ مَرْبُوبٍ بِالرِّبِّ. وَالرِّبُّ لِلرِّبِّيبِ

وغيره، لِأَنَّهُ مُرَبَّبٌ بِهِ الشَّيْءُ. وَفَرَسٌ مَرْبُوبٌ.

وَالرِّبُّ: الْمُصْلِحُ لِلشَّيْءِ، وَاللَّهُ جَلَّ تَسَاوُهُ الرِّبُّ،

لِأَنَّهُ مُصْلِحُ أَحْوَالِ خَلْقِهِ.

وَالرَّبِّيُّ: الْعَارِفُ بِالرِّبِّ. وَرَبَّيْتُ الصَّبِيَّ أَرَبُّهُ،

وَرَبَّبْتُهُ أَرَبَّبْتُهُ.

وَالرَّبِّيَّةُ: الْحَاضِنَةُ. وَرَبِيبُ الرَّجُلِ: ابْنُ أُمِّهِ.

وَالرَّابُّ: الَّذِي يَقُومُ عَلَى أَمْرِ الرَّبِيبِ. وَفِي

الْحَدِيثِ: يُكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً رَابَّةً.

وَالْأَصْلُ الْآخَرُ: لَزُومُ الشَّيْءِ وَالْإِقَامَةُ عَلَيْهِ،

وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِلأَصْلِ الْأَوَّلِ. يُقَالُ: أَرَبَّتِ السَّحَابَةُ

بِهَذِهِ الْبَلَدَةِ، إِذَا دَامَتْ. وَأَرْضٌ مَرْبَةٌ: لَا يَزَالُ بِهَا مَطَرٌ؛

وَلِذَلِكَ سُمِّيَ السَّحَابُ رَبَّاءًا.

وَيُقَالُ: الرِّبَابُ السَّحَابُ الْمُتَعَلِّقُ دُونَ السَّحَابِ.

يَكُونُ أَبْيَضَ وَيَكُونُ أَسْوَدَ الْوَاحِدَةِ: رَبَّاءَةً.

وَمِنْ الْبَابِ: الشَّاةُ الرَّبِّيَّةُ، الَّتِي تُحْتَسِبُ فِي الْبَيْتِ

لِلْبَنِّ، فَقَدْ أَرَبَّتْ، إِذَا لَازِمَتْ الْبَيْتَ. وَيُقَالُ: هِيَ الَّتِي

وَضَعْتَ حَدِيثًا. فَإِنْ كَانَ كَذِبًا فِيهِ الَّتِي تُرْسِي وَلِدهَا،

وَهُوَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ.

كل موضع: ألا ترى أن العبد يقول لسيدّه: يا سيدي، ولا يجوز أن يقول: يا ربّي. [ثم استشهد بشر]

الفرق بين الصّفة برّب والصّفة بما إليك، أن الصّفة برّب أفخم من الصّفة بما إليك، لأنها ما تحقّق القدرة على تدبير ما ملك، فقولنا: ربّ، يتضمّن معنى الملك والتدبير، فلا يكون إلا مطاعاً أيضاً، والشاهد قول الله تعالى ﴿وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الآية ٣١، أي سادة طيعوهم.

والصّفة بما إليك تقتضي القوّة على تصرف ما ملك وهو من قولك: ملكك العجين إذا أجذت عجنه فقوي. [ثم استشهد بشر]

ثم تكرر حتّى جرى على معنى مالك في الحكم، كالصبي المالك لما لا يقدر على تصرفه إلا في الحكم، أي حكمه حكم القادر على تصرف ماله، ولذلك لم يحسن إطلاق الصّفة بـ«ربّ» إلا على الله تعالى، والصّفة برّب أيضاً تقتضي معنى المصلح، ومنه: ربّيت الثعنة إذا أصلحتها بإقامتها، وأدم مرثوب: مصلح.

ويجوز أن يقال: إن قولنا: «ربّ» يقتضي معنى ولاية الأمر حتّى يتم، ومن ثم قيل: ربّ الولد وربّ السّمسّم، وشاة ربّي، وهي مثل الثّغساء من الثّساء. وقيل لها ذلك لأنها ترعى ولدها، فالهاء في القرية أصلها ياء، فحلت إلى حرف العلة، كما قيل في الظّن: الظنّي. (١٥٣)

الفرق بين الصّفة بقادر والصّفة برّب: أن الصّفة بقادر أعم، من حيث تجري على المقدور، نحو قادر أن يقوم، ولا يجوز الصّفة برّب إلا في المقدّر المصّرّف

ويقال: الإرباب: الدّوّن من الشّيء. ويقال: أرّبت الثّاقة، إذا لزمت الفحل وأحبته، وهي مرّب.

والأصل الثّالث: ضمّ الشّيء للشّيء، وهو أيضاً مناسب لما قبله، ومتى أنعم النظر كان الباب كلّ قياساً واحداً. يقال للخيرفة التي يجعل فيها القيداح: ربّابة.

ومن هذا الباب: الرّبّابة، وهو العهد. يقال: للمعاهدين أربّة. وسُمّي العهد ربّابة، لأنه يجتمع ويؤلف. فأما قول علقمة:

و كنت أماً أفضت إليك ربّابتي

وقبلك ربّتي فضفت ربوبُ

فإن الرّبّابة، العهد الذي ذكرناه، وأما الرّببوب فجمع ربّ، وهو الباب الأوّل.

ومما يشدّ عن هذه الأصول: الرّبرب: القطيع من بقر الوحش. وقد يجوز أن يضمّ إلى الباب الثّالث، فيقال: إنما سُمّي ربّرباً لتجمعه، كما قلنا في اشتقاق الرّبّابة.

ومن الباب الثّالث: الرّبّب، وهو الماء الكثير، سمي بذلك لاجتماعه.

فأما «ربّ» فكلمة تستعمل في الكلام لتقليل الشّيء، تقول: ربّ رجل جاءني، ولا تصرف لها اشتقاق. [واستشهد بالشعر ٥ مرّات] (٢: ٣٨١)

أبو هلال: الفرق بين الصّفة برّب والصّفة بسيد: أن السّيد مالك من يجب عليه طاعته، نحو سيد الأمة والغلام، ولا يجوز سيد التّوب، كما يجوز ربّ التّوب.

ويجوز ربّ بمعنى سيد في الإضافة، وفي القرآن ﴿فَقَسَيْتُمْ رَبَّهُمْ غُرّاً﴾ يوسف: ٤٦، وليس ذلك في

ابن سيده: الرَّبُّ: الله عز وجل، والاسم: الربابة. والرموبية كالربابة. وعلم رموبي: منسوب إلى الرب على غير قياس.

وحكى أحمد بن يحيى: لا ورثك لأفعل، ثم يد لا ورثك، فأبدل الباء ياء لأجل التضعيف.

ورب كل شيء: مالكة ومُتَّحِقَة، وقيل: صاحبه.

وقوله تعالى: (ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ رَاغِبَةً مُرْضِيَةً) * فاذ خلني في غدي (الفجر ٢٨، ٢٩، فمن قرأه فمضاء - والله أعلم - أرجعي إلى صاحبك الذي خرجت منه، فاذ خلني فيه.

والجمع: أرباب ورؤب.

والرئيس: الملك.

وربه يرثه رباً: ملكه.

وطالت مربتهم الناس وربابهم، أي مملكتهم.

وإنه لمؤبوب بين الرموبية، أي مملوك.

والعباد مربوون لله، أي مملوكون.

ومربب الرجل الأرض: ادعى أنه ربها.

والرربة: كعبة كانت بتجران لذنحج، وبنو الحارث

ابن كعب تخطها.

و دار ربة: ضخمته.

ورب الصبي يرثه رباً، وربة تربيتاً، ورثة - عن

الليحاني - ورثة وأرثته ورباه رتبة على تحويل

التضعيف، وترباه على تحويل التضعيف أيضاً: أحسن

المدير. وصفة قادر تجري في كل وجه، وهو الأصل في هذا الباب.

وقال بعضهم: لا يقال: الرب إلا لله، فردّه بعضهم، وقال: قد جاء عن العرب خلاف ذلك، ثم استشهد بشر.

والقول الأول هو الصحيح. (١٥٤)

المروية: وفي الحديث في أشرط الساعة، قال: «ومنها: أن تلد المرأة ربتها وربتها»، أي مولاهما ومولاتها، وهي الأمة تلد للرجل، فيكون ابنها وابنتها مولين لها، لأنهما في الحسب والنسب كأبيهما. أراد أن السبي يكثر، والتمعة تفسد وتظهر في الناس.

ويقال لكل من قام بإتمام شيء وإصلاحه: قد ربه يرثه، فهو رب له؛ ومنه سمي الزبانيون، لقيامهم بالكتب.

وفي الحديث: «أعوذ بك من فقر رب» أو قال: «ملي» قال القتيبي: هما اللذان بالأرض، كما يقال: قد لرق فلان القرب، أي افتقر.

وفي حديث شريح: «إن أئمة تغلب في ربابها» أي في جذعان نتائجها. يقال: شاة ربي بيئة الرباب، ويقال: ربابها بين أن تضع إلى أن يأتي عليها شهران وشاة ربي: حديثه العهد بالنتاج، وغنم رباب بالضم.

(٣: ٦٦٨)

الثعالب: الربابة: الخيرمة التي كشد فيها القداح.

(٢٣٦)

فإذا تعلق سحاب دون السحاب، فهو الرباب.

(٢٧٥)

القيام عليه، ووليه حتى يفارق الطفولية، كان ابنه أو لم يكن.

والصبي مرئوب وريب و كذلك الفرس.
وغتم رباب: ثُرِبَ قَرِيبًا مِنَ الْبُيُوتِ وَتَغْلَفَ لِأَسَامٍ، وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ التَّخَمِي أَنَّهُ لَصَدَقَةٌ فِيهَا.

و السحاب رُوب المطر، أي يَجْمَعُهُ وَيُتَمِّمُهُ.
و الرباب: السحاب المتعلق الذي تراه، كأنه دون السحاب، قد يكون أبيض وقد يكون أسود، والمطر رُوب القيات والرُوب يَتَمِّمُهُ.

و المرَب: الأرض التي لا يزال بها ترى.
وقيل: المرَباب من الأرضين التي كثر ثبنتها وناسها، وكل ذلك من الجمع.
و المرَب: الحُلّ ومكان الإقامة والاجتماع.

ومكان مرَب: يجمع الناس.
وفلان مرَب، أي مَجْمَعُ مَرَبِ النَّاسِ وَيَجْمَعُهُمْ.
و رُب بالمكان و أَرَب: أقام به.
و كل لازم شيئاً مرَب.
و أَرَب بالمكان: أَرَمَهُ.

و أَرَبَتِ السحابة: دام مطرها.
و رَوَّضَات بني عَقِيل يُسَمَّيْنَ الرِّبَابَ.
و الرُّبِّي والرَّبَافِي: الحَيْرُ، وَرَبُّ الْعِلْمِ.
وقيل: الرُّبَافِي الَّذِي يَعْبُدُ الرَّبَّ، زِيدَتْ الْأَلْفُ وَالتَّوْنُ لِلْمِبالغةِ فِي التَّسَبُّبِ كَمَا قَالُوا لِلْكَبِيرِ اللَّحِيَّةُ: لِحْيَانِي. وَ لِلْكَبِيرِ الْجُمَّةُ جُمَانِي.

و الرُّبِّي: الشاة إذا وَلَدَتْ وَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا فَهِيَ

أَيْضًا رُبِّي بَيْتَةِ الرِّبَابِ.

وقيل: ربابها ما بينها وبين عشرين يوماً من ولادتها، وقيل: هي رُبِّي ما بينها وبين شهرين من ولادتها.

وقال الليثاني: هي الهدية التناج من غير أن يَحْدُوثًا. وقيل: هي التي يَجْمَعُهَا وَلَدُهَا.

وقيل: الرُّبِّي من المعز، والرَّغُوث من الضأن؛ والجمع: رباب، نادر، وقيل: إذا غَلِفَتْ، وقيل: لأفصل للرُّبِّي، والمرأة تَرْتَبُ الشَّعْرَ، وَكُلُّ هَذَا مِنَ الْإِصْلَاحِ وَالْجَمْعِ.

و الرَّبِيَّة: الحاضنة، قال تَغْلِبُ: لَا تُهْأَنُصِّلِحِ الشَّيْءَ وَتَقُومُ بِهِ وَتَجْمَعُهُ.
و الرِّيب ابن امرأة الرِّجَل من غيره؛ والأُنثى: رِيبِيَّة.

و الرِّيب والرَّاب: زوج الأم.
و رِبَّتُهَا: نكاحها وزادها. و رِبَّتُ قَرَابَتِهِ كَذَلِكَ.
و رِبَّتُ الْأَمْرَ أَرَبُهُ رُبًّا وَرِبَاةً أَصْلَحَتْهُ وَنَقَّضَتْهُ.
و رِبَّتِ الدُّهْنُ طَبِيتُهُ وَأَجْدَتْهُ.
و الرُّب: نَبَسٌ كُلُّ قُرَّةٍ، وَهُوَ سُلَافَةُ خُتَارِهَا بَعْدَ الْإِعْتَصَارِ وَالطَّيْحِ.

و أَرَبَ الْعَيْبَ، إِذَا طَيَّحَ حَتَّى يَكُونَ رُبًّا يُؤْتَدَمُ بِهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

و رِبَّتِ الزُّبُّ بِالرُّبِّ، وَالْحُبُّ بِالْقَبْرِ وَالْفَارُ، أَرَبُهُ رُبًّا وَرُبًّا وَرِبِّيَّةً: مَنَّقَشَةٌ، وَقِيلَ: رِبِّيَّةً: ذَهَبَتْهُ وَأَصْلَحَتْهُ.

و الإرباب: الذُّمُّونُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

أَنْشَدَ تَغْلِبَ:

فَذَرُّهُمْ بِرُبَّانٍ وَإِلَّا تَذَرُهُمْ

يُذَرُّوكَ مَا فَعِمْ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَا

قال: وقالوا: إِنْ كُنْتَ بِي تَشُدُّ ظَهْرَكَ فَأَرْخُ بِرُبَّانٍ

أُذْرِكَ، ويقال: إِنْ كُنْتَ بِي تَشُدُّ ظَهْرَكَ فَأَرْخُ بِرُبِّي

أُذْرِكَ.

وَرُبَّانٍ غَيْرُ مَصْرُوفٍ: اسم رجل سُمِّيَ بذلك.

والرَبَّةُ: نَبْتَةٌ صَيِّفِيَّةٌ، وقيل: هو كُلُّ مَا اخْضَرَّ فِي

الْقَيْظِ مِنْ جَمِيعِ ضُرُوبِ النَّبَاتِ، وقيل: هو ضُرُوبٌ مِنْ

الشَّجَرِ أَوْ الثَّمَرِ فَلَمْ يُحَدِّثْ.

والرَبَّةُ: شَجَرَةٌ، وقيل: إِنَّمَا شَجَرَةُ الْحَرْوَبِ.

وَرُبٌّ وَرَبٌّ وَرُبَّتٌ وَرُبَّتٌ: كَلِمَةٌ تَقْلِيلٌ يُجَرَّبُ فِيهَا،

فَيُقَالُ رَبٌّ رَجُلٌ رَجُلٌ قَانِمٌ، وَرَبٌّ رَجُلٌ، وَرُبَّتٌ رَجُلٌ،

وَرُبَّتٌ رَجُلٌ، وَيُخَفَّفُ كُلُّ ذَلِكَ فَيُقَالُ: رَبٌّ رَجُلٌ،

وَرُبَّتٌ رَجُلٌ، وَرُبَّتٌ رَجُلٌ، وَكَذَلِكَ رَبَّتَا، وَبَعْضُهُمْ

يَقُولُ: رَبَّتَا بِالْفَتْحِ، وَكَذَلِكَ رَبَّتَا وَرَبَّتَمَا، وَرَبَّتَمَا

وَرَبَّتَمَا، وَالتَّقْوِيلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ أَكْثَرُ فِي كَلَامِهِمْ، وَلِذَلِكَ

إِذَا حَقَّرَ سَيِّئِيَّةً «رُبٌّ» مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «رَبِّمَا يُوَدُّ»

الْحَجَرِ ٢، وَذَلِكَ إِلَى الْأَصْلِ، فَقَالَ: رَبَّتَب.

وقولهم: رَبَّةٌ وَرَجُلًا وَرَبَّتَا اسْرَأَةً، اضْمَرَّتْ فِيهَا

الْعَرَبُ عَلَى غَيْرِ تَقَدُّمِ ذِكْرِ، ثُمَّ أَلْزَمَتْهُ التَّفْسِيرُ وَلَمْ تَدْعَ

أَنْ تُوضَّحَ مَا أَوْفَقَتْ بِهِ الْإِتْيَاسَ، فَفَسَّرُوهُ بِذِكْرِ التَّوَعُّ

الَّذِي هُوَ قَوْلُهُمْ: رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً.

وقال ابن جني: بَسْرَةٌ أَدْخَلُوا «رَبٌّ» عَلَى

الْمَضْمَرِ، وَهُوَ عَلَى نَهَايَةِ الْإِخْتِصَاصِ. وَجَازَ دَخُولُهَا

عَلَى الْمَعْرِفَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِضَارِعَتِهَا التَّكْرَرِ، بِأَنَّهَا

وَالرَّبَّابَةُ جَمَاعَةُ السَّهَامِ، وَقِيلَ: خَطِيطٌ تُشَدُّ بِهِ

السَّهَامُ، وَقِيلَ: هِيَ خِرْقَةٌ تُجْمَعُ فِيهَا. وَقَالَ اللَّحْيَانِيُّ:

هِيَ السَّلْفَةُ الَّتِي تُجْمَلُ فِيهَا الْقِدَاحُ.

وقال مرة: الرَّبَابَةُ سَلْفَةٌ يُعْصَبُ بِهَا عَلَى يَدِ الرَّجُلِ

الْمُخْرُضَةِ، وَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي تُدْفَعُ إِلَيْهِ الْأَيْسَارُ

لِلْقِدَاحِ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِكَيْلَا يَجِدَ مَسٌّ قَدْحٌ

يَكُونُ لَهُ فِي صَاحِبِهِ هَوًى.

وَالرَّيَابُ وَالرَّبَابَةُ: الْعَهْدُ وَالْمِثَاقُ.

وَالرَّيِّبُ: الْمُعَاهِدُ وَالْجَمْعُ: أَرْبَةُ.

وَالرَّبَابُ: الْعُشُورُ.

وقيل: رَبَابُهَا: أَصْحَابُهَا.

وَالرَّبَّةُ الْفِرْقَةُ مِنَ النَّاسِ، قِيلَ: هِيَ عَشْرَةُ آلَافٍ

أَوْ نَحْوُهَا، وَالْجَمْعُ: رَبَابٌ.

وَالرَّبَابُ: أَمْيَاءٌ ضَبَّةٌ، سُمُّوا بِذَلِكَ لِتَفَرُّقِهِمْ، لِأَنَّ

الرَّبَّةَ الْفِرْقَةَ، وَلِذَلِكَ إِذَا سَبَّ إِلَى الرَّبَابِ قِيلَ: رَبِّي،

فَرُدَّ إِلَى وَاحِدِهِ، هَذَا قَوْلُ سَيِّئِيَّةٍ.

وَأَمَّا أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَالَ: سُمُّوا بِذَلِكَ لِتَرَابِهِمْ، أَيْ

تُحَادِثِهِمْ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ أَدْخَلُوا

أَيْدِيَهُمْ فِي رُبٍّ وَتَمَاقَدُوا.

وقال تَغْلِبُ: سُمُّوا بِرَبَابًا، لِأَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا رِبَّةً رِبَّةً

بِالْكَسْرِ، أَيْ جَمَاعَةً جَمَاعَةً.

وَوَجِمَ تَغْلِبُ فِي جَمْعِهِ فَعَلَّةٌ عَلَى فَعَالٍ، وَإِنَّمَا كَانَ

حُكْمُهُ أَنْ يَقُولَ: رَبَّةٌ رَبَّةً.

وَالرَّبِّبُ: الْمَاءُ الْكَثِيرُ الْمُجْتَمِعُ.

وَأَخَذَ النَّشِيءُ بِرُبَّتَانِهِ وَرَبَّتَانِهِ، أَيْ بِأَوَّلِهِ. وَقِيلَ:

بِرُبَّتَانِهِ بِجَمِيعِهِ، وَبِرُبَّتَانِهِ: بِمُجْدَثَانِهِ، وَقَالُوا ذَرَّهُ بِرُبَّتَانٍ.

بتدبيره له وإصلاحه إياه. يقال رَبُّ امرءٍ يُرَبُّهُ رَبَابَةً، وهو رُبَّانٌ، إذا دَبَّرَهُ، وأصلحه، ونظيره نَعَسَ يَنْعَسُ، فهو نَعَّاسٌ. وأكثر ما يجيء فَعْلَانٌ من فَعَّلَ يَقَعْلُ، نحو عَطِشَ يَعْطِشُ، فهو عَطَّاشٌ، فيكون العالم رَبَّانِيًّا، لأنه بالعلم يَدَبِّرُ الأمر ويُصْلِحُهُ.

الثاني: إنه مضاف إلى علم الربِّ تعالى، وهو على الدِّين الذي أمر به إلا أنه غيَّر في الإضافة، ليدلَّ على هذا المعنى، كما قيل: بحراني، وكما قيل للعظيم الرقية: رقباني، وللعظيم اللحية: لحياني، وكما قيل لصاحب القصب: قصباني، فكذلك صاحب علم الدِّين الذي أمر به الربُّ ربَّانيًّا. (٥١١: ٢)

والرَّبَّاب: جمع ربيبة، وهي بنت الزَّوجة من غيره، ويدخل فيه أولادها وإن نَزَلْنَ. وسُمِّيت بذلك لتربيته إياها، ومعناها مربوبة، نحو قتيلة في موضع مقتولة. ويجوز أن تسمَّى ربيبة سواءً تولى تربيتها وكانت في حجره، أو لم تكن، لأنه إذا تزوج بأمتها سمي هو راتبها، وهي ربيبة.

والعرب تسمي الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم، ويوقعونه، يقولون: هذا مقتول، وهذا ذبيح، وإن لم يقتل بعد ولم يُذبح، إذا كان مُراد قتله أو ذبحه، وكذلك يقولون: هذه أضحية لما أُعيدَ للتضحية، وكذلك: هذه فتوة، وحبوبة، أي مما يُغْتَب، ويُحَلَب. فمن قال: إنه لا تحرم بنت الزَّوجة إلا إذا تربت في حجره، فقد أخطأ على ما قلناه.

ويقال لزوجة المرأة: ربيب ابن امرأته، يعني به رايته، نحو: شهيد بمعنى شاهد، وخبير بمعنى خابر،

أضرمت على غير تقدُّم ذكر، ومن أجل ذلك احتاجت إلى التفسير بالكرة المنصوبة، نحو رجلاً وامرأة، ولو كان هذا المضر كسائر المضمرات لما احتاجت إلى تفسير. والعرب تسمي جمادى الأولى: رُبَّاءاً ورُبِّيًّا، وهذا التقدة: رَبَّةٌ.

والرَّبِّب: القطيع من بقر الوحش، وقيل: من النِّبَّاء، ولا واحد له. [واستشهد بالشعر ١٧ مرة] (٢٣٣: ١٠)

الطُّوسِي: وأما الرُّبُّ فله معانٍ في اللغة: فيسمى السِّيد المطاع رُبَّاءً، ومنه قوله تعالى: ﴿أَنَا أَحَدُكُمْ فَتَسْمِي رَبِّيَ غُرًّا﴾ يوسف: ٤٦، يعني سيده.

ويسمى الرَّجُل المصلح رُبَّاءً؛ ومنه قيل: فلان رُبُّ ضِمَّةً، إذا كان يحاول إقامتها. والربَّانيون من هذا، من حيث كانوا مدبرين لهم.

واشتقَّ «رَبٌّ» من التَّربية، يقال رَبَّيْتُهُ ورَبَّيْتُهُ بمعنى واحد، والرُّبِّي: الشاة ولدت حديثاً، لأنها تُرَبَّى. وقوله: ﴿رَبُّ الْقَالِينَ﴾، أي المالك لتدبيرهم. والمالك للشيء يسمَّى رَبَّهُ، ولا يطلق هذا الاسم إلا على الله، وأما في غيره فبقيد، فيقال: رَبُّ الدَّارِ وَرَبُّ الضَّمَّة. وقيل: إنه مشتق من التَّربية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَبَّائِكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ﴾ النساء: ٢٣.

ومنى قيل في الله: إنه رَبٌّ بمعنى أنه سيّد، فهو من صفات ذاته. وإذا قيل: بمعنى أنه مُدَبِّر مُصْلِح فهو من صفات الأفعال. [واستشهد بالشعر مرتين] (٣٦: ١)

وفي أصل ربَّاني قولان: أحدهما: الرُّبَّان وهو الذي يَرْبُ أمر الناس

لصالح العباد.

وبالإضافة يقال له ولغيره، نحو قوله: ﴿رَبِّ الْقَائِلِينَ﴾ الفاتحة: ١، و﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ الصافات: ١٦٦، ويقال: رَبُّ الدَّارِ، وَرَبُّ الفرس لصاحبهما، وعلى ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرِي عَبْدَ رَبِّكَ فَالْسَّيِّئِ الشَّيْطَانُ وَكَرَّ رَبِّهِ﴾ يوسف: ٤٢، وقوله تعالى: ﴿وَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ﴾ يوسف: ٥٠، وقوله: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ يوسف: ٢٣، قيل: عني به الله تعالى، وقيل: عني به المَلِكُ الَّذِي رَبَّاهُ، والأول أليق بقوله.

والرَّبَّانِي: قيل: منسوب إلى الرِّبَّانِ، ولفظ فلان من: فَعِلَ مَبْنِي، نحو عَطَّشَانِ وَسَكَّرَانِ، ولما بُنِيَ من قَتَلَ، وقد جاء ثَمَّانِ.

وقيل: هو منسوب إلى الرَّبِّ الَّذِي هو المصدر، وهو الَّذِي يَرْبُّ الْعِلْمَ كَالْحَكِيمِ، وقيل: منسوب إليه، ومعناه: يَرْبُّ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ، وكلاهما في التحقيق متلازمان، لأنَّ مَنْ رَبَّ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ فَقَدْ رَبَّ الْعِلْمَ، وَمَنْ رَبَّ الْعِلْمَ فَقَدْ رَبَّ نَفْسَهُ بِهِ.

وقيل: هو منسوب إلى الرَّبِّ، أي الله تعالى، فالرَّبَّانِي كقولهم: إلهي، وزيادة التَّنوين فيه كزيادته في قولهم: لَحْيَانِي، وَجِسْمَانِي.

قال علي رضي الله عنه: «أنا رَبَّانِي هذه الأئمة»، والجمع: رَبَّانِيُونَ، قال تعالى: ﴿لَوْلَا يُنْفِكُهُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ المائدة: ٦٣، ﴿كُوْنُوا رَبَّانِيَيْنِ﴾ آل عمران: ٧٩.

وقيل: رَبَّانِي لفظ في الأصل سُرَبَانِي، وأُخْلِقَ

(١٥٧: ٣)

وعليم بمعنى عالم.

وقال الرَّمْثَانِي: يجوز أن يقال لله: إنه لم يزل رَبًّا ولا مَرْتُوبًا، كما جاز لم يزل سَمِيحًا ولا مَسْمُوعًا، لأنه صفة غير جارية على الفعل، كما تجري صفة مالك على مَلِكٍ يَمْلِكُ، فالمقدور هو المملوك، وأصل الصِّفة به «رَبٌّ» القرابية، وهي تشبه الشَّيْءَ، حالًا بعد حال، حتَّى يصير إلى حال القمام والكمال؛ ومنه رَبُّ التَّعْمَةِ يَرْبُّهَا رَبًّا، إِذَا تَمَّمَهَا، ورَبُّ الطُّفْلِ تَرْبِيَّةٌ، والله تعالى رَبُّ الْعَالَمِينَ المالك لهم ولتدبيرهم، (٥٣٨: ٤) وإطلاق الرَّبِّ لا يقال إلا فيه تعالى، فأما غيره فإنه يَمْتَدُّ له، فيقال: رَبُّ الدَّارِ، وَرَبُّ الضَّيْعَةِ، بمعنى أنه مالكلها. وكذلك معنى قوله: ﴿رَبُّ الْقُرْشِ﴾ القوة: ١٢٩.

والمَرْبُوبِيَّة ملك التدبير الذي يستحق به العبادة.

(٣٨٥: ٥)

الرَّاعِبُ: الرَّبُّ في الأصل: القرابية، وهو إنشاء الشيء حالًا فحالًا إلى حدِّ القمام، ويقال: رَبَّاهُ، وَرَبَّاهُ وَرَبَّيَّةً.

وقيل: «لأنَّ يَرْبِّي رجل من قریش أحبَّ إليَّ من أن يَرْبِّي رجل من هوازن».

فالرَّبُّ مصدر مستعار للفاعل، ولا يقال: الرَّبُّ مطلقًا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات، نحو قوله: ﴿بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ سبأ: ١٥.

وعلى هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَلَفُوا الْمُتَلَكَ وَالْمُتَلَفِينَ أَرْبَابًا﴾ آل عمران: ٨٠، أي الهة، وتزعمون أنهم البارئ مُسَبِّب الأسباب، والمتولَّى

بذلك، فقلما يوجد في كلامهم.

وقوله تعالى: ﴿رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ آل عمران: ١٤٦.
فالرَّبِّيُّ كالرَّبَّانِي.

والرَّبُّوبِيَّة مصدر، يقال في الله عز وجل، والرَّبَّابَة
تقال في غيره.

وجمع الرَّبِّ أرباب، قال تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ أَرْبَابُ
مُتَفَرِّقُونَ خِشْرَامٍ﴾ الله الواحد القهار ﴿يوسف: ٣٩،
ولم يكن من حق الرَّبِّ أن يجتمع؛ إذ كان إطلاقه
لا يتناول إلا الله تعالى، لكن أتى بلفظ الجمع فيه على
حسب اعتقاداتهم، لا على ما عليه ذات الشيء في
نفسه.

والرَّبُّ لا يقال في التصارف إلا في الله؛ وجمعه:
أربّة، ورُبُوب.
ويقال للعقد في موالاة الغير: الرِّبَابَة، ولما يجتمع
فيه القِدْح رِبَابَة.

واختصَّ الرِّبَابُ والرِّبَابَة بأحد الزوجين إذا تولى
تربية الولد من زوج كان قبله، والرِّبِيب والرِّبِيبَة
بذلك الولد، قال تعالى: ﴿وَرَبَّائِكُمُ السُّبْحِي فِي
حُجُورِكُمْ﴾ النساء: ٢٣.
ورَبَّيْتُ الأديم بالسَّمْن، والدَّوَاء بالعسل، وسِقَاءُ
مَرْبُوب.

والرِّبَاب: السَّحَاب، سمي بذلك لأنه يَرْبُّ
النبات، وهذا النظر سمي المطر دَرًا، وشبه السَّحَاب
باللُّقُوح.

وأرَبَّتِ السَّحَابَة: دامت، وحقيقته أنها صارت
ذات تربية، ومَحْصُور فيه معنى الإقامة قليل: أَرَبُّ فلان

يمكن كذا تشبيهاً بإقامة الرِّبَاب.

و «رَبٌّ» لاستقلال الشيء، ولما يكون وقتاً بعد
وقت، نحو: ﴿رَبُّمَا يَوْمَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الحجر: ٢.
[واستشهد بالشرعيين] (١٨٤)

الحريري: ... ويشاكل هذا التناقض قولهم: «رَبٌّ
مالٍ كثير أنفقته» فينقضون أوّل كلامهم بآخره،
ويعجمون بين المعنى وضده، لأن «رَبٌّ» للتقليل،
فكيف يُخبر بها عن المال الكثير. (١١٩)

الرَّبُّ مَحْشُورِي: الله عز وجل عِلَّارَبُّ الأرباب.
وله الرُّبُوبِيَّة.

وهو رَبُّ الدَّار والعبد وغير ذلك.

ويقال: رَبٌّ بَيْنَ الرِّبَابَة.

وفلان مربوب والعباد مربوبون.

وقد رَبَّ فلان: مَلِك.

ورأيت فلاناً يَرْبُّ أَرْضكم: يقول: أنا ربها.

ورجل رِبِّي ورَبَّاني: مثاله، وفيه رِبَابَة.

ورَبٌّ ولده وربّه وتربّه ورباه وربته.

وأظلتهم الرِّبَاب والرِّبَابَة.

وأرَبَّ الرِّجُل يمكن كذا وأَلَب: أقام.

والطَّيْر مُرَبَّةٌ بالوكور.

ونعجة رَغُوت وعز رُبِّي: حديثنا التناج.

وهذا مَرْبُ القوم: لجمعهم.

وقعد على رُبَّان السفينة وهو سُكَّانها: ذنُّها.

والعيش برُبَّانه: بجيدانه.

ومن المجاز: رَبٌّ معروفه.

وفرَس مَرْبُوب: مصنوع.

والجربة ترهب فتقضى.

ودُفنَ مَرْتَبُوبٌ وَمَرْتَبٌ وَمَرْتَبٌ وَمَرْتَبٌ
بالرَّيَّاحين، من النفخ والياشين والورد ونحوها.

وَأَرَبَتِ السَّحَابَةُ بَارِضَهُمْ. [واستشهد بالشعر
أُمَرَات] (أساس البلاغة: ١٥٠)

«اللَّهُمَّ إِلَهِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَيْثٍ مُنْطَرِفٍ وَقَرٍّ مُرَبٍّ»
أو «مُلبٍّ» أي لازم غير زائل، من قولهم: أَرَبَ بِالْمَكَانِ
وَالْبَ: إِذَا أَقَامَ وَلَزِمَ. (الفاقي ٢: ٢٧)

الرَّيَّانِي: مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّبِّ بِزِيَادَةِ الْأَلْفِ وَالتَّوْنِ
لِلْمِثَالَةِ، وَهُوَ الْعَالِمُ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ وَالذِّينِ. الَّذِي
أَمَرَهُ اللَّهُ وَالَّذِي يُطَلَّبُ بِعِلْمِهِ وَجْهَ اللَّهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
الشَّارِعُ الرَّيَّانِي: الْعَالِمُ الْعَامِلُ الْمُعَلِّمُ. (الفاقي ٢: ٢٩)
عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَمَّا أَسْلَمَ
وَانْتَصَرَ إِلَى قَوْمِهِ قَدِمَ عِشَاءً فَدَخَلَ مَنَزْلَهُ، فَانْكَرَ
قَوْمُهُ دُخُولَهُ مَنَزْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّيَّةَ...».

الرَّيَّةُ: هِيَ اللَّاتُ وَكَانَتْ صَخْرَةً يَبْدُهَا تَقِيفُ،
قَوْمُ عُرْوَةَ بِالطَّائِفِ.

ابن الزبير رضي الله عنهما خطب في اليوم الذي
قُتِلَ فِيهِ، فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ
إِنَّ الْمَوْتَ قَدْ تَفَشَّاهُمْ سَحَابَهُ وَأَحْدَقَ بِكُمْ رَبَّاهُ...».

الرَّيَّابُ: سَحَابٌ ذَوْنِ السَّحَابِ، كَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ.
(الفاقي ٢: ٣٠)

الطَّبْرَسِيُّ: الرَّبُّ: إِذَا أُطْلِقَ أَفَادَ الْمَالِكَ بِتَصْرِيفِ
الشَّيْءِ بِأَتَمِّ التَّصْرِيفِ، وَإِذَا أُضِيفَ فَقِيلَ: رَبُّ الدَّارِ،
وَرَبُّ الضَّيْقَةِ، فَمَعْنَاهُ: الْمَالِكُ لِتَصْرِيفِهِ بِأَتَمِّ تَصْرِيفِ
الْعِبَادِ. وَأَصْلُهُ: التَّرْبِيَةُ، وَهِيَ تَنْشِئَةُ الشَّيْءِ حَالًا بَعْدَ

حَالٍ، حَتَّى يَصِيرَ إِلَى الْكَمَالِ.

والفرق بين الرَّبِّ وَالسَّيِّدِ: أَنَّ السَّيِّدَ الْمَالِكَ
لِتَدْبِيرِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ، وَالرَّبَّ: الْمَالِكَ لِتَدْبِيرِ الشَّيْءِ
حَتَّى يَصِيرَ إِلَى الْكَمَالِ، مَعَ إِجْرَائِهِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.
(٣٩٢: ٢)

الْمَدِينِيُّ: وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ الزَّبِيرِ: «لَأَنَّ
يَرْبُوتِي يَبُوءُ عَمِّي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرْبُوتِي غَيْرُهُمْ»، أَيْ
يَكُونُ رَجُلًا عَلَى وَامِيرًا.

وَالرَّبُّ: الْمُنْعَمُ، وَالْمُصْلِحُ لِلشَّيْءِ، وَالْمُنْتَمِ لَهُ؛
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي الدَّعَاءِ بَعْدَ الْأَذَانِ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ
الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ»، أَيْ الْمُنْعِمِ لَهَا وَالزَّائِدِ فِي أَهْلِهَا وَالْعَمَلِ
بِهَا وَالْإِجَابَةِ لَهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا يَقْبَلُ الْمُتْلُوكُ لِسَيِّدِهِ
رَبِّي» وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ يُونُسَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ»، أَنَّهُ
خَاطَبُهُمْ عَلَى الْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ، وَعَلَى مَا كَانُوا
يُسْتَوْنَهُ بِهِ؛ وَذَلِكَ كَقَوْلِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ لِلسَّامِرِيِّ: «وَالظُّرُّ إِلَى إِلْهِكَ»، أَيْ الَّذِي
اتَّخَذَتْهُ إِلهًا، لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ كَذَلِكَ. وَلَيْسَ الْمَلُوكُ يَجْعَلُ مَالَكَ رَبًّا لَهُ
فِيخَاطِبُهُ بِذَلِكَ.

فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي خَالَةِ الْإِبِلِ: «حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»، فَإِنَّ
الْبَهَائِمَ غَيْرَ مُتَعَبِّدَةٍ وَهِيَ يَمْزِلُهُ الْأَمْوَالُ الَّتِي تَجُوزُ
إِضَافَتَهَا إِلَى مَا لِكَيْهَا، وَأَتَمُّ أَرْبَابِهَا.

كَقَوْلِ عُمَرَ «رَبُّ الصَّرِيَّةِ وَرَبُّ الْفَتِيْمَةِ» قِيلَ:
إِثْمَانِي الْمَلُوكُ عَنْ هَذَا، لِأَنَّهُ مِنَ الْأَدَمِيِّينَ الَّذِينَ

يُرِيهِ رَبُّهَا وَرَبَّتُهُ وَرَبَّاهُ، كَلَّهَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

وفي حديث عمر: «لَا تَأْخُذْ الْأَكُوْلَةَ وَلَا الرَّئِيسِيَّ وَلَا الْمَاخِضَ الرَّئِيسِيَّ» الَّتِي تُرْتَبِي فِي الْبَيْتِ مِنَ الْفَنَمِ لِأَجْلِ اللَّبَنِ. وَقِيلَ: هِيَ الشَّاةُ الْقَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ؛ وَجَمَعَهَا: رُبَابٌ بِالضَّمِّ.

ومنه الحديث الآخر: «مَا بَقِيَ فِي غَنَمِي إِلَّا فَعْلٌ أَوْ شَاةٌ رَّيِّي».

ومنه حديث ابن عباس: «إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ» يَرِيدُ بَنَاتَ الزَّوْجَاتِ مِنْ غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ الَّذِينَ مَعَهُنَّ.

وفي حديث ابن ذي يزن:

● أَشَدُّ تُرْبٍ فِي الْفَرِضَاتِ أَشْبَالًا ●

أَيُّ تُرْبَتِي، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْهُ وَمِنْ تُرْبٍ، بِالتَّكْرِيرِ الَّذِي فِيهِ.

وفيه: «الرَّابُّ كَافِلٌ» هُوَ زَوْجُ أُمِّ الْيَتِيمِ، وَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ، مِنْ رَبَّهِ يَرْبُهُ، أَيُّ أَنَّهُ تَكْفُلُ بِأَمْرِهِ. [وفيه أحاديث أخرى] (١٧٩: ٢)

ابن هشام: «رُبٌّ» حَرْفُ جَرٍّ، خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ

فِي دَعْوَى اسْمِيَّتِهِ، وَقَوْلُهُمْ إِنَّهُ أَخْبَرَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ:

إِنْ يَقْتُلُوكَ فَإِنْ قَتَلْتُكَ لَمْ يَكُنْ

عَارًا عَلَيْكَ، وَرُبٌّ قَتْلٌ عَارٌ

مَمْنُوعٌ، بَلْ «عَارٌ» خَبَرٌ مَحْذُوفٌ، وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِلْمَجْرُورِ، أَوْ خَبَرٌ لِلْمَجْرُورِ، إِذْ هُوَ فِي مَوْضِعِ مُبْتَدَأٍ كَمَا سَمَّيْتِي. وَلَيْسَ مَعْنَاهَا التَّقْلِيلُ دَائِمًا، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ، وَلَا التَّكْثِيرُ دَائِمًا، خِلَافًا لِابْنِ دُرُسْتَوَيْهِ وَجَمَاعَةٍ، بَلْ تَرَدُّ لِلتَّكْثِيرِ كَثِيرًا وَلِلتَّقْلِيلِ قَلِيلًا.

أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْهُمْ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَلَسْنَا بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ أَغْرَافًا: ١٧٢﴾، وَغَيْرِ الْأَدْمِيَّةِ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ.

فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ: «حَمَلَهَا رَبَابٌ» أَيُّ تَحْمَلُ بَعْدَ الْوَقْتِ بِسَيْرٍ؛ مِنْ قَوْلِهِ: الشَّاةُ فِي رَبَائِهَا وَهُوَ مَا يَبْنَ أَنْ تَضَعُ إِلَى عَشْرِينَ يَوْمًا. (١: ٧٢٠)

ابن الأثير: فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: «وَأَنْ تَلِدَ الْمَرَاةُ رَبُّهَا أَوْ رَبَّتُهَا». الرَّبُّ يُطْلَقُ فِي اللَّفْظَةِ عَلَى الْمَالِكِ، وَالسَّيِّدِ وَالْمُدَبِّرِ، وَالْمُرَبِّيِّ، وَالْقَيِّمِ، وَالْمُسْلِمِ. وَلَا يُطْلَقُ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أَضْيَفٌ، فَيَقَالُ: رَبٌّ كَذَّابٌ وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّعْرِ مُطْلَقًا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ.

وَأَرَادَ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ الْمَوْلَى وَالسَّيِّدَ، بِمَعْنَى أَنَّ الْأُمَّةَ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا وَلِذَا فَيَكُونُ لَهَا كَالْمَوْلَى، لِأَنَّهُ فِي الْحَسَبِ كَابِيهِ، أَرَادَ أَنَّ السَّبِيَّ يَكْثُرُ وَالتَّمَعَةُ تَظْهَرُ فِي النَّاسِ، فَتَكْثُرُ السَّرَارِي.

ومنه حديث: وَقَدْ تَقِفُ: «كَانَ لَمْ يَتَّحِثْ يُسْمُونَهُ الرَّبَّةُ يُضَاهَوْنَ بِهِ بَيْتَ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمَّا أَسْلَمُوا هَذَنَهُ الْمُغِيرَةَ».

وفي حديث ابن عباس مع الزبير: «لَأَنْ يَرْتَبِي بَشُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرْتَبِي غَيْرُهُمْ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَأِنْ رُبُونِي رَبَّتِي أَكْفَاءُ كِرَامٍ»، أَيُّ يَكُونُونَ عَلَيَّ أَتْرَاءَ وَسَادَةً مُقَدَّمِينَ، يَعْنِي بَنِي أُمِّيَّةٍ، فَاتَّهَمَ فِي التَّنَسُّبِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَقْرَبَ مِنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ. يُقَالُ: رَبَّتُهُ يَرْبُهُ؛ أَيُّ كَانَ لَهُ رَبًّا.

وفيه: «أَلَا نَعْمَةُ تُرْبَتُهَا»، أَيُّ تَحْفَظُهَا وَتُرَاعِيهَا وَتُرْتَبِيهَا، كَمَا يُرْتَبِي الرَّجُلُ وَلَدَهُ. يُقَالُ: رَبٌّ فُلَانٌ وَلَدَهُ

وبعضهم يمنع أن يقال: هذا رب العبد، وأن يقول: العبد هذا ربّي، وقوله عليه الصلاة والسلام: «حتى تلد الأمة ربّتها» حجة عليه.

وربّ زيد الأمر ربّاً من باب «قتل» إذا ساسه وقام بتدبيره؛ ومنه قيل للحاضنة: رابّة وربيّة أيضاً فعيلة بمعنى فاعلة. وقيل: لبنت امرأة الرجل: ربيّة فعيلة بمعنى مفعولة، لأنه يقوم بها غالباً تبّاً لأُمّها؛ والجمع: ربائب، وجاء: ربّيات على لفظ الواحدة، والابن: ربيّب، والجمع: أرباباً، مثل: دليل وأدلاء. والرّبّ بالضمّ: ديس الرّطب إذا طيخ، وقيل الطيخ هو صرّ.

و«رّب» حرف يكون للتقليل غالباً، ويدخل على التكررة فيقال: رّب رجل قام، وتدخل عليه التاء مَقْحَكة وليست للتأنيت؛ إذ لو كانت للتأنيت لَسَكَنَتْ واختصّت بالمؤنث.

والرّبة بالكسر: بُتّ يبقى في آخر الصيف؛ والجمع: ربب، مثل: سيدة وسدّر.

والرّبي: الشاة التي وضعت حديثاً، وقيل: التي تُحبس في البيت للبهنا، وهي فُعْلَى؛ وجمعها: ربّاب وزان غراب.

وشاة ربّسى بيّسة الرّبّاب وزان كتاب. قال أبو زيد: وليس لها فعل، وهي من المعز.

وقال في المجرّد أيضاً: إذا ولدت الشاة فهي ربّسى وذلك في المعز خاصّة. وقال جماعة: من المعز والضأن، وربّما أطلق في الإبل. [واستشهد بالشعر مرتين]

(٢١٤: ١)

فمن الأول: «رُبَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ» المجرّد: ٢، وفي الحديث «يا ربّ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» وسمع أعرابي يقول بعد انقضاء رمضان «يا ربّ صائمته لن يصومه، ويا ربّ قائمه لن يقومه» وهو مما تمسك به الكسائي على إعمال اسم الفاعل المجرّد بمعنى الماضي. [ثم استشهد بشعر وبحث عن مسائل نحويّة وأضاف:]

وفي «رّب» ستّ عشرة لغة: ضم الرّاء، وفتحها، وكلاهما مع التشديد والتخفيف، والأوجه الأربعة مع تاء التأنيت ساكنة أو محرّكة ومع التجرّد منها: فهذه اثنتا عشرة، والضمّ والفتح مع إسكان الباء، وضمّ الحرفين مع التشديد ومع التخفيف.

(مغني اللّبيب ١: ١٣٤)

الفقيومي: الرّبّ يُطْلَقُ على الله تبارك وتعالى معرّفًا بالآلف واللام ومضافًا، ويُطْلَقُ على مالك الشيء الذي لا يُعْقَل مضافًا إليه، فيقال: ربّ الدّين وربّ المال، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في ضلّته الإبل: «حتى يلقاها ربّها».

وقد استعمل بمعنى السيّد مضافًا إلى الماعل أيضاً؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى تلد الأمة ربّتها» وفي رواية «ربّها» وفي التزييل حكاية عن يوسف عليه السلام: «أُمّا أَخَذُكُمَا قَيْسَتِي رَبّةً خمرًا».

قالوا ولا يجوز استعماله بالآلف واللام للمخلوق بمعنى المالك، لأنّ اللام للعموم، والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات، وربّما جاء باللام عوضًا عن الإضافة إذا كان بمعنى السيّد.

والرَّبابَة، بالكسر: المهد كالرَّباب، وجماعة السهام، أو خيط تُشدُّ به السهام، أو خِرْقَة تُجمع فيها، أو سُلْفَة تُلفَّ على يد مُخرج القِداح لِثَلَاثِجِد مَسْرٍ قِدَح يكون له في صاحبه هوى.

والرَّبِيَّة: المحاضنة، وبنت الزوجة، والشاة تُربَّى في البيت لبنها.

والرَّيَّة: لُغْمَة لُذْجِج، والآت في حديث عُروَة، والذَّار الضَّخمة.

وبالكسر: نبات، وشجرة، أو هي الحُرُوب، والجماعة الكثيرة: جمعه: أَرَبَة، أو عشرة آلاف، ويضم.

وبالضم: كثرة العيش وطَّرْمه.

والمُسرَّب: الأرض الكثيرة الثبات، كالمرَّباب بالكسر، والمحل، ومكان الإقامة، والرجل يَجْمَع الناس.

والرَّيْبِي، كحَبْلِي: الشاة إذا ولدت، وإذا مات ولدها أيضاً، والمدينة التناج، والإحسان، والتعمة، والحاجة، والقُدَّة المحكمة: جمعه: رُباب، بالضم نادر، والمصدر: ككتاب.

والإرباب، بالكسر: الدُّوَر.

والرَّباب: السحاب الأبيض، واحدته بهاء، وموضع بَكَّة، وجبل بين المدينة وفَيْد، ومُحَدَّث، وآلَة لهُوَ يُضْرَب بها. ومحدود بين عبد الله الواسطيَّ الرَّبَّابِي، يُضْرَب به المثل في معرفة الموسيقى بالرَّباب.

وكثُراب: موضع، وكذا أبو الرُّباب المُحَدَّث عن مَعْقِل بن يسار.

الْفِرُّوز ابداي: الرَّبِّ، باللام: لا يُطْلَق لغير الله عزَّ وجلَّ، وقد يُخَفَّف: والاسم: الرَّبابَة بالكسر، والرُّبُوبِيَّة بالضم.

وعلم رُبُوبِي بالفتح: نسبة إلى الرَّبِّ، على غير قياس.

ولاوَرَيْكَ، مُحَفَّفَة، لا أَفْعَل، أي لا ورَيْكَ، أُبدل الباء ياءً لِلتَّضْعِيف.

ورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ: مالكه ومستحقُّه، أو صاحبه: جمعه: أرباب ورُبُوب.

والرَّبَّانِي: المتأله، العارف بالله عزَّ وجلَّ. ومُحَمَّد بن أبي العلاء الرَّبَّانِي: كان شيخاً للصَّوفِيَّة ببغداد.

والخَيْرُ منسوب إلى الرَّبَّان، وفُحْلان يُسمى من «فَعِل» كثير، كعطشان وسكران، ومن «فَعْل» قليلاً ككُفَّسان، أو منسوب إلى الرَّبِّ، أي الله تعالى، فالرَّبَّانِي، كقولهم: إلهي، ونونه كالحَيَّانِي، أو هو لفظة سُرَّمانِيَّة.

وطالَ مَرَبَّتُه وربَّانَتُه، بالكسر: مَنَلَكْتُه.

ومَرَبُوب بين الرُّبُوبَة: مملوك.

وترَبَّبَ الرَّجُل والأرض: ادَّعى أَنَّهُ رَبُّهُما.

ورَبٌّ: جَمْع، وزاد، ولزم، وأقام، كارب، والأمر: أَصْلَحَه، والدُّهْن: طَيِّبَه، كَرَبَّيْه، والشَّيْء: مَلَكَه، والزَّقِّ رُبًّا، ويضم: رَبَّاه بالرَّبِّ، والصَّبِي: رَبَّاه حَتَّى أدرك كـ«رَبَّه» تَرْبِيًّا وَغَرَبَةً كَتَجَلَّة، وارَبَّيْه وَتَرْبِيْه وَرَبَّيْه، كسَمِعَ لَفَةً فِيهِ، والشاة: وَضَعَتْ.

والرَّيْب: المَرْتُوب، والمُعَاهَد، والمَلِك، وابن أُمراء الرَّجُل من غيره كالرَّيْبُوب، وزوج الأم، كالرَّاب.

الطَّرِيحِي: وفي الحديث: «لَا عِلْمَ إِلَّا مِنْ عَالَمِ رَبَّانِي». قيل: هو من كان علمه موهبياً، وأمر الله بالأخذ عنه.

وقيل: الرَّاسِخ في العلم، وقيل: الذي يطلب بعلمه وجه الله، وقيل: هو شديد التمسك بهدين الله.

قيل: هو منسوب إلى الرَّبِّ بزيادة الألف والتون للمبالغة، وقيل: هو من الرَّبِّ بمعنى القرية، كانوا يُرَبِّون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها.

وفي الدعاء: «أعوذ بك من ولد يكون علي رباً» أي متعلِّقاً علي، وقاهرٌ الي.

وقوله **بِإِثْنَيْ**: «بماء عَنَاب ورياب بانصاب».

وفي الحديث: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْمَدِينَةِ مَنْ رَيَابَ إِلَى وَاقِمَ». رَيَاب حَدٌّ مِنْ حُدُودِ الْمَدِينَةِ وَكَذَا وَاقِمَ، مِنْهُ: حَرَّةٌ وَاقِمَ.

وفي الحديث: «يَا عَقُولَ رَيَابَاتِ الْحِجَالِ»، أي صاحبات المجال التي مفردتها: حَجَلَةٌ بالتحريك، وهويت تَزَيِّنُ للمروس بالتياب والسُّتُور، والمعنى: يا ناقصات العقول، يعني النساء، لأن عقل المرأة نصف عقل الرجل. (٢: ٦٥)

مَجْجَعُ اللُّغَةِ: رَبِّ الشَّيْءِ يُرَبُّهُ رَبًّا: رَبَّاهُ وَرَعَاهُ لِيُثْلِغَهُ كَمَالَهُ.

وَالرَّبِّ: يُطْلَقُ عَلَى الْمَالِكِ وَالسَّيِّدِ وَالْمُنْعَمِ.

وإذا أطلق غير مضاف فلا يراد منه إلا الإله الرَّبُّ المعبود:

وما جاء في القرآن من لفظ الرَّبِّ فهو له عَزَّ وَجَلَّ إلا مواضع قليلة، بمعنى المالك والسَّيِّدِ وَالْمُنْعَمِ، هي:

وبالكسر: القُتُور، وجمع رُبَّة، والأصحاب، وأحياء ضَبَّة، لأنهم أدخلوا أيديهم في رُبِّ وَتَعَادَلُوا. وَالرَّبِّبُ: مَحْرُكَةُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ.

وأخذه بِرُبَّانِهِ، بِالضَّمِّ وَيُفْتَحُ، أَي أَوَّلُهُ أَوْ جَمِيعِهِ. وَرُبٌّ وَرُبَّةٌ وَرُبَّمَا وَرُبَّمَا، بَضْعَتَيْنِ مُشَدَّدَاتٍ وَمُخَفَّفَاتٍ، وَبِفَتْحِهِنَّ كَذَلِكَ، وَرُبٌّ، بَضْعَتَيْنِ مُخَفَّفَتَيْنِ، وَرُبٌّ، كَمْذُ: حَرْفٌ خَافِضٌ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى نَكْرَةٍ، أَوْ اسْمٍ، وَقِيلَ: كَلِمَةٌ تَقْلِيلٌ أَوْ تَكْثِيرٌ، أَوْ لَهَا، أَوْ فِي مَوْضِعِ الْمُبَاهَاةِ لِلتَّكْثِيرِ، أَوْ لَمْ تَوْضِعْ لِلتَّقْلِيلِ وَلَا لِلتَّكْثِيرِ، بَلْ يَسْتَفَادَانِ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ.

واسم جُمَادَى الْأُولَى: رُبِّي، وَرُبَّةٌ، وَالْآخِرَةُ: رُبِّي وَرُبَّةٌ، وَذِي الْقَعْدَةِ: رُبَّةٌ، بَضْعَتَيْنِ.

وَالرَّابَّةُ: امْرَأَةُ الْأَبِّ.

وَالرُّبُّ: بِالضَّمِّ: سَلَاقَةٌ خُنَّارَةٌ كُلُّ غَمْرَةٍ بَعْدَ اعْتَصَارِهَا، وَقِيلَ السُّنَنُ.

وَالْمُرَبَّاتُ: الْأَهْبَاجَاتُ، أَيِ الْمَعْمُولَاتُ بِالرُّبِّ، وَتُجْبِلُ مُرَبِّيً وَمُرَبَّبَةً.

وَالرُّبَّانُ بِالضَّمِّ: رَئِيسُ السَّلَاحِينَ، كَالرُّبَّانِيِّ، وَرُبَّنٌ ضَعْفٌ مِنْ أَرْبٍ.

وَكُرْمَانٌ وَشَدَادٌ: الْجَمَاعَةُ.

وَالرُّبَّابِيَّةُ: مَاءٌ بِالْيَمَامَةِ.

وَالْمُرَبَّبُ: الْمُتَعِمُّ وَالْمُنْعَمُ عَلَيْهِ.

وَالرَّبِّيُّ، بِالْكَسْرِ: وَاحِدُ الرَّبِّيِّينَ، وَهُمْ الْأُلُوفُ مِنَ النَّاسِ.

وَالرُّبْرَبُ: الْقَطِيعُ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ.

وَالْأَرَبَةُ: أَهْلُ الْحِثَاقِ. (١: ٧٢)

الصواب هو: المَرْبُوبُ، لأنَّ المَرْبُوبَ هو ذِي سُلْطَانٍ كُلِّ شَيْءٍ، بعد اعتصامها وطبختها؛ وجمعها: رَبُوبٌ وَرَبَابٌ، وَفَعْلُهُ: رَبَّيْتَهُ يُرَبِّئُهُ تَرْبِيئًا، فهو: مَرْبِيٌّ.

ولكن: أجاز استعمال كلتي المَرْبُوبِ والمُرَبَّى كلتيهما كلَّ مَنْ الصَّاحِ، والمختار، واللَّسان، والقاموس، والقاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

واكتفى الرَّائِبُ الأصفهاني بِذِكْرِ المُرَبَّى فِي مفرداته، والأساس بِذِكْرِ المُرَبَّى، وقال إله من المجاز. وذكر المتن أَنَّ «رَبِّي» لَفْعٌ فِي رُبِّهِ مَحْوِيلُ التَّضْعِيفِ، فهو مَرْبِيٌّ، وَجُمِعَ عَلَى: مَرْبِيَّاتٍ، وَمَرْبِيٍّ، وَجُمِعَ عَلَى: مَرْبِيَّاتٍ.

رَبَّيْتُ الأُمَّ طَافِلَهَا لِيَنَامَ

رَبَّيْتُ جَنْبَ طَافِلَهَا لِيَنَامَ

ويقولون: رَبَّيْتُ الأُمَّ عَلَى جَنْبِ طَافِلَهَا لِيَنَامَ. والصواب:

أ- رَبَّيْتُ الأُمَّ طَافِلَهَا لِيَنَامَ.

ب- أَوْ: رَبَّيْتُ جَنْبَ طَافِلَهَا لِيَنَامَ.

كما قال الأساس، والقاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

واستشهد الأساس بقول الشاعر:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبْيَيْتُ لَيْلَةَ

بِحَزَّةٍ لَيْلِي، حَيْثُ رَبَّيْتُ أَهْلِي

ولم يذكر الصَّاحِ واللَّسان سوى: رَبَّيْتَهُ: رَبَّاهُ.

واكتفى القاموس بِذِكْرِ المَصْدَرِ قَائِلًا: التَّرْبِيَةُ

ضَرْبُ الْيَدِ عَلَى جَنْبِ الصَّبِيِّ قَلِيلًا لِيَنَامَ. (٢٤٥)

﴿أَمَّا أَخَذُكُمْ فَأَسْبَقِي رَبِّيَ خَسِرًا﴾ يوسف: ٤١، ﴿فَالسَّيِّئَةُ السُّيُفَانُ ذُكْرُ رَبِّي﴾ يوسف: ٤٢، ﴿اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ﴾ يوسف: ٤٢، ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلِّمْهُ مَا بَالُ النُّسُوءِ الَّتِي قَطَّنْ أَتَيْدِيَهُنَّ﴾ يوسف: ٥٠، ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَنَاقِبِي﴾ يوسف: ٢٣، على أرجح التفسير.

الرَّبِّيُّ: الْعَالَمُ الرَّاسِخُ فِي عِلْمِ الدِّينِ؛ وَجَمْعُهُ: رَبِّيُّونَ.

الرَّبَّائِيُّ: الْعَالَمُ الرَّاسِخُ فِي عِلْمِ الدِّينِ؛ وَجَمْعُهُ: رَبَّائِيُونَ.

الرَّبِيبُ: ابْنُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ، وَابْنَتُهُ: رَبِيبَةٌ، وَجَمْعُهَا: رَبَائِبٌ. (١: ٤٤٤)

الْعَدْنَانِيُّ: رَبٌّ

يُخْطِئُ ابْنَ الْجَوْزِيِّ فِي «تَقْوِيمِ اللِّسَانِ» مِنْ يَقُولُ: رَبٌّ مَالٍ كَثِيرٌ أَنْفَقَهُ، وَيُرَى أَنَّ الصَّوَابَ هُوَ: رَبٌّ مَالٍ أَنْفَقَهُ، لِأَنَّ «رَبًّا» لِلْقَلِيلِ، وَلَا يُخْبِرُهَا عَنِ الْكَثِيرِ. وَيُؤَيِّدُهُ فِي رَأْيِهِ هَذَا أَبُو حَاتِمٍ السَّجِسْتَانِيُّ: «رَبَّاهُ» وَضَمَّتْ لِلتَّقْلِيلِ، وَالزَّجَاجُ، وَاللَّسَانُ.

و لكن:

يُجِيزُ أَنْ تَكُونَ «رَبٌّ» لِلْقَلِيلِ غَالِبًا، وَلِلْكَثِيرِ أَحْيَاءًا، كُلُّ مَنْ الْمَصْبَاحُ، وَالْقَامُوسُ، وَالْقَاجُ، وَمَحِيطُ الْمَحِيطِ الْمَشْهُورِ لِلْقَلِيلِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنُ لِلتَّقْلِيلِ فِي الْأَكْثَرِ، وَالْوَسِيطُ.

الرَّبَّيُّ وَالْمُرَبَّى

وَيُحِيطُونَ مِنْ يُطْلَقُ عَلَى مَا يُعْقَدُ بِالسُّكْرِ، أَوْ الْعَصَلِ مِنَ الْفَوَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا، اسْمُ الْمُرَبَّى، وَيَقُولُونَ: إِنَّ

رَبَّانِ السَّقِينَةِ، الرَّبَّانِي، الرَّبَّانِيَّ

و يسقون قائد السَّفِينَةِ رَبَّانًا، والصَّواب هو:
الرَّبَّان: الأزقري: يظنها كلمة دخيلة. واللَّسان،
والقاموس، والقاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب
الموارد، والمتن، والوسيط.

وأهمل ذكر الربَّان: الصِّحاح، والأساس،
والمختار، والمصباح.

و الرَّبَّانِي هو الربَّان: شيرين حندويه، واللَّسان،
والقاموس، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد،
والمتن، والوسيط.

و من معاني الربَّان:

١- رَبَّان السَّقِينَةِ: سَكَّانها «ذئبها» الأساس.

٢- أَخَذْتُ الشَّيْءَ بِرَبَّانِهِ: أَخَذْتُهُ كُلَّهُ، ولم أترك
منه شيئاً: الأصمعي، وتهذيب ألفاظ ابن السكيت،
الذي استشهد في باب أخذ الشَّيْءَ بآجمعه بقول خُلف
الأحر:

وإنما العيش بِرَبَّانِهِ

و أنت من أفنائه مُفْتَقِر

والصِّحاح، ومعجم مقاييس اللُّغة، واللَّسان،
ومستدرک القاج، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد،
والمتن

٣- أَفْضَلُ ذَلِكَ بِرَبَّانِهِ: بِجِدَّتَانِهِ بِجِدَّتَانِهِ: الأساس،
وجذته، وطراوته: تهذيب ألفاظ ابن السكيت،
والألفاظ الكتابية للهمداني في باب أخذ الأمر بأوائله،
والصِّحاح، والأساس، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب
الموارد في مادة «ربغ».

٤- الرَّبَّانِ والرَّبَّان: الجساعة، «المتن».

٥- رَبَّانُ الشَّيَاب: أوله.

وهناك الرَّبَّانِي، الَّذِي معناه:

أ- المتأله العارف بالله تعالى.

ب- العالم الرَّاسخ في علوم الدِّين.

ج- العالم العامل المُعَلِّم.

د- العالي الدَّرَجَة في العلم.

هـ- يقول القاج: إله العالم المُعَلِّم الَّذِي يُقَدِّسُو

الثَّلاث بِصِفَارِ الْعُلُومِ قَبْلَ كِبَارِهَا.

وقد ذكر الرَّبَّانِي كُلَّ مَنْ:

القرآن الكريم: إذ جاء في الآية: ٧٩، من سورة

آل عمران: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ
الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تُدْرِسُونَ﴾.

و ذكر الرَّبَّانِي أيضاً: تفسير الجلالين، ومعجم

ألفاظ القرآن الكريم، ومحمد بن الحنفية الَّذِي قال

لسمات عبدالله بن عباس: اليوم مات رَبَّانِي هذه

الأمّة، وابن الأعرابي، والتهذيب، والصِّحاح، وابن

سيده، والأساس، والمختار، واللَّسان، والقاموس،

والقاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن،

والوسيط الَّذِي قال: إنَّ الرَّبَّانِيَّ هو الَّذِي يعبد الرَّبَّ.

و الرَّبَّيَّ معناه كالرَّبَّانِيَّ، جمعه: رَبَّيُّونَ، قال تعالى

في الآية: ١٤٦، من سورة آل عمران: ﴿وَكَايْنِ مِنْ

نَبِيٍّ قَاتِلٍ مَعَهُ رَيْبُونْ كَثِيرٌ، أي جموع كثيرة، كما

جاء في تفسير الجلالين.

أما جمع الرَّبَّانِيَّ فهو: رَبَّانِيَّونَ، كما جاء في الآية

الكرمية الأولى.

الرَّهْبَانِ

و يجمعون «الرَّهْبَان» قائد السقينة على رَهَابَنَة. والصَّوَاب هو: رَهَابِين، كما يقول الأزهري، واللسان، والقاج، وذيل أقرب الموارد، والمتن، والوسيط، والحو الوافي، الذي قال: ثَمَرَةُ الْأَشْيَاء إِلَى أَصُولِهَا فِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ، كالتصغير وغيره، ولهذا يقال في جمع دينار: دنانير، لأنَّ المفرد دينار، قلبت التون الأولى ياءً في المفرد للتخفيف. وعند جمعه جمع تكسير، ظهرت التون ورجعت إلى مكانها.

و رَهْبَانٌ هُنَا عَلَى وَزْنِ دِينَارٍ، سَوَى أَنْ الْأَوَّلَى عَلَى وَزْنِ «فُعَال» وَالثَّانِيَةِ عَلَى وَزْنِ «فِئَال». [ثمَّ استشهد بأشعار]

رُهْ
و يُخَطِّى الحريري في كتابه «دُرَّةُ الْفَوَاصِ» مِنْ يَقُول: رُهْ مَالِي كَثِيرٌ أَنْفَقْتُهُ، لِأَنَّ رُهْ لِلتَّقْلِيلِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْبَرَ بِهَا عَنِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. وَلَكِنْ:

١- جَاءَ فِي الْآيَةِ: ٢، مِنْ سُورَةِ الْحَجَرِ: ﴿رُهْمًا يُؤْتِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾.

٢- وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «يَارُّبُ كَاسِيَةِ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٣- وَقَالَ بَشَارِ بْنِ بُرْدٍ:
و جَيْشٌ كَجَيْشِ اللَّيْلِ يَزْحَفُ بِالْحَصَى
و بِالشُّوْكِ، وَالْخَطْبِيُّ حَمَّرَ نَعَالَهُ
أَيُّ وَرُبَ جَيْشٍ.

٤- وَقَالَ آخَرُ:
رُهْمًا أَوْفَيْتِ فِي عِلْمٍ

تَرْفَعْنَ تَوْبِي شِمَالَاتٍ

فَالْأَيَّةُ الْكَرِيمَةُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَاهَا الْكَثْرَةَ، كَمَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ، وَالْحَدِيثِ الْفَرِيفِ مَسْقُودٍ لِلتَّخْوِيفِ، وَيَبْتَئُ بِشَارٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَيْشَ عَرَّسَرَمَ، وَفِي الْبَيْتِ الْآخِرِ ائْتِخَارُ، وَلا يَنْسَابُ التَّقْلِيلُ وَاحِدَ مَعْنَاهَا.

٥- وَجَاءَ فِي مُعْنَى اللَّيْسِ: لَيْسَ مَعْنَى «رُبَّ» التَّقْلِيلُ دَائِمًا، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ، وَلا التَّكْسِيرُ دَائِمًا، خِلَافًا لِابْنِ دُرُسْتَوَيْهِ وَجَمَاعَةٍ، بَلْ تَرَدُّ لِلتَّكْسِيرِ كَثِيرًا وَلِلتَّقْلِيلِ قَلِيلًا، مِثَالُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْقَلَّةِ قَوْلُهُمْ:
أ- رُبَّ مَنِيَّةٍ فِي أَمْنِيَّةٍ.

ب- وَقَوْلُ الشَّاعِرِ:

• رُبَّ شَرٍّ تَنْقِيهِ جَرَّ خَيْرًا تَرْجِيهِ •

ج- وَقَوْلُ الشَّاعِرِ الْآخَرِ:

• أَلَا رُبَّ مَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ •

أَرَادَ عَيْسَى وَآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

فَمَنْ هَذَا نَرَى أَنَّ حَرْفَ الْجَمْرِ «رُبَّ» يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لِلتَّكْسِيرِ وَلِلتَّقْلِيلِ كِلَاهُمَا.

(معجم الأخطاء الشائعة: ٩٩)

مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيلُ إِسْرَاهِيمُ: رُبُّ الْمَوْلَدِ: رَحَاهُ وَتَعَهَّدَهُ بِمَا يُعْطِيهِ وَيُتَمِّمُهُ وَيُؤَدِّيهِ، وَرُبُّ التَّمَةِ: زَادَهَا،

و رُبُّ الشَّيْءِ: جَمَعَهُ وَتَمَلَّكَهُ، وَرُبُّ الْأَمْرِ: أَصْلَحَهُ.

و الرُّبُّ: الْمَالِكُ وَالسَّيِّدُ وَالْمُصْلِحُ وَالْمُنْعَمُ وَالْمُرْتَبِي؛ وَالْجَمْعُ: أَرْبَابٌ.

و الرُّبُّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّسْبِيحُ إِلَيْهِ رَهْبَانِي.

و الرُّبَّانِي: الْعَالِمُ الْعَارِفُ بِاللهِ، الشَّدِيدُ التَّمَسُّكِ بِدِينِهِ.

فيقال: رَبَّتْ الأُم ولدَها، وَرَبَّ السَّيِّدَ مولا، وَرَبَّ المُعَلِّمَ تلميذه، وَرَبَّ العارف مُريده، وَرَبَّ المطر الثبات، وَرَبَّ القاجر ماله، وَرَبَّ الزَّراع أرضه، وَرَبَّتْ المُرْجِعة الطُّفل، وَرَبَّ زَيْدَ الأُمر، وَرَبَّتْ الرِّبِّيَّةُ مَرْبُوتَها، وَرَبَّ الصَّانِعِ السَّقاء، فهو: رابٌّ وَرَبِيب وَرَبَّ وَرَبَّان وَرَبَّ وَرَبَّاب. وَذاك مُرَبُّوب وَمُرَبِّي.

ففي الصَّيغِ المجرَّدة يلاحظ بمجرَّد التَّسبة، وفي الإفعال قيام التَّسبة بالقاعِل، وفي التَّعْمِيل وقوع التَّسبة على المفعول به.

وفي الصَّيغِ المُشَبَّهة: انصاف الذات وجهة الثبوت.

فالرَّبُّ يشترك في المصدريَّة والوصفيَّة كالضرب والصَّعب: فيدلُّ على المبالغة في الانصاف وثبوت القرية، فالرَّبُّ من كان من شأنه القرية، وهو مُتَّصِف بهذه الصَّفة ثابتة فيه.

﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ الفاتحة: ١، ﴿رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ الأنعام: ١٦٤، [ثم ذكر آياتٍ أخرى وقال:]

فالقرية في كلِّ منها بحسب اقتضاء الموضوع، من التَّقدير والنَّظم والتَّكميل والإصلاح والتَّعظيم.

وقد بُلِّغَ من دون إضافة وتقييد بشيء، فيُراد مطلق القرية من جميع الجهات، كما في ﴿تِلْكَ طَيْبَةُ رَبِّ غُفُورٍ﴾ سبأ: ١٥، ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ يس: ٥٨، ﴿أَغْنِ اللَّهُ أَنْفُسَ رَبِّنا﴾ الأنعام: ١٦٤، فالمراد مطلق القرية ذاتًا وأخلاقًا وعملاً وأدبًا وعلماً وترقيًا.

الرَّبِّيُّونَ: الجماعات الكثيرة، وأصله من الرِّبِّيَّة وهي الجماعة.

والرَّبائب: جمع ربيبة، وهي بنت امرأة الرِّجل من غيره، تعيش في حجره، وهي فعلية بمعنى مفعولة، لأنَّها مَرْبُوبَةٌ، وَرَبَّ النَّاسِ: مُرَبِّيهم ومصلحهم.

و«رَبُّ» حرف يُستعمل في التَّصْلِيل وفي التَّكْثِير، وقد تُراد بهما «ما». ولا يقال: «رَبُّ» لغير الله إلا بالإضافة. (١: ٢٠٨)

المُصْطَفَوِيُّ: إنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: سوق شيء إلى جهة الكمال، ورفع القائص بالتَّخليَّة والتَّحلية، سواء كان من جهة الذَّاتِيات أو العوارض أو الاعتقادات والمعارف أو الصَّفات والأخلاقِيات، أو الأعمال والآداب أو العلوم المتداولة، في إنسان أو حيوان أو نبات، ففي كلِّ شيء بحسبه وبحسب ما يقتضي ترفيع منزلته وتكميل شأنه.

وهذه الحقيقة الأصلية يُعبَّر عنها في مورد بالإصلاح، وفي مورد آخر بالإتمام، وفي آخر بالتدبير، وفي موضوع بالسَّاتس، وفي مورد بالإتمام، وفي آخر بما يناسب الأصل ويرجع إليه، فهذه المعاني كُلُّها من مصاديق الحقيقة.

وأما المالكِيَّة والمصاحبة والسَّيادة والقيَمُوسَةُ والزَّيادة والثَّماء والعلوُّ والملازمة والإقامة والإدامة والجمع ورفع الحاجة والتَّعليم والتَّغذية وما يشابهها: كلُّ منها من لوازم الأصل ومن آثاره، وكلُّ منها في مورد خاص بحسب اقتضاء المقام وتناسب الموضوع.

نظائرها من صيغ المضاعف، فيقال في التفعيل من الرب: رَبِّي رَبِّي تَرْبِيَةً، فهو مُرَبِّي، وذاك المُرَبِّي، للتخفيف في التضاعف المكرر، كما في: التصديّة ودسّاه وأمليت، والأصل: التصديد ودسّتها وأملّنت. فُيُنْتِ أَنْ التَّربِيَةَ مِنَ الرُّبُوبِ بِمَعْنَى الثَّمَاءِ وَالزِّيَادَةِ.

وَأَمَّا الرَّبَّةُ بِالْتَّحْرِيكِ: فَطُلِيَ «فُعْلَهُ» بِالْفَتْحِ لِلْمَرَّةِ، وَعَلَى «فُعْلَةٍ» بِالْكَسْرِ لِلتَّوَعُّعِ، وَعَلَى «فُعْلَةٍ» بِالضَّمِّ كَاللُّغْمَةِ بِمَعْنَى مَا يُعْقَلُ، أَيْ تَرْبِيَةً وَاحِدَةً، وَنَوْعٌ مِنَ الْقَرْبِيَّةِ، وَمَا يُرَبِّي بِهِ. وَلَمَّا كَانَ مَرْجِعُ مَفْهُومِ الْقَرْبِيَّةِ إِلَى الْإِنَّمَاءِ وَالِاسْتِزَادَةِ فِي ذَاتِ أَوْ صِفَةِ أَوْ عِلْمٍ أَوْ أَدَبٍ أَوْ غَيْرِهَا: فَقَدْ يُرَادُ مِنْ هَذِهِ الصَّيْغِ مُطْلَقُ الزِّيَادَةِ، مَضَافًا إِلَى إِشْرَابِ مَفْهُومِ الرُّبُوبِ وَالرَّبَا.

وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا يَاءُ التَّسْبِيَةِ فَيَقَالُ رَبِّي بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ، وَالْجَمْعُ: فِيهَا رَبِّيُّونَ بِالتَّحْرِيكِ، [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَأَمَّا كَلِمَةُ «رُبٌّ»: فَقَدْ عَصَاهَا التَّحْوِيلُونَ مِنْ حُرُوفِ الْجَمْرِ. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ أَيْضًا مَأْخُذَةٌ مِنَ الْمَادَّةِ، وَالْأَصْلُ الْوَاحِدُ مَنْظُورٌ فِيهَا، وَهُوَ اسْمٌ يَدُلُّ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالثَّمَاءِ وَالْكَثْرَةِ الْإِلَازِمَةِ لِلتَّربِيَةِ، وَمَأْخُذٌ عَنْ فِعْلِ مَاضٍ مَجْهُولٍ أَوْ عَنْ فُعْلَةٍ، وَيَجْرُ مَا بَعْدَهُ بِالْإِضَافَةِ.

وَهَذَا التَّكْثِيرُ فِي مَفْهُومِهِ: إِمَّا حَقِيقَةً أَوْ ادِّعَاءًا أَوْ لِلْمِثَالَةِ، وَنَظِيرُهُ كَلِمَاتُ: عَدَا، وَخَلَا، وَحَاشَا الْمُدْعُودَةِ مِنَ الْحُرُوفِ الْجَارَةِ، رَاجِعٌ: «حَوْشٌ».

فَظَهَرَ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ مَنْظُورٌ وَمُلْحَظٌ فِي جَمِيعِ

وَقَرِيبٍ مِنْهَا مَا يُضَافُ إِلَى مُطْلَقِ الذَّاتِ مِنْ دُونِ خُصُوصِيَّةٍ، كَمَا فِي «رُبِّ أَرْنِي» الْبَقْرَةِ: ٢٦٠، «رُبِّ أَغْفِرْ لِي» الْأَعْرَافِ: ١٥١. [تَمَّ ذِكْرُ آيَاتٍ أُخْرَى وَ قَالَ:]

فَيُرَادُ مُطْلَقُ الْقَرْبِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ بِأَيِّ نَحْوٍ مُمْكِنٍ، وَفِي أَيْ صُورَةٍ مُقْتَضِيَةٍ.

وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أُضِيفَ إِلَى مَوْضُوعٍ خَاصٍّ وَمَفْهُومٍ مَعَيَّنٍّ، كَمَا فِي «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ» الصَّافَّاتِ: ١٨٠، «رُبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» الشُّعَرَاءِ: ٢٨، «رُبِّ الْفَلْقِ» الْفَلَقِ: ١، فَيُشَارُ فِيهَا إِلَى أَنَّ تَرْبِيَةَ الْعِزَّةِ وَالشُّرُوقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْفَلَقِ، وَتَحْوِيلَهَا إِلَى مَرَاهِلٍ كَمَا لَهَا وَسِيرَهَا إِلَى مَرَاتِبٍ عَالِيَةٍ وَتَدْبِيرَهَا وَنَظْمُهَا: كُلُّ بَيْدِ اللَّهِ الْمُتَعَالِ.

وَسَيَجِيءُ فِي هَذِهِ الْمَوَاقِفِ أَنَّ الْعِزَّةَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ شَيْءٍ ذَا قُدْرٍ وَخَطَرٍ، وَبِشْتَدِّ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَيَقْلُ وَجُودِ ثَمَلِهِ مِنْ جِهَةِ كَمَالِهِ ذَاتًا، وَالشُّرُوقِ وَالْمَغْرِبِ عِبَارَةٌ عَنْ ظَهُورِ الْوُجُودِ وَبُرُوزِهِ وَغُرُوبِهِ، وَالْفَلَقِ فِي عَالَمِ الْوُجُودِ.

وَلَا يَنْفِي مَا بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَمَادَّةِ: رَبَّابٍ، وَرَبَّوٍ، وَرَبًّا مِنَ الْإِشْتِقَاقِ الْأَكْبَرِ، وَالرَّبَّابُ بِمَعْنَى الْإِصْلَاحِ وَالْجَمْعُ، وَالرُّبُوبُ وَالرَّبَا بِمَعْنَى الزِّيَادَةِ وَالثَّمَاءِ. وَلَا يَبْعُدُ التَّدَاخُلُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَعَانِي، وَأَنْ يَكُونَ مَفَاهِيمُ الزِّيَادَةِ وَالثَّمَاءِ وَالْإِصْلَاحِ الْمَذْكُورَةِ فِي ذِيْلِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، مَأْخُذَةٌ مِنَ الرَّبَّابِ وَالرُّبُوبِ، وَدَاخِلَةٌ فِيهَا مِنْ جِهَةِ التَّشَابُهِ وَالتَّدَاخُلِ، وَمِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ.

وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى طَرُوقُ الْإِبْدَالِ فِيهَا، كَمَا فِي

ويقال على الكثير: رَبَّاهُ وَرَبَّتُهُ وَرَبَّتُهُ. (١: ٥٩)
السَّعْلِيُّ: أي خالق الخلق أجمعين ومُبدئهم
ومالكهم والقائم بأمورهم.

والرَّبُّ بمعنى السيد، قال الله تعالى: ﴿أَذْكُرْتَنِي عِندَ
رَبِّكَ﴾ يوسف: ٤٢، أي سيدك.

ويكون بمعنى المالك، قال النبي ﷺ: «أَرْبَ إِبِلٍ
أنت أم رَبِّ غَنَمٍ؟» فقال: من كلِّ قَدَّ آتاني الله فأكتر
وأطبت.

ويكون بمعنى الصَّاحب، ويكون بمعنى المرعى،
يقول: رَبِّ تَرَبَّ رِبَابَةً وَرُبُوبًا، فهو رَبٌّ، مثل بَرٍّ
وَطَبٍّ.

ويكون بمعنى المصْلِح للشيء.

وقال الحسين بن الفضل: الرَّبُّ: اللَّبث من غير
إتبات أحد، يقال: رَبٌّ بِالْمَكَانِ وَأَرْبٌ، وَلَبثُ، وَأَلَبْتُ
إِذَا أَقَامَ، وفي الحديث: «أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ فَقَرٍ
ضَرَبَ أَوْ قَلْبٍ».

ولا يقال للمخلوق: هو الرَّبُّ، معرَّفًا بالألف
واللَّام، وإنما يقال على الإضافة: هو رَبٌّ كَذَا، لأنَّه
لا يملك الكلَّ غير الله، والألف واللام تدلان على
العموم. [واستشهد بالشعر ٦ مرَّات] (١: ١٠٩)
الماورِدي: فقد اختلف في اشتقاقه على أربعة
أقوال:

أحدها: أَنَّهُ مشتقٌّ مِنَ المَالِكِ، كما يقال: رَبٌّ
الدَّارِ، أي مالِكها.

والثَّاني: أَنَّهُ مشتقٌّ مِنَ السَّيِّدِ، لأنَّ السَّيِّدَ يَسْمَى
رَبًّا قال تعالى: ﴿أَمَّا أَخَذُكُمْ فَأَنْتُمْ بِنُورٍ﴾

مشتقَّاتُ المادَّةِ، ولا حاجةَ لنا إلى العدول عن الحقيقة
إلى المجاز والاستمارة، ثُمَّ تَكَثَّرَ في تفسِيرِ الكلِّياتِ
ونحتاج إلى تأويلاتٍ ضعيفة. (٤: ١٨)

النَّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

رَبِّ

١- أَخَذَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. الفاتحة: ١
ابن عباس: رَبٌّ كُلُّ ذِي رُوحٍ ذَبَّ عَلَى وَجْهِ
الأرض، ومن أهل السماء. (٢)
الطَّبْرِي: الرَّبُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مُتَصَرِّفٌ عَلَى
معان:

فالسَّيِّدُ الْمُطَاعُ فِيهَا يُدْعَى رَبًّا.

وَالرَّجُلُ الْمُصْلِحُ لِلشَّيْءِ يُدْعَى رَبًّا. ومن ذلك
قيل: إِنَّ فَلَانًا رَبٌّ صَنِيعَتُهُ عِنْدَ فَلَانٍ، إِذَا كَانَ يَحَاوِلُ
إِصْلَاحَهَا وَإِدَامَتَهَا.

وَالْمَالِكُ لِلشَّيْءِ يُدْعَى رَبَّهُ.

وقد يتصرف أيضًا معنى الرَّبِّ فِي وُجُوهٍ غَيْرِ ذَلِكَ،
غَيْرَ أَنَّهُا تَعُودُ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ.

فَرَبُّنَا جَلُّ تَنَاوُهُ، السَّيِّدُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ، وَلَا يُعْثَلُ
فِي سُوءِ دَعْوَةٍ، وَالْمُصْلِحُ أَمْرُ خَلْقِهِ بِمَا أَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ،
وَالْمَالِكُ الَّذِي لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. [واستشهد بالشعر
٣ مرَّات] (١: ٩٦)

الثَّالثُ: قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الرَّبُّ: الْمَالِكُ.
[ثمَّ استشهد بشعر]

وَأَصْلُ هَذَا أَنَّهُ يُقَالُ: رَبُّهُ يَرْبِيهِ رَبًّا، وَهُوَ رَبٌّ
وَرَبٌّ، إِذَا قَامَ بِصِلَاحِهِ.

يوسف: ٤١ يعني سيده.

الأفعال.

(٣١: ١)

نحوه الطَّيْرِيّ:

(٢١: ١)

الْقَشِيرِيّ: الرَّبُّ هو السيد... ويدل اسم الربِّ

أيضاً على تربية الخلق، فهو مُرَبِّ نفوس العابدين بالتأيد، و مُرَبِّ قلوب الطالبين بالتسديد، و مُرَبِّ أرواح العارفين بالقوِّم، و هو مُرَبِّ الأشباح بوجود التعم، و مُرَبِّ الأرواح بشهود الكرم.

ويدل اسم الربِّ أيضاً على إصلاحه لأموال عباده من رَيْبٍ العديم أُرَيْبُهُ، فهو مُصْلِحُ أمور الزَّاهدين بجعل رعايته، و مُصْلِحُ أمور العابدين بحسن كفايته، و مُصْلِحُ أمور الواجدين بتقديم عنايته، أصلح أمور قوم فاستغنوا بعبادته، و أصلح أمور آخرين فاستاقوا للقيادته، و ثالث أصلح أمورهم فاستقاموا للقيادته.

(٥٨: ١)

الواحدِيّ: الرَّبُّ في اللُّغَةِ له معنيان:

أحدهما: أن يكون من الرَّبِّ بمعنى التربية. يقال: رَبَّ فلان الضَّيعة يَرْبُّها رَبًّا، إذا أنمَّها وأصلحها، فهو رَبٌّ مثل بَرٍّ وطَبٍّ، والمعنى على هذا أنه يرى الخلق و يُعَدِّبُهُم بما يُنمُّ عليهم.

والثَّاني: أن يكون الرَّبُّ بمعنى المالك، يقال: رَبَّ الشيء، إذا ملكه، و كلٌّ من ملك شيئاً فهو رَبُّه. يقال: هو رَبُّ الدَّارِ و رَبُّ الضَّيعة، والله تعالى رَبُّ كُلِّ شيء.

(٦٦: ١)

أي مالكة.

(١٨: ١)

نحوه الخازِن.

الْمَيْبُذِيّ: أي خالق الخلق و سيِّدهم و مالكهم والقائم بأموالهم. و سئل الواسطي عن معنى الربِّ،

والقول الثالث: أن الرَّبَّ: المُدَبِّر، ومنه قول الله عزَّ وجل: ﴿وَالرَّائِيونَ وَالْأَحْبَارَ﴾ القوبة: ٣١، وهم العلماء، متوَّراتين، قضاهم بتدبير الناس بعلمهم، وقيل: رَبُّ البيت، لأنها تُدَبِّرُه.

والقول الرابع: الرَّبُّ مشتقٌّ من التربية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَبَّائِكُمُ الَّذِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ النساء: ٢٣، فسمي ولد الزوجة ربِّية، لتربية الزوج لها.

فعلى هذا، إن صفة الله تعالى بأَنَّهُ رَبٌّ، لأنَّه مالك أو سيِّد، فذلك صفة من صفات ذاته، وإن قيل: لأنَّه مُدَبِّرُ خلقه، و مُرَبِّبُهُم، فذلك صفة من صفات فعله، و متى ادخلت عليه الألف و اللام، اختصَّ الله تعالى به دون عباده، و إن حذفنا منه صار مشتركاً بين الله و بين عباده.

(٥٤: ١)

نحوه البهويّ:

(٧٣: ١)

الطَّوسِيّ: [نحو الطَّيْرِيّ و أدام:]

و اشتقَّ «رَبٌّ» من التربية، يقال رَبَّيْتُهُ و رَبَّيْتُهُ بمعنى واحد، و الرُّبِّيَّةُ الشَّاةُ ولدت حديثاً، لأنها تُرَبِّي. و قوله: ﴿رَبُّ الْقَالَمِينَ﴾ أي المالك لتدبيرهم. و المالك للشيء يسمى رَبُّه، و لا يُطْلَقُ هذا الاسم إلا على الله، و أمَّا في غيره فمقبوح، فيقال: رَبُّ الدَّارِ و رَبُّ الضَّيعة.

و قيل إنَّه مشتقٌّ من التربية و منه قوله تعالى: ﴿وَرَبَّائِكُمُ الَّذِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ النساء: ٢٣، و متى قيل في الله: إنَّه رَبٌّ بمعنى أَنَّهُ سيِّد، فهو من صفات ذاته. و إذا قيل بمعنى أَنَّهُ مُدَبِّرٌ مُصْلِحٌ، فهو من صفات

وأهلكن يومًا رب كندة وإنه

ورب معذبين خبت وعزخر

ومما جاء بمعنى الملك قوله التائهة:

تخب إلى الثعمان حتى تناله

فدئ لك من رب طريفي وتالدي

ومن معنى الإصلاح قولهم: أديم سرتوب، أي

مصلح، قال الشاعر الفرزدق:

كانوا كسائلة حمقاء إذ حقنت

سلامها في أديم غير مربوب

ومن معنى الملك قول صفوان بن أمية لأخيه يوم

حُتَيْن «لأن يرتني رجل من قريش خير من أن يرتني

رجل من هوازن»، ومنه قول ابن عباس في شأن عبد

الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان «وإن كان لابد

لأن يرتني رجل من بني عمي أحب إلي من أن يرتني

غيرهم» ذكره البخاري في تفسير سورة براءة، ومن

ذلك قول الشاعر علقمة بن عبدة:

وكنتم امرأ أفضت إليك ربابتي

ومن قبل يرتني فضعت ربوب

وهذه الاستعمالات قد تتداخل، فالرب على

الإطلاق الذي هو رب الأبواب على كل جهة، هو الله

تعالى. (٦٧: ١)

الفخر الرازي: الباب الثالث في الأسرار العقلية

المستنبطة من هذه السورة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما قال: ﴿الْعَصْدُ

فَهْ﴾ فكان سأنلاً يقول: ﴿الْعَصْدُ فَهْ﴾ مبنًى عن

أمرين:

فقال: هو الخالق ابتداءً، والمرتب غذاءً والفاقر انتهاءً.

قال أبو الدرداء: الرب هو اسم الله الأعظم، ولا يقال

للمخلوق: هو الرب، معرّفًا بالآلف واللام، وإنما

يقال على الإضافة: هو رب كذا، لأنه لا يملك الكل

غير الله، والآلف واللام تدلّان على العموم. [ثم أدام

نحو الماوردي] (١٢: ١)

الزّمْخَشَرِيّ: الرَّبِّ: الْمَالِك... يَقُولُ: رَبُّهُ يَسْرُبُهُ

فَهُوَ رَبُّ، كَمَا يَقُولُ: ثُمَّ عَلَيْهِ يَثْمُ فَهُوَ ثَمٌّ.

ويموز أن يكون وصفًا بالمصدر للمبالغة، كما

وصف بالعدل، ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحده، وهو

في غيره على التقيد بالإضافة، كقولهم: رب الدار،

ورب القاعة، وقوله تعالى: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾

يوسف: ٥٠، ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَنَآتِي﴾ يوسف: ٢٣.

(٥٣: ١)

نحوه البيضاوي (٧: ١)، والتسفي (٦: ١)، والقاسمي

(٧: ٢).

ابن عطية: والرب في اللغة: المعبود، والسيد

المالك، والقائم بالأمور المصلح لما يفسد منها، والملك،

تأتي اللفظة هذه المعاني، فمما جاء بمعنى المعبود قول

الشاعر غاوي بن عبد المزّي:

أرب يبول الثعلبان برأسه

لقد هان من بالث عليه الثعالب

ومما جاء بمعنى السيد المالك قولهم: رب العبيد

والمعاليك.

ومما جاء بمعنى القائم بالأمور الرئيس فيها، قول

ليبيد:

كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِخُضْرٍ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ الإسراء: ٤٤.

اللطيفة الثانية: أنه تعالى لم يقل: الحمد لله خالق
العالمين، بل قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ والسبب
فيه أن الناس أطبقوا على أن المبادىء مفتقرة إلى
الموجد والمحدث حال حدوثها، لكنهم اختلفوا في أنها
حال بقائها هل تبقى محتاجة إلى المبقى أم لا؟ فقال
قوم: الشيء حال بقائه يستغني عن السبب، والمربّي
هو القائم بإبقاء الشيء وإصلاح حاله حال بقائه،
فقاله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تنبيه على أن جميع العالمين
مفتقرة إليه في حال بقائها، والمقصود أن افتقارها إلى
الموجد في حال حدوثها أمر متفق عليه. أمّا افتقارها
إلى المبقى والمربّي حال بقائها هو الذي وقع فيه
الخلاف، فخصّه سبحانه بالذكر تنبيهاً على أن كلّ ما
سوى الله فإنه لا يستغني عنه، لا في حال حدوثه ولا في
حال بقائه.

اللطيفة الثالثة: إن هذه السورة مسمّاة بأمر القرآن،
فوجب كونها كالأصل والمعدن، وأن يكون غيرها
كالجدول التشعبية منها، فقله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
تنبيه على أن كلّ موجود سواء، فإنه دليل على إلهيته.
ثم إنّه تعالى افتتح سوراً أربعاً بعد هذه السورة،
بقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

فأولها: سورة الأنعام وهو قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾
الأنعام: ١، واعلم أن المذكور هاهنا قسم من أقسام
قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لأن لفظ «العالم» يتناول كلّ

أحدهما: وجود الإله، والثاني: كونه مستحقاً
للحمد، فما الدليل على وجود الإله وما الدليل على
أنّه مستحق الحمد؟ ولما توجه هذان السؤالان
لاجرم ذكر الله تعالى ما يجري مجرى الجواب عن
هذين السؤالين، فأجاب عن السؤال الأول بقوله:
﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وأجاب عن السؤال الثاني بقوله:
﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ مَا لِكِ يَوْمَ الدِّينِ ﴿.
أثنا تقرير الجواب الأول فيه مسائل:

المسألة الأولى: إن علمنا بوجود الشيء إمّا أن
يكون ضرورياً أو نظرياً، لا جائز أن يقال: العلم بوجود
الإله ضروري، لأننا نعلم بالضرورة أننا لانعرف وجود
الإله بالضرورة، فبقي أن يكون العلم نظرياً، والعلم
الظنّي لا يمكن تحصيله إلّا بالدليل، ولادليل على
وجود الإله إلّا أن هذا العالم المحسوس بما فيه من
السموات والأرضين والجبال والبحار والمعادن
والنبات والحيوان، محتاج إلى مدبر يديره وموجود
يوجده وربّ يرثيه ومُبقٍ يبقيه، فكان قوله: ﴿رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ إشارة إلى الدليل الدالّ على وجود الإله
القادر الحكيم.

ثم فيه لطائف: اللطيفة الأولى: أن ﴿الْعَالَمِينَ﴾
إشارة إلى كلّ ما سوى الله فقله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
إشارة إلى أن كلّ ما سواه فهو مفتقر إليه، محتاج في
وجوده إلى إيجاده، وفي بقائه إلى إبقائه، فكان هذا
إشارة إلى أن كلّ جزء لا يتجزأ، وكلّ جوهر فرد،
وكلّ واحد من أحاد الأعراض فهو برهان باهر
ودليل قاطع على وجود الإله الحكيم القادر القديم.

أول سورة الأنعام أن السماوات والأرض له، وبين في أول سورة سبأ أن الأنبياء المحاصلة في السماوات والأرض له، وهذا أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

ورابهما: قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فاطر: ١، والمذكور في أول سورة الأنعام كونه خالقاً لها، والمخلق هو التقدير، والمذكور في هذه السورة كونه فاطراً لها ومحدثاً لذواتها. وهذا غير الأول إلا أنه أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

ثم إنه تعالى لما ذكر في سورة الأنعام كونه خالقاً للسماوات والأرض، ذكر كونه جاعلاً للظلمات والتور، أما في سورة الملائكة فلما ذكر كونه فاطراً السماوات والأرض، ذكر كونه جاعلاً للملائكة رسلاً، ففي سورة الأنعام ذكر بعد تخليق السماوات والأرض جعل الأنوار والظلمات، وذكر في سورة الملائكة بعد كونه فاطر السماوات والأرض جعل الرُوحانيات. وهذه أسرار عجيبة ولطائف عالية إلا أنها بأسرها تجري مجرى الأنواع الداخلة تحت البحر الأعظم المذكور في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. فهذا هو التنبيه على أن قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ مجرى مجرى ذكر الدليل على وجود الإله القديم.

المسألة الثانية: أن هذه الكلمة كما دلت على وجود الإله، فهي أيضاً مشتملة على الدلالة على كونه متعالياً في ذاته عن المكان والحيز والجهة، لأنها بيتاً أن لفظ ﴿الْعَالَمِينَ﴾ يتناول كل موجود سوى الله،

ما سوى الله، والسماوات والأرض والتور والظلمة قسم من أقسام ما سوى الله، فالمذكور في أول سورة الأنعام كانه قسم من أقسام ما هو مذكور في أول سورة الفاتحة.

وأيضاً فالمذكور في أول سورة الأنعام أنه خلق السماوات والأرض، والمذكور في أول سورة الفاتحة كونه رباً للعالمين، وقد بينا أنه متى ثبت أن العالم محتاج حال بقاءه إلى إبقاء الله، كان القول باحتياجه حال حدوثه إلى المحدث أولى. أما لا يلزم من احتياجه إلى المحدث حال حدوثه احتياجه إلى المبقي حال بقاءه؛ فثبت بهذين الوجهين أن المذكور في أول سورة الأنعام يجري مجرى قسم من أقسام ما هو مذكور في أول سورة الفاتحة.

وثانيها: سورة الكهف، وهو قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ الكهف: ١، والمقصود منه تربية الأرواح بالمعارف، فإن الكتاب الذي أنزله على عبده سبب لحصول المكاشفات والمشاهدات، فكان هذا إشارة إلى التربية الروحية فقط، وقوله في أول سورة الفاتحة: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إشارة إلى التربية العامة في حق كل العالمين، ويدخل فيه التربية الروحية للملائكة والإنس والجنس والشياطين، والتربية الجسمانية المحاصلة في السماوات والأرضين، فكان المذكور في أول سورة الكهف نوعاً من أنواع ما ذكره في أول الفاتحة.

وثالثها: سورة سبأ، وهو قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَفِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سَبَأً: ١، فَبَيْنَ فِي

كان أكثر إحاطة بأحوال هذه الأقسام الثلاثة، كان أكثر وقوفاً على تفسير قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

الفائدة الثانية: الربّي على قسمين:

أحدهما: أن يرثي شيئاً ليربح عليه الربّي.

والثاني: أن يرثيه ليربح المرتبي، وتربية كل المخلوق على القسم الأول، لأنهم إما يُربّون غيرهم ليربحوا عليه إما ثواباً أو تناءً.

والقسم الثاني: هو الحقّ سبحانه، كما قال: خلقتكم ليربحوا عليّ لا لأربح عليكم، فهو تعالى يرثي ويحسن، وهو بخلاف سائر المرتبين وبخلاف سائر المحسنين.

واعلم أن تربيته تعالى مخالفة لتربية غيره، وبيانه من وجوه:

الأول: ما ذكرناه أنه تعالى يُربّي عبده لا يفرض نفسه بل يفرضهم، وغيره يُربّون لفرض أنفسهم لا يفرض غيرهم.

الثاني: أن غيره إذا ربّي فبقدر تلك التربية يظهر التقصان في خرائته وفي ماله، وهو تعالى متعال عن التقصان والضرر، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَلَدْنَا خِزْيَانُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ الحجر: ٢١.

الثالث: أن غيره من المحسنين إذا ألم الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه، والحقّ تعالى بخلاف ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى يحبّ الملحمين في الدّعاء».

الرابع: أن غيره من المحسنين ما لم يُطلب منه الإحسان لم يعط، أما الحقّ تعالى فإنه يعطي قبل

ومن جملة ما سوى الله المكان والزمان، فالمكان عبارة عن الفضاء والمحيز والفرغ المتمدّد، والزمان عبارة عن المدة التي يحصل بسببها التغيّية والبدئية، فقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يدلّ على كونه ربّاً للمكان والزمان، وخالقاً لهما وموجداً لهما، ثمّ من المعلوم أن الخالق لا بدّ وأن يكون سابقاً وجوده على وجود المخلوق، ومتى كان الأمر كذلك كانت ذاته موجودة قبل حصول الفضاء والفرغ والمحيز، متعالية عن الجهة والمحيز، فلو حصلت ذاته بعد حصول الفضاء في جزء من أجزاء الفضاء لانقلبت حقيقة ذاته؛ وذلك محال، فقوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يدلّ على تنزيه ذاته عن المكان والجهة بهذا الاعتبار.

المسألة الثالثة: هذه اللفظة تدلّ على أن ذاته منزّهة عن المخلوق في المحلّ، كما تقول التصاري والمحلولة، لأنه لما كان ربّاً للعالمين كان خالقاً لكلّ ما سواه، والخالق سابق على المخلوق، فكانت ذاته موجودة قبل كلّ محلّ، فكانت ذاته غنيّة عن كلّ محلّ، فبعد وجود المحلّ امتنع احتياجه إلى المحلّ. (١: ١٧٩)

الفصل الثاني في تفسير قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وفيه فوائد:

الفائدة الأولى: اعلم أن الوجود إمّا أن يكون واجباً لذاته، وإمّا أن يكون ممكناً لذاته، أمّا الواجب لذاته فهو الله تعالى فقط، وأمّا الممكن لذاته فهو كلّ ما سوى الله تعالى، وهو العالم. [إلى أن قال:]

وإذا عرفت ذلك ظهر عندك شيء قليل من تفسير قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وكلّ من

رَبِّهِ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أَيُّ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(الإشارة إلى الإيجاز: ٢٣)

الْقُرْطُبِيُّ: [نَحْوَانِ غَطِيَّةٍ وَأَصَاف:]

قال بعض العلماء: إِنَّ هَذَا الْاسْمَ هُوَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ، لِكثَرَةِ دَعْوَةِ الدَّاعِينَ بِهِ، وَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ، كَمَا فِي آخِرِ آلِ عِمْرَانَ وَسُورَةِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِمَا، وَلَمَّا يَشْعُرْ بِهِ هَذَا الْوَصْفُ مِنَ الصَّلَةِ بَيْنَ الرَّبِّ وَالْمَرْبُوبِ، مَعَ مَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الْعُطْفِ وَالرَّحْمَةِ وَالِاتِّقَارِ فِي كُلِّ حَالٍ.

وَاخْتَلَفَ فِي اسْتِفْهَامِهِ، فَقِيلَ: [إِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ التَّرْبِيَةِ، فَاللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُدَبِّرُ خَلْقِهِ وَمُرَبِّهِمْ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَرَبَّائِكُمْ إِلَهُ فِي حُجُورِكُمْ﴾ التَّسَاءُ: ٢٣، فَسَمَّى بِنْتِ الزَّوْجَةِ رَبِيَّةً لِتَرْبِيَةِ الزَّوْجِ لَهَا، فَعَلَى أَنَّهُ مُدَبِّرُ خَلْقِهِ وَمُرَبِّهِمْ يَكُونُ صِفَةً فَعْلٍ، وَعَلَى أَنَّ الرَّبَّ بِمَعْنَى الْمَالِكِ وَالسَّيِّدِ يَكُونُ صِفَةً ذَاتٍ.

وَمَتَى أَدْخَلْتَ الْأَلْفَ وَاللَّامَ عَلَى «رَبِّ» اخْتَصَصَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، لِأَنَّهُمَا لِلْمُهْدِ، وَإِنْ حَذَقْنَا مِنْهُ صَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فَيَقَالُ: اللَّهُ رَبُّ الْعِبَادِ، وَزَيْدٌ رَبُّ الدَّارِ، فَاللَّهُ سَبْحَانَهُ رَبُّ الْأَرْبَابِ، يَمْلِكُ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكَ، وَهُوَ خَالِقُ ذَلِكَ وَرَازِقُهُ، وَكُلُّ رَبِّ سِوَاهُ غَيْرُ خَالِقٍ وَلَا رَازِقٍ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ فَمُتَمَلِّكٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَمُنْتَزِعٌ ذَلِكَ مِنْ يَدِهِ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ. وَصِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى مُخَالِفَةٌ لِهَذِهِ الْمَعَانِي، فَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ صِفَةِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِينَ. (١٣٧: ١)

أَبُو حَتِيَّانَ: الرَّبُّ: السَّيِّدُ، وَالْمَالِكُ، وَالتَّائِبُ، وَالْمَعْبُودُ، وَالْمَصْلُحُ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ بِمَعْنَى الصَّاحِبِ،

السَّوَالُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ رَبُّكَ حَالًا مَا كُنْتَ جَنِينًا فِي رَحِمِ الْأُمِّ، وَحَالًا مَا كُنْتَ جَاهِلًا غَيْرَ عَاقِلٍ، لَا تَحْسُنُ أَنْ تَسْأَلَ مِنْهُ، وَوَقَاكَ وَأَحْسَنَ إِلَيْكَ مَعَ الْكَسْبِ مَا سَأَلْتَهُ وَمَا كَانَ لَكَ عَقْلٌ وَلَا هِدَايَةَ.

الْخَامِسُ: أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ يَنْقُطُ إِحْسَانُهُ: إِمَّا بِسَبَبِ الْفَقْرِ أَوْ الْغِيْبَةِ أَوْ الْمَوْتِ، وَالْحَقُّ تَعَالَى لَا يَنْقُطُ إِحْسَانُهُ أَبَدًا.

السَّادِسُ: أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ يَخْتَصُّ إِحْسَانُهُ بِقَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ وَلَا يَكُونُهُ التَّكْمِيلُ، أَمَّا الْحَقُّ تَعَالَى فَقَدْ وَصَلَ تَرْبِيَّتَهُ وَإِحْسَانَهُ إِلَى الْكُلِّ، كَمَا قَالَ: ﴿وَرَوْحُنِي وَسَبَّحْتَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ الْأَعْرَافُ: ١٥٦، فَثَبَتَ أَنَّهُ تَعَالَى رَبُّ الْعَالَمِينَ وَبَحْسَنَ إِلَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ، فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ نَفْسِهِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(٢٢٨: ١)

عَزَّالِدِينَ الشَّافِعِيُّ: أَمَّا وَصْفُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِالْمَصْدَرِ، فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ مِنْ مَجَازِ الْمَحْذَفِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مِنْ مَجَازِ الْمُبَالَغَةِ فِي الصِّفَةِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ ذَلِكَ مِنْ مَجَازِ التَّعْبِيرِ بِالْمُتَعَلِّقِ عَنِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ، كَالْتَّعْبِيرِ بِالْأَمْرِ عَنِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَبِالْهَزْوِ عَنِ الْمَهْزُوءِ بِهِ، لِأَنَّهُمَا قَوْلَانِ: عَبَّرَ بِهِمَا عَنْ مُتَعَلِّقِهِمَا، وَكَذَلِكَ التَّعْبِيرُ بِالسَّمْعِ عَنِ الْمَسْمُوعِ، وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَ مَحَلِّيِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ تَعَلُّقَاتٌ مُتَوَنِّعَةٌ، يَصَحُّ التَّجَوُّزُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي صِفَاتِ الرَّبِّ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَلِلتَّعْبِيرِ بِالْمَصْدَرِ عَنِ الْفَاعِلِ أَمْثَلَةٌ. [إِلَى أَنْ قَالَ:] مِنْهَا: لَفْظُ الرَّبِّ، فَإِنَّهُ مَصْدَرُ رَبِّ يَرْبُ رَبًّا، فَهُوَ

مستدلاً بقوله:

قد ناله ربّ الكلاب بكفه

قد ناله ربّ الكلاب بكفه

بيض رهاب ريشهن مقرّع

بيض رهاب ريشهن مقرّع

أي صاحب الكلاب وغير ذلك، واشتقاقه من «القرية» وهي تبليغ الشيء إلى كماله تدريجاً، ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً، كقولهم: ربّ الدار وربّ الثقة، وقول الإشرافين للصورة المفارقة للطبائع الجسمانية: ربّ الثور، وقوله تعالى: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ يوسف: ٥٠، ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَنَازِلَ﴾ يوسف: ٢٢. (٧٨: ١)

وبعضهم بمعنى الخالق. (١٨: ١)
أبو السُّعُود: والربّ في الأصل مصدر بمعنى القرية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً، وُصف به الفاعل مبالغةً كالعدل.

وقيل: صفة مستهبة من ربّه يرّبه مثل كفه يثّمه، بعد جملة لازماً بنقله إلى «فعل» بالضمّ، كما هو المشهور سمي به المالك، لأنه يحفظ ما يملكه ويرّبه.

البرّوسوي: والربّ بمعنى القرية والإصلاح، أمّا في حقّ العالمين فيريّتهم بأغذيتهم وسائر أسباب بقاء وجودهم، وفي حقّ الإنسان فيربي الظواهر بالعمّة وهي النفس، ويربي البواطن بالرحمة وهي القلوب، ويربي نفوس العابدين بأحكام الشريعة، ويربي قلوب المشتاقين بأدب الطريقة، ويربي أسرار المحبين بأنوار الحقيقة، ويربي الإنسان تارة بأطواره وفيض قوى أنواره في أعضائه، فسبحان من اسمع بعظم وبصر بشخّم وأنطق بلحم.

ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً، كربّ الدار وربّ الدابة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَيَسْأَلُ رَبُّهُ خُفْرًا﴾ يوسف: ٤١، وقوله تعالى: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ يوسف: ٥٠، وما في الصّحّيحين من أنّه قال: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك وضي ربك، ولا يقل أحدكم: ربّي وليفعل: سيّدي ومولاي» فقد قيل: إنّ التّهي فيه للتّزويه.

وأما الأرباب فحيث لم يكن إطلاقه على الله سبحانه، جاز في إطلاقه الإطلاق والتقييد، كما في قوله تعالى: ﴿هَٰذَا رَبُّنَا مَثَرٌ قَوْمٍ خَيْرٍ﴾ يوسف: ٣٩.

(٢١: ١)

صدر المتألمين: «الربّ» إمّا صفة وإمّا مصدر، وصف به مبالغة كالعدل. سمي به السيّد المطاع. (ثمّ استشهد بشعر)

والمالك كقوله ﷺ لرجل: «أرب غنم أنت أم ربّ؟» فقال: من كلّ ما أتاني الله فأكثر وأطيب». والصّاحب كقول أبي ذؤيب:

وأخرى بترتيب غذائه في الثبات بمحبوه، وفي الحيسوان بلحومه وشحمه، وفي الأراضي بأشجاره وأنهاره، وفي الأفلاك بكواكبه وأنواره، وفي الزمان بسكونك وتسكين الحشرات والحركات المؤذية في اللّيل، وحفظك وتمكينك من ابتغاء فضله بالتهار، فها هذا يرّبك كأنه ليس له عبد سواك وأنت لا تخدمه، أو تخدمه كأن لك ربّاً غيره. (١٣: ١)

الآلوسي: والربّ في الأصل: مصدر بمعنى

عليه، وأدلى على كمال فعله تعالى وقدرته وحكمته،
تدلك على ذلك الآثار وما فيها من الأسرار.

واستطبع بعضهم ما اختاره النبي من وجوب
حمل الرب على كلاً مفهومه، والقدر المشترك
المتصرف الأزم، وسبيل أعمال المشترك في كلاً مفهومه
إذا اتفقا في أمر سبيل الكناية من أنها لا تنافي إرادة
التصريح مع إرادة ما عبر عنه، وإذا اختلف سبيل
الحقيقة والمجاز، وعلى كل حال لا يطلق لفظاً على
غيره تعالى إطلاقاً مستفيضاً إلا مقيداً بإضافة ونحوها
بما يدل على ربوبية مخصوصة، وقول ابن جليزة في
المنذرين ماء السماء:

وهو الرب والشهيد على يوم

النهارين والبلاء بلاء
نادر، واستظهر الإمام الشيعي أن المراد نفي
إطلاقه على غيره تعالى شرعاً، والشرع جاهلي وفي
كلام الجوهري ما يؤيده.

وقال الشهاب: لو كان بمعنى غير المالك جاز مع
القرينة إطلاقه على غيره تعالى، وجوز بعضهم
إطلاقه متكرراً، كما في قول التائفة:

نحت إلى التعمان حتى نناله

فدنى لك من رب طريفي وتالدي
وكره بعضهم إطلاقه مقيداً بالإضافة إلى عاقل،
كرب العبد لإيهام الاشتراك. وروى الشيخان عن أبي
هريرة رضي الله تعالى عنه: «لا يقل أحدكم: أطعم
ربك وضئ ربك، ولا يقل أحد ربني، ولا يقل سيدي
ومولاي» وأجابوا عن قول يوسف الخليل: «ارجع إلى

القرينة، وهي تبلغ الشيء إلى كماله بحسب استعداده
الأزلي شيئاً قسماً، وكأنها من ربا الصغير كلاً إذا
نشأ، فتدني بالتضعيف ووصف به للمبالغة الحقيقية
والصورية.

فاتجوز فيه إما عقلي، من قبيل فلانما هي إقبال
وإدبار، أو لغوي كاسأل القرينة، وقيل هو صفة
مشبهة، وفي «شرح التسهيل»: أنه ممنوع، والظاهر
أنه من مبالغة اسم الفاعل، أو هو اسم فاعل وأصله:
رأب، فعذفت الله، كما قالوا: رجل بأز وبسر، قاله
أبوحيان، ويؤيده إضافته إلى المفعول.

وقد ذكروا أن الصفة المشبهة تضاف إلى الفاعل
ويطلق أيضاً على الخالق والسيد والمالك والمنعم
والمصلح والمعبود والصاحب، إلا أن المشهور كونه
بمعنى القرينة، فلهاذا قال بعض المحققين: إنه حقيقة فيه،
لأن التبادر أمارتها، وفي البواقي إما مجاز أو مشترك.
والأول أرجح، لأن في جميعها يوجد معنى القرينة،
وجود العلاقة أمانة المجاز، ولأن اللفظ إذا دار بين
المجاز والاشتراك يحتمل على المجاز، كما تقرر في
مبادئ اللغة.

وحمله الزمخشري هنا: على معنى المالك، ولعل
ما اخترناه خير منه، لأنه بعد تسليم أنه حقيقة في ذلك
يؤدي إلى أن يكون ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ تكراراً
لدخوله في ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وإن قلنا بالتخصيص
بعد التعميم يحتاج إلى بيان نكتة إدراج ﴿الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ﴾ بينهما، ولا يظهر لهذا العبد على أن يختارنا
أنسب بالمقام، لأن الترتيب أجل التعم بالترتبة إلى المنعم

كالخالق الباري المصور الفهار الوهاب الرزاق الفتاح
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المحكم
العدل اللطيف الخبير الحليم الرقيب المقيت الباعث
الشهيد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت المقدم
المؤخر المعطي المانع الضار النافع وأمثالها. والرحمان في
ذاته الرحيم بعباده، لا بد أن يكون تواباً غفوراً رؤوفاً
شكوراً حليماً وهاباً.

إذا علمنا هذا تجملت لنا حكمة وصف الله تعالى في
أول فاتحة الكتاب العزيز بالربوبية والرحمة، الدالّتين
على جميع صفات الأفعال دون الحياة والقيومية،
الدالّتين على صفات الذات وغيرها، وهي - والله
أعلم بمراده - أن الفاتحة يُنظر فيها من وجهين:

أحدهما: ما دلّ عليه اسمها هذا، أعني كونها فاتحة
ومُبدئ للقرآن.

وثانيهما: أنها قد شرعت للقراءة في الصلوات كل
يوم، وكلّ منهما يتناسبه البدء بذكر ربوبية الله ورحمته:
ذلك بأن القرآن كما قال الله في أول سورة البقرة:
﴿ هَذِي لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَتَّبِعُونَ
الصَّلَاةَ ﴿ البقرة: ٢، ٣، فهم الذين يتلونه حق تلاوته،
وهم الذين يتدبرونه ويتعظون به، وهم ﴿ الَّذِينَ
يُحْفَظُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾
الأنبياء: ٤٩.

فالمناسب في حقهم أن تكون السورة الأولى وهي
الثنائي التي يتنونها دائماً في صلاتهم، وفي بدء أورادهم
القرآنية المسماة بالختومات، مبدؤة بذكر الصفتين
الجامعتين لمعاني الصفات التي تتعلق بتدبير الله سبحانه

رَبِّكَ ﴿ يوسف: ٥٠، ﴿إِلَهُ رَبِّي﴾ يوسف: ٢٣، ونحوه
بأنه مثل ﴿ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ﴾ يوسف: ١٠٠،
مخصوص جوازه بزمانه.

ورشيد رضا: وأما صفتا الربوبية والرحمة، فهما
الصفتان الدالّتان على أن الله تعالى هو المالك المدبّر
لأُمُور العالم كلها. [إلى أن قال:]

فمن شأن الرب المالك للعباد المدبّر لأُمُورهم
المرتب لهم أن يجازي كلّ عامل بعمله، وينتقم للمظلوم
من ظالمه، والجزاء بالعدل خفيف لأكثر الناس بل
لجميع الناس، فإنه ما من أحد إلا وبقر فيما يجب
عليه لربه ونفسه ولأهله ولده يله من دونهم حقاً
عليه ومكانه عنده، ومن حقهم أن يقلب الخوف على
الرجاء في قلوبهم.

ولذلك قرن سبحانه صفة الربوبية بصفة الرحمة،
وعبر عنها باسمين لا باسم واحد: اسم ﴿الرَّحْمَنِ﴾
الدالّ على منتهى الكمال في انصافه بها، واسم
﴿الرَّحِيمِ﴾ الدالّ على أنها من الصفات النفسية
المعنوية، مع تعلقها بالخلق تعلقاً تنجيزياً، كقوله تعالى
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء: ٢٩، ﴿وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٣، وهذا التفسير
ضمنياً في التفرقة بين الاسمين، ما قاله الحق ابن القيم
إلى ما قاله شيخنا رحمهما الله.

وأما دلالة صفتي الربوبية والرحمة على جميع
معاني صفات الأفعال الإلهية فظاهر، فإن ربّ العباد
هو الذي يسدي لهم كلّ ما يتعلق بخلقهم ورزقهم
وتدبير شؤونهم، من فعل دلت عليه أحماؤه الحسنی،

الرَّحْمَةُ جزء من مائة جزء من رحمته تبارك وتعالى.
ويجد القارئ تفصيل القول في سعة الرَّحْمَةِ الإلهية
في تفسير قوله عز وجل: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ الأعراف: ١٥٦.
(٧٤: ١)

طنطاوي: أي مُرَبِّيَ العوالم كلها ومُرَقَّها من
حال النقص إلى حال الكمال وغايات النقص، فهو
الذي يتهدد الثبات بالتفذية والإناء، وهكذا الحيوان
والإنسان، وكذا العوالم العلوية، وهذه هي القرية التي
كان مبدؤها الرَّحْمَةُ. ولأذْكُرَنَّ لك مسائل من القرية:
المسألة الأولى: الذُّرَّةُ:

إنَّ المسلمين في انحاء المعمورة يأكلون الذُّرَّةَ
ويشاهدون مزارعها وأكثرهم يجهلون ما دبر الله
عز وجل فيها، وكيف ربي الحبَّ الواحدة في «المطر»
وهو المستى «الكوز» عند العامة في بلادنا المصرية،
وهو مجمع الحبِّ الذي يتكوَّن حوله سطوراً منظمّة،
لو يعلم المسلمون كيفيّة تربية الله للحبّة الواحدة
لعجبوا من صنّعه، وفهموا كيف يربي العوالم كلها.
أنَّ لكلَّ عود من أعواد الذُّرَّةِ ذكوراً في أعلاه
وإناثاً في وسطه، أمّا الذكور، فهو ما يستيه العامة
الكذب وهو أغصان بيضاء فيها طلع مخفي عن
الناس، ذلك الطلع ينزل على ذلك «المطر» الذي هو
مجمع الحبِّ، وله خيوط طويلات حريرية حمراء أو
بيضاء، تلك الخيوط الدقيقة متقوية من أوسطها نقياً،
لا يشعر به الناس، فينزل الطلع من أعلى المواد إلى
تلك الخيوط التي يُسَيِّها العامة في مصر «شرابه»
فيدخل ذلك الطلع في التجويف الذي في تلك الخيوط،

لشؤونهم، ويعدله في الحكم بينهم فيما يختصمون فيه،
ويعجزاتهم على أعمالهم، وبرحمته لهم وإحسانه
إلهم، الذَّالَّتَيْنِ على ما يجب عليهما من شكره
وتخصيصه بالعباد والاستعانة، والتوجّه إليه في طلب
كمال الهداية، وهاتان الصفتان هما الرُّبُوبِيَّةُ والرَّحْمَةُ.
فبده فاتحة القرآن يذكرهما في البسملة، ثم في آتساء
السورة مُرشد لما ذكر، مذكر للمصلّي وللثاني به.

وكذا بدء كل سورة منه بالبسملة التي لم يوصف
اسم الذات الله فيها بغير الرَّحْمَةِ الكاملة الشاملة، هو
إعلام منه سبحانه بأنّه أنزل له رحمةً للعالمين، كما قال
مخاطباً لمن أنزل عليه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ٧-١٠. ولذلك تم نزول البسملة في
أول سورة القوبة التي فضحت آياتها المنافقين، وبدئت
بنذ عهود المشركين، وشرع فيها القتال بصفة أعمّ ممّا
أنزل فيما قبلها من أحكامه.

وهذا الذي شرحناه يُفَنِّدُ زعم بعض المتصيّين
الثلاثة في ذم الإسلام بالهوى الباطل، أن رب المسلمين
رب غضوب منتقم قهّار، ودينهم دين رعب وخوف،
بخلاف دين التصارئة الذي يسمي الربّ أباً للإعلام
بأنّه يعامل عباده كمعاملة الأب لأولاده. وقد أشار
شيخنا إلى هذا الزعم وفنّده في تفسير اسم الربّ.

وسنذكر في فائدة أخرى المقابلة بين صلاة
المسلمين بقرأة الفاتحة وصلاة التصارى بالصيغة
المعروفة عندهم بالصلاة الربّانية، وثبت في الحديث
الصحيح: إنَّ الربَّ أرحم بمباده من الأم بولدها
الرضيع، وإنَّ جميع ما أودعه في قلوب خلقه من

الله و تربيته ، ثم يبيء الفرحة فيسبقونهم بتلك المعارف الشريفة العالية.

يا أمة الإسلام كيف تقرأ في صلاتنا: إن الله رب العالمين، ونحن نجعل تلك التربية في صغيرات الأمور و كبيراتها، وإذا كانت عناية الله قد بهرت و ظهرت في حبة ذرة و حبة قمح، فكمن من حبات فيها يزودها الإنسان، و هو أشبه باليهائم، ألا لافرق بين الإنسان و الحيوان إلا بهذه العلوم، لو كان المدار على الخبز، و الماء و الملابس، و الزينة، لقال لنا الله: الحمد لله الذي أروانا، أو الذي أشبعنا، أو الذي ألبسنا، أو الذي جاء لنا بولد، أو بجال، بل قال لنا: الذي شمل العالم بالتربية، فكأنه يراد منا أن نكون مفكرين علماء، لأن ناكل كما تاكل الأنعام، و نموت كما يموت الدود، و لو كان المراد أن نعرف الله بأنه مهيّب و معاقب على الحسنات و السيئات فقط، لقال لنا: الحمد لله رب الحسنات و السيئات، إن الله واسع الرحمة عظيم الهبة، واسع الطايا، فاقصر الوعظ على ذكر الثواب و العقاب قصور معيب. اللهم إني أفرغت جهدي في إيقاظ الأمة و أدت ما علي، و إني أسألك أن تعينني على إتمام هذا التفسير، إنك أنت السميع المجيب.

[ثم ذكر مصاديق أخرى لذلك:

منها: تربية التمرة في التخلّة.

و منها: تربية الله اللؤلؤ في البحر.

و منها: تربية الجنين في بطن أمه.

و منها: تربية الولد باللبن.

و منها: التربية الطيبة.

و يسري حتى يصل إلى محل الأنثى في «المطر»، أي محل الحبّة، فتطلع تلك الأنثى فتخرج حبة واحدة بذلك التقدير.

فانظر و تعجب كم في ذلك «المطر» من حبة، و كيف كان لكل حبة رجم مخصوص و لقح، ينزل على ذلك الحيط حتى يصل في التجويّف إلى الأمّ، فتحمل بتلك الحبّة، و لقد ذكرت هذا في كتابي «جواهر العلوم»، و أوضحته أيّما إيضاح.

المسألة الثانية: حبة القمح

لقد توجهت إلى مدرسة الزراعة المصرية بالجيزة، فأروني حبة القمح مكبرة مجسّمة بشكل الكفرى، أي الغلاف الذي في جوفه طلع ذكور التخل، فرايت أنّ لكل حبة من حبات السنبلة ثلاثة أغشية ملتصقة حولها، و في أعلى تلك الأغشية السّفاء، جمع سفاة، كأنها أسنة تحمل أكياساً ملوّه طلعاً كطلع التخل، أو كطلع الذرة المتقدّم، و هذه الأكياس المملوّه على تلك الأسنة تنزل ذلك الطلع على محل الأنثى، و هي موضع تلك الحبّة من السنبلة، و متى وقع طلع الذكور عليها حملت بتلك الحبّة.

ألا فليعجب المسلمون من تربية الله مربّي العالمين، و كيف كانت عنايته تامة بالحبّة الواحدة من الذرة و من القمح؟ و كيف جعل لها أنثى و ذكرًا و ألف بينهما، و جعل الحبّة نتيجة لتلك الحكمة؟ و كيف يقرأ المسلمون في صلواتهم كل آي إن الله مربّي العالمين، و أكثرهم يجهلون تربيته، إني لأعجب غاية العجب من أمة يكون مبني عبادتها و دينها على معرفة حكمة

ومنها: التربية في المدارس والتعليم.

ومنها: تربية الله للعقول الكبيرة بعلم المنطق، لإدراك العلوم العالية] (٨: ١)

المُرَافِغِي: رَبٌّ، هو السَّيِّدُ المُرْتَبِي الَّذِي يَسُوسُ مِنْ رُيَّيْهِ وَيُدَبِّرُ شُؤْنُوهُ. وتربية الله للناس نوعان، تربية خَلْقِيَّةٌ تَكُونُ بِنَمِيَةِ أَجْسَادِهِمْ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَشَدَّ وَنَمِيَةِ قُوَاهِمُ التَّفَكُّيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ، وَتربية دِينِيَّةٌ تَهْذِيبِيَّةٌ تَكُونُ بِمَا يُوَحِّيه إِلَى أَفْرَادِهِمْ، لِيَتَلَفَّؤُوا لِلنَّاسِ مَا بِهِ تَكْمِلُ عَقُولَهُمْ وَتَصْفُو نَفْسَهُمْ، وَلَيْسَ لغيرِهِ أَنْ يَشْرَعَ لِلنَّاسِ عِبَادَةً، وَلَئِنْ يَحِلَّ شَيْئًا وَيَحْرَمُ الْإِبْرَازِ مِنْهُ.

وَيُطْلَقُ الرَّبُّ عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ: رَبُّ الدَّارِ، وَرَبُّ هَذِهِ الْأَنْعَامِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُونُسَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مَوْلَاةٍ عَزِيزٍ مِصْرَ: ﴿إِلَهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوًى﴾ يُونُسَ: ٢٣. وَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَوْمَ الْفِيلِ لِأَبْرَهَةَ قَائِدِ النَّجَاشِيِّ: أَمَا الْإِبِلُ فَأَنَا رَبُّهَا، وَأَمَا الْبَيْتُ فَإِنَّ لَهُ رَبًّا يَحْمِيهِ.

فَرِيدٌ وَجَدِي: الرَّبُّ فِي الْأَصْلِ: مُصَدَّرٌ بِمَعْنَى الْقَرِيبَةِ، وَالتَّوْبَةِ هِيَ إِبْلَاحُ الشَّيْءِ إِلَى كَمَالِهِ بِسِرٍّ أَوْ سِيَرٍ، وَقَدْ يَكُونُ الرَّبُّ صِفَةً مِنْ رَبِّهِ يَرْبُّهُ، أَوْ رَبَّاهُ، فَهُوَ رَبٌّ، أَوْ مُرَبٌّ: جَمْعُهُ: أَرْبَابٌ. (٢)

سَيِّدُ قُطْبٍ: أَمَا شَطْرُ آيَةِ الْآخِرِ: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فَهُوَ يُمَثِّلُ قَاعِدَةَ التَّصَوُّرِ الْإِسْلَامِيِّ، فَالرَّبُّوِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ الشَّامِلَةُ هِيَ إِحْدَى كَلِّيَّاتِ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ..

وَالرَّبُّ هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ، وَيُطْلَقُ فِي اللَّفْظِ عَلَى

السَّيِّدِ وَعَلَى الْمُتَصَرِّفِ لِلإِصْلَاحِ وَالتَّوْبَةِ.

وَالْمُتَصَرِّفُ لِلإِصْلَاحِ وَالتَّوْبَةِ يَشْمَلُ الْعَالَمِينَ أَيْ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ وَاللَّهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَخْلُقِ الْكَوْنَ ثُمَّ يَتْرُكُهُ هَمَلًا، إِنَّمَا هُوَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْإِصْلَاحِ وَبِرِعَاةٍ وَيَرْبِّيهِ. وَكُلُّ الْعَوَالِمِ وَالْخَلَائِقِ تَحْفَظُ وَتَتَمَهَّدُ بِرِعَايَةِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَالصَّلَةُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ وَالْخَلَائِقِ دَائِمَةٌ مِمْتَنَّةٌ قَائِمَةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَفِي كُلِّ حَالَةٍ.

وَالرَّبُّوِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ هِيَ مَفْرُقُ الطَّرِيقِ بَيْنَ وَضُوحِ التَّوْحِيدِ الْكَامِلِ الشَّامِلِ، وَالْفَيْشِ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْ عَدَمِ وَضُوحِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ بِصُورَتِهَا الْقَاطِعَةِ، وَكثيرًا مَا كَانَ النَّاسُ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْإِعْتِرَافِ بِاللَّهِ بِوصفه الْمَوْجِدِ الْوَاحِدِ لِلْكَوْنِ، وَالْإِعْتِقَادِ بِتَعَدُّدِ الْأَرْبَابِ الَّذِينَ يَتَحَكَّمُونَ فِي الْحَيَاةِ، وَقَدْ يَدَّوِ هَذَا غَرِيبًا مُضْحَكًا. وَلَكِنَّهُ كَانَ وَمَا يَزَالُ.

وَلَقَدْ حَكَى لَنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ عَنْ أَرْبَابِهِمُ الْمُتَفَرِّقَةِ: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ الزَّمَرُ: ٢٣. كَمَا قَالَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ: ﴿لَتُخَذِّلُوا أَعْيَانَكُمْ وَرُحُلَكُمْ لَنُفَارِقَنَّ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ التَّوْبَةِ: ٣٦. وَكَانَتْ عَقَائِدُ الْجَاهِلِيَّاتِ السَّائِدَةِ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا يَوْمَ جَاءَ الْإِسْلَامُ، تَعَجُّجٌ بِالْأَرْبَابِ الْمُخْتَلِفَةِ، بِوصفها أَرْبَابًا صَفَارًا تَقُومُ إِلَى جَانِبِ كَبِيرِ الْأَلْهَةِ كَمَا يَزْعُمُونَ إِبْرَازًا لِلرَّبُّوِيَّةِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، وَشُغْلٌ هَذِهِ الرَّبُّوِيَّةِ لِلْعَالَمِينَ جَمِيعًا، هِيَ مَفْرُقُ الطَّرِيقِ بَيْنَ النِّظَامِ وَالْفَوْضَى فِي الْعَقِيدَةِ. لَتَجْعَلِ الْعَوَالِمُ كُلَّهَا إِلَى رَبِّ وَاحِدٍ، تَقَرُّ لَهُ

يطلع على ضخامة هذا الزكام، وحتى يروى هذا القبيح من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار التي جاء الإسلام فوجدها تترين على الضمير البشري، والتي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم صغير، «و سيجيء في استعراض سور القرآن الكثير منها، بما عالجته القرآن علاجاً وافياً شاملاً كاملاً».

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجّهة إلى تحرير أمر العقيدة، وتحديد التصوّر الذي يستقرّ عليه الضمير في أمر الله وصفاته، وعلاقته بالخلقات، وعلاقة الخلقات به على وجه القطع واليقين.

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المجرّد الشامل، الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد هو قاعدة التصوّر التي جاء بها الإسلام، وظلّ يعملها في الضمير، ويتّبع فيه كلّ حاجة وكلّ شائبة حول حقيقة التوحيد، حتى يخلصها من كلّ غش. ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور. كذلك قال: الإسلام كلمة الفصل يمثل هذا الوضوح في صفات الله وبخاصّة ما يتعلّق منها بالربوبية المطلقة. (١: ٢٢)

ابن عاشور: والرّبّ إمّا مصدر وإمّا صفة مشبهة، على وزن «فعل» من رَبَّه يَرْبُّه، بمعنى ربّه، وهو ربّ بمعنى مُرَبِّ وسائس. والتربية تبليغ الشيء إلى كماله تدريجاً، ويجوز أن يكون من رَبَّه بمعنى مَلَكه، فإن كان مصدرّاً على الوجهين فالوصف به للمبالغة، وهو ظاهر، وإن كان صفة مشبهة على

بالسيادة المطلقة، وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب المتفرقة، وعت الحيرة كذلك بين شئى الأرباب. ثمّ ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة وروبيته القائمة. وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبداً ولا تفتّر ولا تغيب، لا كما كان أرقى تصوّر فلسفيّ لأرسطو مثلاً يقول بأنّ الله أوجد هذا الكون ثمّ لم يعد يهتمّ به، لأنّ الله أرقى من أن يفكر فيما هو دونه، فهو لا يفكر إلا في ذاته وأرسطو وهذا تصوّره هو أكبر الفلاسفة، وعقله هو أكبر العقول! لقد جاء الإسلام وفي العالم ركّام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار.

يحتلّ فيها الحقّ بالباطل، والصّحيح بالزائف، والذّين بالخرافة، والفلسفة بالأسطورة. والضمير الإنسانيّ تحت هذا الزّكام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون، ولا يستقرّ منها على يقين.

وكان القبيح الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور، هو ذلك الذي يحيط بتصوّر البشريّة لإلهها، وصفاته وعلاقته بخلقاته، ونوع الصّلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص.

ولم يكن مستطاعاً أن يستقرّ الضمير البشريّ على قرار في أمر هذا الكون، وفي أمر نفسه وفي منهج حياته، قبل أن يستقرّ على قرار في أمر عقيدته وتصوّر لاهه وصفاته، وقبل أن ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا العماء وهذا القبيح وهذا الزّكام الثّقيل.

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتّى

ظالم أو عتاس بن مرداس:

أَرَبٌ يُولُ التُّعْلَانِ بِرَأْسِهِ

لقد هان من بالث عليه الثَّالِب

و سَمَوُا الرُّمَى: الرِّبَّة: و جمعه: على أَرْباب أدل

دليل على إطلاقه على متعدّد فكيف تصحّ دعوى

تخصيص إطلاقه عندهم بالله تعالى؟ و أمّا إطلاقه

مضافاً أو متعلّقاً بخاص، فظاهر وروده بكثرة، نحو رَبِّ

الدَّارِ وَ رَبِّ الفرس وَ رَبِّ بني فلان.

وقد ورد الإطلاق في الإسلام أيضاً حين حكى

عن يوسف عليه السلام قوله: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾

يوسف: ٢٣، إذا كان الضمير راجعاً إلى «العزيز»

وكذا قوله: ﴿هَآءِ أَرْبَابٌ مُتَّفِقُونَ لِحَبِيرٍ﴾ يوسف: ٣٩،

فهذا إطلاق للرَّبِّ مضافاً و غير مضاف على غير الله

تعالى في الإسلام، لأنّ اللفظ عربيّ أطلق في الإسلام،

وليس يوسف أطلق هذا اللفظ بل أطلق مراده، فلو

لم يصحّ التعبير بهذا اللفظ عن المعنى الذي عبر به

يوسف، لكان في غيره من أفاظ العربية مُعْدَل، إنّما

ورد في الحديث الثَّهْي عن أن يقول أحد لسيّده: ربّي،

وليل: سيّدي، و هو نبي كراهة للتأديب، ولذلك

خصّ الثَّهْي بما إذا كان المضاف إليه ممن يُعْبَد عرفاً

كأسماء الناس، لدفع تهمة الإشراك و قطع دابره.

و جوزوا أن يقول: رَبِّ الدَّابَّة، وَ رَبِّ الدَّار. و أمّا

بالإطلاق فالكره أشدّ، فلا يقل أحد للملِك و نحوه:

هَذَا رَبِّ. (١: ١٦٤)

مُعْتَبَر: و لفظ الرَّبِّ يطلق على السيّد و المالك

و كلّ من المعنيتين يصحّ إرادته هنا، و لكن معنى الخالق

الوجهين فهي واردة على القليل في أوزان الصّفة
المشبهة، فإنّها لا تكون على فَعْل من فَعْل يفْعُل إلّا
قليلاً، من ذلك قولهم: كَمَ الحديث يَتَمَمه فهو كَمَ
للحديث.

و الأظهر أنّه مشتقّ من رَبَّه بمعنى ربّاه و ساسه،

لا من رَبَّه بمعنى ملكه، لأنّ الأوّل الأنسب بالمقام هنا؛

إذا مراد أنّه مُدَبِّر الخلاق و سائس أمورها و مُبَلِّغها

غاية كمالها، و لأنّه لو حُمِل على معنى المالك لكان

قوله تعالى بعد ذلك: ﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ كالتأكيد،

و التأكيد خلاف الأصل، و لا داعي إليه هنا. إلّا أن

يجاب بأنّ العالمين لا يشمل إلّا عوالم الدُّنيا، فيحتاج

إلى بيان أنّه ملك الآخرة كما أنّه ملك الدُّنيا، و إن

كان الأكثر في كلام العرب و ورود الرَّبِّ بمعنى المَلِك

و السيّد، و ذلك الذي دعا صاحب «الكشاف» إلى

الاقتصار على معنى السيّد و المَلِك.

و جَوُز فيه وجهي المصدرية و الصّفة، إلّا أن قرينة

المقام قد تصرف عن حمل اللفظ على أكثر موارده إلى

حملة على ما دونه، فإنّ كلا الاستعمالين شهير حقيقيّ

أو مجازيّ، و التبادر العارض من المقام المخصوص

لا يقضي بتبادر استعماله في ذلك المعنى في جميع المواقع،

كما لا يحمّى. و العرب لم تكن تخصّ لفظ الرَّبِّ به تعالى

لامطلقاً و لا مقيداً، لما علمت من وزنه و اشتقاقه.

و قال صاحب «الكشاف» و من تابعه: إنّ

لم يُطْلَق على غيره تعالى إلّا مقيداً أو لم يأتوا على ذلك

بسند، و قد رأيت أنّ الاستعمال بخلافه. أمّا إطلاقه

على كلّ من أتهم فلايربّة فيه، كما قال غساوي بن

هو المتبادر من لفظ هذه الآية الكريمة....

ومعنى «رَبِّ الْعَالَمِينَ» خالق كل شيء ومُدَبِّرُهُ. ولفظ رَبٍّ يَدُلُّ كُلُّ مَنْ لَفْظُ الْجَلَالَةِ، ويشعر بالعلوية، أي إلهي أحمد الله، لأنه رَبُّ الْعَالَمِينَ. (١: ٣٣) **الطَّبَاطُبَاتِي: الرَّبُّ:** هو المالك الذي يُدَبِّرُ أُمُورَ مملوكه، ففيه معنى المُلْكِ، ومعنى المُلْكِ الَّذِي عِنْدَنَا فِي ظَرْفِ الاجْتِمَاعِ هو نوع خاص من الاختصاص، وهو نوع قيام شيء بشيء يوجب صحة التصرفات فيه، فتولنا: العين الفلانية مُلْكنا، معناه: أَنَّهَا نَوْعًا مِنْ الْقِيَامِ وَالْإِخْتِصَاصِ بِنَاءٍ، يَصْحُحُ مَعَهُ تَصَرُّفَاتُهَا، ولولا ذلك لم تصح تلك التصرفات.

وهذا في الاجتماع معنى وضحي اعتباري غير حقيقي، وهو مأخوذ من معنى آخر حقيقي لسميه أيضاً مُلْكًا، وهو نحو قيام أجزاء وجودنا وقواتنا ببناء، فَإِنَّ لَنَا بَصَرًا وَسَمًّا وَيَدًا وَرِجْلًا، ومعنى هذا المُلْكُ أَنَّهَا فِي وَجُودِهَا قَائِمَةٌ بِوُجُودِهَا غَيْرَ مُسْتَقَلَّةٌ دُونَهَا بَلْ مُسْتَقَلَّةٌ بِاسْتِقْلَالِهَا، ولنا أَنْ تَصَرَّفَ فِيهَا كَيْفَ شِئْنَا، وهذا هو المُلْكُ الحقيقي.

والَّذِي يُمْكِنُ انْتِسَابُهُ إِلَيْهِ تَعَالَى بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ هُوَ حَقِيقَةُ الْمُلْكِ دُونَ الْمُلْكِ الْإِعْتِبَارِيِّ الَّذِي يَبْطُلُ بِبَطْلَانِ الْإِعْتِبَارِ وَالْوَضْعِ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُلْكَ الْحَقِيقِيَّ لَا يَنْفَكُ عَنِ التَّدْبِيرِ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا انْفَكَّ فِي وَجُودِهِ إِلَى شَيْءٍ فَلَمْ يَسْتَقِلَّ عَنْهُ فِي وَجُودِهِ لَمْ يَسْتَقِلَّ عَنْهُ فِي آثَارِ وَجُودِهِ، فَهُوَ تَعَالَى رَبٌّ لِمَا سِوَاهُ، لِأَنَّ الرَّبَّ هُوَ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ وَهُوَ تَعَالَى كَذَلِكَ. (٢١: ٢٦)

حسنيين مخلوف: ما لكهم، و كل من ملك شيئاً

يُدْعَى رَبَّهُ، أو مربيهم ومتولي أمورهم، والقائم عليهم بما يصلحهم. يقال لمن قام بإصلاح الشيء وإتمامه: قد رَبَّه. ويقال: فلان رَبِّيَ صنيته عند فلان، إذا كان يحفظها ويُرَبِّيها عنده. وفي الحديث: «هل لك من نعمة تربها عليه»، أي تحفظها وتربّيها كما، يُرَبِّي الرَّجُلُ ولده.

وأصل الرَّبِّ: مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله بحسب استعداده شيئاً فشيئاً، واستعير للفاعل، أي المربي. والرَّبُّ عَلَى الْأَوَّلِ صفة ذات، وعلى الثَّانِي صفة فعل. (١٢: ١٧)

مكارم الشَّيرازي: أمّا كلمة «رَبِّ» ففي الأصل بمعنى مالك وصاحب الشيء الذي يهتم بتربيته وإصلاحه. وكلمة «رَبِيَّة» وهي بنت الزوجة، مأخوذة من هذا المفهوم للكلمة، لأنَّ الرَّبِيَّةَ تعيش تحت رعاية زوج أمّها. والكلمة بلفظها المطلق تعني رَبُّ الْعَالَمِينَ، وإذا أُطْلِقَتْ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ لَزِمَ أَنْ تَصَافَ، كَانِ تَقُولُ: رَبُّ الدَّارِ، وَرَبُّ السَّقِينَةِ.

وذكر صاحب تفسير «مجمع البيان» معنى آخر للرَّبِّ، وهو السَّيِّدُ الطَّاعِ، ولكن لا يبعد أن يصود المعنيان إلى أصل واحد. (١٨: ٣٨)

٢- قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَنْبِيَاءَ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ...

الأنعام: ١٦٤

راجع: ب غ ي: «أَنْبِيَاءَ».

٣-...آلَهُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ يُبَارِكُ اللَّهُ رَبُّ

أَقْرَأْتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ أَيَّامٍ مَعَ الْيَوْمِينَ الْأَوَّلَيْنِ، قَوْلُهُ
تَعَالَى فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ: ٤: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ ثُمَّ لَمَّا
تَمَّ لَهُ عَالَمُ الْمَلِكِ عَمِدَ إِلَى تَدْبِيرِهِ كَمَا مَلَكَ الْجَالِسُ عَلَى
عَرْشِهِ لِتَدْبِيرِ الْمُلْكَةِ، فَدَبَّرَ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى
الْأَرْضِ، بِتَحْرِيكِ الْأَفلاكِ وَتَسْيِيرِ الْكَوَاكِبِ وَتَكْوِينِ
الْيَلْبَابِ وَالْأَيَّامِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَا هُوَ فَذَلِكَ التَّحْقِيرُ
وَتَجِيسُهُ، فَقَالَ: ﴿أَلَا لَهُ الْغَلَقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ۖ﴾ (١: ٢٥٢)

ابن عاشور: وإنباع اسم الجلالة بالوصف وهو
﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ في معنى البيان لاستحقاقه البركة
والمجد، لأنه مُقْبَضُ خَيْرَاتِ الْإِبْهَادِ وَالْإِمْدَادِ، وَمُدَبِّرُ
أَحْصَالِ الْمَوْجُودَاتِ، يَوْصَفُ كَوْنَهُ رَبُّ أَنْوَاعِ
الْمَخْلُوقَاتِ. (٨: ١٣١)

٤- قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعَالَمِينَ. الأعراف: ٦٦
أَبُو حَتَّى: تَبَيَّنَ عَلَى أَنَّهُ رَحِيمٌ، لِأَنَّهُمْ مِنْ جَمَلَةِ
الْعَالَمِ، أَيَّ مِنْ رَحِمِ الْمَالِكِ لِأُمُورِهِمُ الشَّاطِرِ لَكُمْ
بِالْمَصْلَحَةِ؛ حَيْثُ وَجَّهَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا يَدْعُوكُمْ إِلَى
إِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ. (٤: ٣٢١)

الطَّبَّاطِبَائِي: وَذَكَرَهُ بِوصفه ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾
لِيَجْمَعَ لَهُ الرُّبُوبِيَّةُ كُلَّهَا، قَبَالَ تَقْسِيمَهُمْ إِيَّاهَا بَيْنَ
أَهْلَتِهِمْ، بِتَخْصِصِ كُلِّ مِنْهَا بِشَيْءٍ مِنْ تَسْوُونِهَا
وَأَبْوَابِهَا، كَرُبُوبِيَّةِ الْبَحْرِ وَرُبُوبِيَّةِ الْبَرِّ وَرُبُوبِيَّةِ الْأَرْضِ
وَرُبُوبِيَّةِ السَّمَاءِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ. (٨: ١٧٤)

الْعَالَمِينَ. الأعراف: ٥٤
الطَّبَّاطِبَائِي: أَيَّ خَالِقَهُمْ وَمَالِكَهُمْ وَسَيِّدَهُمْ.

(٢: ٤٢٨)
الْفَخْرُ الرَّازِي: وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى بِدَايَةِ أَوَّلِ
الْآيَةِ: رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، وَسَائِرِ الْأَسْمَاءِ
الْمَذْكُورَةِ، ثُمَّ خَتَمَ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿قَبَارِكُ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ۖ﴾ وَالْعَالَمُ كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، فَبَيَّنَ
كَوْنَهُ رَبًّا وَلَهَا وَمَوْجُودًا وَمُخْدَعًا لِكُلِّ مَا سِوَاهُ، وَمَعَ
كَوْنِهِ كَذَلِكَ فَهُوَ رَبُّ وَمُرَبِّ وَمَحْسَنٌ وَمُتَضَلِّلٌ.

(١٦: ١٢٧)
الْبَيْضَاوِي: تَعَالَى بِالْوَحْدَانِيَّةِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ
وَتَعَظَّمَ بِالتَّفَرُّدِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ.

وَتَحْقِيقُ الْآيَةِ - وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ - أَنَّ
الْكُفْرَةَ كَانُوا مَتَّخِذِينَ أَرْبَابًا، فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ
لِلرُّبُوبِيَّةِ وَاحِدٌ وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لِأَنَّهُ الَّذِي لَهُ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْعَالَمَ عَلَى
تَرْتِيبٍ قَوِيمٍ وَتَدْبِيرٍ حَكِيمٍ، فَأَبْدَعَ الْأَفْلَاقَ ثُمَّ زَيَّنَهَا
بِالْكَوَاكِبِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَقَضِيَهُنَّ لِمَنِ
سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ۖ فَفَصَّلَتْ ١٢. وَعَمِدَ إِلَى إِبْهَادِ
الْأَجْرَامِ السُّفْلِيَّةِ فَخَلَقَ جَسْمًا قَابِلًا لِلصُّورِ الْمُتَبَدِّلَةِ
وَالْهَيْئَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ، ثُمَّ فَصَّلَهَا بِصُورٍ تَوْعِيَّةٍ مُتَضَادَّةٍ
الْأَنَارِ وَالْأَفْعَالِ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي
يَوْمَيْنِ ۖ أَيَّ مَا فِي جِهَةِ السُّفْلِ فِي يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَنْشَأَ أَنْوَاعَ
الْمَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ بِتَرْكِيبِ مَوَادِّهَا أَوَّلًا وَتَصْوِيرِهَا ثَانِيًا
كَمَا قَالَ تَعَالَى بِعَدِّ قَوْلِهِ: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِّنْ قَوْلِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا

التَّلْعِي: أي خالقهما ومُدبِّرهما. (٢٨٣: ٥)
 البَلْقِي: أي خالقهما ومُدبِّرهما فسيقولون لله،
 لاَئِهِمْ يَسْرُونَ بِأَنَّ اللَّهَ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ، فَلِذَا أَجَابَكَ فَقُلْ: أَنْتَ أَيْضًا بِمَا عَمَدَ اللَّهُ.

(١٣: ٣)

نَحْوُ الْحَازِنِ.
 الطَّبْرَسِي: أي مَنْ مُدبِّرهما ومَصْرِفهما، على ما
 فِيهِمَا مِنَ الْبَدَائِعِ. (٢٨٤: ٣)

الطَّبْطَبَانِي: وَذَلِكَ أَنَّ الْآيَاتِ السَّابِقَةَ تُبَيِّنُ
 بِأَوْضَحِ الْبَيَانِ أَنَّ تَدْبِيرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 فِيهِمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، كَمَا أَنَّ خَلْقَهَا مِنْهُ،
 وَأَنَّهُ يَمْلِكُ مَا يَنْفَرُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ وَالتَّدْبِيرُ مِنَ الْعِلْمِ
 وَالتَّقْدِيرِ وَالرَّحْمَةِ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ دُونَهُ مَخْلُوقٌ مُدَبَّرٌ
 لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفَقًا وَلَا ضَرًّا، وَيُتَبَيَّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ الرَّبُّ
 دُونَ غَيْرِهِ، أَيْ مَنْ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا فِيهِمَا وَهُدْيُ أَمْرَهَا ثُمَّ أَمْرُهُ أَنْ يُجِيبَ هُوَ نَفْسَهُ
 عَنِ السُّؤَالِ، وَيَقُولُ: اللَّهُ، لِأَنَّهُمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ
 مُعَانِدُونَ يَمْتَنِعُونَ عَنِ الْإِقْرَارِ بِتَوْحِيدِ الرَّبُّوبِيَّةِ، وَفِي
 ذَلِكَ تَلْوِيحٌ إِلَى أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ حُجَّةً وَلَا يَفْقَهُونَ
 حَدِيثًا.

ثُمَّ أَسْتَنْتَجِ بِمَعُونَةِ هَذِهِ التَّحِيَّةِ نَتِيجَةً ثَانِيَةً، بِهَا
 يَتَضَحُّ بِطَلَانِ شُرْكَهُمْ أَوْضَحُ الْبَيَانِ، وَهِيَ أَنَّ مَقْتَضَى
 رَبُّوبِيَّةِ تَعَالَى الثَّابِتَةِ بِالْحُجَجِ السَّابِقَةِ، أَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ
 لِلتَّمَعِّ وَالضَّرَرِ، فَكُلَّ مَنْ دُونَهُ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفَقًا
 وَلَا ضَرًّا، فَكَيْفَ لغيره؟ فَأَتَاخَذُ أَرْسَابَ مَنْ دُونِ اللَّهِ،
 أَيْ فَرَضِ أَوْلِيَاءِ مَنْ دُونَهُ يَلُونُ أَمْرَ الْعِبَادِ وَيَمْلِكُونَ لَهُمْ

٥- وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ. الأعراف: ١٠٤

الْأَرُوسِيُّ: أَدْعُوكَ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 وَأَنَّهُكَ عَنْ دَعْوَى الرَّبُّوبِيَّةِ. (٢١٠: ٣)

الْأَلُوسِي: أَيْ سَيِّدُهُمْ وَمَالِكُ أَمْرِهِمْ. (١٨: ٩)
 مَكَارِمُ الشِّيرَازِي: كَانَتْ فِي الْحَقِيقَةِ نَوْعًا مِنْ
 إِعْلَانِ الْحَرْبِ عَلَى جَمِيعِ تَشْكِيلَاتِ فِرْعَوْنَ، لِأَنَّ هَذَا
 التَّصْمِيرَ ثَبَّتَ أَنَّ فِرْعَوْنَ وَنَظَرَاءَهُ مِنْ أَدْعِيَاءِ الرَّبُّوبِيَّةِ،
 يَكْذِبُونَ جَمِيعًا فِي ادِّعَائِهِمْ، وَأَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ هُوَ اللَّهُ
 قَطُّ، لَا فِرْعَوْنَ وَلَا غَيْرَهُ مِنَ الْبَشَرِ. (١٣٠: ٥)

٦- قَالُوا أَتَأْتِنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. الأعراف: ١٢٦
 الْأَلُوسِي: أَيْ مَالِكُ أَمْرِهِمْ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِمْ.
 ﴿رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ الأعراف: ١٢٢، بِدَلِّحِ
 قَبْلِ، وَفِيهَا أَبْدَلُوا الثَّلَاثَةَ بِأَنَّهُمْ أَرَادُوا فِرْعَوْنَ...

وَأَمَّا كَوْنُ الْفَوَاصِلِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى لَا فِي
 كَلَامِهِمْ، فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَا يَضُرُّ. وَرَوَى أَنَّهُمْ لَمَّا
 قَالُوا: ﴿أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ: أَنَا رَبُّ
 الْعَالَمِينَ، فَقَالُوا رَدًّا عَلَيْهِ: ﴿رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾.
 وَإِضَافَةُ الرَّبِّ إِلَيْهِمَا كإِضَافَتِهِ إِلَى الْعَالَمِينَ.

وَقِيلَ: إِنَّ تِلْكَ الْإِضَافَةَ عَلَى مَعْنَى الْإِعْتِقَادِ، أَيْ
 الرَّبِّ الَّذِي يَعْتَقِدُ رَبُّوبِيَّةَ مُوسَى وَهَارُونَ، وَيَكُونُ
 عَدَمُ صِدْقِهِ عَلَى فِرْعَوْنَ بِزَعْمِهِ أَيْضًا ظَاهِرًا جَدًّا، إِلَّا
 أَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنَ الْإِضَافَةِ. (٢٦: ٩)

٧- قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ...

الرعد: ١٦

يكون نسيًا وهو تعالى رب السموات والأرض وما بينهما؟ ورب الشيء هو مالكه، المدير لأمره، فملكه وعدم نسيانه مقتضى ربوبيته. (١٤: ٨٤)

٩- لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَقَسَدْنَا فَنُضَيِّقُكَ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. الأنبياء: ٢٢
لاحظ: فس د: «لَقَسَدْنَا».

١٠- قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّعْيِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. المؤمنون: ٨٦
الطُّوسِي: أي من مالكيها والمتصرف فيها؟ ولولا لبطل كل شيء سواء، لأنه لا يصح إلا مقدوره أو مقدور مقدوره، فقوام كل ذلك به، ولا تستغنى عنه طرفة عين، لأنها ترجع إلى تدبيره على ما يشاء عز وجل، وكذلك هو تعالى: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾. وإنما وجب أن يكون رب السموات والعرش، من حيث كانت هذه الأشياء جميعها محدثة، لا بد لها من مُحدث اخترعها وأنشأها، ولا بد لها من مُدير يُديرها ويُسكها، ويُصرفها على ما تصرف عليه، ولا بد أن يختص بصفات: من كونه قادرًا عالمًا لنفسه، ليتأتى منه جميع ذلك على ما دبره. ولولا كونه على هذه الصفات، لما صح ذلك. (٧: ٣٨٨)

الطُّوسِي: أي من مالكيها والمتصرف فيها ﴿وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ أي ومن مالك العرش ومديره، لأنهم كانوا يقرّون بأن الله خالق السموات، وأن الملائكة سُكَّانُ السَّمَوَاتِ والعرش عندهم

نفعًا وضرًا في الحقيقة فرض لأولياء ليسوا بأولياء، لأنهم لا يمكنون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا، فكيف يمكنون لغيرهم ذلك؟ (١١: ٣٢٤)

٨- رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. مريم: ٦٥
الطُّوسِي: معناه إن الله تعالى هو المالك المتصرف في السموات والأرض، ليس لأحد منعه منه.

(٧: ١٣٩)
الطُّوسِي: أي خالقهما ومديرهما. (٣: ٥٢١)
الغُزَّالِي: فالمراد أن من يكون ربًا لها أجمع لا يجوز عليه التسيان، إذ لا بد أن أن يسكها حالًا بعد حال، وإلا بطل الأمر فيها وفيمن يتصرف فيها، واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى، لأن فعل العبد حاصل بين السماء والأرض، والآية دالة على أنه رب لكل شيء حصل بينهما (٢١: ٢٣٩)

الْقُرْطُبِي: أي ربهما وخالقهما وخالق ما بينهما، ومالكهما ومالك ما بينهما، فكما إليه تدبير الأزمان كذلك إليه تدبير الأعيان. (١١: ١٣٠)
الشُّوكَانِي: أي خالقهما وخالق ما بينهما، ومالكهما ومالك ما بينهما، ومن كان هكذا فالتسيان محال عليه. (٣: ٤٢٩)

الطُّبَّاطِبَائِي: تعليل لقوله في الآية السابقة: ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾ إلى آخر الآية، أي كيف لا يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وكيف

فكانوا ملزمين بالاعتراف به.

ثم على تقدير كون الربّ أخص من المالك، يمكن أن يتوهم توجه الإشكال إلى ترتيب الجواب على السؤال في الآفة المبحوث عنها ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ﴾ إلى قوله: ﴿سَيَقُولُونَ رَبُّهُ﴾ فإنّ جلّ الوثنين من الصّابئين وغيرهم يرون للسموات وما فيها من الشمس والقمر وغيرهما آلهة دون الله، فلو أجابوا عن السؤال عن ربّ السموات، أجابوا بإثبات الربوبية لأهلهم دون الله، فلا يستقيم قوله: ﴿سَيَقُولُونَ رَبُّهُ﴾ إذ لا ملزم يلزمهم على الاعتراف به.

والذي يحسم أصل الإشكال أنّ البحث العميق عن معتقدات القوم يعطي أنهم لم يكونوا يثبّون أراءهم في أمر الآلهة على أصل أو أصول منظمة مسلمة عند الجميع، فأمثال الصّابئين والبرهمانيين والبوذيين كانوا يقسمون أمور العالم إلى أنواع وأقسام، كأمر السماء والأرض، وأنواع الحيوان والنبات، والبر والبحر وغير ذلك، ويثبتون لكلّ منها إلهًا دون الله يعبّدونه من دون الله، وعبودته شفيقًا مقررًا، ثم يتخذون له صنًا يمثله.

وأما عانتهم من المجهتين كأعراب الجاهلية والقاطنين في أطراف المعمورة، فلم يكن معتقداتهم في ذلك منبئة على قواعد مضبوطة، وربما كانوا يرون للمعمورة من الأرض وسكانها آلهة دون الله لها أصنام، وربما رأوا نفس الأصنام المصنوعة آلهة، وأما السموات والسماويات وكذا البحار فكانوا يرونها مربة لله سبحانه والله ربها، كما يُلوح إليه قوله تعالى

عبارة عن الملك إلا أن يكون آتاهم خلق العرش من قبل التقل، ثم أخبر أنهم ﴿سَيَقُولُونَ رَبُّهُ﴾ في الجواب عن ذلك، أي إنّ ربّ السموات وربّ العرش هو الله. (١١٥: ٤)

الآلوسي: أعيد لفظ الربّ تنويها بشأن العرش ورفعا لمحلّه، من أن يكون تبعًا للسموات وجودًا وذكرًا. (٥٨: ١٨)

الطباطبائي: ذكر وأن قولنا: «لَمَنِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ» و قولنا: ﴿مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ﴾ بمعنى واحد، كما يقال: لَمَنِ الدَّارُ وَمَنْ رَبُّ الدَّارِ. فقوله تعالى: ﴿مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ﴾ سؤال عن مالِكها، ولذا حكى الجواب عنهم بقوله: ﴿سَيَقُولُونَ رَبُّهُ﴾ على المعنى ولو أنّه أجيب عنه فقيل: (الله) كما في القراءة الأخرى كان جوابًا على اللفظ.

وفيه أن الذي ثبت في اللغة أنّ ربّ الشيء هو مالِكه المُدبّر لأمره بالتصرف فيه، فيكون الربوبية أخص من الملك، ولو كان الربّ مرادفًا للمالك لم يستقم ترتيب الجواب على السؤال في الآيتين السابقتين ﴿قُلْ لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا﴾ إلى قوله: ﴿سَيَقُولُونَ رَبُّهُ﴾ إذ كان معنى السؤال: من ربّ الأرض ومن فيها، ومن المعلوم أنهم كانوا قائلين بربوبية أهلهم من دون الأرض ومن فيها، فكان جوابهم إثبات الربوبية لأهلهم من غير أن يكونوا ملزمين بتصديق ذلك لله سبحانه، وهذا بخلاف السؤال عن مالِك الأرض ومن فيها، فإنّ الجواب عنه تصديقه، لأنهم كانوا يرون الإيباد لله والملك لازم الإيباد.

مقام صدور الأحكام المتعلقة بمطلق الخلق الذي منهم أربابهم وأهنتهم، ومن المعلوم أن لرب لمقام هذا شأنه إلا الله، إذ لا يفوقه شيء دونه.

وهذا العالم القلوي هو عندهم عالم الأرباب والآلهة، لرب له إلا الله سبحانه، فالتسؤال عن ربه والجواب عنه باعترافيهم أنه الله في محله، كما أشير إليه.

فمعنى الآية والله أعلم قل: من رب السماوات السبع التي منها تنزل أقدار الأمور وأقضيتها، ورب العرش العظيم الذي منه يصدر الأحكام لعامة ما في العالم من الملائكة فمن دونهم؟ فإلههم وما يملكونهم باعتقادكم مملوكة لله، وهو الذي ملكهم ما ملوكه.

(٥٧: ١٥)

١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ — قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ • قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ • قَالَ لِمَنْ خَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِينُونَ • قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ • قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَنَجْئِيَنَّكُمْ • قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُعْتَدِلُونَ.

القراء: ٢٣، ٢٤، ٢٦، ٢٨

الطبري: وأي شيء رب العالمين؟ قال موسى: هو رب السماوات والأرض وما لهن وما بينهما، يقول: وما لك ما بين السماوات والأرض من شيء. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ يقول: إن كنتم موقنين أن ما تعابونه كما تعابونه، فكذلك فاقضوا أن ربنا هو رب

حكاية عن فرعون: ﴿يَا هَامَانَ إِنِّي فِي ضَرَرٍ خَلَّيْتُ أَنفُجَ الْأَنْسَابِ﴾ أسباب السموات فاطلغ إلى الإله موسى في المؤمن: ٣٦، ٣٧، فإن ظاهره أنه كان يرى أن الذي يدعو إليه موسى وهو الله تعالى إله السماء، وبالجملة السماوات وما فيها من فهن من الملائكة عندهم مريويون لله سبحانه، ثم الملائكة أرباب لما دون السماوات.

وأما الصائبون ومن يخذلهم فإلههم كما سمعت يرون للسماوات وما فيها من التجوم والكواكب آلهة وأربابا من دون الله وهم الملائكة والجن، وهم يرون الملائكة والجن موجودات مجردة عن المادة طاهرة عن لوث الطبيعة. وحينما يحدوهم ساكنين في السماوات فإنما يريدون باطن هذا العالم، وهو العالم المساوي القلوي الذي فيه تنقذ الأمور، ومنه ينزل القضاء، وبه تُسند الأسباب الطبيعية، وهو باقية من الملائكة وغيرهم مريبوب لله سبحانه وإن كان من فيه آلهة للعالم الحسي وأربابا لمن فيه، والله رب الأرباب.

إفا تمهدت هذه المقدمة، فنقول: إن كان وجه الكلام في الآية الكريمة إلى شركي العرب كما هو الظاهر، كان السؤال عن رب السماوات السبع، والجواب عنه باعترافيهم أنه الله في محله، كما عرفت. وإن كان وجه الكلام إلى غيرهم ممن يرى للسماء إلهًا دون الله كان المراد بالسماء: العالم السماوي بسكنته من الملائكة والجن دون السماوات المادية، ويؤيده مقارنته بالسؤال عن رب العرش العظيم، فإن العرش

السموات والأرض وما بينهما...

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿قَالَ لِمَنْ حَوَّلَهُ آلَا تَسْتَعِينُونَ...﴾ يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿قَالَ لِمَنْ حَوَّلَهُ آلَا تَسْتَعِينُونَ﴾ قال فرعون لمن حوله من قومه: ألا تستمعون لما يقول موسى، فأخبر موسى عليه السلام القوم بالجواب عن مسألة فرعون إياه، وقيله له: ﴿وَوَارِبُ الْعَالَمِينَ﴾، أي أنهم بذلك قوم فرعون مقاتله لفرعون، وجوابه إياه عما سأله، إذ قال لهم فرعون: ﴿آلَا تَسْتَعِينُونَ﴾ إلى قول موسى، فقال لهم: الذي دعوته إليه وإلى عبادته ﴿زُرِّيْكُمْ﴾ الذي خلقكم ﴿وَزُرِّيْ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾، فقال فرعون لما قال لهم موسى ذلك، وأخبرهم عما يدعو إليه فرعون وقومه: ﴿إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْثُونَ﴾، يقول: إن رسولكم هذا الذي يزعم أنه أرسل إليكم لمفلوب على عقله، لأنه يقول قولاً لا تعرفه ولا تفهمه، وإثماً قال ذلك ونسب موسى عدو الله إلى الجثّة، لأنه كان عنده وعند قومه أنه لا ربّ غيره يُعْبَدُ، وأنّ الذي يدعوه إليه موسى باطل ليست له حقيقة. فقال موسى عند ذلك محتجاً عليهم، ومرفّهم رثم بصفته وأدّته، إذ كان عند قوم فرعون أنّ الذي يعرفونه رباً لهم في ذلك الوقت هو فرعون، وأنّ الذي يعرفونه لآبائهم أرباباً ملوكاً آخر. كانوا قبل فرعون قد مضوا، فلم يكن عندهم أنّ موسى أخبرهم بشيء له معنى يفهمونه ولا يقولونه، ولذلك قال لهم فرعون: إنه مجنون، لأنّ كلامه كان عندهم كلاماً لا يقولون معناه: الذي أدعوكم وفرعون إلى عبادته ربّ المشرق

والمغرب وما بينهما، يعني ملك مشرق الشمس ومغربها، وما بينهما من شيء، إلى إله عباد ملوك مصر الذين كانوا ملوكها قبل فرعون لآبائكم فمضوا. ولا إلى عباد فرعون الذي هو ملكها. (٤٣٩: ٩) نحوه الميثقي. (٧: ١٠٠)

الزجاج: فأجابه موسى عليه السلام بما هو دليل على الله جلّ وعزّ بما خلق، مما يمجّز المخلوقون عن أن يأتوا بمثله فقال: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾، فتحرّر فرعون ولم يُردّد جواباً ينقض به هذا القول، فقال لمن حوله: ﴿آلَا تَسْتَعِينُونَ﴾ فزاده موسى في البيان، فقال: ﴿زُرِّيْكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ فلم يجبه أيضاً، فقال: ﴿إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْثُونَ﴾، فقال موسى زيادة في الإبانة: ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾، فلم يجبه في هذه الأشياء بنقض حجّته. (٨٧: ٤)

نحوه الواحدي. (٣: ٣٥٢) الطوسي: حكاية من الله أنّ فرعون قال لموسى: أي شيء ربّ العالمين الذي تدعوني إلى عبادته، لأنّ هذا القول من فرعون يدلّ على أنّ موسى كان دعاه إلى طاعة الله وعبادته. وقيل: إنّ فرعون عجب من حوله من جواب موسى، لأنه طلب منه أي أجناس الأجسام هو؟ جهلاً منه بما ينبغي أن يسأل عنه، فقال موسى في جوابه: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، أي ربّ العالمين هو الذي اخترع السموات والأرض وخلقها، وخلق ما بينهما من الحيوان

وإما أن يريد به: أي شيء هو على الإطلاق، تفتيشاً عن حقيقة الخاصة ما هي؟ فأجابه بأن الذي إليه سبيل وهو الكافي في معرفته، معرفة نباته بصفاته، استدلالاً بأفعاله الخاصة على ذلك.

وأما التفتيش عن حقيقة الخاصة التي هي فوق فطر العقول، تفتيش عما لا سبيل إليه، والسائل عنه متعنت غير طالب للحق، والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه الكلام، أن يكون سؤاله هذا إنكاراً لأن يكون للعالمين رب سواه لا دعائه الإلهية، فلما أجاب موسى بما أجاب، عجب قومه من جوابه؛ حيث نسب الربوبية إلى غيره. فلما نثى بترقير قوله، جئته إلى قومه وطرز به، حيث ساء رسولهم. فلما نثت بترقير آخر: احتشد واحتدم، وقال: ﴿لَيْسَ الْكُفْرُ إِلَّا أَنْ تُغَيِّرَ...﴾ (الشعراء: ٢٩). وهذا يدل على صحة هذا الوجه الأخير. (١٠٩: ٣)

أبن عطفية: فاستفهم استفهاماً عن مجهول من الأشياء، قال مكّي: كما يستفهم عن الأجناس، فلذلك استفهم بـ(ما) وقد ورد له استفهام «بمن» في موضع آخر، ويشبه أنها مواطن، فأتى موسى ﷺ بالصفات التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيها، وهي ربوبية السموات والأرض، وهذه المجادلة من فرعون تدل على أن موسى ﷺ دعاه إلى التوحيد، فقال فرعون عند ذلك: ﴿أَلَا تَسْتَعِيقُونَ﴾ على وجه الإغراء والتعجب من شناعة المقالة؛ إذ كانت عقيدة القوم أن فرعون ربهم ومعبودهم والفراعة قبله كذلك، وهذه ضلالة منها في مصر وديارها إلى اليوم بقية، فزاد

والجماد والتهات ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ بذلك مصدقين به، فقال فرعون عند ذلك لمن حوله من أصحابه: ﴿أَلَا تَسْتَعِيقُونَ﴾ أي لا تصفون إليه، وتفهون ما يقول مُعجِباً لهم من قوله، حين عجز عن محاورته ومجاوبته، قال لهما قال فرعون لمن حوله: ﴿أَلَا تَسْتَعِيقُونَ﴾ إلى قول موسى فإنه يقول: رَبِّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا! مُعجِباً لهم من قوله، قال موسى ﴿رَبُّكُمْ﴾ الذي خلقكم وملك تدبيركم وخلق آباءكم الأولين، وملك تدبيرهم، وتدبير جميع الخلق، والأول الكائن قبل غيره والآخر الكائن بعد غيره، والكائن على صفة أول في كونه على تلك الصفة، نحو الأول في دخول الدار، فقال فرعون عند ذلك حين لم يجد جواباً لكلام موسى لقومه: ﴿إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْثُونٌ يُؤْمَسُ عَلَيْهِمْ، إِيَّيْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَاهِيَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَجِيبْنِي عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا يَفْعَلُ الْمَجْنُونُ...﴾ فقال موسى عند ذلك إن الذي ذكرته أنه ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ هو ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾. (١٤: ٨)

الزمخشري: لهما قال له بواله: إن هاهنا من يزعم أنه رسول رب العالمين، قال له عند دخوله: ﴿وَمَارَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ يريد أي شيء رب العالمين. وهذا السؤال لا يخلو: إما أن يريد به: أي شيء هو من الأشياء التي شوهدت وعُرفت أجناسها؟ فأجاب بما يستدل به عليه من أفعاله الخاصة، ليعرف أنه ليس بشيء مما شوهد وعُرف من الأجرام والأعراض، وأنه شيء مخالف لجميع الأشياء، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

قال فرعون: ﴿وَمَارَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، ثم هاهنا بحثان:
الأول: أن فرعون يحتمل أن يقال: إنه كان عارفاً
بالله، ولكنه قال ما قال طلباً للملك والرتاسة...

البحث الثاني: وهو أنه قال لموسى ﷺ: ﴿وَمَارَبُّ الْعَالَمِينَ﴾؟ وأعلم أن السؤال بـ (مَا) طلب
لتعريف حقيقة الشيء، وتعريف حقيقة الشيء إما أن
يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشيء من أجزائها، أو
بأمر خارج عنها، أو بما يتركب من الداخل والخارج.
أما تعريفها بنفسها فمحال، لأن المعروف معلوم قبل
المعرف، فلو عُرف الشيء بنفسه لزم أن يكون معلوماً
قبل أن يكون معلوماً، وهو محال.

وأما تعريفها بالأمر الداخلة فيها، فهاهنا في حق
واجب الوجود محال، لأن التعريف بالأمر الداخلة
لا يمكن إلا إذا كان المعروف مركباً، وواجب الوجود
يستحيل أن يكون مركباً، لأن كل مركب فهو محتاج
إلى كل واحد من أجزائه، وكل واحد من أجزائه فهو
غيره، فكل مركب محتاج إلى غيره، وكل ما احتاج
إلى غيره فهو ممكن لذاته، وكل مركب فهو ممكن، فما
ليس بممكن يستحيل أن يكون مركباً، فواجب
الوجود ليس بمركب، وإذا لم يكن مركباً استحال
تعريفه بأجزائه، ولما بطل هذان القسمان ثبت أنه
لا يمكن تعريف ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه
وآثاره، ثم إن اللوازم قد تكون خفية، وقد تكون
جلية، ولا يجوز تعريف الماهية باللوازم الخفية بل لابد
من تعريفها باللوازم الجلية، وأظهر آثار ذات واجب
الوجود هو هذا العالم المحسوس، وهو السماوات

موسى في البيان بقوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ﴾، فقال فرعون حينئذ على جهة الاستغفاف:
﴿إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾... فزاد
موسى ﷺ في بيان الصفات التي تظهر نقص فرعون
ويبين له أنه في غاية البعد عن القدرة عليها وهي
ربوبية المشرق والمغرب، ولم يكن لفرعون إلا ملك
مصر من البحر إلى أسوان وأرض الإسكندرية.

(٤: ٢٢٨)

نحوه القرطبي:
ابن الجوزي: سألته عن ماهية من لا ماهية له،
فأجابته بما يدل عليه من مصنوعاته. [إلى أن قال]:
﴿قَالَ﴾ يعني فرعون لمن حوله من أشرف قومه
﴿الْأَسْمِعُونِ﴾ مُعْجَبًا لَهُمْ.
فإن قيل: فأين جوابهم؟

فالجواب: أنه أراد ألا تستمعون قول موسى؟ فردّ
موسى لأنه المراد بالجواب، ثم زاد في البيان بقوله:
﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾، فأعرض فرعون
عن جوابه ونسبه إلى الجنون، فلم يحفل موسى بقول
فرعون، واشتغل بتأكيد الحقبة فـ ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَشْتَرِكَا إِنْ كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ﴾ أي إن كنتم
ذوي عقول لم يخف عليكم ما أقول. (٦: ١٢٢)

الفخر الرازي: أعلم أن فرعون لم يقل لموسى:
﴿وَمَارَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة
رب العالمين، يبين ذلك ما تقدم من قوله: ﴿فَأْتَيْنَا
فِرْعَوْنَ فَقَوْلَانَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ١٦،
فلا بدّ عند دخولهما عليه أنهما قالوا ذلك، ففسد ذلك

لزم كون الشيء معروفاً لنفسه وهو محال، والتباني محال لأن العلم بأنه أمر ما يلزمه اللازم الفلاني لا يفيد العلم بخصوصية تلك الماهية الملزومة، لأنه لا يمتنع في العقل اشتراك الماهيات المختلفة في لوازم متساوية، فثبت أن التعريف بالوصف الخارجي لا يفيد معرفة نفس الحقيقة، فلم يكن كونه رباً للسموات والأرض وما بينهما جواباً عن قوله: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فأجاب موسى عليه السلام: ﴿بَانَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾.

و كآنه عدل عن التعريف بمفاتيح السماء والأرض إلى التعريف بكونه تعالى خالقاً لنا ولآبائنا، وذلك لأنه لا يمتنع أن يعتقد أحد أن السموات والأرضين واجبة لذواتها، فهي غنية عن الخالق والمؤثر، ولكن لا يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وأبيه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم، لما أن المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود، وما كان كذلك استحالة أن يكون واجباً لذاته، وما لم يكن واجباً لذاته استحالة وجوده إلا لمؤثر، فكان التعريف بهذا الأمر أظهر، فلماذا عدل موسى عليه السلام الأول إليه، فقال فرعون: ﴿إِنْ رَسُولُكَ أَلَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ﴾ الشعراء: ٢٧، يعني المقصود من سؤال «ما» طلب الماهية وخصوصية الحقيقة، والتعريف بهذه الآثار الخارجية لا يفيد البينة تلك الخصوصية، فهذا الذي يدعي الرسالة مجنون لا يفهم السؤال، فضلاً عن أن يجيب عنه، فقال موسى عليه السلام: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَبْتَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ

والأرض وما بينهما، فقد ثبت أنه لا جواب ألبنة لقول فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ إلا ما قاله موسى عليه السلام، وهو أنه ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾.

فأما قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ فمعناه: إن كنتم موقنين بإسناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب الوجود، فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرته، لأنكم لمّا سلّمتم انتهاء هذه المحسوسات إلى الواجب لذاته، ثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق، و ثبت أن الفرد المطلق لا يمكن تعريفه إلا بأشاره، و ثبت أن تلك الآثار لابد وأن تكون أظهر آثاره وأبعدها عن الخفاء، وما ذلك إلا السموات والأرض وما بينهما، فإن أيقنتم بذلك لزمكم أن تقطعوا بأنه لا جواب عن ذلك السؤال إلا هذا الجواب، ولما ذكر موسى عليه السلام هذا الجواب الحق قال فرعون لمن حوله: ﴿الْأَفْسَحُونَ﴾، وإنما ذكر ذلك على سبيل التعجب من جواب موسى، يعني أنا أطلب منه الماهية وخصوصية الحقيقة، وهو يجيبني بالفاعلية والمؤثرية.

وتمام الإشكال أن تعريف الماهية بلوازمها لا يفيد الوقوف على نفس تلك الماهية؛ وذلك لأننا إذا قلنا في الشيء: إنه الذي يلزمه اللازم الفلاني، فهذا المذكور: إما أن يكون معروفاً بمجرد كونه أمراً ما يلزمه ذلك اللازم أو لخصوصية تلك الماهية التي عرضت لها هذه الملزومية؛ والأول محال، لأن كونه أمراً ما يلزمه ذلك اللازم جعلناه كاشفاً، فلو كان المكشوف هو هذا القدر

فعند ذلك قال موسى لِمَا سَأَلَهُ عَنْ رَبِّ الصَّالِحِينَ: ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي خالق جميع ذلك وما لكه والمتصرف فيه، وإلهه لا شريك له، هو الَّذِي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات الثورات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطير، وما يحتوي عليه الجوّ، الجميع عبيد له خاضعون ذليلون ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة.

فعند ذلك التفت فرعون إلى مَنْ حوله من ملته ورؤسائه دولته قائلاً لهم على سبيل التّهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله: ﴿أَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾، أي الاتمجبون بما يقول هذا في زعمه أن لكم إلهاً غيري؟ فقال لهم موسى: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾، أي خالقكم وخالق آبائكم الأولين، الذين كانوا قبل فرعون وزمانه، قال أي فرعون لقومه: ﴿إِنْ رُسُلُكُمْ الْأَلَدِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْثُونَ﴾، أي ليس له عقل في دعواه أن تمّ ربّاً غيري. قال: أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة، فأجاب موسى بقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾، أي هو الَّذِي جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب، والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب: ثوابتها وسياراتها، مع هذا النظام الَّذِي سخرها فيه وقدرها، فإن كان هذا الَّذِي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً،

تَعْقِلُونَ؟ الشراء: ٢٨، فعدل إلى طريق ثالث أوضح من الثاني؛ وذلك لأنه أراد بالشرق: طلوع الشمس وظهور النهار، وأراد بالمغرب: غروب الشمس وزوال النهار، الأمر ظاهر في أن هذا التدبير المستمر على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مُدَبِّر.

وهذا بعينه طريقة إبراهيم عليه السلام مع نمرود، فإنه استدلّ أولاً بالإحياء والإماتة، وهو الَّذِي ذكره موسى عليه السلام هاهنا بقوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ بالشراء: ٢٦، فأجابه نمرود بقوله: ﴿أَنَا أُخْبِي، وَأَمِيتُ﴾ البقرة: ٢٥٨، فقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ البقرة: ٢٥٨، وهو الَّذِي ذكره موسى عليه السلام هاهنا بقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ (٢٤: ١٢٧)

نحوه البَيْضَاوِي (٢: ١٥٥)، وَالتَّيْسَابُورِي (١٩: ٤٩)، وَالتَّيْرِينِي (٣: ٨).

ابن كثير: لما قال له موسى: إني رسول ربِّ العالمين، قال له فرعون: وَمَنْ هَذَا الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ غَيْرِي؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف، حتّى قال السُّدِّي: هذه الآية كقوله تعالى: ﴿قَالَ قَتْنُ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى طه: ٤٩ و ٥٠.

ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط، فإنه لم يكن مفراً بالصانع حتّى يسأل عن الماهية، بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر، وإن كانت المحجج والبراهين قد قامت عليه،

حواله من أشراف قومه.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا خمسة عشر عليهم الأساور وكانت للملوك خاصة ﴿وَالْأَسْمِعُونَ﴾ مراتباً لهم أن ما سمعوه من جوابه عليه الصلاة والسلام مع كونه محالاً يليق بأن يتمتع به منه، كما أنه قال: ﴿وَالْأَسْمِعُونَ﴾ ما يقوله فاستمعوه وتعجبوا منه:

حيث يدعي خلاف أمر محقق لا اشتباه فيه، يريد به ربوبية نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: تصريحا بما كان مندرجاً تحت جوابه السابقين: ﴿وَبُيِّنَ لَكُمْ رَبُّكُمْ وَأَنَّ إِلَهُكُمْ الْأَوَّلِينَ﴾ هو خطأ له من ادعاء الربوبية إلى مرتبة الربوبية. قال: أي فرعون لسنا واجهه موسى ﷺ بما ذكر غاظه ذلك وخاف من تأثير قومه منه، فأراههم أن ما قاله عليه الصلاة والسلام: محال لا يصدر عن العقلاء صدقاً لهم عن قبوله، فقال مؤكداً لمقاتلته الشنعة بجري التأكيد: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحق، وسماه رسولاً بطريق الاستهزاء وأضالته إلى مخاطبته ترفقاً من أن يكون مرسلًا إلى نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ قاله عليه الصلاة والسلام تكميلاً لجوابه الأول وتفسيراً له وتنبهاً على جهلهم، وعدم فهمهم لمعنى مقاله.

فإن بيان ربوبية تعالى للسموات والأرض وما بينهما وإن كان متضمناً لبيان ربوبية تعالى للخافقين وما بينهما، لكن لسنا يمكن فيه تصريح باستناد - حركات السموات وما فيها وتغيرات أحوالها

فليعكس الأمر وليجمل المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً، كما قال تعالى عن: ﴿الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ...﴾ البقرة: ٢٥٨ (٥: ١٧٩)

أبو السعود: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ لستم سمع منه عليه الصلاة والسلام تلك المقالة المثبتة، وشاهد تصلبه في أمره وعدم تأثره بما قدمه من الإبراق والإرعاد، شرع في الاعتراض على دعواه عليه الصلاة والسلام، فبدأ بالاستفسار عن المرسل، فقال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ حكاية لما وقع في عباراته عليه الصلاة والسلام، أي أي شيء رب العالمين الذي ادعيت أنك رسوله، منكراً لأن يكون للعالمين رب سواه، حسبما يُعرب عنه قوله: ﴿أَتَأْتِ بِكُمْ الْآخِلِينَ﴾ التازعات: ٢٤، وقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ القصص: ٣٨، وينطق به وعيده عند تمام أجوبته عليه الصلاة والسلام، قال موسى ﷺ مجيباً له: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ بتعيين ما أراد به ﴿الْعَالَمِينَ﴾ وتفصيله، لزيادة التحقيق والتقرير، وحسم مادة تزوير اللعين وتشكيكه بجمل ﴿الْعَالَمِينَ﴾ على ما تحت مملكته: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ أي إن كنتم موقنين بالأمور محققين لما علمتم ذلك، أو إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان لظهوره وإنارة دليله، قال: أي فرعون عند سماع جوابه عليه الصلاة والسلام، خوفاً من تأثيره في قلوب قومه وإذعانهم له، لمن

وأوضاعها، وكون الأرض تارة مظلمة وأخرى منورة - إلى الله تعالى، أرشدكم إلى طريق معرفة ربوبيته تعالى لما ذكر، فإن ذكر المشرق والمغرب مئى عن شروق الشمس وغروبها المنوطين بحركات السماوات وما فيها على غط بديع يترتب عليه هذه الأوضاع الرصينة. وكل ذلك أمور حادثة مفقودة إلى محدث قادر عليم حكيم لا كذوات السماوات والأرض التي يتوهم جهلة المتوهمين باستمرارها واستثناءها عن الموجد المصرف، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ﴾ أي إن كنتم تحبون شيئاً من الأشياء، أو إن كنتم من أهل العقل علمتم أن الأمر كما قلته. وفيه إيدان بغاية وضوح الأمر بحيث لا يشتبه على من له عقل في الجملة، وتلويح بأنهم يعزل من دائرة العقل، وأنهم المتصفون بما رموه عليه الصلاة والسلام به من الجنون. (٣٧:٥)

نحوه البرؤسوي. (٢٦٨:٦)
الآلوسي: [نقل كلام الزمخشري والسلملي وأدام:]

وجوز بعضهم وقوع الأمر مرتين، وإن فرعون سأل أولاً بقوله: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ وسأل ثانياً بقوله: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، وقد قص الله تعالى الأول فيما أنزل جلّ وعلا أولاً وهو سورة طه: ٤٩، والثاني فيما أنزل سبحانه ثانياً وهو سورة الشعراء: ٢٣، فقد روي عن ابن عباس أن سورة طه نزلت ثم الواقعة ثم طسم الشعراء. وقال آخر: يحتمل أنهما إنما قالَا ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ١٦،

والاقتصار في سورة طه على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون، لكفايته فيما هو المقصود. وعلى القول بوقوع الأمر مرتين قيل: إن فرعون سأل في المرة الأولى بقوله: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا﴾ طلباً للوصف المشخص، كما يقتضيه ظاهر الجواب، خلافاً للسكّاني في دعواه أنه سؤال عن الجنس، كأنه قال: أبتر هو أم ملك أم جني؟ والجواب من الأسلوب الحكيم، وأخرى بما رب العالمين طلباً للماهية والحقيقة، انتقالاً لما هو أصعب، ليتوصل بذلك إلى بعض أغراضه الفاسدة، حسبما قص الله تعالى بقوله: ﴿مَا يُسْأَلُهَا عَنْ الْحَقِيقَةِ مطلقاً سواء كان المسؤول عن حقيقته من أولي العلم أو لا، فلا يهتّم أن حق الكلام حينئذ أن يقال: مَنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ حتى يوجهه بأنه إنكار اللعين له عز وجلّ عبرة (ما)، ولما كان السؤال عن الحقيقة تمّ لا يلبق بمجابهة جلّ وعلا.

قال الخليل: عادلاً عن جوابه إلى ذكر صفاته عزّ وجلّ، على نهج الأسلوب الحكيم إشارة إلى تصدّر بيان الحقيقة. [ثم أدام نحو أبي السعود] (٧١:١٩)

ابن عاشور: لعلّ لم يرجّ تهويله على موسى عليه السلام وعلم أنه غير مقلع عن دعوته تنفيذاً لما أمره الله، ثمّ عثان جداله إلى تلك الدعوة، فاستهم عن حقيقة رب العالمين الذي ذكر موسى وهارون أنهما مرسلان منه؛ إذ قالَا: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ١٦، وإظهار اسم فرعون مع أن طريقة حكاية المقالات والمصاراة يكفي فيها بضمير القائلين بطريقة قال قال، أو قال فقال، فعدل عن تلك الطريقة

بيانا لحقيقة «رَبِّ الْعَالَمِينَ» بما يصور وصفه برب العالمين نصا لا يحتمل غير ما أراده من ظاهره، فأنى بشرح اللفظ بما هو تفصيل لعناء؛ إذ قال: «رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا»، فذكر السماوات والأرض وبمعوم ما بينهما حصل بيان حقيقة المسؤول عنه بـ «مَا» ومرجع هذا البيان إلى أنه تعريف لحقيقة الرب بمخصائصها، لأن ذلك غاية ما تصل إليه العقول في معرفة الله أن يعرف بأثار خلقه، فهو تعريف رسمي في الاصطلاح المنطقي.

وانتظم السؤال والجواب على طريقة السؤال بكلمة «مَا» عن الجنس، وهو جار على الوجه الأول من وجوه ثلاثة في تقرير السؤال والجواب من كلام «الكشاف»، وهو أيضا مختار السكاكي في قانون الطلب من كتاب «المفتاح»، وطابق الجواب السؤال تمام المطابقة.

وأشار صاحب «الكشاف» وصرح صاحب «المفتاح» بأن جواب موسى بما يُسَمَّى حقيقة «رَبِّ الْعَالَمِينَ» تضمن تنبيها على أن الاستدلال على ثبات الخالق الواحد يحصل بالنظر في السماوات والأرض وما بينهما، نظرا يؤدي إلى العلم بحقيقة الرب الواحد الممتازة عن حقائق المخلوقات. [إلى أن قال:]

«قَالَ رَبُّكُمْ رَبُّ الْبَنَاتِ الْأَوَّلِينَ» كلام موسى

هذا في معرض الجواب عن تعجب فرعون من سكوت من حوله، فلذلك كانت حكاية قوله على الطريقة التي تحكى بها المقاولات. ولما كان في كلام فرعون

إلى إظهار اسمه، لإيضاح صاحب هذه المقالة، لجُد ما بين قوله هذا وقوله الآخر.

والواو عاطفة هذا الاستفهام على الاستفهام الأول الذي وقع كلام موسى فاصلا بينه وبين ما عطف عليه.

وحرف (ما) الغالب فيه أن يكون للسؤال عن حقيقة الاسم بعده التي تميزه عن غيره، ولذلك يُسأل بها عن تعيين القبيلة، ففي حديث الوفود أن النبي ﷺ قال لهم: «ما أنتم؟». فرعون سأل موسى ﷺ تعيين حقيقة هذا الذي وصفه بأنه «رَبِّ الْعَالَمِينَ» فقد كانت عقائد الوثنية تثبت ألهة متفرقة قد اقتسمت التصرف في عناصر هذا العالم وأجناس الموجودات، وتلك العناصر هي العالمون ولا يدينون إلا له واحد، فإن تعدد الآلهة المتفرقة ينافي وحدانية التصرف. فلما سمع فرعون من كلام موسى إثبات رب العالمين قرع سمعه بما لم يألفه من قبل، لاقتضائه إثبات إله واحد، وانتفاء الإلهية عن الآلهة المعروفة عندهم، على أنهم كانوا يزعمون أن فرعون هو المجتبي من الآلهة، ليكون ملك مصر. فهو مظهر الآلهة الأخرى في تدبير المملكة «قَالَ يَا قَوْمِ أَوَيْسَ إِلَىٰ مَلِكٍ مُّصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي» الزخرف: ٥٦، وبهذا الانتساب إلى الآلهة وتثيله إرادتهم في الأرض، كان فرعون يُدعى إلها. [إلى أن قال:]

ومن دقائق هذه المجادلة أن الاستفسار مقدّم في المناظرات، ولذلك ابتدأ فرعون بالسؤال عن حقيقة الذي أرسل موسى ﷺ. وكان جواب موسى ﷺ

المعتاد؛ إذ التبس عليهم الأمر المعتاد بالأمر الذي لا صانع له، انتقل موسى إلى ما لا قبل لهم بمخذه ولا التباسه، وهو التصرف العجيب المشاهد كل يوم مرتين، كما انتقل إبراهيم عليه السلام من الاستدلال على وجود الله بالإحياء والإماتة لما تسوّء على التمرود حقيقة معنى الإحياء والإماتة، فانتقل إبراهيم إلى الاستدلال بظهور الشمس، فيما حكى الله تعالى: ﴿أَلَمْ نَرِ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ...﴾ البقرة: ٢٥٨، فكانت حجة موسى حجة خليلية. (١٩: ١٣٠) الطيّاباني: واتضح المراد منها يتوقف على تذكر أصول مذاهب الوثنية في أمر الربوبية، وقد تقدمت الإشارة إليها في خلال الأبحاث السابقة من هذا الكتاب كراراً.

فهؤلاء يرون أن وجود الأشياء ينتهي إلى موجد واجب الوجود، هو واحد لا شريك له في وجوب وجوده، هو أجل من أن يحده حد في وجوده، وأعظم من أن يحيط به فهم أو يناله إدراك، ولذلك لا يجوز عبادته، لأن العباداة نوع توجه إلى المعبود والتوجه إدراك. ولذلك بعينه عدلوا عن عبادته والتقرب إليه إلى التقرب إلى أشياء من خلقه ذوي وجودات شريفة نورية أو نارية، هي مقربة إليه فانية فيه من الملائكة والجنّ والقديسين من البشر المتخلصين من ألوات المادة الفانيين في اللاهوت الباقيين بها، ومنهم الملوك العظام أو بعضهم عند قدماء الوثنية، وكان من جملتهم فرعون وموسى.

وبالجملة كانوا يعبدونهم بعبادة أصنامهم

إعراض عن مخاطبة موسى؛ إذ تجاوزوه إلى مخاطبة من حوّل، وجه موسى خطابه إلى جميعهم؛ وإذ رأى موسى أنهم جميعاً لم يهتدوا إلى الاقتناع بالاستدلال على خلق الله العوالم الذي ابتدأ به هو أوسع دلالة على وجود الله تعالى ووحديته؛ إذ في كل شيء بما في السماوات والأرض وما بينهما آية تدل على أنه واحد، فنزل بهم إلى الاستدلال بأنفسهم وبآبائهم؛ إذ أوجدتهم بعد العدم، ثم أعدم آباءهم بعد وجودهم، لأن أحوال أنفسهم وآبائهم أقرب إليهم، وأيسر استدلالاً على خالقهم.

فالاستدلال الأول يمتاز بالصوم، والاستدلال الثاني يمتاز بالتقرب من الضرورة، فإن كثيراً من العقلاء توهموا السماوات قديمة واجبة الوجود، فأما آباؤهم فكثير من السامعين شهدوا انعدام كثير من آبائهم بالموت، وكفى به دليلاً على انتفاء القدم الدال على انتفاء الإلهية.

وشمل عموم الآباء بإضافته إلى الضمير، وبوصفه بـ ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ بعض من يزعمونهم في مرتبة الآلهة، مثل الفراعنة القدماء الملقبين عندهم بأبناء الشمس، والشمس معدودة في الآلهة، ويمثلها الصنم «آمون رع».

والربّ: الخالق والسيد بموجب الخلقية. [إلى أن قال:]

﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَنْتَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ ثَقِيلُونَ﴾ لَمَّا رَأَى مُوسَى مِثْلَهُمْ فَمَهُمْ وَعَدَمِ اقْتِنَاعِهِمْ بِالْاِسْتِدْلَالِ عَلَى الْوَحْدَانِيَّةِ بِالْاِتِّكُونِ

و لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾: التازعات: ٢٤. ولا منافاة عند الوثنية بين كون الشيء إلهًا ربًا وبين كونه مربوبًا لرب آخر. لأن الربوبية هو الاستقلال في تدبير شيء من الصالح، وهو لا ينافي الإمكان والربوبية لشيء آخر. وكل رب عندهم مربوب لآخر إلا الله سبحانه، فهو رب الأرباب لارب فوقه، وإله الآلهة لإله له.

و كان الملك عند الوثنية ظهورًا من الآلهة في بعض النفوس البشرية بالسلطة ونفوذ الحكم، فكان يُعبد الملوك كما يُعبد أرباب الأصنام، وكذلك رؤساء البيوت في بيوتهم، وكان فرعون وثنيًا يعبد الآلهة وهو ملك القبط يعبد قومه كسائر الآلهة.

فلما سمع من موسى وهارون قولهما: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ١٦، تعجب منه إذ لم يعقل له معنى محتملًا، إذ لو أُريد به الواجب وهو الله سبحانه، فهو عنده رب عالم الأرباب دون جميع العالمين، ولو أُريد به بعض الممكنات الشريفة من الآلهة كعضد الملانة وغيرهم، فهو أيضًا عنده رب عالم من عوالم الحلقة دون جميع العالمين، فمما معنى ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾؟

و لذلك قال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فقال عن حقيقة الموصوف بهذه الصفة بما هو موصوف بهذه الصفة، ولم يسأل عن حقيقة الله سبحانه فإنه لو نبتته كان معتقدًا بوجوده مدعًا له، وهو يرى كسائر الوثنيين أنه لا سبيل إلى إدراك حقيقته، كيف؟ وهو أساس مذهبه الذي يبنو عليه عبادة سائر الآلهة

ليقرّبهم إلى الله زُلْفَى و يشفعوا لهم، بمعنى أن يُفوضوا إليهم من الخير الذي يُفيض عنهم كما في الملانة، أو لا يصيبوهم بالشر الذي يترشح عنهم كما في الجن، فإن كلًا من هؤلاء المعبودين يرجع إليه تدبير أمر من أمور العالم الكلية كالحب والبض والسلم والحرب والرفاهية وغيرها، أو صفع من أصقاعه كالسما والأرض والإنسان ونحوها.

فهناك أرباب وآلهة يتصرف كل منهم في العالم الذي يرجع إليه تدبيره، كإله عالم الأرض وإله عالم السماء، وهؤلاء هم الملانة والجن وقديسو البشر، وإله عالم الآلهة وهو الله سبحانه، فهو إله الآلهة ورب الأرباب.

إذا عرفت ما ذكرناه بأن لك أن لاعمى صحيحًا لقولنا: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ عند الوثنيين نظرًا إلى أصولهم؛ إذ لو أُريد به بعض هذه الموجودات الشريفة الممكنة بأعيانهم، فهو رب عالم من عوالم الحلقة، وهو العالم الذي يباشر التصرف فيه كعالم السماء وعالم الأرض مثلاً، ولو أُريد به الله سبحانه فهو رب عالم الأرباب وإله عالم الآلهة فقط، دون جميع العالمين، ولو أُريد غير الطائفتين من الرب الواجب الوجود والأرباب الممكنة الوجود، فلما صدق له معقولاً.

فقال: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ سؤال منه عن حقيقة ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ بانه أن فرعون كان وثنيًا يعبد الأصنام، وهو مع ذلك يدعي الألوهية، أما عبادته الأصنام فلقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُكَ الْغَيْثُ﴾ الأعراف: ١٢٧، وأما دعواه الألوهية فللآية المذكورة

والأرباب، كما سمعت.

وقوله: ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُتُبَهُمْ مَكْتُوبَةٌ فِي جُودِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ سِوَاهُ﴾: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وهو خير لمبتدئ محذوف. ومحصل المعنى على ما يُعطيه المطابقة بين السؤال والجواب: هو رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلَيْ تَدُلُّ بِوُجُودِ التَّدْبِيرِ فِيهَا، وَكَوْنِهِ تَدْبِيرًا وَاحِدًا مُتَّصِلًا مُرْتَبَطًا عَلَى أَنَّهَا مُدَبَّرَةٌ رُبًّا وَاحِدًا، عَلَى مَا يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ السَّالِكُونَ سَبِيلَ الْيَقِينِ مِنَ الْبَرهَانِ وَالْوُجُودَانِ.

و بتعبير آخر مرادي به ﴿الْعَالَمِينَ﴾: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلَيْ تَدُلُّ بِالتَّدْبِيرِ الْوَاحِدِ الَّذِي فِيهَا، عَلَى أَنَّهَا رُبًّا مُدَبَّرًا وَاحِدًا، وَمرادي بـ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: ذلك الرَّبُّ الْوَاحِدُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ دَلَالَةٌ بِقِيَمَةٍ يَجِدُهَا أَهْلُ الْيَقِينِ الَّذِينَ يَتِمَّاطُونَ الْبَرهَانَ وَالْوُجُودَانِ.

فإن قلت: لم يطلب فرعون من موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَهُ مَا هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ؟ وَمَا حَقِيقَتُهُ؟ لَكُونَهُ غَيْرَ مَقُولٍ عِنْدَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ إِلَّا التَّصَوُّرَ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا تَرِيدُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؟ فَقَالَ: أَرِيدُ بِهِ مَا يَرِيدُهُ أَهْلُ الْيَقِينِ: إِذْ يَسْتَدَلُّونَ بِارْتِبَاطِ التَّدْبِيرِ وَاتِّصَالِهِ فِي عَوَالِمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، عَلَى أَنَّ لَجَمِيعِ هَذِهِ الْعَوَالِمِ مُدَبَّرًا وَاحِدًا وَرُبًّا لِاشْتِرَاكِهَا فِي رَبِّوِيَّتِهِ لَهَا؛ وَإِذْ كَانُوا يُصَدِّقُونَ بِوُجُودِ رَبِّ وَاحِدٍ لِلْعَالَمِينَ فَهَمَّ بِتَصَوُّرِهِ وَبَوَاجِهُ تَصَوُّرًا؛ إِذْ لَا مَعْنَى

لِلتَّصَدِيقِ بِالتَّصَوُّرِ. وَبِعِبَارَةٍ مُوجِزَةٍ: رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي يُوَقِّنُ الْمُؤْمِنُونَ بِرَبِّيَّتِهِ لَجَمِيعِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، إِذَا نَظَرُوا إِلَيْهَا وَشَاهَدُوا وَاحِدَةَ التَّدْبِيرِ الَّتِي فِيهَا.

و الاحتجاج بتحقيق التصديق على تحقق التصوُّر قبله أقوى ما يمكن أن يمتنع به على أنه تعالى مُدْرِكُ بَوَاجِهِهِ وَتَصَوُّرُ تَصَوُّرًا صَحِيحًا، وَإِنْ اسْتَحَالَ أَنْ يُدْرِكَ بِكُنْهِهِ ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ طه: ١١٠.

وقد ظهر بذلك كلفه أولًا: أَنَّ الْجَوَابَ إِلَيْهَا هُوَ بِإِحَالَتِهِ فِي مَسْئَلَةٍ إِلَى مَا يَتَصَوَّرُهُ مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ: إِذْ يُصَدِّقُونَ بِوُجُودِهِ.

و ثانيًا: أَنَّ الَّذِي أُشِيرَ إِلَيْهِ مِنَ الْحُجَّةِ فِي الْآيَةِ هُوَ الْبَرهَانُ عَلَى تَوْحِيدِ الرَّبِّيَّةِ الْمَأْخُذِ مِنْ وَاحِدَةِ التَّدْبِيرِ: إِذْ هُوَ الَّذِي يَمَسُّ الْحَاجَةَ قِبَالَ الْوُثْنِيَّةِ الْمُدْعِينَ لِلشِّرْكَاءِ فِي الرَّبِّيَّةِ.

وبذلك يظهر فساد ما ذكروا أَنَّ الْعِلْمَ بِحَقِيقَةِ الذَّاتِ لَمَّا كَانَ مَمْتَنًّا عَدَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ بِالْحَدِّ إِلَى تَعْرِيفِهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ. فَقَالَ: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ كُتُبَهُمْ مَكْتُوبَةٌ فِي جُودِ مُوسَى﴾ إِلَى دَلَالَتِهَا بِجُودِهَا، عَلَى أَنَّ مُخْبَرَهَا ذَاتُ وَاحِدَةٍ وَاجِبَةُ الْوُجُودِ، لَا يَشَارِكُهَا فِي وَجُوبِ وَجُودِهَا شَيْءٌ غَيْرُهَا.

وجه الفساد ما عرفت أَنَّ الْوُثْنِيَّةَ قَائِلُونَ بِاسْتِحَالَةِ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الذَّاتِ وَكُنْهَيْهَا، وَأَنَّ الْمَوْجِدَ ذَاتُ وَاجِبَةِ الْوُجُودِ لَا يَشَارِكُهَا فِي وَجُوبِ وَجُودِهَا غَيْرُهُ، وَأَنَّ الْأَلْهَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَوْجُودَاتٌ مُمْكِنَةٌ

و كان محصل تمويه فرعون أن موسى لم يجهه بشيء: إذ كرر اللفظ فأجاب موسى ثانياً بالتصريح، على أن ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ هو رب عالمي الإنسانية من الحاضرين والماضين، وبذلك تنقطع حيلته. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَبْتَهُمَا إِنَّ كُتُكُمُ عُتَيْلُنُونَ﴾ ظاهر السباق أن المراد به ﴿الْمَشْرِقِ﴾: جهة شروق الشمس وسائر الأجرام النيرة السماوية وطلوعها، وبـ ﴿الْمَغْرِبِ﴾: الجهة التي تقرب فيها بحسب الحس، وبـ ﴿مَا يَبْتَهُمَا﴾: ما بين الجهتين، فيشمل العالم المشهود، ويساوي السماوات والأرض وما بينهما.

فيكون إعادة لمعنى الجواب الأول بتموير آخر، وهو مشتمل على ما اشتمل عليه من نكتة اتصال التدبير والاعادة، فإنَّ للشروق ارتباطاً بما للغروب، والمشرق والمغرب يتحققان طرفين لوسط بينهما، كما أنَّ للسماء أرضاً ولها أمر بينهما، وهذا التسوع من الاتحاد لا يقبل إلا تدبيراً متصلاً واحداً، وكما أن كلَّ أمة حاضرة لها ارتباط وجودي بالأمم الماضية ارتباط الأخلاف بالأسلاف، فالنوع واحد والتدبير واحد، فالتدبير واحد. [إلى أن قال:]

وقد تبين بما ذكرنا الآية أعني قوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ...﴾، تقرير آخر لقوله في الجواب الأول: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، وأنه برهان على وحدة التدبير من طريق وحدة التدبير، وفي ذلك تعريف لـ ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ بأنه المدبر الواحد الذي

الوجود، كلٌّ منها مدبر لجهة من جهات العالم وهي جميعاً مخلوقة لله، فما قرره في معنى الآية لا يجدي في مقام المخاطبة معهم شيئاً. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ جواب موسى عليه السلام، فإنه لما رأى تمويه فرعون على من حوله وقد كان أجاب عن سؤاله ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ بتفسير ﴿الْعَالَمِينَ﴾ من العالم الكبير كالسماوات والأرض وما بينهما، عدل ثانياً إلى ما يكون أصرح في المقصود، فذكر ربوبيته تعالى للعالمي الإنسانية، فإنَّ العالم الجماعة من الناس أو الأشياء، فمالم الإنسان هو الجماعات من الحاضرين والماضين، ولذلك قال: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾. فإنَّ فرعون ما كان يدافع في الحقيقة إلا عن نفسه لما كان يدعي الألوهية، فكان يحتمل في أن يطل تعلق ربوبيته الربَّ به في ضمن تعلقه بالعالمين، لاستلزام ذلك بطلان ربوبيته الأرباب وهو من جملتهم، وإن كان يرى أنه أعلامهم وأهمهم كما حكى الله تعالى عنه: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ التازعات: ٢٤. ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ القصص: ٣٨.

فكأنه كان يقول: إن أردت بربِّ العالمين «الله» تعالى، فهو ربُّ الأرباب لا غير، وإن أردت غيره من الآلهة فكلُّ منهم ربُّ عالم خاص، فما معنى ربِّ العالمين؟ فأجاب موسى بما حاصله أن ليس في الوجود إلا رب واحد، فيكون ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، فهو ربكم، وقد أرسلني إليكم.

ودقيق، ولكننا لا نستطيع فهمه من جو الآية، فليست القضية عنده هي مفهوم رب العالمين، أو رب عالم الأرباب، بل الظاهر أن القضية هي طرح مفهوم الإله الشامل للكون كله وللعوالم كلها، في مواجهة ربوبية فرعون وأمثاله. ولهذا رأينا أنه يتهدد موسى بأته سيتعرض للسجن إذا اتخذ إلها غيره، كما رأينا أنه يتحدث مع هامان في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰمَانَ ابْنِي لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * الْأَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زَيْنَ لِّفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدْعَ السَّبِيلِ﴾ المؤمن: ٣٦، ٣٧، مما يوحي بأته ينظر إليه كإله منافس، فهو يثير مسألة من هذا الجانب استقراباً لوجود إله غيره، أو لطرح عبادة رب سواه في المنطقه التي يسيطر عليها.

﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ﴾ فهو الرب المسيطر على الكون كله الذي لا بد من أن يعبد الجميع من موقع عبوديتهم له، وليس لأحد أن يدعي الربوبية لنفسه معه، فإذا كان كل واحد يدير منطقته، فهل يعقل أن لا يوجد هناك من يخلق الكون وما فيه ويديره؟ فهل وجد الكون صدفة؟ وهل هو ذرة ضائعة في الفراغ؟ [إلى أن قال:] ولكن موسى لم يأبه لذلك كله، بل بقي مستمراً في دعوته في مواجهة التعدي بالتعدي، ليجعل الصفة الإلهية في ربوبيته مرتبطة بهم في وجودهم الذاتي في الحاضر، وفي وجود آياتهم في الماضي. ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ فكيف تجهلون خالقكم

يدل عليه التدبير الواحد في جميع العالمين، نعم البيان الذي يشير إليه هذه الآية أوضح، لاشتماله على معنى الشروق والغروب، وكونهما من التدبير ظاهر.

(١٥: ٢٦٦)

فضل الله: إنه يتساءل عن هذه الكلمة الجديدة على سمعه، فقد كان يعرف أن هناك أكثر من رب تبعاً لتعدد البلدان، فهو رب مصر، وهناك رب آخر لبلد آخر. أمّا أن يكون هناك رب واحد للعالمين جميعاً، فهذا ما لم يسمع به ولم يخطر له على بال.

وربما كان يحاول أن يشغل الجو من حوله بعلامات الاستفهام التي تحول المسألة إلى جدل بيزنطي، يخفف من تأثير موسى عليه، وذلك بالإيحاء بأن المسألة التي يثيرها موسى عن رب العالمين من خلال دعواه بأته رسول من قبله، من المسائل المثيرة للجدل، لإبعاد الوجدان الشعبي العفوي عن الارتباط بها من أقرب طريق، كما يفعل الكثيرون الذين يعملون على المناقشة في الأمور البديهية، لتوجيه الأنظار بعيداً عن طبيعة البدهة فيها، بالإيحاء بأنها قابلة للأخذ والرد.

مناقشة مع صاحب الميزان

وقد يثير بعض المفسرين المعنى التفسيري الإيحاء في اتجاه آخر، وهذا ما ذكره صاحب «تفسير الميزان» وذلك من خلال الانطلاق من طريقة الوثنيين في تصوّر مسألة الألوهية. [ثم نقل كلامه و] أدام:

أمّا تعليقنا على ذلك فهو: أن هذا التحليل طريف

وَهَرُونَ. الشعراء: ٤٨، ٤٧.

الطَّبْرِي: الَّذِي دَعَانَا مُوسَى إِلَى عِبَادَتِهِ دُونَ
فِرْعَوْنَ وَمَلَّتْهُ. (٤٤٢: ٩)

الطُّوسِي: الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ، الَّذِي هُوَ
﴿رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾، وَإِنَّمَا خَصَّ رَبُّ مُوسَى
وَهَارُونَ بِالذِّكْرِ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَإِنْ كَانَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
لِلْبَيَانِ عَنِ الْمَعْنَى الَّذِي دَعَا إِلَى رُبُوبِيَّتِهِ مُوسَى
وَهَارُونَ، لِأَنَّ الْجَهْلَالَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ رُبُوبِيَّةَ فِرْعَوْنَ،
فَكَانَ إِخْلَاصُهُمْ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُهُ الْأَغْيَا.

(٢١: ٨)

الزَّمَخْشَرِي: ﴿رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ عَطَفَ
بَيَانَهُ ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، لِأَنَّ فِرْعَوْنَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ
يَدْعِي الرُّبُوبِيَّةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَحْزِلُوهُ، وَمَعْنَى إِضَافَتِهِ
إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ: أَنَّهُ الَّذِي يَدْعُو إِلَى إِلَهِهِ هَذَا،
وَالَّذِي أَجْرَى عَلَى أَيْدِيهِمَا مَا أَجْرَى. (١١٣: ٣)
نَحْوُهُ الْفَخْرُ الرَّازِي. (١٣٥: ٢٤)

ابْنُ عَطِيَّة: إِنَّ السَّحْرَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَصَا خَالِيَةً
مِنْ صَانِعَةِ السَّحْرِ، وَرَأَوْا فِيهَا بَعْدُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا يَقْتَضِي
أَنَّهُ لَيْسَ بِقُوَّةِ بَشَرٍ، أَذْعَنُوا وَرَأَوْا أَنَّ الْفَنِيمَةَ هِيَ
الْإِيمَانُ وَالتَّمَسُّكُ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ لِلَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ، مَقْرَبِينَ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَصَلُّوا بِإِيمَانِهِمْ
بِسَبَبِ مُوسَى وَهَارُونَ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى
أَيْدِيهِمَا، لِأَنَّ قَوْلَهُمْ: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ مُغْنٍ، فَلَمْ يَكْرَهُوا
الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ إِلَّا لِمَا
ذَكَرْنَاهُ. (٢٣١: ٤)

الْجُرُوسِي: ﴿رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ بِدَلِّ مَنْ

وَخَالَقَ آبَائَكُمْ الَّذِي تَسْتَمْدُونَ وَجُودَكُمْ مِنْ خِلَالِ
إِرَادَتِهِ، أَوْ كَيْفَ تَعْبَاهِلُونَهُ؟

﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْثُونٌ﴾
فَهُوَ يَهْذِي بِكَلَامٍ غَيْرِ مَفْهُومٍ، وَلَكِنْ مُوسَى يَتَّبِعُ
كَلَامَهُ فِي الْإصرَارِ عَلَى ذَلِكَ بِأَسَالِيِبٍ مُتَنَوِّعَةٍ، مِنْ
دُونَ تَقْدِيرِ لِلتَّنَاجِ السَّلْبِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ فِي حَاضِرِهِ
وَمُسْتَقْبَلِهِ ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِنْ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ هَلْ تَتَلَوْنَ جِدًّا إِلَى الشَّمْسِ عِنْدَ
مَا تَشْرِقُ فِي الْكَوْنِ فِي جِهَةٍ مَعَيَّنَةٍ مِنْهُ، فَتَكْتَسِفُ لَكُمْ
جَانِبًا كَبِيرًا مِنْهُ بِمَشْرِقِهِ، وَعِنْدَ مَا تَغْرُبُ فِي
جِهَةٍ أُخْرَى فَتَكْتَسِفُ جَانِبًا آخَرَ يَسْمَى بِالْمَغْرِبِ،
الْأَيْمُرُ ذَلِكَ فِيكُمْ الشُّعُورُ بِأَنَّ هُنَاكَ قُوَّةَ تُحَرِّكُ ذَلِكَ
كُلَّهُ فِي حَرَكَةِ الثَّوْرِ وَالظَّلَامِ؛ لِمَا ذَلَّا تَتَفَكَّرُونَ بِعُقُولِكُمْ
لِلتَّلَفِي بِالْحَقِيقَةِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْكَوْنِ، لِتَعْرِفُوا أَنَّ
﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ الَّذِي أَدْعَاكُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ فِي مَا أَحْمَلَهُ
مِنْ رِسَالَتِهِ، هُوَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا،
وَهُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَأَنَّ تَتَوَّعَّ
الْأَسْمَاءَ يُشِيرُ إِلَى تِلْكَ الْحَقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي تَشْرِقُ عَلَى
الْكَوْنِ كُلِّهِ، وَتُدَبِّرُهُ بِكُلِّ ظَوَاهِرِهِ وَمُفْرَدَاتِهِ؟

إِنَّمَا كَلِمَاتُ الْإصرَارِ عَلَى الْمَوْقِفِ الْمُنْفَتِحَةِ عَلَى
نَوَافِذِ الْعَقْلِ وَالْوُجْدَانِ وَالْيَقِينِ الَّتِي تُوحِي بِالْقُوَّةِ
الرَّسَالِيَّةِ، فِي الْمَوْقِعِ الثَّابِتِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ مُوسَى فِي
وَجْهِ التَّحْذِي الْكَافِرِ الَّذِي يُمَثِّلُهُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ.

(١٠٣: ١٧)

١٥ و ١٦ - قَالُوا امْنَابِرَبِّ الْعَالَمِينَ • رَبِّ مُوسَى

١٨ - فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. القصص: ٣٠

ابن عاشور: وقوله هنا: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وقوله هنالك: ﴿الْقَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾ التل: ٩. وهذا يقتضي أن الأوصاف الثلاثة قيلت له حينئذ.

والقول في نكتة تقديم صفة الله تعالى قبل إصدار أمره له بإلقاء العصا، كالقول الذي تقدم في سورة التل، لأن وصف ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ يدل على أن جميع الخلاق مسخرة له، ليثبت بذلك قلب موسى من هول تلقى الرسالة.

الطَّبَاطِبَاتِي: (أَنْ) فيه تفسيرية، وفيه إنباء عن الذات المتعالية المسماة باسم الجلالة، الموصوفة بوحدة الية الربوبية الثافية لطلق الشرك؛ إذ كونه رباً للعالمين جميعاً، والرب هو المالك المُدَبِّرُ لملكه الذي يستحق العبادة من مخلوقه، لا يدع شيئاً من العالمين يكون مربوباً لغيره حتى يكون هناك ربٌ غيره، وإلهٌ معبود سواه.

١٩ - كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ. سبا: ١٥

ابن عاشور: وجملة ﴿وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ عطف على جملة ﴿بَلْدَةً طَيِّبَةً﴾، وتكثير ﴿رَبُّ﴾ للتظيم. وهو مبتدأ محذوف الخبر، على وزن ﴿بَلْدَةً طَيِّبَةً﴾، والتقدير: وَرَبُّ لَكُمْ، أي ربكم غفور.

والعدول عن إضافة ﴿رَبُّ﴾ لضمير المخاطبين

﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ لدفع توهم إرادة فرعون؛ حيث كان قومه الجاهلة يستون به ذلك، ولو وقفوا على ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ لقال فرعون: أنا رب العالمين إني أعنوا، فزادوا ﴿رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ فارتفع الإشكال.

(٢٧٤: ٦)

الألوسي: ﴿قَالُوا أَتَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بديل اشتغال من ﴿أَلْقَى﴾ لسمتين الالتقاء المذكور، وهذا القول من الملازمة، أو حال بإضمار «قد» أو بدونه. ويحتمل أن يكون استئنافاً بياناً، كأنه قيل: فما قالوا؟ فقيل: ﴿قَالُوا أَتَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ عطف بيان لـ ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أو بديل منه جيء به لدفع توهم إرادة فرعون؛ حيث كان قومه الجاهلة يُستون به ذلك.

والإشعار بأن الموجب لإيمانهم به تعالى ما أجراه سبحانه على أيديهما من المعجزة القاهرة. ومعنى كونه تعالى ربهما أنه جلّ وعلا خالقهما ومالك أمرهما.

وجوز أن يكون إضافة الرب إليهما باعتبار وصفهما له سبحانه بما تقدم، من قول موسى ﷺ:

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ الشعراء: ٢٤ وقوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ الشعراء: ٢٦، وقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ الشعراء: ٢٨، فكانهم قالوا: أمّا رب العالمين الذي وصفه موسى وهارون، ولا يخفى ما فيه. (١٩: ٧٩)

١٧ - وَسُبِّحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. التل: ٨

راجع: س ب ح: «سُبْحَانَ».

بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب. (٤: ٦)

الشَّرِيفِي: أي موجد ومالك ومُدَبِّر. (٣: ٣٦٩)
أَبُو السُّعُود: أي مالك السَّمَاوَات والأَرْض وما بينهما من الموجودات ومُرْتَبِهَا ومُتَلَفِهَا إلى كَمَالَتِهَا.

والمَرَادِب: «الشَّارِقِي»: مشارق الشَّمْس، وإعادة «الرَّبِّ» فيها لغاية ظهور آثار الرُّبُوبِيَّة فيها. وتَجَدُّدُهَا كُلَّ يَوْم. (٥: ٣٦٩)

نَحْوُهُ الرُّوَسَوِي: الأَلُوسِي: وفسر بعضهم الرَّبَّ هنا بِالْمَلِكِ والمُرْتَبِي. وَلِلْأَوَّلِ أَظْهَر. (٢٣: ٦٧)

٢٦- فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْفَالِغِينَ. الصَّافَات: ٨٧
ابن عاشور: والمعنى: فما ظنكم السَّيِّئِ بالله. وَلَمَّا كَانَ الظَّنُّ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ، فَتَعَدَّيْتَهُ إِلَى اسْمِ الذَّاتِ دُونَ إِتْبَاعِ الْاسْمِ بِوَصْفٍ مُتَعَيِّنَةٍ لِتَقْدِيرِ مُنَاسِبٍ. وَقَدْ حُذِفَ الْمُتَعَلِّقُ هُنَا لِتَقْصِدِ التَّوَسُّعِ فِي تَقْدِيرِ الْمَحْذُوفِ بِكُلِّ أَحْتِمَالٍ مُنَاسِبٍ، تَكْتِيرًا لِلْمَعَانِي، فَيَجُوزُ أَنْ تُعْتَمَدَ مِنْ ذَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْصَافُهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ مِنْهَا الْكُنْهَ وَالْحَقِيقَةُ، فَاعْتِبَارُ الْوَصْفِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أحدهما: المعنى المشتق منه الرَّبِّ، وهو الرُّبُوبِيَّة، وهي تبليغ الشيء إلى كماله تدريجياً ورفقاً، فلنَّ المخلوق محتاج إلى البقاء والإمداد، وذلك يوجب أن يشكر المُنْعَدَّ فلا يصدَّ عن عبادة ربه، فيكون التقدير: فما ظنكم أن له شركاء، وهو المنفرد باستحقاق الشكر

إلى تنكير «رَبِّ» وتقدير لام الاختصاص لقصد تشريفهم بهذا الاختصاص، ولتكون الجملة على وزن التثنية قبلها، طلباً للتخفيف، ولتحصل المزاوجة بين الفقرتين، ففسرنا سبيل المثل. (٢٢: ٣٦)

٢٠- رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الشَّارِقِ. الصَّافَات: ٥

الطَّبْرِي: واختلف أهل العربية في وجه رفع «رَبُّ السَّمَاوَاتِ»، فقال بعض نحويي البصرة: رُفِعَ على معنى: إِنَّ إِلَهَكُمْ لِرَبِّ، وقال غيره: هُوَ رُدَّ عَلَى «إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ» الصَّافَات: ٤، ثُمَّ فُسِّرَ الْوَاحِدُ، فَقَالَ: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ»، وَهُوَ رُدَّ عَلَى وَاحِدٍ.

وهذا القول عندي أشبه بالصواب في ذلك، لأنَّ الخبر هو قوله: «لَوَاحِدٌ» وقوله: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ» ترجمة عنه، وبيان مردود على إعرابه.

وقوله: «وَرَبُّ الشَّارِقِ» يقول: ومُدَبِّر مشارق الشَّمْس في الشتاء والصَّيف ومغاريها، والقيم على ذلك ومُصلحه. (١٠: ٤٦٩)

القُسَيْرِي: مالك السَّمَاوَات والأَرْض وما بينهما، وخالقهما، وأكساب العباد داخله في هذا.

(٥: ٢٢٨)
الطَّبْرِي: أي خالقهما ومُدَبِّرهما. (٤: ٤٣٨)
نَحْوُهُ الْقُرْطُبِي: (١٥: ٦٣)
الحَازِن: يعني أَنَّهُ الْمَالِكُ الْقَادِرُ الْعَالِمُ الْمُسْتَزَعُ عَنْ الشَّرِيكَ. (٦: ١٥)

ابن كثير: أي هو المالك المتصرف في الخلق،

بالترغيب، وهذا الموجود هو الذي تحب عبادته، لأنه هو الذي يُخشى عقابه ويُرجى فضله وتوابعه.

ونذكر طريقة أخرى في تفسير هذه الآيات، فنقول: إنه تعالى ذكر من صفاته في هذا الموضع خمسة: الواحد، والقيّار، والربّ، والعزّيز، والقيّار. أمّا كونه واحداً [إلى أن قال:]

أردفه تعالى بذكر صفات ثلاثة دالة على: الرحمة والفضل والكرم، أوّلها: كونه ربّاً للسمّوات والأرض وما بينهما، وهذا إمّا تتم معرفته بالناظر في آثار حكمة الله تعالى في خلق السمّوات والأرض، والعناصر الأربعة والمواليد الثلاثة؛ وذلك بمر لا ساحل له. فإذا تأملت في آثار حكمته ورحمته في خلق هذه الأشياء عرفت حينئذ تربيته للكلّ، وذلك يفيد الرّجاء العظيم. (٢٦٦: ٢٢٤)

ابن كثير: أي هو مالك جميع ذلك، ومتصرف فيه. (٧٣: ٦)

الطّباطبائي: وقوله: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ يفيد حجة أخرى على توحّده تعالى في الألوهية؛ وذلك أن نظام التدبير المجاري في العالم برُمته نظام واحد متصل غير متبعض ولا متجزئ، وهو آية وحدة المدير، وقد تقدّم كراؤنا أنّ الخلق والتدبير لا ينفكان، فالتدبير خلق بوجه كما أنّ الخلق تدبير بوجه، والخالق الموجد للسمّوات والأرض وما بينهما هو الله سبحانه حتّى عند الخصم، فهو تعالى ربّها المدير لها جميعاً فهو وحده، الإله الذي يجب أن يقصد بالعبادة، لأنّ العبادة تمثيل عبودية العابد،

المتّثل في العبادة، لأنّه الذي أمّركم بإنعامه.

وثانيهما: أن يُعتبر فيه معنى المالكية، وهي أحد معنيي الربّ، وهو مستلزم لمعنى القهر والقدرة على المملوك، فيكون التقدير: فما ظنكم ماذا يفعل بكم من عقاب على كفرانه، وهو مالككم ومالك العالمين. وأمّا جواز اعتبار حقيقة ﴿رَبُّ الْقَالِينَ﴾ وكنهه، فالتقدير فيه: فما ظنكم بكنهه الربوبية، فإنكم جاهلون الصفات التي تقتضيها، وفي مقدّماتها الوحداية.

(٢٣: ٥٥)

مكارم الشيرازي: تشير إلى أن كلّ العالم يدور في ظلّ ربوبيّته تبارك وتعالى، وقد تركتموه واتّجهتم صوب مجموعة من الظنون والأوهام الفارغة. (١٤: ٣١٥)

٢٢ - رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَقَّارُ. ص: ٦٦.

الطّبري: مالك السمّوات والأرض وما بينهما من الخلق. يقول: فهذا الذي هذه صفته، هو الإله الذي لا إله سواه، لا الذي لا يملك شيئاً، ولا يضر ولا ينفع. (١٠: ٦٠٣)

الطّوسي: أي مالكهما ومديرهما ومُدبّرهما بينهما. (٨: ٥٧٩)

الزمخشري: وأنّ الملك والربوبية له في العالم كلّ. (٣: ٣٨١)

الفخر الرازي: فكونه ربّاً مشعر بالترية والإحسان والكرم والجود، وكونه فقاراً مشعر

الكذب، ويُضيفون إليه من الولد وغير ذلك من الأشياء التي لا ينبغي أن تُضاف إليه. (١١: ٢١٧)

ابن عاشور: ووصفه بربوبية أقوى الموجودات وأعما وأعظمها، لأنه يفيد انتفاء أن يكون له ولد لانتفاء فائدة الولادة، فقد تم خلق العوالم ونظام غنائها ودوامها، وعلم من كونه خالقها أنه غير مسبوق بعدم، وإلا لاحتاج إلى خالق يخلقه، واقتضى عدم السبق بعدم أنه لا يلحقه فناء، فوجود الولد له يكون عبثاً. (٢٥: ٢٩٨)

الطَّبَّاطِبَّائِي: والظاهر أن: ﴿رَبِّ الْقُرْشِ﴾ عطف بيان لربِّ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، لأنَّ المراد بالسَّمَاوَاتِ والأَرْضِ مجموع العالم المشهود، وهو عرش ملكه تعالى الَّذِي استوى عليه وحكم فيه ودبر أمره.

ولا يخلو من إشارة إلى حجة على الوحدانية؛ إذ لما كان الخلق مختصاً به تعالى حتى باعتراف الخصم وهو من شؤون عرش ملكه، والتدبير من الخلق والإيجاد فإنه إيجاد النظام الجاري بين المخلوقات، فالتدبير أيضاً من شؤون عرشه، فربوبيته للعرش ربوبية لجميع السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ. (١٨: ١٢٦)

مكارم الشيرازي: فلن من كان مالكا للسَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ومُدبِّرَ الهَا، ورئاً للعرش العظيم، لا يحتاج إلى الولد، الَّذِي في الآية قبلها ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرُّحَمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ [فهو الوجود اللامتناهي، والمحيط بكلِّ عالم الوجود، ومرتبى كلِّ عالم الخلق، بل يحتاج الولد من يموت، ولا يستمر

ومملوكيته تجاه مولوية المعبود ومالكيته وتصرفه في العابد، بإفاضة التعمة ودفع التكمة، فهو سبحانه الإله في السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وما بينهما، لإله غيره. فافهم ذلك. (١٧: ٢٢٢)

مكارم الشيرازي: في الواقع هناك ثلاث صفات من صفات البارئ عزَّ وجلَّ ذُكرت في هذه الآية، وكلُّ واحدة منها جاءت لإثبات مفهوم ما. الأولى: ربوبيته لعالم الوجود، ومالكيته لكلِّ هذا العالم، المالك المُدبِّر لشؤون عالم الوجود، فهو الوحيد الَّذِي يستحقُّ العبادة والأصنام لا تملك من أمورها شيئاً ولو بمقدار ذرة. [ثم ذكر الثانية والثالثة]

(١٤: ٤٩٩)

٢٣- إِيَّيْهِ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الزَّخَرْف: ٤٦ مكارم الشيرازي: والتأكيد على صفة: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هو في الحقيقة من قبيل بيان مدعى مقترن بالدليل، لأنَّ ربِّ العالمين ومالكهم ومعلمهم هو الوحيد الَّذِي يستحقُّ العبودية، لا المخلوقات الضعيفة المحتاجة كالفرعنة والأصنام؛ ولتر الآن ماذا كان تعامل فرعون وآل فرعون مع الأدلة المنطقية والمعجزات البينة لموسى ﷺ؟... (١٦: ٦٥)

٢٤- سُيْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ. الزَّخَرْف: ٨٢ الطَّبَّري: يقول تعالى ذكره تبرئةً وتزيهاً لِمَالِكِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ومالكِ العرش المحيط بذلك كله، وما في ذلك من خلق مما يصفه به هؤلاء المشركون من

وجوده إلا عن طريق الولد...

والتعبير بـ ﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾ بعد ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من قبيل ذكر العام بعد الخاص، لأن العرش -و كما قلنا سابقاً- يقال لمجموع عالم الوجود، والذي هو عرش حكومة الله عز وجل. (١٦: ١٠٢)

٢٥- رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾
الدخان: ٨٠، ٧

الطبري: اختلفت القراءة في قراءة قوله: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فقراءته عامة قراءة المدينة والبصرة (رَبِّ السَّمَوَاتِ) بالرفع على إتياع إعراب الرب إعراب ﴿السَّمِيعِ الْعَلِيمِ﴾ الدخان: ٦، وقراءته عامة قراءة الكوفة وبعض المكِّيَّين (رَبِّ السَّمَوَاتِ) خفضاً رداً على الرب في قوله جل جلاله: ﴿وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ الدخان: ٦.

و الصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب.

و يعني بقوله: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ يقول تعالى ذكره: الذي أنزل هذا الكتاب يا محمد عليك، وأرسلك إلى هؤلاء المشركين رحمة من ربك، مالك السماوات السبع والأرض وما بينهما من الأسماء كلها. [إلى أن قال:]

فإن الذي أخبركم أن الله هو الذي هذه الصفات صفاته، وأن هذا القرآن تنزيله، ومحمداً ﷺ رسوله

حق يقين. [إلى أن قال:] وقوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ يقول: هو مالككم وما لك من مضى قبلكم من آبائكم الأولين. يقول: فهذا الذي هذه صفته، هو الرب، فاعبده دون آلهتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع. (١١: ٢٢٤)

الطوسي: وصف نفسه أيضاً بأنه الذي خلق السماوات والأرض ودبرهما، ودبر ما فيهما.

وقيل: إن وجه الاحتجاج بذكر ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هاهنا أن الذي دبرهما على ما فيه مصالح العباد هو الذي دبر الخلق بإرسال الرسول رحمة منه بعباده على ما فيه مصالحهم. (٩: ٢٢٦)

القشيري: مالك السماوات والأرضين، و مالك ما بينهما وتدخل في ذلك أكساب العباد، وتلكها بمعنى القدرة عليها. وإذا حصل مقدور في الوجود دلّ على أنه مفعوله، لأن معنى الفعل مقدور وجد.

(٥: ٣٨٠)

ابن عطية: أي مالككم وما لك آبائكم الأولين. (٥: ٦٩)

الشيرازي: أي مالك ومنشئ ومدبر. (٣: ٥٨١)
مكارم الشيرازي: ولما كان التعبير بـ ﴿رَبِّكَ﴾ في الآية السابقة يمكن أن يوهم أن ربّ التي ﷻ غير رب الموجودات الأخرى، فإن هذه الآية أبطلت كل هذه الأوهام بجملة ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ وأثبتت أن ربّ كل موجودات العالم واحد. (١٦: ١٢٠)

آخر وللأرض وحدها رب آخر، كما ربما قال بمنزلة الوثنية، وكذا لو اكتفي بالسموات والأرض لم يكن صريحاً في ربوبيته لغيرهما، وكذا لو اكتفي بإحدهما.

(١٨: ١٨١)

مكارم الشيرازي: «الرب» بمعنى المالك والمدير، والحاكم، والمصلح، وبناءً على هذا فكل خير وبركة تأتي منه سبحانه، ولذلك ترجع إليه كل الحمد والتناء، فعشى التناء على السور، وصفاء العيون، وغذوبة التسيم، وجمال التجوم، حمد له وتناء عليه، فإنها جميعاً تصدر عنه، وتتم بفضلها ورعايته. والطريف أنه يقول مرة: رب السموات، وأخرى: رب الأرض، وثالثة: رب عالم الوجود والعالمين، ليفتد اعتقاد بالآلة المتعددة التي جعلوها للموجودات المختلفة، ويدعو الجميع إلى توحيد الله سبحانه والإعتقاد بأحدثه.

(١٦: ٢١٩)

٢٧- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

الناس: ١

الطبرسي: معناه الذي يجب على الناس أن يعبدوه لأنه الذي تحقق له العبادة دون غيره وإتسا خص سبحانه الناس وإن كان سبحانه رباً للجميع الخلاق لأن في الناس عظماء فأخبر بأنه ربهم وإن عظموا لأنه سبحانه أسر بالاستعانة من شرهم فأخبر بذكرهم أنه الذي يُعِيذهم منهم وفي الناس ملوك فذكر أنه ملكهم وفي الناس من يعبد غيره فذكر أنه إلههم ومعبودهم وأنه هو المستحق للعبادة دون غيره.

(٥٧٠: ٥)

٢٦- قُلْ لِلَّهِ الْخِطَابُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ

رب العالمين. الجانية: ٣٦

أبن عباس: خالق السموات وخالق الأرض. ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رب كل ذي روح دبة على وجه الأرض. (٤٢٢)

الطبرسي: مالك السموات السبع، وملك الأرضين السبع، و﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يقول: مالك جميع ما فيهن من أصناف الخلق. (١١: ٢٦٩)

الطوسي: أي الشكر التام والمُدْحَةُ التي لا يوازيها يمدح الله الذي خلق السموات والأرض، وديرهما وخلق العالمين. (٩: ٢٦٥)

منه الطبرسي: (٥: ٨١)

الفخر الرازي: أي فاحمدوا الله الذي هو خالق السموات والأرض، بل خالق كل العالمين من الأجسام والأرواح والذوات والصفات. فإن هذه الربوبية توجب الحمد والتناء على كل أحد من المخلوقين والربوبين. (٢٧: ٢٧٥)

أبو السعود: تكرير الرب للتأكيد والإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل منها بطريق الأصلية. وقرئ برفع الثلاثة على المدح بإضمار «هو».

(٦: ٦٤)

نحوه البروسوي (٨: ٤٦٠) والآلوسي (٣: ٢٦٦). الطباطبائي: وقد كرر «الرب» فقال: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ﴾ ثم أبدل منهما قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لياق بالتحريح بشمول الربوبية للجميع.

فلو جيء بـ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ واكتفي به أمكن أن يُتَوَهَّم أنه رب المجموع، لكن للسموات خاصة رب

الفخر الرازي: أنه تعالى رب جميع المحدثات،
ولكنه هاهنا ذكر أنه رب الناس على التخصيص
وذلك لوجوه:

أحدها: أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في
صدور الناس فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى
الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم
ومعبودهم كما يستغث بعض الموالي إذا اعتراه
خطب سيدهم ومخدومهم والي أمرهم.
وتانيها: أن أشرف المخلوقات في هذا العالم هم
الناس.

وثالثها: أن الأمور بالاستعاذة هو الإنسان، فإذا
قرأ الإنسان هذه السورة صار كأنه يقول: يا رب يا
ملكي يا إلهي. [إلى أن قال:]

وأيضا بدأ بذكر الرب وهو اسم لمن قام بتدبيره
وإصلاحه، وهو من أوائل نعمه إلى أن ربنا وأعطاه
العقل فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك وهو ملكه،
فتنى بذكر الملك، ثم لما علم أن العبادة لازمة له
واجبة عليه، وعرف أن معبوده مستحق لتلك العبادة
عرف أنه إله، فلهذا ختم به، وأيضا أول ما يعرف العبد
من ربه كونه معطيًا لما عنده من النعم الظاهرة
والباطنة، وهذا هو الرب، ثم لا يزال ينتقل من معرفة
هذه الصفات إلى معرفة جلالته واستغاثته عن الخلق،
فحينئذ يحصل العلم بكونه ملكًا، لأن الملك هو الذي
يفتقر إليه غيره ويكون هو غنيًا عن غيره، ثم إذا عرفه
العبد كذلك عرف أنه في الجلالة والكبرياء فوق
وصف الواصفين وأنه هو الذي ولت العقول في عزته

وعظمته، فحينئذ يعرفه إلهًا. (٣٢: ١٩)

نحوه التيسابوري (٣٠: ٢٣١)

ابن عربي: رب الناس هو الذات مع جميع
الصفات لأن الإنسان هو الكون الجامع المحاصر لجميع
مراتب الوجود فربه الذي أوجده وأفاض عليه كماله
هو الذات باعتبار جميع الأسماء بحسب البداية المعبر
عنها بانه، ولهذا قال تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا
خَلَقْتَ بِيَدِي﴾ بالمقابلين من الصفات كاللطف والقهر
والجمال والجلال الشاملين لجميعها تعود بوجهه بعد
ما تعود بصفاته ولهذا تأخرت هذه السورة عن المعودة
الأولى إذ فيها تعود في مقام الصفات باسمه الهادي
فهذا إلى ذاته. (٢: ٨٧٣)

نحوه البروسوي (١٠: ٥٤٦)

القُرطبي: أي مالكهم واصلح أمورهم، وإلما
ذكر أنه رب الناس، وإن كان ربًا لجميع الخلق
لأمرين:

أحدهما: لأن الناس معظمون، فأعلم بذكرهم أنه
رب لهم وإن عظموا.

الثاني: لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم، فأعلم
بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. (٢٠: ٢٦٠)

الحازن: إنما وصف نفسه أولاً: بأنه رب الناس،
لأن الرب قد يكون ملكًا، وقد لا يكون ملكًا فتنبه
بذلك على أنه ربهم، وملكهم ثم إن الملك لا يكون
إلهًا، فتنبه بقوله: ﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ على أن الإلهية خاصة
بالله سبحانه، وتعالى لا يشارك فيها أحد. (٧: ٢٦٩)
أبو حيان: أضيف الرب إلى الناس، لأن

«رب الناس، ملك الناس، إله الناس».

وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان، وتضمنت معاني أسمائه الحسنى.

أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى، فإن الرب هو القادر الخالق، البارئ المصور، الحسي القوم، العليم السميع البصير، المحسن النعم، الجواد المعطي، المناع، الضار النافع، المقدم المؤخر، الذي يفضل من يشاء، ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقى من يشاء، ويمز من يشاء، ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. (٥٩٦)

مغنية: كلمة الرب تطلق على المالك والسيد والمنعم، وكلمة الملك على المهيمن والمتصرف والقادر ويطلق الإله على الخالق والبدع والمصور والقابض والباسط. والله سبحانه خالق الناس والمنعم عليهم والمتصرف بهم والمدير لشؤونهم، فجدير بهم أن يعبدوه ويمتصموا به وحده. (٦٢٧: ٧)

الطباطبائي: من طبع الإنسان إذا أقبل عليه شر يحذره ويخافه على نفسه وأحس من نفسه الضعف أن يلتجئ بمن يقوى على دفعه ويكفيه وقوعه والذي يراه صالحاً للعود والاعتصام به أحد ثلاثة إما رب يلي أمره ويدبره ويرتبه يرجع إليه في حوائجه عامة، ومما يحتاج إليه في بقائه دفع ما يهدده من الشر، وهذا سبب تام في نفسه، وإما ذو قوة وسلطان بالغة قدرته نافذ حكمه يجبره إذا استجاره فيدفع عنه الشر بسلطته كملك من الملوك، وهذا أيضاً سبب تام مستقل في

الاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم، استعاذوا بربهم مالههم وإلههم، كما يستعذ العبد بولاه إذا دمه أمر. (٥٣١: ٨)

ابن القيم: إضافة الربوبية المتضمنة لحقهم وتدريبهم، وتربيتهم، وإصلاحهم، وجلب مصالحهم، وما يحتاجون إليه، ودفع الشر عنهم، وحفظهم مما يفسدهم. هذا معنى ربوبيته لهم. وذلك يتضمن قدرته القائمة، ورحمته الواسعة، وإحسانه، وعلمه بتفاصيل أحوالهم، وإجابة دعواتهم، وكشف كرباتهم. [إلى أن قال:]

وقدّم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مرئوب. وآخر الإلهية لخصوصها لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذ دون غيره إلهاً، فمن لم يعبده ويوحده فليس بإله. وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه، ولكن المشرّك ترك إله الحق واتخذ إلهاً غيره باطلاً.

ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره. فهو المطاع إذا أمر. وملكه لهم تابع لخلقهم إياهم. فملكه من كمال ربوبيته. وكونه إلههم الحق من كمال ملكه. فربوبيته تستلزم ملكه وتقضيه.

وملكه يستلزم إلهيته: يقتضيه، فهو الرب الحق، الملك الحق، الإله الحق، خلقهم بربوبيته وقهرهم بملكه. واستعبدتهم بإلهيته.

فتأمل هذه الجلالة، وهذه العظمة، التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبداع نظام. وأحسن سياق

نفسه .

وهناك سبب ثالث وهو الإله المعبود فلأن لازم عبودية الإله وخاصة إذا كان واحداً لا شريك له إخلاص العبد نفسه له فلا يدعو إلا إياه ولا يرجع في شيء من حوائجه إلا إليه فلا يريد إلا ما أَرادَه ولا يعمل إلا ما يشاؤه .

والله سبحانه ربه الناس وملك الناس وإله الناس كما جمع الصفات الثلاث لنفسه في قوله : ﴿ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَاتِي تُصْرَتُونَ﴾ الزمر : ٦ . وأشار تعالى إلى سببية ربوبيته وألوهيته بقوله : ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ المزمل : ٩ ، وإلى سببية ملكه بقوله : ﴿لَهُ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ الحديد : ٥ فإن عاذ الإنسان من شر يهدده إلى رب فإله سبحانه هو الرب لا رب سواه وإن أراد عبوده ملكاً فإله سبحانه هو الملك الحق له الملك وله الحكم وإن أراد لذلك إلهاً فهو الإله لا إله غيره .

فقوله تعالى : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ إلخ أمر لنبيه ﷺ أن يعوذ به لأنه من الناس وهو تعالى رب الناس ملك الناس إله الناس .

وتما تقدم ظهر أولاً وجه تخصيص الصفات الثلاث : الرب والملك والإله من بين سائر صفاته الكريمة بالذكر وكذا وجه ما بينها من الترتيب فذكر الرب أولاً لأنه أقرب من الإنسان وأخص ولاية ثم الملك لأنه أبعد مثلاً وأعم ولاية يقصده من لا ولي له يختصه ويكفيه ثم الإله لأنه ولي يقصده الإنسان عن

إخلاصه لا عن طبعه المادي .

(٣٩٥ : ٢٠)

رَبِّهِ

١ - بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

البقرة : ١١٢

أبو حيان : ولما أحال أجره على الله أخاف الظرف إلى لفظة ﴿رَبِّهِ﴾ أي التأخر في مصالحه ومرتبته ومُدبر أحواله ، ليكون ذلك أطمع له ، فلذلك أتى بصفة الرب ، ولم يأت بالضمير العائد على الله في الجملة قبله ، ولا بالظاهر بلفظ الله ، فلم يأت : فله أجره عنده ، لما ذكرناه ، ولقلق الإتيان بهذه الضمائر ، ولم يأت فله أجره عند الله ، لما ذكرنا من المعنى الذي دل عليه لفظ الرب .

(٣٥٢ : ١)

الآلوسي : و أتى بالرب مضافاً إلى ضمير ﴿مَنْ أَسْلَمَ﴾ إظهاراً لمزيد اللطف به وتقريراً للمضمون الجملة .

(٣٦٠ : ١)

٢ - أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَمِينِهِ مِنْ رَبِّهِ وَيَسْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْتُونَ بِهِ .

هود : ١٧

راجع : ب ي ن : «يَمِينُهُ» المعجم : ج ٧ : ٣٥٦ .

٣ - يَا صَاحِبِي السَّجْنَ أَمَا أَخَذْتُكَمَا قَيْسَ رَبِّهِ غُفْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُضَلُّ...
ابن عباس : سيده الملك .

يوسف : ٤١

(١٩٧)

جهته تعالى، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلّة الحكم مع التشريف.

(٦٣: ٤)

٢ - وَتَوَكَّرُوا إِذْ يَقُولُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. الأنعام: ٣٠

الطَّبْرِي: يعني: على حكم الله وقضائه فيهم.

(١٧٧: ٥)

ابن عَطِيَّة: معناه: على حكمه وأمره، فقي الكلام ولا بد حذف مضاف.

(٢٨٣: ٢)

القرطبي: أي على ما يكون من أمر الله فيهم.

(٤١١: ٦)

الآلوسي: وفي الكلام مضاف مقدر، أي وقوا على قضاء ربهم أو جزائه، ولا حاجة إلى التضمنين، وجعله من القلب، كما توهم.

(١٣١: ٧)

٣ - لَهُمْ ذَاكَ السَّلَامِ عِذْرَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الأنعام: ١٢٧

الطَّبْرِي: قيل في معناه قولان:

أحدهما: مضمون عند ربهم حتى يوصله إليهم.

(٢٩٤: ٤)

الثاني: في الآخرة يعطيهم إياه.

(٣٦٤: ٢)

نحوه الطَّبْرِي:

الزَّمَخْشَرِي: في ضمانه، كما تقول: لفلان عندي حق لا ينسى، أو ذخيرة لهم لا يطمسون عنها. كقوله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾

نحوه السَّعْلِي (٥: ٢٢٤)، والزَّمَخْشَرِي (٢): (٣٢١).

الزَّجَّاج: فكان هذا صاحب شراب الملك.

(١١١: ٣)

الطَّبْرِي: يعني سيده، ومالكة، لأنه كان صاحب شرابه، وأجرى عليه صفة الرب، لأنه مضاف، كما يقال رب الدار، والضئمة. (١٤٣: ٦)

نحوه الطَّبْرِي:

(٢٣٤: ٣)

البقوي: يعني الملك.

(٤٩٣: ٢)

ابن الجوزي: الرب هاهنا: السيد.

(٢٢٦: ٤)

نحوه الثَّيَابُورِي (١٣: ٧)، وأبو حَيَّان (٥: ٣١١) والشَّيرَازِي (٢: ١٠٩)، والبرُّوسَوِي (٤: ٢٦٢)، والآلُوسِي (١٢: ٢٤٥).

الحازن: يعني أن صاحب شراب الملك يرجع إلى منزله، ويسقي الملك خمرًا، كما كان يسقيه أولًا.

(٢٣٣: ٣)

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى:

٤ - فَأَلْسِنَةُ الشَّيْطَانِ ذُكِّرَ بِقَوْلَيْهِ فَفِي السَّجْنِ بَضْعٌ سَبْعِينَ. يوسف: ٤٢

رَبِّهِمْ

١ - أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. آل عمران: ١٣٦

الآلُوسِي: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ متعلق بحذوف وقع صفة للمغفرة، مؤكدة لما أفاده التوسين من الغفامة الذاتية بالغفامة الإضافية، أي مغفرة عظيمة كائنة من

السجدة: ١٧.

(٤٩: ٢)

الفخر الرازي: وفي تفسيره وجوه:

الوجه الأول: المراد أنه مُعَدَّ عنده تعالى، كما تكون الحقوق مُعَدَّة مهتأة حاضرة، ونظيره قوله تعالى: ﴿جَزَّوَتْهُمْ عِشْرَتُهُمْ﴾ البينة: ٨، وذلك نهاية في بيان وصولهم إليها، وكونهم على ثقة من ذلك.

الوجه الثاني: وهو الأقرب إلى التحقيق أن قوله: ﴿عِشْرَتُهُمْ﴾ يشعر بأن ذلك الأمر المدخر موصوف بالقرب من الله تعالى، وهذا القرب لا يكون بالمكان والمجهة، فوجب كونه بالشرف والعلو والرتبة؛ وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ في الكمال والرفعة إلى حيث لا يعرف كنهه إلا الله تعالى، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ السجدة: ١٧.

الوجه الثالث: أنه قال في صفة الملائكة: ﴿وَمَنْ عِشْرَةٌ لَا يَسْتَغْفِرُونَ﴾ الأنبياء: ١٩، وقال في صفة المؤمنين في الدنيا: أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي، وقال أيضاً: أنا عند ظن عبدي بي، وقال في صفتهم يوم القيامة: ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِشْرَتُكَ مَقْدِيرٌ﴾ القمر: ٥٥، وقال في دارهم: ﴿لَهُمْ ذَا السَّلَامِ عِشْرَتُهُمْ﴾، وقال في نواحيهم: ﴿جَزَّوَتْهُمْ عِشْرَتُهُمْ﴾ البينة: ٨، وذلك يدل على أن حصول كمال صفة العبودية بواسطة صفة العندية. (١٨٩: ١٣)

القرطبي: أي مضمونة لهم عنده يوصلهم إليها بفضلها. (٨٣: ٧)

الحازن: يعني أن الجنة مُعَدَّة مهتأة لهم عند ربهم

حتى يوصلهم إليها. (١٥١: ٢)

أبو حيان: ومعنى ﴿عِشْرَتُهُمْ﴾ في نزله وضيافته، كما تقول: نحن اليوم عند فلان، أي في كرامته وضيافته، قاله قوم، أو في الآخرة بعد الحشر، قاله ابن عطية، أو في ضمانه كما تقول: لفلان علي حق لا ينسى، أو ذخيرة لهم لا يعلمون كنهها لقوله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ السجدة: ١٧، قاله قوم منهم الزمخشري، أو على حذف مضاف، أو عند لقاء ربهم قاله قوم، أو في جواره، كما جاء في جوار الرحمن في جنة عدن، على الظرفية المجازية الدالة على شرف الرتبة والمزلة، كما قاله في صفة الملائكة: ﴿وَمَنْ عِشْرَةٌ لَا يَسْتَغْفِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ الأنبياء: ١٩، و كما قال: ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِشْرَتُكَ مَقْدِيرٌ﴾ القمر: ٥٥، و كما قال: ﴿إِنَّ فِي عِشْرَتِكَ نَبِيًّا﴾ البقرة: ١١، التثنية: ١١. (٢١٩: ٤)

المرآغي: أي لهؤلاء السالكين صراط ربهم المستقيم دار السلام عنده، بسلوكهم صراطه الموصل إليه بما أسلفوا من عمل؛ إذ هم قد اقتضوا آثار الأنبياء و طرائقهم، وسلموا من الاعوجاج فوصلوا إلى دار السلام. (٢٦: ٨)

٤ - الر كتاب أنزلناه إليك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور يا ذا زُرِّيهِمْ إلى صراط العزيز الحميد. إبراهيم: ١

البربري: و إنما قال: ﴿زُرِّيهِمْ﴾ لأنه تعالى أمرهم، وما قال: يا ذا زُرِّيهِمْ، ليعلم أن هذه القرية من

الله لامن التي يَكْذِبُ كذا في «التأويلات التجمية».

(٣٩٣:٤)

الطَّبَّاطِبَانِي: وفي قوله: ﴿يَا ذُرِّيَّتِهِمُ﴾ التفات من التكلّم مع الغير إلى الغيبة، والثكّة فيه التخلّص إلى ذكر صفة الرّبوبيّة، وتسجيل أنّه تعالى هوربّ هؤلاء المشركين الذين اتّخذوا له أنصداً، فإنّ وجه الكلام في الحقيقة إلّهم وإن كان المخاطب به هو التيّ تَكْذِبُ دونهم، ولتكون هذه التسمية -وهي في مفتتح الكلام- مبدأ لما سيذكر في السّورة من المحبّة على توحيد الرّبوبيّة.

(١٠:١٢)

٥ - وَتَنفَعُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاتِ إِلَى

رَبِّهِمْ يَسْأَلُونَ.

الطَّبَّاطِبِي: أي إلى الموضع الذي يحكم الله فيه، لاحكم لغيره هناك.

(٤٢٩:٤)

البرّوسوي: أي إلى دعوة ربهم ومالك أمرهم على الإطلاق، وهي دعوة إسماعيل للتشور، أو إلى موقف ربهم الذي أعدّ للحساب والجزاء. وقد صحّ أنّ بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر، وكلّ من الجازين متعلّق بقوله: ﴿يَسْأَلُونَ﴾.

(٤١١:٧)

ابن عاشور: ومعنى ﴿إِلَى رَبِّهِمْ﴾: إلى حكم ربهم وحسابه، وهو متعلّق بـ ﴿يَسْأَلُونَ﴾.

(٢٤٥:٢٢)

مكارم الشّيرازي: وقوله تعالى: ﴿رَبِّهِمْ﴾ كأنّها تلميح إلى أنّ ربوبيّة ومالكيّة، وتربية الله كلّها توجب أن يكون هناك حساب وكتاب ومعاد.

(١٩٠:١٤)

٦ - لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جِزَاءُ

الْمُحْسِنِينَ.

ابن عاشور: ومعنى ﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أنّ الله ادّخر لهم ما يفتنونه. وهذا من صيغ الالتزام، وعد الإيجاب، يقال: لك عندي كذا، أي ألزم لك بكذا. [إلى أن قال:] وعدل عن اسم الجلالة إلى وصف ﴿رَبِّهِمْ﴾ في قوله: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ إيماء إلى أنّه يُعطِيهم عطاء الرّبوبيّة والإيتار بالخير.

(٨٧:٢٤)

مكارم الشّيرازي: وعبارة: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ تُبيّن عدم انقطاع اللّطف الإلهي عن أولئك، وكأنّهم ضيوف لله على الدّوام، وكلّ ما يطلبونه يوفّر لهم.

(٧٧:١٥)

٧ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي

رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ

الْفَضْلُ الْكَبِيرُ.

الطّوسوي: يعني يوم القيامة الذي لا يملك فيه الأمر والهي غير، وليس يريد بـ ﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ من قرب المسافة، لأنّ ذلك من صفات الأجسام. (١٥٨:٩)

٨ - إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّهِيمِ

الْبَيْضَاوِي: أي في الآخرة، أو في جوار القدس.

(٤٩٦:٢)

الطَّبَّاطِبَانِي: وفي قوله: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ دون أن يقال: «عند الله» إشارة إلى رابطة التدبير والرحمة بينهم وبينه سبحانه، وأنّ لهم ذلك قبال قصرهم

الربوبية فيه تعالى وإخلاصهم العبودية له. (١٩: ٣٨١)

رَبَّكَ

١- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً.... البقرة: ٣٠

الجلال الحنفى: حين يتحدث الله عن نفسه إلى نبيه في أكثر من أمر من الأمور التي يكشف عنها لنبيه أو يصفها أو يشرحها أو يخبر عنها فإنه سبحانه وتعالى بدلاً من أن يذكر اسمه بلفظ «الله» يورد كلمة «ربك» وفي بعض ذلك ترى مناسبة هذا الاستعمال واضحة من مثل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ الفيل: ١. فإن واقعة أصحاب الفيل وقعت في العام الذي ولد فيه النبي. فكأنما عين الله على نبيه بما فعله من البطش بأصحاب الفيل الذين غزوا مكة للاستيلاء على الكعبة ليكون بذلك بعض الربط بين مولد النبي وهلاك أصحاب الفيل إذ كان ذلك من يُمن المولد النبوي على الأمة ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً﴾ البقرة: ٣٠. وهناك آيات أخرى تُساق هذا المعنى في اللفظ وقد جاءت لبيان أن شخصية الرسول كان منظوراً إليها منذ خلق آدم عند الله وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَفَجَّرَ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ الكهف: ٥٨ فكأنما كان هذا الرقيق بالقوم من بعض ما يجعل الله به للرسول ضلع شفاعة أو إعزاز مكانة.

لقد وردت كلمة «رَبُّكَ» بمختلف وجوه الإعراب

في معاني كثيرة جداً إشارة إلى أن الله يُريد لنبيه أن يكون مذكوراً أبداً في كل خطاب بلفظ تضاف به كلمة الرب إلى كاف الخطاب التي تعني النبي إمعاناً في إكرام النبي وتبجيله في كل خطاب ولو جاءت كلمة الجلالة بدلاً من كلمة الرب المقرونة بـ «كاف» الخطاب لكان هناك غياب للإشارة إلى النبي في هذه الخطابات أي ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ﴾ وقد جعل بدلاً منها وإذ قال الله للملائكة فإن التعبير مستقيم إلا أن استحضار شخصية النبي لا يكون له تصور لدى سامع ذلك أو قارئه.

حقاً أن كثرة ما ورد في التنزيل من إيراد كلمة «رَبُّكَ» ليدل على القصد الإلهي في أن يكون لنبيه حضور في سائر المناسبات والمواقع وهي مناسبات كثيرة ومواقع عديدة فيها من معاني البر والرحمة ومعاني الغضب والثقة على من يستحقون كلا الأمرين من المؤمنين والكافرين على أن بعض ألفاظ الرب المقرونة إلى (كاف) الخطاب أي كاف الخطاب الذي خُوطب به النبي قد جاء بلفظ القسم وذلك هو قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُوا فِئْتًا شَرًّا فَيَتَّبِعَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ عَزَاجًا مِّمَّا قُضِيَّتْ وَيَسْتَأْذِنُوا اسْتِظْهَارًا﴾ النساء: ٦٥. فإن الله أنسم هنا بذاته العلية قسمًا مقروناً باسم نبيه من طريق الإضافة إعزازاً لنبيه ورفعاً لمكانته وتوفيقاً للشمعين بذكره وكذلك قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّكَ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْفِرَنَّكُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجَهُمْ جَبَّتًا﴾ مريم: ٦٨ فإن في هذا القسم تأكيداً وتقوية لما جرى القسم في شأنه وصرفاً

١٠٨، ١١٠، ١١١، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٣، الرَّحْمَدُ:
١٠٨، ١١٩، ١٢٥، ٢٨، ٨٦، ٩٨، ٩٩، التَّحِل: ٣٣،
٦٨، ١١٠، ١١٩، ١٢٤، ١٢٥، الإِسْرَاءُ: ١٧، ٢٠، ٢٣،
٢٨، ٣٠، ٣٨، ٣٩، ٤٦، ٥٥، ٥٧، ٦٠، ٧٩.

الشُّعْرَاءُ: ١٠٤، التَّمْلِ: ٧٣، ٧٤، ٧٨، ٩٣، الْقَصَصُ:
٤٦، ٥٩، ٦٨، ٦٩، ٨٦، ٨٧، الْعَنْكَبُوتُ: ١٠، السَّجْدَةُ:
٣، ٢٥، الْأَحْزَابُ: ٢، سَبَأُ: ٦، ٢١، الصَّافَّاتُ: ١٤٩،
١٨٠، ص: ٧١، الْمُؤْمِنُ: ٦، فَصَّلَتْ: ٤٣، ٣٨، ٤٥، ٤٦،
٥٣، الشُّورَى: ١٤، الرَّغْرَفُ: ٣٢، ٣٥، الْمَدَّخَانُ: ٦،
٥٧، الطُّورُ: ٧، ٢٩، ٤٨، التَّجْمِ: ٣٠، ٣٢، ٤٢، الرَّحْمَنُ:
٢٧، ٧٨، الْوَاقِعَةُ: ٧٤، الْقَلَمُ: ٢، ٧، ١٩، ٤٨، الْحَاقَّةُ:
١٧، الْمُرْثَلُ: ٨، ٢٠، الْمَدَّثَرُ: ٧، ٣١، الْقِيَامَةُ: ١٠،
٢٧، ١٢، ٣٠، الْإِنْسَانُ: ٢٤، ٢٥، التَّبَا: ٣١، ٣٦،
التَّازِعَاتُ: ٤٢، ٤٤، الْبُرُوجُ: ١٢، الْأَعْلَى: ١، الْفَجْرِ:
٦، ١٣، ٢٢، الضُّحَى: ٥، ٣، ١١، الْإِنْشِرَاحُ: ٨، الْعَلَقُ:
١، ١٣، ٨، الزُّزْلَةُ: ٥، الْفِيلُ: ١، الْكَوْثَرُ: ٢، النَّصْرُ: ٣.

يلاحظ من الآيات الآتفة الذِّكْرُ أَنَّ كَلِمَةَ «رَبِّكَ»
فيها أكثر من موقع ذي عطاء بياني مقصود وفي كتب
البلاغة توضيح في موارد هذه الكلمة وما تُعْنِيه من
معان ومن زاوية نظرنا في هذا الكتاب نرى أَنَّ الله عزَّ
وجلَّ جعل هذا الحرف بديلاً عن اسمه لتكون لرسوله
الأعظم المكانة التي لا تنفك عن هذه الصِّلة ابتداءً
التنويه بعظمة شخصيَّة ﷺ. (شخصيَّة الرسول: ١٣٩)

٢- إقْبِعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... الْأَنْعَامُ: ١٠٦
الفخر الرازي: لتلا يصير ذلك القول سبباً

لظنَّ المشركين أَنَّ يكون به رجاء لهم في المنس فيهِ و
لا يتصور مثل ذلك في صيغ الأيمان الأخرى حتَّى ما
كان من قبيل فورب السَّما والأرض. وذلك لعظم
منزلة الرسول الأعظم محمد بن عبدالله ﷺ عند ربِّهِ.

على أَنَّ استعمال «رَبِّكَ» قد ورد في مخاطبة النبي:
﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِلَهِي مُعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا لِلَّذِينَ
أَمَرْتُ أَنْتَلِقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّغْبَةَ فَأَخْسَرُوا
فَوْقَ الْأَعْيَانِ وَأَخْسَرُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ﴾ الْأَنْفَالُ: ١٢.
فإنَّ ذلك يُعْبَرُ عَنْ أَنَّ الله يريد تصيير نبيِّهِ وشدَّ أزره
أتباعه وخذلان الكافرين بأمره تعالى للملائكة أن
يؤدُّوا هذه المهمَّة القتاليَّة العظيمة في ساحة حرب يعدُّ
التي أحد طرفيها. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ بِمَا
أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ...﴾ الْإِسْرَاءُ: ٢٩ فإنَّ في
كلمة «رَبِّكَ» من التعقيب والإدناء والتقريب إذ جاء
القص في معنى المنِّ بالحكمة على النبيِّ وذلك كلُّه
يجول في فلك الرعاية واللطف الإلهي المسبِّح على نبيِّهِ
العظيم.

وفيما يلي الآيات القرآنيَّة التي ورد فيها هذا
التعبير الذي شاء الله أن يجعله بديلاً عن اسمه العظيم
الذي هو «الله». أمَّا البدائل الأخرى فإنَّها على وجود
شيء منها فهي خارجة عن مجال الخطاب الذي
اختصَّ به النبيِّ بكثرة كاترة وفي ما يلي تصوص ذلك.
البقرة: ٣٠، ١٤٧، التَّوْبَةُ: ٦٥، الْأَنْعَامُ: ١٢٦،
١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٤٥، ١٦٥، الْأَعْرَافُ: ١٥٣،
١٦٧، ١٧٢، ٢٠٦، الْأَنْفَالُ: ٥، ١٢، يُونُسُ: ١٩، ٣٣،
٤٠، ٦١، ٩٣، ٩٩، هُودُ: ٦٦، ٨٣، ١٠١، ١٠٢، ١٠٧.

بالاجتماع ليس الغرض منه مجرد المداومة عليه كما هو الشأن في أكثر من يأمر بالعمل من هو متلبس به، وإنما الغرض منه بيان كونه من متممات التبليغ.

(٧: ٦٦٦)

ابن عاشور: وفي الإتيان بلفظ ﴿رَبِّكَ﴾ دون اسم الجلالة، تأنيس للرسول ﷺ وتلطّف معه.

(٦: ٢٥٩)

الطَّبَّاطِبَاتِي: وفي قوله: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ المشرع بمزيد الاختصاص، تلويح إلى شمول العناية الخاصة الإلهية.

(٧: ٣١٢)

٣... فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. الأنعام: ١٤٥

ابن عاشور: وإثما جاء المسند إليه في جملة الجزاء وهو ﴿رَبِّكَ﴾ معرفاً بالإضافة دون العلمية، كما في آية سورة البقرة: ١٩٢: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لما يؤذن به لفظ الرب من الرأفة واللطف بالمربوب والولاية، تنبيهاً على أن الله جعل هذه الرخصة للمسلمين الذين عبدوه ولم يشركوا به، وأنه أعرض عن المشركين الذين أشركوا معه غيره، لأن الإضافة تُشعر بالاختصاص، لأنها على تقدير لام الاختصاص، فليست عبر عن الغفور تعالى بأنه ربّ الذين اتبعوه، وأنه ليس ربّ المشركين باعتبار ما في معنى الرب من الولاية، فهو في معنى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بَأْسُ اللَّهِ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ محمد: ١١، أي لا مولى يعاملهم بآثار الولاية

لفتوره في تبليغ الدعوة والرسالة، والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذي حصل بسبب سماع تلك الشبهة.

(١٣: ١٣٧)

الآلوسي: أي دُم على ما أنت عليه من القدين، بما أوحى إليك من الشرائع والأحكام التي عمدتها التوحيد، والقرص لعنوان الربوبية، مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من إظهار اللطف به ﷺ ما لا ينفى. والجار والمجرور يجوز أن يكون متعلقاً بـ ﴿أَوْحَى﴾، وأن يكون حالاً من ضمير المفعول المرفوع فيه، وأن يكون حالاً من مرجعه. (٧: ٢٥٠)

القاسمي: بمعنى: منفردة في الألوهية. (٦: ٢٤٦٠)

رشيد رضا: بعد أن بين تعالى لرسوله أن الناس فريقان، فريق قد فسد فطرته ولم يبق فيه استعداد للاعتناء بتلك البصائر المنزلة ولا العلم بما فيها من تصرف الآيات البينة، فحفظهم منها مكابرتهم وجحود تنزيها وفريق يعلمون، وبالبيان يهتدون أمره أن يتبع ما أوحى إليه من ربه. بالبيان له والعمل به، متسيراً بإضافة اسم الرب إلى ضميره، وناصباً إياه إماماً لجميع أبناء جنسه، يترئى به من وفق منهم لاتباعه، وذلك أن الاقتداء لا يتم إلا بمن يعمل بما يعلم ويأتمر بما أمر، وقرن هذا الأمر بكلمة توحيد الألوهية، لبيان وجوب ملازمته لتوحيد الربوبية، فكما أن الخسائق المرتبة للأشباح بما أنزل من الرزق، وللأرواح بما أنزل من الوحي، واحد لا شريك له في الخلق ولا في الهداية، فالواجب أن يكون الإله المعبود واحداً لا شريك له في الجزاء على الأعمال بشفاعته ولا ولاية، فالأمر هنا

ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى في هذه السورة ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ يونس: ٩٦ و٩٧.

والوجه الثاني: أنها كلمة خطاب التكليف بوعيد الفاسقين الكافرين بعذاب الآخرة كقوله في سورة الم السجدة: ٢٠ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَتَقُوا فَنَأْوِيهِمُ الْيَوْمَ﴾ وقوله في سورة غافر: ٦ ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾؛ ويكون قوله: ﴿أَلَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ على هذا تعليلًا لما قبله بحذف حرف الجر، أي لا لهم أو بأنهم لا يؤمنون.

وكل من الوجهين حتى ظاهره. والأول أظهر هنا. (٣٥٩: ١١)

٦- ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْغَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ الحجر: ٨٦ ابن عاشور: والمدول إلى ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ دون «إِنَّ اللَّهَ» للإشارة إلى أن الذي هو ربه ومُدبر أمره، لا يأمره إلا بما فيه صلاحه، ولا يقدر إلا ما فيه خيره. (١٣: ٦٣)

فضل الله: ولعل في التعبير بكلمة ﴿رَبِّكَ﴾ بعض الإيحاء بالخصوصية التي يستشرها الرسول في علاقته بالله، ليجد القوة من خلالها. (١٣: ١٧٥)

٧- ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَا فَعِلُوا شِئْءَ جَاهِلْتُمْ وَأَصْبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ تَحْتِهَا لَفُجُورٌ رَحِيمٌ. النحل: ١١٠

وشعارها، ذلك لأن هذه الآية وقعت في سياق حجاج المشركين، بخلاف آية البقرة: ١٧٢، فإنها مفتحة بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ طِينَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾. (٧: ١٠٥)

٤- ... قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ... الأعراف: ١٣٤ أبو حيان: وإضافة الرب إلى موسى عدم إقرار بآلهتهم؛ حيث لم يقولوا: ادْعُ لَنَا رَبَّنَا. (٤: ٣٧٤)

٥- كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَتَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. يونس: ٣٣ رشيد رضا: ففي كلمة الرب وجهان، لكل منهما أصل في القرآن.

أحدهما: أنها كلمة التكوين، وهي سنته في الفاسقين الخارجين من نور الفطرة واستقلال العقل، الذين لا يتوجهون إلى التمييز بين الحق والباطل والفرقة بين الهدى والضلال؛ لرسوخهم في الكفر واطمئنانهم به بالتقليد والعمل فقلوه: ﴿أَلَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ على هذا بيان للكلمة أو بديل منها، أي اقتضت سنته في غرائز البشر وأخلاقهم ﴿أَلَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بما يدعوهم إليه رسلنا من التوحيد والهدى مهما تكن آياتهم بيّنة، وحججهم قوية ظاهرة وليس معناه أنه تعالى يمنعهم من الإيمان منعًا قهريًا مستأنفًا يحض قدرته، بل معناه أنهم يمتنعون منه باختيارهم ترجيحًا للكفر عليه.

٩... وَأَنْذِرْ إِلَى رَبِّكَ... القصص: ٨٧

الطُّوسِي: الَّذِي خَلَقَكَ وَأَنْعَمَ عَلَيْكَ. (٨: ١٨٤)

البِقَوِي: إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ. (٣: ٥٤٨)

نَحْوَهُ الْمَيْثَدِي.

الطُّبْرَسِي: أَي إِلَى طَاعَةِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَكَ

وَأَنْعَمَ عَلَيْكَ، وَإِلَى تَوْحِيدِهِ. (٤: ٢٦٩)

الفَخْرُ الرَّازِي: أَي إِلَى دِينِ رَبِّكَ، وَأَرَادَ التَّشَدُّدَ

فِي دَعَاءِ الْكَفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ. (٢٥: ٢٢)

الْبَيْضَاوِي: إِلَى عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ. (٢: ٢٠٣)

مِثْلُهُ الْبَرْوَسَوِي (٦: ٤٤٣)، وَالْأَلُوسِي (٢٠:

١٣٠).

الشُّوْكَانِي: أَي أَنْذِرِ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى تَوْحِيدِهِ

وَالْعَمَلِ بِفَرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ. (٤: ٢٣٦)

مَكَارِمُ الشَّيْخِ الرَّازِي: فَقَالَ الَّذِي خَلَقَكَ وَهُوَ

الَّذِي رَبَّكَ وَرَعَاكَ. (١٢: ٢٩٣)

١٠- رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

الدُّخَان: ٦

الفَخْرُ الرَّازِي: وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ: رَحْمَةً

مَتَّأ، إِلَّا أَنَّهُ وَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الْمَضْمَرِ إِذْ ثَابِتٌ

الرَّبُّوِيَّةُ تَقْتَضِي الرَّحْمَةَ عَلَى الْمَرْبُوبِينَ، ثُمَّ يَبَيِّنُ أَنَّ تِلْكَ

الرَّحْمَةَ وَقَعَتْ عَلَى وَفْقِ حَاجَاتِ الْمُحْتَاجِينَ، لِأَنَّهُ تَعَالَى

يَسْمَعُ تَضَرُّعَاتِهِمْ، وَيَعْلَمُ أَنْوَاعَ حَاجَاتِهِمْ. (٢٧: ٢٤٠)

الْأَلُوسِي: قَوْلُهُ سَبِّحَانَهُ: «مِنْ رَبِّكَ» وَضَعَ فِيهِ

الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ، وَالْأَصْلُ «مَتَّأ» فَجِيءَ بِلَفْظِ

الرَّبِّ مَضَافًا إِلَى ضَمِيرِهِ ﷻ عَلَى وَجْهِ تَخْصِصِ

ابْنِ عَاشُورٍ: وَتَعْرِيفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الَّذِي هُوَ اسْمُ

(إِنَّ) بِطَرِيقِ الْإِضَافَةِ دُونَ الْعِلْمِيَّةِ، لِمَا يُؤْمَرُ بِهِ

إِضَافَةُ لَفْظِ (رَبِّ) إِلَى ضَمِيرِ الَّتِي مِنْ كَوْنِ الْمَغْفِرَةِ

وَالرَّحْمَةِ لِأَصْحَابِهِ كَانَتْ، لِأَنَّهُمْ أَوْذَوْا لِأَجْلِ اللَّهِ

وَلِأَجْلِ الَّتِي ﷻ فَكَانَ إِسْنَادُ الْمَغْفِرَةِ إِلَى اللَّهِ بِعَنْوَانِ

كَوْنِهِ رَبِّ مُحَمَّدٍ ﷺ حَاصِلًا بِأَسْلُوبِ يَدُلُّ عَلَى الْمَذَاتِ

الطَّيَّةِ وَعَلَى الْمَذَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. (١٣: ٢٤٢)

٨- فَأَنبِئَهُمْ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَنَّا بَنِي

إِسْرَآئِيلَ وَلَا تَغْزِبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ

عَلَيْكَ مِنَ اتِّبَاعِ الْهُدَى. طه: ٤٧

الزَّمَخْشَرِيُّ: «قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ» جُمْلَةٌ

جَارِيَةٌ مِنَ الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَهِيَ «إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ»

مَجْرَى الْبَيَانِ وَالتَّقْسِيرِ، لِأَنَّ دَعْوَى الرِّسَالَةِ لَا تَبْتَغِ

إِلَّا بَيِّنَتَهَا الَّتِي هِيَ الْحُجَّةُ بِالْآيَةِ. (٢: ٥٣٩)

الْأَلُوسِي: وَفِي التَّعْرِضِ لِعَنْوَانِ الرَّبُّوِيَّةِ مَعَ

الْإِضَافَةِ إِلَى ضَمِيرِهِ مِنَ اللَّطْفِ مَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ رَأَى

الْمَعْنَى أَنَّ فِي ذَلِكَ تَحْقِيقًا لَهُ حَيْثُ إِنَّهُ يَدْعِي الرَّبُّوِيَّةَ

لِنَفْسِهِ، وَلَا يَبْعُدُ ذَلِكَ مِنَ الْأَغْلَاطِ فِي الْقَوْلِ.

(١٦: ١٩٨)

ابْنُ عَاشُورٍ: خَصَّ الرَّبَّ بِالْإِضَافَةِ إِلَى ضَمِيرِ

فَرَعُونَ قَصْدًا لِأَفْضَى الدَّعْوَةِ، لِأَنَّ كَوْنَ اللَّهِ رَبَّهُمَا

مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِمَا: «إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ»، وَكَوْنُهُ رَبُّ

النَّاسِ مَعْلُومٌ بِالْأُخْرَى، لِأَنَّ فَرَعُونَ عَلَّمَهُمْ أَنَّهُ هُوَ

الرَّبُّ. (١٦: ١٦٦)

ضمير الرسول ﷺ يأتي ذلك، ثم سَمَّيْنَاهُ بِأَنَّهُ رَّبُّهُمْ فِي
قوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْأَوَّلِينَ﴾ الدَّخَان: ٨.
وهو مقام آخر سيأتي بيانه. (٣١٦: ٢٥)

١١- وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. التَّجِيم: ٤٢
ابن عاشور: والتعبير عن الله بلفظ ﴿رَبِّكَ﴾
تشريف للنبي ﷺ وتصريح بالتهديد لمكذِّبِهِ، لأنَّ
شأن الرَّبِّ الدَّقَّاعَ عن مربوبه. (١٤١: ٢٧)

١٢- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. العلق: ١- ٣
أَبْنُ عَطِيَّةٍ: وَلَسَا ذَكَرَ الرَّبَّ وَكَانَتْ الْعَرَبُ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ تُسَمِّي الْأَصْنَامَ أَرْبَاءَهَا جَاءَهُ بِالصَّفَةِ الَّتِي لَا
شَرَكَةَ لِلْأَصْنَامِ فِيهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾،
ثُمَّ مَثَلُ لَمْ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ مَا لَا مِدَافَةَ فِيهِ، وَمَا يَمِيزُهُ
كُلٌّ مَقْطُوعٌ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾،
وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْعَبْرِ حَتَّى أَنَّهُ لَيْسَ فِي
الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي لَدَيْنَا أَكْثَرَ عِزًّا مِنْهُ فِي عَقْلِهِ وَإِدْرَاكِهِ
وَرِبَاطَاتِ بَدَنِهِ وَعِظَامِهِ، [إِلَى أَنْ قَالَ:]، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ عَلَى جِهَةِ التَّأْنِيسِ، كَأَنَّهُ
يَقُولُ: امْضِ لِمَا أَمَرْتُ بِهِ وَرَبُّكَ لَيْسَ كَهَذِهِ الْأَرْبَابِ،
بَلْ هُوَ الْأَكْرَمُ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُ نَقْصٌ، فَهُوَ يَنْصَرِّكُ وَ
يُظْهِرُكَ. (٥٠٢: ٥)

الفخر الرازي: أما قوله: ﴿رَبُّكَ﴾ ففيه
سؤالات:
أحدها: وهو أَنَّ الرَّبَّ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ، وَلِلَّهِ مِنْ

الخطاب بِهِ ﷺ تَشْرِيفًا لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،
وَدَلَالَةً عَلَى أَنَّ كَوْنَهُ سَبْحَانَهُ رَبُّكَ وَأَنْتَ مَبْعُوثٌ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ، مِمَّا يَقْتَضِي أَنْ يُرْسَلَ الرَّحْمَةُ.

وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: خَصَّ الْخُطَابَ بِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ وَالْمُرَادُ الْعُمُومُ، وَالْأَصْلُ: مِنْ رَبِّكُمْ، وَجِيءَ
بِلَفْظِ الرَّبِّ لِيُؤْذَنَ بِأَنَّ الْمَرْبُوبِيَّةَ تَقْتَضِي الرَّحْمَةَ عَلَى
الْمَرْبُوبِينَ. (١١٥: ٢٥)

ابن عاشور: وإيراد لفظ الرَّبِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْ
رَبِّكَ﴾ إظهار في مقام الإضمار، لِأَنَّ مَقْتَضَى الظَّاهِرِ
أَنْ يَقُولَ: رَحْمَةً مِنَّا، وَفَائِدَةُ هَذَا الْإِظْهَارِ الْإِشْعَارُ بِأَنَّ
مَعْنَى الرَّبُوبِيَّةِ يَسْتَدْعِي الرَّحْمَةَ بِالْمَرْبُوبِينَ، ثُمَّ إِضَافَةُ
(رَبِّ) إِلَى ضَمِيرِ الرَّسُولِ ﷺ صَرَفَ لِلْكَلامِ عَنْ
مُوَاجَهَةِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى مُوَاجَهَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْخُطَابِ،
لِأَنَّهُ الَّذِي جَرَى خُطَابُهُمْ هَذَا بِوِاسْطَتِهِ، فَهُوَ كَحَاضِرٍ
مَعَهُمْ عِنْدَ تَوْجِيهِ الْخُطَابِ إِلَيْهِمْ، فَيَصْرِفُ وَجْهَ الْكَلَامِ
تَارَةً إِلَيْهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ﴾ يوسف: ٢٩، وَهَذَا لِقَصْدِ التَّنْوِيهِ
بِشَأْنِهِ بَعْدَ التَّنْوِيهِ بِشَأْنِ الْكِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِهِ.

وإضافة الرَّبِّ إِلَى ضَمِيرِ الرَّسُولِ ﷺ لِيَتَوَصَّلَ
إِلَى حَظِّهِ فِي خِلَالِ هَذِهِ التَّشْرِيعَاتِ، بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ
مِنْ رَبِّهِ، أَيْ بِوِاسْطَتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْإِرْسَالُ رَحْمَةً كَانَ
الرَّسُولُ ﷺ رَحْمَةً، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ١٠٧، وَيَعْلَمُ مِنْ كَوْنِهِ رَبِّ
الرَّسُولِ ﷺ أَنَّهُ رَبُّ النَّاسِ كُلِّهِمْ؛ إِذْ لَا يَكُونُ الرَّبُّ
رَبِّ بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ، فَغُضِيَ عَنْ أَنْ يَقُولَ:
رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَرَبِّهِمْ، لِأَنَّ غَرَضَ إِضَافَةِ رَبِّ إِلَى

فأقول: أنا لك ولا أقول أنت لي، ثم إذا أتيت بما طلبته منك من طاعة أو توبة أضفك إلى نفسي فقلت: أنزل على عبدي ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾ الزمر: ٥٣.

السؤال الثالث: لم ذكر عقيب قوله: ﴿رَبِّكَ﴾ قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾؟ الجواب: كأن العبد يقول: ما الدليل على أنك ربّي؟ فيقول: لأنك كنت بهذا كذا وصفاتك معدومة ثم صرت موجوداً فلا بد لك في ذاتك وصفاتك من خالق، وهذا الخلق والإيجاد تربية فدل ذلك على أنني ربك وأنت مربوبي. (١٤: ٣٢)

أبوحيتان: والمعنى اقرأ بصون ربك وتوفيقه. وجاء باسم ربك، ولم يأت بلفظ الجلالة لما في لفظ الرب من معنى الذي ربك ونظر في مصلحتك.

وجاء الخطاب ليدل على الاختصاص والتأنيس أي ليس لك رب غيره. ثم جاء بصفة الخالق، وهو المنشئ للعالم لما كانت العرب تسمي الأصنام أرباباً. أتى بالصفة التي لا يمكن شركة الأصنام فيها، ولم يذكر متعلق الخلق أولاً، فالعنى أنه قصد إلى استبداده بالخلق، فاقصر أو حذف، إذ معناه خلق كل شيء.

ثم ذكر خلق الإنسان، وخصه من بين المخلوقات لكونه هو المنزل إليه، وهو أشرف. (٨: ٩٢)

البر وسوي: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ وصف الرب به لتذكير أول العباد الغافضة عليه منه تعالى والتنبية على أن من قدر على خلق الإنسان على ما هو عليه من الحياة وما يتبعها من الكمالات العلمية والعملية من مادة لم تشم رائحة الحياة فضلاً عن سائر الكمالات قادر على تعليم القراءة للحي العالم المتكلم أي الذي

أسماء الذات وأسماء الذات أشرف من أسماء الفعل، ولا تأكد دللتنا بالوجوه الكثيرة على أن اسم الله أشرف من اسم الرب، ثم إنه تعالى قال هاهنا: ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ ولم يقل: اقرأ باسم الله كما قال في التسمية المعروفة: بسم الله الرحمن الرحيم وجوابه: أنه أمر بالعبادة، و بصفات الذات، وهو لا يستوجب شيئاً، وإنما يستوجب العبادة بصفات الفعل، فكان ذلك أبلغ في المحس على الطاعة، ولأن هذه السورة كانت من أوائل ما نزل على ما كان الرسول ﷺ قد فزع فاستماله ليزول الفزع، فقال: هو الذي ربك فكيف بفزعك؟ فأفاد هذا الحرف معنيين أحدهما: رببتك فلزمك القضاء فلا تتكاسل، والثاني: أن الشروع ملزم للإتمام، وقد رببتك منذ كذا فكيف أضيعك؟ أي حين كنت علقاً لم أدع تربيتك فبعد أن صرت خلقاً نفساً موحداً عارفاً بي كيف أضيعك؟

السؤال الثاني: ما الحكمة في أنه أضاف ذاته إليه فقال: ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾؟ الجواب: تارة يضيف ذاته إليه بالربوبية كما هاهنا، وتارة يضيفه إلى نفسه بالعبودية، أسرى بعبده، نظيره قوله ﷺ: «علي مني وأنا منه»

كأنه تعالى يقول: هو لي وأنا له، يقرره قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ النساء: ٨٠، أو تقول: إضافة ذاته إلى عبده أحسن من إضافة العبد إليه، إذ قد علم في الشاهد أن من له ابنان ينفعه أكبرهما دون الأصغر، يقول: هو ابني فحسب لما أنه ينال منه المنفعة، فيقول الرب تعالى: المنفعة تصل مني إليك، ولم تصل منك إلى خدمة ولا طاعة إلى الآن،

على بطلان الإقبال على ذكر غيره الذي ليس بخالق، فالمشركون كانوا يقبلون على اسم اللات واسم العزى . وكون الله هو الخالق يعترفون به قال تعالى: ﴿وَتَشِينُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ لقمان: ٢٥، فلما كان المقام مقام ابتداء كتاب الإسلام دين التوحيد كان مقتضياً لذكر أدل الأوصاف على وحدانيته. (٣٨٥: ٣٠)

الطَّبَّاطِبَائِيَّ: وفي قوله ﴿رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ إشارة إلى قصر الربوبية في الله عز اسمه وهو توحيد الربوبية المقتضية لقصر العبادة فيه فإنَّ المشركين كانوا يقولون: إنَّ الله سبحانه ليس له إلَّا الخلق والإيجاد وأمَّا الربوبية وهي الملك والتدبير فلم يقربى خلقه من الملائكة والجن والإنس فدفعه الله بقوله: ﴿رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ التماس على أنَّ الربوبية والخلق له وحده.

(٣٢٢: ٢٠)

مكارم الشيرازي: ويلاحظ هنا قبل كل شيء التركيز على مسألة الربوبية، ونعلم أنَّ «الرَّبَّ» يعني «المالك المصلح»، أي الشخص الذي يملك شيئاً، ويتعهد إصلاحه وتربيته أيضاً.

ولإثبات ربوبية الله جاء ذكر الخلق خلقه الكون، إذ أنَّ أفضل دليل على ربوبية خالقيه، فالذي يدبِّر العالم هو خالقه.

وهذا في الحقيقة ردٌّ على مشركي العرب الذين قبلوا خالقية الله، وأوكلوا الربوبية والتدبير إلى الأوثان، ثمَّ إنَّ ربوبية الله وتدبيره لنظام الكون أفضل دليل على إثبات ذاته المقدسة. (٢٩٤: ٢٠)

له الخلق والمستأثر به لا خالق سواه فيكون خلق مغزَل مغزلة اللازم وبه يتم مرام المقام لدلالته على أنَّ كلَّ خلق مختصَّ به أو خلق كلِّ شيء فيكون من حذف المفعول للدلالة على التعميم.

وقال في فتح الرحمن لَمَّا ذكر الرَّبَّ وكانت العرب في الجاهلية تسمي الأصنام أرباباً جاء بالصفة التي لا شركة للأصنام فيها فقال: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ الخلق الإنسان على الأول تخصيص لخلق الإنسان بالذكر من بين سائر المخلوقات لاستقلاله ببديع الصنع والتدبير وعلى الثاني أفراد للإنسان من بين سائر المخلوقات بالبيان وتفخيم لشأنه إذ هو أشرفهم عليه تزل التنزيل وهو المأمور بالقراءة ويجوز أن يُراد بالفعل الأول أيضاً خلق الإنسان ويقصد بتجريد عن المفهوم الإيهام تمَّ التفسير رُومًا لتفخيم فطرته. (٤٧٣: ١٠)

(١٧٩: ٣٠)

ابن عاشور: وعدل عن اسم الله العلم إلى صفة ﴿رَبُّكَ﴾ لما يؤذن وصف الرَّبِّ من الرِّافة بالمربوب والعناية به، مع ما يتأتى بذكره من إضافته إلى ضمير التي إضافة مؤذنة بأنه المنفرد بربوبيته عنده رداً على الذين جعلوا لأنفسهم أرباباً من دون الله فكانت هذه الآية أصلاً للتوحيد في الإسلام.

وجيء في وصف الرَّبِّ بطريق الموصول: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ ولأنَّ في ذلك استدلالاً على انفراد الله بالإلهية لأنَّ هذا القرآن سيُنبئ على المشركين لما تفيده الموصولة من الإيحاء أي علّة الخير، وإذا كانت علّة الإقبال على ذكر اسم الرَّبِّ هي أنَّه خالق دلَّ ذلك

١٣- فَصَلْ لِرَبِّكَ وَالْخَرُ. الكوثر: ٢

الفخر الرأزي: في الآية مسائل: ...

المسألة السادسة: كان الأليق في الظاهر أن يقول: إن أعطيتك الكوثر فصل لنا وانحر لكثرة ترك ذلك إلى قوله: ﴿فَصَلْ لِرَبِّكَ﴾ لفوائد إحداهما: أن وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة وتانيها: أن صرف الكلام من المضر إلى المظهر يوجب نوع عظمة ومهابة، ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم: يا مارك أمير المؤمنين، وينهاك أمير المؤمنين وتالئها: أن قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ﴾ ليس في صريح لفظه أن هذا القاتل هو الله أو غيره، وأيضا كلمة ﴿إِنَّا﴾ تحتل الجمع كما تحتل الواحد العظيم نفسه، فلو قال: صل لنا، لنفي ذلك الاحتمال وهو أنه ما كان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك، فلها ترك اللفظ، وقال: ﴿فَصَلْ لِرَبِّكَ﴾ ليكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال وتصريحا بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالى.

المسألة السابعة: قوله: ﴿فَصَلْ لِرَبِّكَ﴾ أبلغ من قوله: فصل لله لأن لفظ الرب يفيد القرية المتقدمة المشار إليها بقوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ويفيد الوعد الجميل في المستقبل أنه يرثيه ولا يتركه.

(١٣١: ٣٢)

رَبُّكُمْ

قَالَ فَصَنَ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى. طه: ٤٩

القرآء: قوله: ﴿قَالَ فَصَنَ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى﴾ يكلم الاثنين ثم يجعل الخطاب لواحد، لأن الكلام إنما

يكون من الواحد لا من الجميع.

ومثله مما يجعل الفعل على اثنين وهو لواحد، قوله: ﴿فَسَيَاخُوتُهُمَا﴾ الكهف: ٦١. وإيمانسيه واحد: ألا ترى أنه قال لموسى: ﴿فَلْيَلِي نَسِيتَ الْخُوتَ﴾ ومثله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا الثُّلُوزُ وَالْفَرْجَانُ﴾ السرحن: ٢٢. وإما يخرج من الملح. (١٨٠: ٢)

الطبري: فخطب موسى وحده بقوله: ﴿يَا مُوسَى﴾. وقد وجه الكلام قيل ذلك إلى موسى وأخيه. وإما فعل ذلك كذلك، لأن الجاوية إنما تكون من الواحد وإن كان الخطاب بالجماعة لا من الجميع، وذلك نظير قوله: ﴿فَسَيَاخُوتُهُمَا﴾ الكهف: ٦١. وكان الذي يعمل الموت واحد، وهو فنى موسى، يدل على ذلك قوله: ﴿فَلْيَلِي نَسِيتَ الْخُوتَ وَمَا أَلَسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ الكهف: ٦٣.

(٤٢١: ٨)

القشيري: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمْ﴾ على التثنية، ثم قال: ﴿يَا مُوسَى﴾ فأفرده بالخطاب بعد ما قال: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمْ﴾ فيحتمل أن ذلك لمشكلة رؤوس الآي، ويحتمل أن موسى كان مقدما على هارون فخصه بالتداء. (١٣٤: ٤)

البقوي: من الحكماء الذي أرسلهما. (٢٦٤: ٣) الزمخشري: خاطب الاثنين، ووجه التداء إلى أحدهما وهو موسى، لأنه الأصل في التبوّة، وهاون وزيره وتابعه. ويحتمل أن يجعله خيته ودعارته على استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه، لما عرف من فصاحة هارون والرثية في لسان موسى، ويدل عليه

طلب الماهية. وهذا أيضاً مما يُنبئ على أنه كان عالماً بالله، لأنه ترك المنازعة في هذا المقام لعلمه بغاية ظهوره، وشرع في المقام الصعب، لأن العلم بماهية الله تعالى غير حاصل للبشر.

المسألة السادسة: إنما قال: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمْ﴾ ولم يقل: فَمَنْ إلهكم، لأنه أثبت نفسه رباً في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ يَكُفِينَا وَبَدَا وَنَبِّتْ فِينَا مِنْ عَمْرُكَ سَبِينَ﴾ الشعراء: ١٨، فذكر ذلك على سبيل التعجب، كأنه قال له: أنا ربك، فلم تدعي رباً آخر. وهذا الكلام شبيه بكلام غرود، لأن إبراهيم عليه السلام قال: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّئُ وَيُمَيِّتُ﴾ البقرة: ٢٥٨، قال غرود له: ﴿وَأَنَا أَخِي وَآمِيتُ﴾ البقرة: ٢٥٨، ولم يكن الإحياء والإماتة التي ذكرها إبراهيم عليه السلام هي التي عارضه بهما غرود إلا في اللفظ، فكذا هاهنا لما ادعى موسى ربوبية الله تعالى ذكر فرعون هذا الكلام، ومراده: أتي أنا الربّ لأني رببتك، ومعلوم أن الربوبية التي ادّعاها موسى لله سبحانه وتعالى غير هذه الربوبية في المعنى، وأنه لا مشاركة بينهما إلا في اللفظ. (٦٤: ٢٢)

نحوه الثماني: ﴿الْقُرْطُبِيُّ﴾ ذكر فرعون موسى دون هارون لرؤوس الآي. وقيل: خصصه بالذكر، لأنه صاحب الرسالة والكلام والآية. وقيل: إلهما جميعاً بلقيا الرسالة وإن كان ساكناً، لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحد، فإذا انقطع وازره الآخر وأيدّه. فصار لنا في هذا البناء فائدة علم، أن الاثنين إذا قلداً أمر أحدهما به أحدهما، والآخر شغصه هناك موجود مستغنى عنه

قوله: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ الزخرف: ٥٢. (٥٣٩: ٢)

ابن عطية: خاطبهما فرعون، وفي سرد هذه الآية حذف يدل عليه ظاهر الكلام، تقديره: فأتياه فلماً قالاً جميع ما أمراه قال لهما فرعون: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمْ﴾. وقوله: ﴿يَا مُوسَى﴾ بعد جمعه مع هارون في الضمير، نداء بمعنى التخصيص والتوقيف، إذ كان صاحب عظم الرسالة ولزيم الآيات. (٤٦: ٤)

الطبرسي: أي فمن ربك وربّه ﴿يَا مُوسَى﴾ وإثماً قال: ﴿رَبُّكُمْ﴾ على تغليب الخطاب. وقيل تقديره: فمن ربكما يا موسى وهارون، فاكفى بذكر أحدهما عن الآخر اختصاراً وتشويّ رؤوس الآي، وأراد به: فمن أي جنس من الأجناس ربكما حتى أفهمه، فبين موسى أنه تعالى ليس له جنس، وإثماً يعرف بأفعاله. (١٣: ٤)

الفخر الرازي: فيه مسائل...

المسألة الخامسة: أنه سبحانه حكى عنه في هذه السورة، أنه قال: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى﴾ وقال في سورة الشعراء: ٢٣ ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فالسؤال هاهنا بـ (مَنْ) وهو عن الكيفية، وفي سورة الشعراء بـ (مَا) وهو عن الماهية، وهما سؤالان مختلفان والواقعة واحدة، والأقرب أن يقال: سؤال (مَنْ) كان مقدماً على سؤال (مَا) لأنه كان يقول: إني أنا الله والربّ فقال: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمْ﴾ فلما أقام موسى الدلالة على الوجود، وعرف أنه لا يمكنه أن يقاومه في هذا المقام لظهوره وجلاته، عدل إلى المقام الثاني وهو

وأنا ما قيل: من أن ذلك لأنه قد عرف أن له عليه الصلاة والسلام رُتَّة، فأراد أن يُفحِّمه، فبرده ما شاهده منه عليه الصلاة والسلام من حُسن البيان القاطع لذلك الطمع الفارغ. وأنا قوله: ﴿وَلَا يَكَاذُ بِحَيْثُ﴾ فمن غُلُوّه في الحُبِّ والدُّعَاة كما مرَّ.

(٢٨٤: ٤)

نحوه البرُّوسوي (٥: ٣٩٤)، والآلوسي (١٦: ٢٠٠).

الشُّوكاني: أي قال فرعون لهما: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا؟﴾ فأضاف الربَّ إليهما ولم يُضِفْه إلى نفسه، لعدم تصديقه لهما ولجوده للرَّبُّوبِيَّة، وخصَّ موسى بالتداه لكونه الأصل في الرسالة. وقيل: لمطابقة رؤوس الآي.

ابن عاشور: هذا حكاية جواب فرعون عن الكلام الذي أمر الله موسى وهارون بإبلاغه فرعون، ففي الآية حذف جمل دلي عليها السياق قصدًا للإيجاز. والتقدير: فأتياه فقالا له ما أمرا به، فقال: فمن ربكما؟ ولذلك جاءت حكاية قول فرعون بمجملته مفصولة، على طريقة حكاية المحاورات التي استقريناها من أسلوب القرآن، وبيتاها في سورة البقرة وغيرها.

ووجه فرعون الخطاب إليهما بالضمير المشترك، ثم خصَّ موسى بالإقبال عليه بالتداه، لعلَّه بأن موسى هو الأصل بالرسالة وأن هارون تابع له. وهذا وإن لم يختو عليه كلاهما، فقد تبيَّن أن يكون فرعون علمه من كيفية دخولهما عليه ومخاطبته، ولأن موسى

في وقت دون وقت، اتفهما أدبا الأمر الذي قلدا وقاما به واستوجبا التواب. لأن الله تعالى قال: ﴿إِذْ قَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ طه: ٤٣، وقال: ﴿إِذْ هَبَّتْ أَلْوَانُكَ﴾ طه: ٤٢، وقال: ﴿فَقُولَا لَهُ﴾ طه: ٤٤، فأمرهما جميعًا بالذهاب وبالقول، ثم أعلمنا في وقت الخطاب بقوله: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا؟﴾ أنه كان حاضرًا مع موسى.

(١١: ٢٠٤)

البيضاوي: أي بعد ما أتياه وقال له ما أمرا به. ولعله حذف لدلالة الحال عليه، فلما لم يطع إذا أمر بشيء، فقله لامحالة. [ثم قال نحو الزمخشري] (٢: ٥١) نحوه الكاشاني. (٣: ٣٠٩) الشَّيرازي: [نحو الزمخشري والفخر الرازي] (٢: ٤٦٦)

أبو السعود: لم يُضِفْ الربَّ إلى نفسه ولو بطريق حكاية ما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ﴾، وقوله تعالى: ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكَ﴾ لغاية غَوَّه ونهاية طغيانه، بل أضافه إليهما لما أن المرسل لا بد أن يكون ربًّا للرسول، أو لأنهما قد صرَّحا ببربوبيته تعالى للكل، بأن قالوا: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ١٦، كما وقع في سورة الشعراء. والاختصار ها هنا على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون، لكفايته فيما هو المقصود، وإلغاء لترتيب السؤال على ما سبق من كونهما رسولَيَّ ربهما، أي إذا كنتما رسولَيَّ ربكما، فأخبراني من ربكما الذي أرسلكما. وتخصيص التداه بموسى عليه الصلاة والسلام مع توجيه الخطاب إليهما، لما أنه الأصل في الرسالة وهارون وزيره.

﴿رَبِّكُمْ﴾ لموسى وهارون معاً لأتبعهما قالا له: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾، أما النداء فخصه بموسى، لأنه صاحب الدعوة وهارون تابع. (٢٢١: ٥)

الطَّبَاطِبَاءُ: قوله تعالى: ﴿قَالَ فَصْنُ رَبِّكُمْ﴾ يَا مُوسَى ﴿حِكَايَةُ لِمَاوَرَةِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ، وَقَدْ عَلِمَ تَمَاثُلُهُ تَعَالَى مِنْ أَمْرِهِ تَعَالَى لَهَا أَنْ يَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَيَدْعُوهُ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَيُكَلِّمَهُ فِي إِسْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَهُمَا، مَا قَالَا لَهُ لِمَا مَحْذُوفٍ، وَمَا تَقَلَّصَ مِنْ كَلَامِ فِرْعَوْنَ جَوَابًا دَالٍ عَلَيْهِ.

و يظهر تَمَاثُلُ مِنْ كَلَامِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ عَلِمَ بِتَعْرِيفِهِمَا أَنَّهُمَا مَعَا دَاعِيَانِ شَرِيكَانِ فِي الدَّعْوَةِ، غَيْرَ أَنَّ مُوسَى هُوَ الْأَصْلُ فِي الْقِيَامِ بِهَا وَهَارُونُ وَزِيرُهُ، وَلِذَا خَاطَبَ مُوسَى وَحْدَهُ وَسَأَلَ عَنْ رَبِّهِمَا مَعًا. وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلِمَةِ الدَّعْوَةِ الَّتِي أَمْرًا بِأَنْ يُكَلِّمَهُمَا ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُفْلِتْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ...﴾، ﴿رَبِّكَ﴾ خَطَابًا لِفِرْعَوْنَ مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ رَبًّا، بَلْ يَرَى نَفْسَهُ رَبًّا لَهَا وَلِغَيْرِهَا، كَمَا قَالَ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ الْمَقُولِ مِنْهُ: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ التَّارَعَاتِ ٢٤، وَقَالَ: ﴿لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ الشُّعْرَاءُ ٢٩، فَقَوْلُهُ: ﴿فَصْنُ رَبِّكُمْ﴾ كَانَ الْهَرِي بِالْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ: فَمَنْ رَبِّي الَّذِي تَدْعِيَانِهِ رَبًّا لِي؟ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ، يَلُوحُ إِلَى أَنَّهُ يَتَنَاقَلُ عَنْ كَوْنِهِ سَبْحَانَهُ رَبًّا لَهُ، كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهُمَا: ﴿رَبِّكَ﴾ وَيَسْأَلُ عَنْ رَبِّهِمَا الَّذِي هَا رَسُولَانِ مِنْ عِنْدِهِ، وَكَانَ مِنَ الْمُسْلِمِ الْمَقْطُوعِ عِنْدَ الْأُمَمِ الْوَتْنَيْنِ أَنْ خَالَقَ الْكُلَّ حَقِيقَةً هِيَ أَعْلَى مِنْ أَنْ يَحْدُرَ

كَانَ مَعْرُوفًا فِي بِلَادِ فِرْعَوْنَ، لِأَنَّهُ رَبِّيهِ أَوْ رَبِّي أَبِيهِ، فَلَهُ سَابِقَةُ الْإِصَالِ بِدَارِ فِرْعَوْنَ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَهُ الْحَكِيمِي فِي آيَةِ سُورَةِ الشُّعْرَاءِ ١٨: ﴿قَالَ أَلَمْ تُؤْيِكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرٍ لَا يَحْسِبُونَ﴾ الْآيَةَ. وَلَمَّا لَمَسَ مُوسَى هُوَ الَّذِي تَوَلَّى الْكَلَامَ، وَهَارُونُ يَصْطَفِيهِ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ.

وَإِضَافَتُهُ الرَّبَّ إِلَى ضَمِيرِهَا، لِأَنَّهُمَا قَالَا لَهُ: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ طه ٤٧، وَأَعْرَضَ عَنْ أَنْ يَقُولَ: فَمَنْ رَبِّي؟ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَصْنُ رَبِّكُمْ﴾ إِعْرَاضًا عَنْ الْإِعْتِرَافِ بِالرَّبُّوبِيَّةِ لَوْ بِحِكَايَةِ قَوْلِهِمَا، لِثَلَاثِ مَقَامَاتٍ فِي سَمْعِ أَتْبَاعِهِ وَقَوْمِهِ فَيَحْسِبُوا أَنَّهُ مَرْتَدِّدٌ فِي مَعْرِفَةِ رَبِّهِ، أَوْ أَنَّهُ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ رَبًّا، وَتَوَلَّى مُوسَى الْجَوَابَ، لِأَنَّهُ خَصَّ بِالسُّؤَالِ بِسَبَبِ التَّنَادُّ لَهْ دُونَ غَيْرِهِ.

وَأَجَابَ مُوسَى بِإِنْبَاءِ الرَّبُّوبِيَّةِ لِهَ الْجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ، جَرْمًا عَلَى قَاعِدَةِ الْإِسْتِدْلَالِ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى الْجُزْئِيَّةِ، بِمِثْلِ يَنْتَظِمُ مِنْ مَجْمُوعِهَا قِيَاسًا، فَإِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ جَمَلَةِ الْأَشْيَاءِ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾.

مُفْغَنِيَّةٌ: ذَهَبَ مُوسَى وَهَارُونُ إِلَى فِرْعَوْنَ، وَقَالَا كَمَا أَمَرَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ وَقَدْ جِئْنَاكَ بِالْحُجَّةِ وَالذَّلِيلِ عَلَى صِدْقِنَا وَنُبُونَا، فَإِنْ دَخَلْتَ فِي دِينِ اللَّهِ فَلَا أَمَانَ مِنْ غَضَبِهِ وَنَقْمَتِهِ، وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْهَالِكِينَ. وَهَذِهِ هِيَ الْمَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يَسْمَعُ فِيهَا فِرْعَوْنَ كَلِمَةَ ﴿رَبِّكَ﴾، فَهُوَ لَا يَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ رَبًّا، لِأَنَّهُ يَزْعُمُهُ هُوَ الرَّبُّ الْأَعْلَى، وَلِهَذَا سَأَلَ مُوسَى: مَنْ هُوَ هَذَا الرَّبُّ الَّذِي أَرْسَلَكَ إِلَيَّ؟ وَجَّهَ الْخُطَابَ فِي

بعمونة الأبحاث الآتية، و توجه مباشرة إلى محاوره موسى و هارون مع فرعون، والبحث في الواقع هكذا: إن موسى بعد تلقي الوحي والرسالة، وخطه عمل كاملة في كيفية التعامل مع فرعون، تحرّك من تلك الأرض المقدسة، و التقى أخاه هارون - على حدّ قول المفسرين - قرب مصر، ثمّ توجهّا معاً نحو فرعون، و تحمّكنا من الدخول إلى قصر فرعون الأسطوري برغم المشاكل الكثيرة.

فلما أصبح موسى أمام فرعون وجهها لوجه، أعاد تلك الجمل الدقيقة المؤثرة التي علّمه الله إياها أثناء الأمر بالرسالة: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَغْلَبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّكَ...﴾ فلما سمع فرعون هذا الكلام، كان أوّل ردّ فعله أن ﴿قَالَ فَتَنَ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾

و العجيب أن فرعون المغرور و المعجّب بنفسه لم يكن مستعدّاً حتّى أن يقول: من ربي الذي تدعيانه؟ بل قال: ﴿مَنْ رَبُّكُمَا؟﴾ فأجابه موسى مباشرة بجواب جامع جداً، و قصر في الوقت نفسه، عن الله: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (١٤: ١٠) فضل الله: إنيما يحدثانه عن ربه، كما لو كان معترفاً به، و لكنّ الرّب يحتاج إلى اعتراف من المربوب، ليستكمل علاقة الرّبوبية بطريقة طبيعيّة، لأنّ التّاس قد اعتادوا أن يتخذ كلّ واحد منهم ربّاً لنفسه، في ما يتعبّد له، أو يتقدّم له القرايين، أو يارس مع الطّوقس، انطلاقاً من شعوره بالضعف أمامه، أو حاجته إلى قوّة فوقيّة يخترعها خياله إذا لم تكن

بقدر و أعظم من أن يحيط به عقل أو وهم، فمن المستحيل أن يتوجّه إليه بعبادة أو يتقرّب إليه بقران، فلا يؤخذ إلهاً و ربّاً بل الواجب التوجّه إلى بعض مقرّبي خلقه بالعبادة و القران، ليقرب الإنسان من الله زلّقى و يشفع له عنده، هؤلاء هم الآلهة و الأرباب، و ليس الله سبحانه بآله و لأرب و إله هو إله الآلهة و ربّ الأرباب، فنقول القائل: إن لي ربّاً إنّما يعني به أحد الآلهة من دون الله، و ليس يعني به الله سبحانه، و لا يفهم ذلك من كلامه في محاوراتهم.

فقول فرعون: ﴿فَتَنَ رَبُّكُمَا﴾ ليس إنكاراً لوجود خالق الكلّ و لا إنكار أن يكون له إله، كما يظهر من قوله: ﴿وَيَذَرُكَ الْيَهُودُكَ الْأَعْرَافَ﴾ ١٢٧، و إنّما هو طلب منه للمعرفة بحال من اتخذاه إلهاً و ربّاً من هو غيره؟ و هذا معنى ما تقدّم أن فرعون يتناقل في قوله هذا عن دعوتهما إلى الله سبحانه، و هما في أوّل الدّعوة فهو يقدّر - ولو كتقدير المتجاهل - أن موسى و أخاه يدعوانه إلى بعض الآلهة التي يتخذ فيما بينهم ربّاً من دون الله، فيسأل عنه، و قد كان من دأب الوثنيين التفتّن في اتخاذ الآلهة، يتخذ كل منهم من يهواه إلهاً، و يقابل إلهاً من إله فتلك طريقتهم، و سيأتي قول الملاء: ﴿وَيَذَرُكُمَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُتَعَلَّيْنِ﴾ نعم، ربّما تنفرو عانيتهم ببعض ما لاوافق أصولهم، كنسبة الخلق و التدبير إلى نفس الأصنام دون أربابها.

(١٤: ١٦٤)

مكارم الشيرازي: لقد حذف القرآن المجيد هنا - و كما هي طريقتة - بعض المطالب التي يمكن فهمها

٢ - ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. الأنعام: ١٠٢
الطَّبْرَسِي: أي خالقكم ومالككم ومُديركم
وسيدكم. (٣٤٤: ٢)

الفخر الرازي: يعني الذي يُرَبِّيكُم ويحسن
إليكم بأصناف التربية ووجوه الإحسان، وهي أقسام
بلفت في الكثرة إلى حيث يعجز العقل عن ضبطها، كما
قال: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم:
٣٤] (١٣: ١٢٤)

رَبِّي

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَنَاقِبَ إِلَهٍ لَا يَفْلَحُ
الظَّالِمُونَ. يوسف: ٢٣

مُجاهد: سيدي، يعني: زوج المرأة.

(الطَّبْرَسِي: ٧: ١٨٠)
السُّدِّي: إنه سيدي فلا أخونه في أهله. (٣١٠)
الفرّاء: يعني مولاة الذي اشتراه. يقول: قد
أحسن إلي فلا أخونه. (٤٠: ٢)

الطَّبْرَسِي: يقول: إن صاحبك وزوجك سيدي.
(٧: ١٨٠)
الزَّجَّاج: أي إن العزيز صاحبي. (٣: ١٠١)
الشَّعْلِي: يعني أن زوجك قطفير سيدي.
(٥: ٢٠٩)

نحوه البغوي (٢: ٤٨٣)، والزَّمخشري (٢: ٣١٠).
الطُّوسِي: معناه: أن المليك الذي هو زوجها،
المليكي في الحكم. (٦: ١١٩)

القشيري: في الحقيقة أشار بقوله: ﴿إِنَّهُ رَبِّي﴾

حقيقة، أو بالإيماء الداخلي بأنه يملك أسراراً غيبية
مقدسة بالمستوى الذي يجعله أقرب إلى ربِّ الكون
من غيره، فيقرب الناس إليه ليكون معبودهم.

وهكذا كان اعتراف موسى وهارون به موجباً
لحدوث علاقة الربوبية والمربوبية بينهم، ولكن كيف
ينسبانه إليه، وهو لا يعرفه ولا يعترف به؟

فليتجاهل هذه التهمة، وليسألها عن طبيعته،
فلعل المعرفة الحاصلة بالجواب، تُوحى إليه ببعض
الأفكار التي تدفعه إلى موقف إيماني أو سلبي في
المسألة.

﴿قَالَ قَتَنُ رَبُّنَا يَا مُوسَى﴾ وكان الخطاب
لموسى، لأنه هو الشخص الأصيل في الموقف فيما
تصوره فرعون من دراسة المسألة وفيما هو الواقع.

(١٥: ١٢٠)

رَبُّكُمْ

١ - إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ. آل عمران: ٥١

الطُّوسِي: الربوبية هي تنشئة الشيء حالاً بعد
حال حتى يبلغ حد الكمال في التربية، فلما كان الله
تعالى مالكا لإنشاء العالم كان رباً، ولا تطلق هذه
الصفة إلا عليه تعالى، لأن إطلاقها يقتضي الملك بجميع
الخلق، فأما إجراؤها على غيره، فعلى وجه التقييد،
كقولك: رب الدار، ورب الضيعة. وقالوا في وصف
قوم من العلماء: هم أرباب البيان، يُراد به شدة
اقتدارهم عليه. (٢: ٤٧١)

المراد القريبة، أي الذي رباني. (١٢: ٩٦)
 ابن كثير: و كانوا يطلقون الرب على السيد
 الكبير، أي إن بملك ربي أحسن مشواي، أي منزلي.
 وأحسن إلي فلا أقابله بالفاحشة في أهله. (٤: ١٨)
 الشوكاني: والضمير للشأن، أي إن الشأن ربي،
 يعني العزيز، أي سيدي الذي رباني وأحسن مشواي؛
 حيث أمرك بقوله: ﴿أَكْرَمِي مَثْوِي﴾ يوسف: ٢٦،
 فكيف أخونه في أهله وأجيبك، إلى ما تريد من
 ذلك؟ (٣: ٢٢)

الآلوسي: أي إن الشأن الخطير هذا، أي هو ربي
 أي سيدي العزيز أحسن تعهدي؛ حيث أمرك بإكرامي
 على أكمل وجه، فكيف يمكن أن أسىء إليه بالخيانة
 في حرمة؟! وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز
 بالطف ووجه، وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد والسدي
 وابن أبي إسحاق، وتعقب بأن فيه إطلاق الرب على
 غيره تعالى، فإن أريد به الرب بمعنى الخالق فهو باطل،
 لأنه لا يمكن أن يطلق نبي كريم على مخلوق ذلك،
 وإذا أريد به السيد فهو لا يخلو في الحقيقة بملوك له ومن
 هنا، وإن كان فيما ذكر نظر ظاهر. (١٢: ٢١٢)

رشيد رضا: أي إنه تعالى و لسي أمري كله،
 أحسن مقامي عندكم وسخركم لي بما وقفتي له من
 الأمانة والصلابة، فهو يعضدني وبعضمي من عصيانه
 وخيانتكم. ويحتمل أنه أراد بربه؛ ماله العزيز في
 الصورة وإن كان حرًا مظلومًا في الحقيقة، كما يقال:
 رب الدار، وكان من عرفهم إطلاقه على المملوك
 والعظماء، كما يأتي في قوله عز وجل لساقى الملك في

إلى ربه الحق تعالى: هو مولاي الحق تعالى، وهو الذي
 خلصني من الجب، وهو الذي جعل في قلب العزيز لي
 محلاً كبيراً فأكرم مشواي، فلا ينفي أن أقدم على
 عصيانه سبحانه، وقد غمرني بجميل إحسانه.

(٣: ١٧٨)

الواحدي: إن الذي اشتراكي هو سيدي.

(٢: ٦٠٧)

نحوه الميمني (٥: ٣٩)، والبروسوي (٤: ٢٣٦).
 الطبرسي: الهاء عائدة إلى زوجها عند أكثر
 المفسرين، ومعناه: أن العزيز زوجها مالكي، أحسن
 تربيتي وإكرامي، وبسط يدي ورفع منزلتي
 فلا أخونه، وإفقا سماء رباً لما كان ثبت له عليه من الرق
 في الظاهر.

وقيل: إن الهاء عائد إلى الله سبحانه، والمعنى: أن
 الله ربي رفع من محلي وأحسن إلي وجعلني نبياً،
 فلا عصيه أبداً، ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾ دل بهذا على
 أنه لو فعل ما دعت إليه لكان ظالماً، وفي هذه الآية
 دلالة على أن يوسف لم يهجم بالفاحشة ولم يردها
 بفتح، لأن من هم بالقبيح لا يقول مثل ذلك. (٣: ٢٢٣)
 الفخر الرازي: أي ربي وسيدي ومالكي
 أحسن مشواي، حين قال لك: أكرمي مشواي، فلا يليق
 بالعقل أن أجزيه على ذلك الإحسان بهذه الخيانة
 القبيحة. (١٨: ١١٣)

القيساوي: والضمير للشأن ﴿رَبِّي﴾، أي
 سيدي ومالكي بزعمهم واعتقادهم، وإلا فيوسف
 كان عالماً بأنه حر، والحر لا يصير عبداً بالبيع، أو

من وجوب طاعته، وشكره على نعمة الإيجاد بالنسبة إلى الله، ونعمة التربية بالنسبة لمولاه العزيز. (١٢: ٤٦) **مَفْتِيَّةٌ**: قال أكثر المفسرين: ضمير ﴿إِلَهُ رَبِّي﴾ يعود إلى العزيز زوج المرأة، وأن المعنى: قد أكرمني زوجك وأحسن إليّ فكيف أخوته فيك؟ أمّا السياق فيرجع رجوع الضمير إلى لفظ الجلالة لقربه منه في قوله: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِلَهُ رَبِّي﴾. هو ليس للعزيز ذكر في الآية على الإطلاق. بالإضافة إلى أن الدافع لامتناع يوسف عنها هو الخوف من الله، وليس بمجرد الوفاء للعزيز. وعلى افتراض رجوع الضمير إلى العزيز فإن المقصود توبيخها والتعريض بها. وأن الأولى بها أن تكون تقية وفيّة لزوجها الذي سمّت به إلى علو الدرجات. (٤: ٣٠١)

الطَّاهِرَاتِي: فقد أفاد **عَلِيَّةٌ** بقوله: ﴿إِلَهُ رَبِّي أَحْسَنَ تَقْوَى﴾:

أولاً: أنه موحد لا يرى شرك الوثنية، فليس ممن يتخذ أرباباً من دون الله، كما تقول به الوثنية. يتخذون مع الله أرباباً أخرى، ينسبون إليهم تدبير العالم، بل هو يقول: بأن الله هو ربّه لاربّ سواه.

و ثانياً: أنه ليس ممن يوحد الله سبحانه قولاً ويشرّك به فعلاً بإعطاء الاستقلال، لهذه الأسباب الظاهرة تؤثر ما تؤثر بإذن الله، بل هو يرى ما ينسب من جميل الآثار إلى الأسباب فعلاً جميلاته سبحانه في عين هذا الانتساب، فيما تراه امرأة العزيز أنّها هي التي أكرمت منواه عن وصيّة العزيز، وأنها وعلها ربان له يتوليان أمره، يرى هو أن الله سبحانه هو الذي أحسن

السّجن: ﴿أَذْكُرْتِي عُذْرَتِي﴾ يوسف: ٤٢، ولكن الله عاقبه أنه لم يذكر حينئذ ربه، فكان نسيانه له سبباً لطول مكثه في السجن، كما يأتي، ثم إنه قال لرسول الملك، إذ جاءه يطلبه لأجله: ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا نَالُ السُّوءِ الَّذِي قَطَعْنَ أَيَدِيَهُنَّ أَنْ رَبِّي يَكْفُرُ بِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ يوسف: ٥٠.

وعلى هذا القول - وقد جرى عليه الجمهور - يكون الضمير في إله ما يسمونه ضمير الشأن والقصة أي إن الشأن الذي أنا فيه هو أن سيدي المالك لرفعتي قد أحسن معاملتي في إقامتي عندكم وأوصاك بإكرام متواري، فلن أجزيه على إحسانه بشر الإساءة، وهو خيانه في أهله. (١٢: ٢٧٧)

ابن عاشور: وضمير ﴿إِلَهُ﴾ يجوز أن يعود إلى اسم الجلالة، ويكون ﴿رَبِّي﴾ بمعنى خالتي.

و يجوز أن يعود إلى معلوم من المقام وهو زوجها الذي لا يرضى بأن يمّتها غيره، فهو معلوم بدلالة العرف، ويكون ﴿رَبِّي﴾ بمعنى سيدي ومالكي.

وهذا من الكلام الموجه توجيهاً بليغاً، حكى به كلام يوسف **عَلِيَّةٌ** إمّا لأن يوسف **عَلِيَّةٌ** أتى بمثل هذا التركيب في لغة القبط، وإمّا لأنه أتى بتركيبتين عذرين لامتناعه، فعكاهما القرآن بطريقة الإيجاز والتوجيه. وأيّاً ما كان فالكلام تعليل لامتناعه، وتعريض بها في خيانة عهدها.

وفي هذا الكلام عبرة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل التوبة من الكياف.

و ذكر وصف الربّ على الاحتمالين لما يؤذن به

كلمة «رب» استعملت ٤ مرات سوى الآية محل البحث في غير الله، وإن كانت قد استعملت في هذه السورة وفي سور أخرى من القرآن، في خصوص رب العالمين «الله» مراراً.
فالحاصل أن هذه الكلمة من المشترك اللغوي، وهي تستعمل في العنيين.

ولكن رجح بعض المفسرين أن تكون كلمة «رب» في هذه الآية «إِلَهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثَوَايَ» يقصد بها الله، لأنها جاءت بعد كلمة «مَعَاذَ اللَّهِ» مباشرة، وكونها إلى جنب لفظ الجلالة صار سبباً لعود الضمير في «إِلَهُ رَبِّي» عليه، فيكون معنى الآية: إني أتجنى إلى الله وأعوذ به، فهو إلهي الذي أكرمني وعظم مقامي، وكل ما عندي من التعم فهو منه.
ولكن مع ملاحظة وصية عزيز مصر لامرأته «أَكْرِمِي مَثْوِيَّ» وتكرارها في الآية محل البحث، يكون المعنى الأول أقرب وأقوى.

جاء في التوراة الفصل: ٣٩، رقم ٨ و ٩ و ١٠، ما مؤذاه: «وبعد هذا وقت المقدمات، أن امرأة سيده ألفت نظرها على يوسف، وقالت: اضطجع معي، لكنه أبى وقال لامرأة سيده: إنه سيدي غير عارف بما معي في البيت، وكل ما يملك مودع عندي، ولا أجد أكبر متي في هذا البيت، ولم يزاحمني شيء سواك لأنك امرأته، فكيف أقدم على هذا العمل القبيح جداً، وأخبراً في الذنب على الله». فهذه الجملة في التوراة تؤيد المعنى الأول. (٧: ١٦٦)

مثواه، وأنه ربه الذي يتولى تدبير أمره، فعليه أن يعوذ به. (١١٢: ١١)

مكارم الشيرازي: هناك أقوال كثيرة بين المفسرين في المراد من قوله: «إِلَهُ رَبِّي» فأكثر المفسرين، كالعلامة الطبرسي في «مجمع البيان» و كاتب المنار في «تفسير المنار» وغيرهما قالوا: إن كلمة «رب» هنا استعملت في معناها الواسع، وقالوا: إن المراد من كلمة «رب» هنا هو «عزيز مصر» الذي لم يأل جهداً في إكرام يوسف، وكان يوصي امرأته من البداية بالاهتمام به، وقال لها: «أَكْرِمِي مَثْوِيَّ».

ومن يظن أن هذه الكلمة لم تستعمل بهذا المعنى فهو مخطئ تماماً، لأن كلمة «رب» في هذه السورة أطلقت عدة مرات على غير الله سبحانه، وأحياناً ورد هذا الاستعمال على لسان يوسف نفسه، وأحياناً على لسان غيره فمثلاً في قصة تعبير الرؤيا للسجناء، طلب يوسف من الذي بشره بالتجارة أن يذكر حاله عند ملك مصر «وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ» يوسف: ٤٢، كما نلاحظ هذا الاستعمال على لسان يوسف أيضاً حين جاءه مبعوث فرعون مصر: إذ يقول القرآن الكريم في هذا الصدد: «فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلِّمْ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ» يوسف: ٥٠.

وفي الآية: ٤١، من هذه السورة، وذيل الآية: ٤٢، أطلقت كلمة «رب» في لسان القرآن الكريم بمعنى المالك وصاحب التعمية. فعلى هذا تلاحظون أن

وفي الآثار: «من حَزَبَهُ أمر فقال خمس مرات ربنا
أنجاه الله مما يخاف». (١٩٩:١)

مثله الكاشاني (٣٧٨:١)
أبو حَيَّان: وتكرر لفظ ﴿رَبَّنَا﴾ خمس مرات، كلَّ
ذلك على سبيل الاستعطاف وتطلب رحمة الله تعالى
بندائه بهذا الاسم الشريف الدال على القربة والملك
والإصلاح وكذلك تكرر هذا الاسم في قصة آدم و
نوح وغيرهما. وفي تكرار ربنا ربنا دلالة على جواز
الإلحاح في المسألة، واعتماد كثرة الطلب من الله
تعالى.

وفي الحديث: «أَلْطَوَابَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»
وقال الحسن: ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى
استجاب لهم. وهذه مسألة أجمع عليها علماء
الأمصار. (١٤٣:٣)

أبو السَّعُود: ربنا تكرر للتضرع وإظهار لكمال
الخشوع وعرض للاعتراف بربوبيته مع الإيمان به.
[[إلى أن قال:]] وفي التضرع لعنوان الربوبية المنبئة عن
التبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميرهم من
تشریفهم وإظهار اللطف بهم ما لا يخفى. (٨٥:٢)

٣- وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ الثَّارِ
قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الأعراف: ٤٧
أبو حَيَّان: والمعنى: أنهم إذا حملوا على صرف
أبصارهم وأوامهم عليه من العذاب، استغاثوا
بربهم من أن يجعلهم معهم. ونظرة ﴿رَبَّنَا﴾ مشعرة
بوصفه تعالى بأنه مُصلحهم وسيدهم وهم عبيد،

رَبِّ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا.

البقرة: ١٢٦

أبو حَيَّان: و﴿رَبِّ﴾: منادى مضاف إلى الياء،
وحذف منه حرف التداء، والمضاف إلى الياء فيه
لغات، أحسنها: أن تُحذف منه ياء الإضافة، ويدلُّ
عليها بالكسرة، فيجتزئ بها، لأن التداء موضع
تحفيف. ألا ترى إلى جواز الترخيم فيه؟ وتلك اللغات
مذكورة في التعلو، وسيأتي منها في القرآن شيء،
وتتكلم عليه في مكانه، إن شاء الله تعالى. وناداه بلفظ
الرَّبِّ مضافاً إليه، لما في ذلك من تلطف السؤال،
والتداء بالوصف الدال على قبول السائل وإجابة
ضراعتة. (٣٨٢:١)

رَبَّنَا

١- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...

البقرة: ٢٨٦

أبو حَيَّان: وافتحت كل جملة منها بقولهم:
﴿رَبَّنَا﴾ [يذانا منهم بأنهم يرغبون من ربهم الذي هو
مرتبهم، ومصلح أحوالهم، ولأنهم مقررون بأنهم
مربوبون، داخلون تحت رقي العبودية والافتقار.

(٣٦٧:٢)

٢- رَبَّنَا وَإِنَّا لِلَّهِ عُتَقَاءُ عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُفْزِنَا
يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّاكَ لَا نُخْلِفُ الْمِيعَادَ. آل عمران: ١٩٤
البيضاوي: وتكرير ربنا للمبالغة في الابتهاج
والدلالة على استقلال المطالب وعلو شأنها.

فبالدعاء به طلب رحمته واستعطاف كرمه. (٤: ٣٠-٣١)

٤ - رَبَّنَا وَبِقِتِّ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
المؤمن: ٧

الفخر الرازي: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن الدعاء في أكثر الأمور مذكور
بلفظ «رَبَّنَا». ويدل عليه أن الملائكة عند الدعاء
قالوا: «رَبَّنَا» به دليل هذه الآية. وقال آدم عليه السلام:
«رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فِي الْأَعْرَافِ». ٢٣. وقال نوح عليه السلام:
«رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ»
هود: ٤٧. وقال أيضاً: «رَبِّ إِنِّي دَعَاكَ قَوْمِي لَيْلًا
وَنَهَارًا» نوح: ٥. وقال أيضاً: «رَبِّ اغْفِرْ لِي
وَلِوَالِدَيَّ» نوح: ٢٨. وقال عن إبراهيم عليه السلام: «رَبِّ
أَرِنِي كَيْفَ تُخْفِي السُّوءَ» البقرة: ٢٦٠. وقال:
«رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ» إبراهيم: ٤١. وقال: «رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ» البقرة:
١٢٨. وقال عن يوسف: «رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ»
يوسف: ١٠١. وقال عن موسى عليه السلام: «رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ» الأعراف: ١٤٣. وقال في قصة السوكر:
«رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَفَقَرْتُ لَهُ إِيَّاهُ هُوَ
الْفُتُورُ الرَّحِيمُ» قال رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ
ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ القصص: ١٦، ١٧. وحكى تعالى
عن داود: «فَاسْتَغْفِرُ رَبِّي وَهَرَزَ أَيْمَانًا وَتَأْتَى» ص:
٢٤. وعن سليمان أنه قال: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتَقَبَّلْ

مُلْكًا» ص: ٣٥. وعن زكريا أنه «تَدَاوَى رَبِّيهِ نِدَاءً
خَفِيًّا» مريم: ٣. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: «رَبَّنَا
أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ» المائدة: ١١٤. وعن
محمد عليه السلام أنه تعالى قال له: «وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ
فِتْنَاتِ الشَّيَاطِينِ» المؤمنون: ٩٧. وحكى عن
المؤمنون أنهم قالوا: «رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا»
آل عمران: ١٩١. وأعادوا هذه اللفظة خمس مرات.
وحكى أيضاً عنهم أنهم قالوا: «غُفِّرْ لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْقَصِيرُ» البقرة: ٢٨٥. إلى آخر السورة.

فتبت بما ذكرنا أن من أَرْضَى الدعاء أن ينادي
العبد ربه بقوله: يا رب، وتام الإشكال فيه أن يقال:
لفظ الله أعظم من لفظ الرب، فلم صار لفظ الرب
مختصاً بوقت الدعاء؟

والجواب: كأن العبد يقول: كنت في كسم العدم
والمحض والتقني الصَّرف، فأخرجتني إلى الوجود،
وربيتني، فأجعل تربيتك لي شفيعاً إليك في أن
لا تخليني طرفه عين عن تربيتك وإحسانك وفضلك.
[إلى أن قال:]

اعلم أن الملائكة وصفوا الله تعالى بثلاثة أنواع من
الصفات: الربوبية، والرحمة، والعلم. أمّا الربوبية فهي
إشارة إلى الإيجاد والإبداع، وفيه لطيفة أخرى وهي
أن قولهم: «رَبَّنَا» إشارة إلى التربية، والتربية عبارة
عن إبقاء الشيء على أكمل أحواله وأحسن صفاته،
وهذا يدل على أن هذه الممكنات، كما أنها محتاجة
حال حدودها إلى إحداث الحق سبحانه وتعالى
وإيجادها، فكذلك إنها محتاجة حال بقائها إلى

إبقاء الله.

(٢٧: ٣٤)

أبوحيان: كثيرا ما جاء التداء بلفظ ربنا ورب. وفيه استعطاف العبد لمولاه الذي ربهه وقام بمصالحه من لدن نشأته إلى وقت نداءه، فهو جدير بأن لا يتأديه إلا بلفظ الرب.

(٧: ٤٥٦)

٥ - الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لأجوبة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه النصير.

التورى: ١٥

الطبرسي: أي وقُلْ لهم: الله مُدبرنا ومُدبركم، ومُصرِّقنا ومُصرِّقكم، والمنعم علينا وعليكم، وإِنَّمَا قال ذلك: لأنَّ المشركين قد اعترفوا بأنَّ الله هو الخالق.

(٥: ٢٥)

أَرْبَابٌ

هـ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خِيفَتُهُمْ أَنَّ إِلَهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارُ.

يوسف: ٣٩

المُصْطَفَوِي: إِنَّ مِنْ يَتَّخِذُ غَيْرَ اللَّهِ رَبًّا، لَازِمٌ أَنْ يَتَّخِذَ أَرْبَابًا مُتَفَرِّقَةً مُتَعَدَّةً، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي جِهَةٍ وَفِي حَاجَةٍ، فِي مَالٍ وَفِي عَتْوَانٍ وَفِي رَفْعِ ابْتِلَاءٍ دُنْيَوِيٍّ، وَفِي جِهَاتٍ أُخْرَوِيَّةٍ، وَغَيْرَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَابَكُمْ وَرُحَمَاءَكُمْ أَرْبَابًا فِي الْقُبُورَةِ: ٣١﴾. ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُعْبُدُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾. آل عمران: ٨٠. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا بَعْضُهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. آل عمران: ٦٤. (٤: ٢٢)

أَرْبَابًا

١ - قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَقَالُوبًا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّبِعُهُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

آل عمران: ٦٤

ابن عباس: لا يطيع أحداً من الرُؤساء في معصية الله.

(٤٩)

عِكْرَمَةُ: سجود بعضهم لبعض.

(الطبري: ٣: ٣٠٢)

الإمام الصادق عليه السلام: ما عبدوهم من دون الله وإلما حرّموا لهم حلالاً وأحلّوا لهم حراماً، فكان ذلك اتّخاذ الأرباب من دون الله.

(الطوسي: ٢: ٤٨٨)

ابن جرّير: لا يطع بعضنا بعضاً في معصية الله.

(الطبري: ٣: ٣٠٢)

الطبرسي: وقوله: ﴿وَلَا يَتَّبِعُهُ بَعْضُهُمْ أَرْبَابًا﴾ يقول: ولا يدين بعضنا بعضاً بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله، ويُعْظَمُهُ بالسجود له، كما يسجد لرَبِّه.

وأما قوله: ﴿وَلَا يَتَّبِعُهُ بَعْضُهُمْ أَرْبَابًا﴾ فإنَّ اتّخاذ بعضهم بعضاً، هو ما كان بطاعة الأتباع الرُؤساء فيما أمرهم به من معاصي الله، وتركهم ما نهوهم عنه من طاعة الله، كما قال جلّ ثناؤه: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَابَكُمْ وَرُحَمَاءَكُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًُا وَاحِدًا﴾. القوبة: ٣١.

ويقال: إِنَّ تِلْكَ الرُّبُوبِيَّةَ أَنْ يُطِيعَ التَّاسِ سَادَتَهُمْ وَقَادَتَهُمْ فِي غَيْرِ عِبَادَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَصَلُّوا لَهُمْ.

الطَّبْرَسِيّ؛ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ، فَقِيلَ: مَعْنَاهُ
وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضًا عَيْسَى رِبًّا، فَإِنَّهُ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنْ لَا تَتَّخِذَ الْأَحْبَارُ أَرْبَابًا بِأَنْ تُطِيعَهُمْ
طَاعَةَ الْأَرْبَابِ، لِقَوْلِهِ: ﴿وَإِتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. (٤٥٥: ١)

الفَخْرُ الرَّازِيّ: إِنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: أَوَّلَهَا:
الْأَنْبِيَاءُ إِلَّا اللَّهَ، وَثَانِيهَا: أَنْ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَثَالِثُهَا:
أَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضًا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ
هَذِهِ الثَّلَاثَةَ، لِأَنَّ الْقِتَارَ جَمْعُ ابْنَيْنِ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ،
فَيَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَهُوَ الْمَسِيحُ، وَيُشْرِكُونَ بِهِ غَيْرَهُ؛
وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ ثَلَاثَةٌ: أَبٌ وَابْنٌ وَرُوحُ
الْقُدُسِ، فَأَتَّبَعُوا ذَوَاتَ ثَلَاثَةِ قَدِيمَةٍ سَوَاءً.

وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُمْ أَتَّبَعُوا ذَوَاتَ ثَلَاثَةِ قَدِيمَةٍ، لِأَنَّهُمْ
قَالُوا: إِنَّ أَقْنُومَ الْكَلِمَةِ تُدْرَعُ بِنَاسُوتِ الْمَسِيحِ،
وَأَقْنُومُ رُوحِ الْقُدُسِ تُدْرَعُ بِنَاسُوتِ مَرْيَمَ، وَلَوْلَا
كَوْنُ هَذَيْنِ الْأَقْنُومَيْنِ ذَاتَيْنِ مُسْتَقْلَتَيْنِ، وَإِلَّا لَمَا جَازَتْ
عَلَيْهِمَا مَفَارِقَةُ ذَاتِ الْأَبِ، وَالتَّدْرَعُ بِنَاسُوتِ عَيْسَى
وَمَرْيَمَ، وَلَمَّا أَتَّبَعُوا ذَوَاتَ ثَلَاثَةِ مُسْتَقْلَةٍ فَقَدْ أَشْرَكُوا.
وَإِنَّمَا إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ، فَيُدَلِّ عَلَيْهِ وَجْهُ:

أَحَدُهَا: إِنَّهُمْ كَانُوا يُطِيعُونَهُمْ فِي التَّحْلِيلِ
وَالْتَحْرِيمِ.

وَالثَّانِي: إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْجُدُونَ لِأَحْبَارِهِمْ.
وَالثَّالِثُ: قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ: مِنْ مَذْهَبِهِمْ أَنَّ مَنْ صَارَ
كَامِلًا فِي الرِّيَاضَةِ وَالْمَجَاهِدَةِ يَظْهَرُ فِيهِ أَشْرُ حُلُولِ
الْأَلَاهُوتِ، فَيَقْدِرُ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ

وَقَالَ آخَرُونَ: اتَّخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا؛ سَجُودَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. (٣٠٢: ٣)

الزَّجَّاجُ: أَيُّ نَرْجِعُ إِلَى أَنْ مَعْبُودِنَا اللَّهُ، وَأَنْ
عَيْسَى بَشَرٌ، كَمَا أَتَانَا بِشَرِّ فَلَا تَتَّخِذْهُ رِبًّا. (٤٢٦: ١)

الْمَيْيَدِيّ: أَيُّ لَا تُطِيعُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَحَدًا. (١٤٩: ٢)

الزَّمَّخْشَرِيّ: بِمَعْنَى تَعَالَوْا إِلَيْهَا حَتَّى لَا تَقُولَ:
عَزِيزُ ابْنِ اللَّهِ، وَلَا الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
بَعْضُنا بَشَرٌ مِثْلُنَا، وَلَا تُطِيعُ أَحْبَارُنَا فِيمَا أَحَدْتُوا مِنْ
التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ مِنْ غَيْرِ رَجُوعٍ إِلَى مَا شَرَعَ اللَّهُ،
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
إِلَهًا وَاحِدًا الْقَوْبَةَ: ٣١.

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: مَا كُنَّا نَعْبُدُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
قَالَ: «أَلَيْسَ كَانُوا يَحْلُونَ لَكُمْ وَيُحَرِّمُونَ فَتَأْخُذُونَ
بِقَوْلِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ ذَلِكَ». (٤٣٥: ١)

نَحْوَهُ الْبَيْضَاوِيُّ (١٦٥: ١)، وَالتَّسْفِيّ (١٦٢: ١)،
وَالشَّيْرَبِنِيّ (٢٢٣: ١)، وَأَبُو الْكُودِ (١: ٣٧٩)،
وَالْبُرُوسِيُّ (٢: ٤٦).

ابْنُ عَطِيَّةٍ: اتَّخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا هُوَ عَلَى
مَرَاتِبٍ، أَعْلَاهَا اعْتِقَادُهُمْ فِيهِمُ الْإِلَهِيَّةَ، وَعِبَادَتُهُمْ لَهُمْ
عَلَى ذَلِكَ، كَعَزِيزِ بْنِ مَرْيَمَ، وَبِهَذَا فُسِّرَ
جُكْرَمَةُ، وَأَدْنَى ذَلِكَ طَاعَتُهُمْ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ فِي
كُلِّ مَا أَمَرُوا بِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَالتَّزَاهُمِ طَاعَتَهُمْ
شَرْعًا، وَبِهَذَا فُسِّرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَجَاءَتِ الْآيَةُ بِالذُّعَاءِ
إِلَى تَرْكِ ذَلِكَ كُلِّهِ. (٤٤٩: ١)

ولا يسجد بعضنا لبعض، لأنَّ السَّجود لغير الله حرام، فلا تسجد لغير الله.

وقيل: معناه ولا تطيع أحدًا في معصية الله.

(٣٠٣: ١)

أبو حنَّان: [نقل بعض الأقوال وأضاف:]

وفي قوله: ﴿بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ إشارة لطيفة، وهي أنَّ البعْضيَّة ثنائيَّة الإلهية؛ إذ هي تتماثل في البشريَّة، وما كان مثلك استحال أن يكون إلهاً لك، وإذا كانوا قد استبعدوا الاتِّباع من شاركهم في البشريَّة للاختصاص بالتبوة في قولهم: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ إبراهيم: ١٠. ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ إبراهيم: ١٦. ﴿أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ المؤمنون: ٤٧، فادَّعاه الإلهية فيهم ينبغي أن يكونوا فيه أشدَّ استبعاداً.

وهذه الأفعال الدَّاخِل عليها أداة التقصي متقاربة في المعنى، يؤكِّد بعضها بعضاً؛ إذ اختصاص الله بالعبادة يتضمَّن نفْي الاشتراك ونفْي اتِّخاذ الأرباب من دون الله. ولكن الموضع موضع تأكيد وإسهاب ونشر كلام، لأنَّهم كانوا مبالغين في التمسك بعبادة غير الله، فناسب ذلك التوكيد في انتفاء ذلك، والتصاري جمعوا بين الأفعال الثلاثة: عبدوا عيسى، وأشركوا بقولهم: ثالث ثلاثة، واتَّخذوا أحيارهم أرباباً في الطَّاعة لهم في تحليل وتحريم وفي السَّجود لهم. (٤٨٤: ٢)

الشَّوْكَانِي: تبيك لمن اعتقد ربوبية المسيح وعزَّير. وإشارة إلى أنَّ هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم، وإزاء على من قلَّد الرِّجال في دين الله، فعلَّل ما حلَّوه له، وحرَّم ما حرَّموه عليه، فإنَّ من

والأَبْرَص، فهم وإن لم يطلقوا عليه لفظ الرَّبِّ إلَّا أنهم أنبتوا في حقِّه معنى الرُّبوبيَّة.

والتابع: هو أنَّهُم كانوا يطيعون أحيارهم في المعاصي، ولا معنى للرُّبوبيَّة إلَّا ذلك، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ قُوْبَةً﴾ الجاثية: ٢٣، فنبت أنَّ التصاري جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة. وكان القول ببطْلان هذه الأمور الثلاثة كالأمر المتفق عليه بين جمهور العقلاء، وذلك لأنَّ قبل المسيح ما كان المعبود إلَّا الله، فوجب أن يبقى الأمر بعد ظهور المسيح على هذا الوجه، وأيضاً القول بالشَّرْكة باطل باتِّفاق الكلِّ، وأيضاً إذا كان الخلق والمنعم بجميع النعم هو الله، وجب أن لا يرجع في التحليل والتحريم والانتقاد والطَّاعة إلَّا إليه، دون الأحيار والرُّهبان، فهذا هو شرح هذه الأمور الثلاثة. (٨: ٩٢)

الحازن: ذلك أنَّ التصاري عبدوا غير الله وهو المسيح، وأشركوا به وهو قولهم: أب وابن وروح القدس، فجعلوا الواحد ثلاثة، واتَّخذوا أحيارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله؛ وذلك أنَّهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الشَّرْكة ويسجدون لهم، فهذا معنى اتِّخاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله؛ فنبت أنَّ التصاري قد جمعوا بين هذه الثلاثة أشياء.

ومعنى الآية قل: يا محمَّد لليهود والتصاري خلَّعوا إلى أمر عدل نصف، وهو أن لا تقول: عزَّير ابن الله، ولا تقول: المسيح ابن الله، لأنَّ كلَّ واحد منهما بشر مخلوق مثلاً، ولا تطيع أحيارنا ورهباننا فيما أحدتوا من التحريم والتحليل، من غير رجوع إلى ما شرع،

و خلاصة المعنى: أنا و أنتم نعتقد أن العالم من صنع إله واحد هو خالقه و المبدئ له، و هو الذي يرسل إلينا أنبياءه ليبلغونا عنه ما يرضيه من العمل و ما لا يرضيه فهُلَمْ بنا نتفق على إقامة هذه الأصول، و نرفض الشبهات التي تعرض لها. فإذا جاءكم عن المسيح شيء فيه «ابن لله» أو لناه على وجه لا يخالف الأصل الذي اتفق عليه الأنبياء، لأننا لا نعبد المسيح فسر هذا القول بأنه إله يُعبد، و لا دعا إلى عبادته و عبادة أمه، بل كان يدعو إلى عبادة الله وحده و الإخلاص له.

و قد كان اليهود موحدين، و لكن كان منبع شقوتهم اتباعهم لرؤساء الذين فيما يُقررون من الأحكام، و جعله بمنزلة الأحكام المنزلة من عند الله، و سار التصاري على هذا المنوال، و زادوا مسألة غفران الخطايا، و هي مسألة كان لها أثر خطير في المجتمع المسيحي، حتى بلغ من أمرها أن ابتلعت الكنائس أكثر أموال الناس، فقامت طائفة جديدة تطلب الإصلاح، و هي فرقة «البر و تسانت» و قالت: دعونا من هؤلاء الأرباب، و خذوا الذين من الكتاب و لا تشركوامه شيئاً سواء من قول فلان و فلان. (١٧٨: ٣)

الطباطبائي: و أما قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتَّبِعِدُ بَعْضُهُمْ أَمْرًا بِآيَاتِنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ فمن حيث أفساد أن المجتمع الإنساني على كثرة أفراد و تفرق أشخاصه أبعاض من حقيقة واحدة، هي حقيقة الإنسان و نوعه، فما أودعته فيه يد الصنع و الإيجاد من الاستحقاق و الاستعداد الموزع بينهم على حد سواء، يقضي

فعل ذلك فقد اتخذ من قلده رؤسا، و منه: ﴿وَلْيَتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ التوبة: ٣١. (٤٤٣: ١)

الآلوسي: [نقل بعض الأقوال و أضاف:] فإن قلت: إن المخاطبين لم يتخذوا البعض أربابا من دون الله بل اتخذوهم آلهة معه سبحانه.

أجيب بأنه أريد من ﴿دُونِ اللَّهِ﴾ وحده، أو يقال: بأنه أنسى بذلك للتبسيه على أن الشرك لا يجمع الاعتراف بربوبيته تعالى عقلا، قاله بعضهم. (١٩٣: ٣) رشيد رضا: فالرب: هو السيد المرتبي الذي يطاع فيما يأمر و ينهى، و المراد هنا من له حق التشريع و التحليل و التحريم. (٣٢٦: ٣)

المرآسي: و قد حوت هذه الآية وحدانية الألوهية في قوله: ﴿الَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ﴾ و وحدانية الربوبية في قوله: ﴿وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ أَمْرًا بِآيَاتِنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. و هذا القدر متفق عليه في جميع الأديان، فقد جاء إبراهيم بالتوحيد، و جاء به موسى، فقد ورد في التوراة قول الله له: «إِنَّ الرَّبَّ إِلَهُكَ، لَا يَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي، لَا تَصْنَعْ لَكَ تَمَنَّا لَا مَحْوًا، وَلَا صُورَةً مِثْلًا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقَ، وَ مِثْلًا فِي الْأَرْضِ مِنْ تَحْتِ، وَ مَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ، لَا تَسْجُدْ لَهُنَّ وَ لَا تَعْبُدْهُنَّ». و كذلك جاء عيسى بمثل هذا، ففى إنجيل يوحنا: «و هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، و يسوع المسيح الذي أرسلته». و جاء خاتم النبيين محمد ﷺ بمثل هذا: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ الْبَقَرَةُ: ٢٥٤.

عبد الكريم الخطيب: هو تعريض باتباع المسيح الذين اتخذوا المسيح، وهو بعض الناس اتخذوه إلهًا من دون الله، فالمسيح هو إنسان من الناس، فكيف يتخذ الناس بعضهم أربابًا وآهة؟ إنه مهما بلغ تقديرنا وإعزازنا لبعض الناس مثا، فإن ذلك لا يخرجهم عن دائرة الإنسانية، ولا يخرج بنظرنا إليهم عن الحدود البشرية، وإن وضعناهم على الذروة منها. (٢: ٤٨٦) **مكارم الشيرازي:** ولعل في هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى أحد موضوعين:

الأول: أنه لا يجوز تأليه المسيح، وهو بشر مثلنا ومن أبناء نوعنا.

والثاني: أنه لا يجوز الاعتراف بالعلماء المنحرفين الذين يستغلون مكانتهم، ويُقيمون حلال الله وحرامه كيفما يحلو لهم، ولا يجوز اتباع هؤلاء.

ويتضح مما سبق من الآيات القرآنية أنه كان هناك بين علماء أهل الكتاب جماعات يحرّمون أحكام الله بحسب مصالحهم أو تعصّبهم. إن الإسلام يرى أن من يتبع أمثال هؤلاء دون قيد أو شرط وهو يعلم بهم، إنما هو يعبدهم بالمعنى الواسع لكلمة العبادة. إن سبب هذا الحكم واضح، فإن حق وضع القوانين والتشريعات يعود إلى الله، فإذا قرّر أحد هذا الحق لغير الله فقد أشرك.

يقول المفسرون في ذيل تفسير هذه الآية: «إن عدي بن حاتم» الذي كان نصرانيًا ثم أسلم. عندما سمع هذه الآية، فهم من كلمة «أرباب» أن القرآن يقول: «إن أهل الكتاب يعبدون بعض علمائهم، فقال

بتساويهم في حقوق الحياة واستوائهم على مستوى واحد، وما تفاوت فيه أحوال الأفراد واستعدادهم في اقتناء مزايا الحياة، من مواهب الإنسانية العامة التي ظهرت في مظاهر خاصة من هاهنا وهناك وهناك، يجب أن يُعطاه الإنسانية لكن من حيث تساؤه، كما أن الإزدواج والولادة والمعالجة مثلًا من مسائل الإنسانية العامة، لكن الذي يُعطى الإزدواج هو الإنسان البالغ الذكر أو الأنثى، والولادة يُعطاه الإنسان الأنثى والعلاج يُعطاه الإنسان المريض.

وبالجملة أفراد الإنسان المجتمع أبعاض متشابهة من حقيقة واحدة متشابهة، فلا ينبغي أن يحمل البعض إرادته وهواه على البعض إلا أن يتحمل ما يعادله، وهو التوازن على اقتناء مزايا الحياة. وأما خضوع المجتمع أو الفرد لفرد، أعني الكل، أو البعض لبعض بما يخرجهم عن البعضية، ويرفعه عن التساوي بالاستعلاء والتسيطر والتحكم بأن يؤخذ ربحًا متعيق المشيئة، يحكم مطلق العنان، ويُطاع فيما يأمر وينهى، ففيه إبطال الفطرة وهدم بنية الإنسانية.

وأيضًا من حيث إن الربوبية مما يختص بالله لا ربّ سواه، فتمكين الإنسان مثله من نفسه يتصرف فيه بما يريد من غير انكسار، اتخاذ ربّ من دون الله لا يقدم عليه من يُسلم لله الأمر.

فقد تبين أن قوله: ﴿وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يفصح عن حجتين فيما يفيد من المعنى: إحداها: كون الأفراد أبعاضًا، والآخر: كون الربوبية من خصائص الألوهية. (٣: ٢٥٠)

٢- وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

آل عمران : ٨٠

الطَّبْرِيّ: وما كان للشيء أن يأمركم أيها الناس
﴿أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ يعني بذلك آلهة
يعبدون من دون الله، كما ليس له أن يقول لهم: كونوا
عبادًا لي من دون الله. (٣٢٧: ٣)

الرَّجَسَاج: أي ولا يأمركم أن تعبدوا الملائكة
والنبيين، لأن الذين قالوا: إِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلهٌ عبده
واخذوه ربًّا، وقال قوم من الكفار: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ
أربابنا، ويقال: إلههم الصائبون. (٤٣٦: ١)

الْقُمِّيّ: قال: كان قوم يعبدون الملائكة، وقوم من
التصاريى زعموا أَنَّ عِيسَى رَبِّهِ، واليهود قالوا: غَيْرَ
ابن الله، فقال الله: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ
وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾. (١٠٦: ١)

الطُّوسِيّ: وفي الآية دلالة على أن الأنبياء
لا يجوز أن يقع منهم ما ذكره دون أن يكون ذلك إخبارًا
عن أنه لا يقع منهم، لأنها خرجت مخرج التنزيه للشيء
عن ذلك، كما قال: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾
مريم: ٣٥، ومعناه: لا يجوز ذلك عليه، وكذلك قوله:
﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ المؤمنين:
٩١، يدل على أن ذلك غير جائز عليه. ولو جاز أن
يُحْمَل على نفي الوقوع دون الامتناع، لجاز أن يُحْمَل
على التحريم دون الانتفاء، لأن اللفظ يصلح له، لولا
ما قارنه من ظاهر التعظيم للأنبياء، والتنزيه لهم عن
الدعاء إلى الفساد أو اعتقاد الضلال.

للشيء عليه السلام: «ما كنا نعبدكم يا رسول الله، فقال عليه السلام: أما
كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ فقال:
نعم، فقال النبي عليه السلام: هو ذاك».

في الواقع يعتبر الإسلام الرق والاستعمار
الفكري نوعًا من المبودية والعبادة لغير الله، وهو كما
يحارب الشرك وعبادة الأصنام، يحارب كذلك
الاستعمار الفكري الذي هو أشبه بعبادة الأصنام.

ولا بد من الإشارة إلى أن «أرباب» جمع، لذلك
لا يمكن أن نقول: إن المقصود هو التهي عن عبادة
عيسى وحده، ولعل التهي يشمل عبادة عيسى
وعبادة العلماء المنحرفين. (٤٠٣: ٢)

فضل الله: فلا يكون الإنسان ربًّا للإنسان مهما
علا شأنه، وتضخمت قوته، وامتدت سلطته، لأن ذلك
كله لا يرفعه إلى درجة الربوبية، فهو مخلوق من
مخلوقات الله، كما أن ما يملكه من مال وجاه وقوة
وسلطان، هو نعمة من نعم الله.

وفي ضوء ذلك، لا مجال لأي خضوع لذاته،
ولا طاعة لأوامره ونواهيه، ولا التزام بخطه في حركة
الحياة والإنسان على مستوى الانتماء إليه في ذلك
كله، لأنه يمثل الانحراف عن الحقيقة التوحيدية، التي
تؤكد وحدانية الله في الربوبية، ووحدة الإنسان في
عبوديته لله، وفي مساواة كل تنوعاته على صعيد
الإنسانية، فليست هناك إنسانية في الدرجة فوقية
وأخرى في الدرجة التحتية من حيث الذات، بل إن
الماز يتلخص من الصفات المكتسبة أخلاقًا وفكرًا
وعملًا. (٧٩: ٦)

للناس: كونوا عباداً لي من دون الله، وبأمرهم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أرباباً، كما يقول: ما كان لزيد أن أكرمه ثم يهينني ويستخفني.

والثاني: أن تجعل (لَا) غير مزيدة، والمعنى: أن التبيين ﷺ كان ينهى قريشاً عن عبادة الملائكة، واليهود والتصارى عن عبادة عزير والمسيح، فليستاً قالوا: أتريد أن تتخذك رباً؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن يجعله الله نبياً ثم يأمر الناس بعبادة نفسه وبنهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء. (٨: ١٢٠)

نحوه اليسابوري. القرطبي: أي بأن تتخذوا الملائكة والتبيين أرباباً. وهذا موجود في التصاري يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أرباباً. (٤: ١٢٤) الخازن: يعني كفعل قريش والصائبين؛ حيث قالوا: الملائكة بنات الله، وكفعل اليهود والتصارى؛ حيث قالوا في المسيح والعزير ما قالوا، وإلما خص الملائكة والتبيين بالذكر، لأن الذين وصفوا بعبادة غير الله عز وجل من أهل الكتاب لم يُحك عنهم إلا عبادة الملائكة وعبادة المسيح وعزير، فلهذا المعنى خصهم بالذكر. (١١: ٣١٣)

ابن عاشور: ولعل المقصود من قوله: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذُوا التَّائِيَةَ وَالَّتِي هِيَ أَرْبَابُكُمْ أَنْتُمْ لَهَا عِشْرَانُ﴾ أن تشعروا بالتعظيم بعض الأنبياء والملائكة، فصوروا صور التبيين، مثل يحيى ومريم، وعيدوها، وصوروا صور الملائكة، واقرنان التصوير مع الملائكة في تعظيم الصورة والتعبد عندها ضرب من الوثنية. (٣: ١٤٦)

ويجب حمل الكلام على ظاهر الحال إلا أن يكون هناك ما يقتضي صرفه عن ظاهره، على أنه لو حمل على التقي لما كان فيه تكذيب للمخالف، والآية خرجت من مخرج التكذيب لهم في دعواهم: أن المسيح أمرهم بعبادته. [إلى أن قال:]

وإنما لم تجز العبادة إلا لله تعالى، لأنها تستحق بأصول التعم من خلق القدرة، والحياة، والعقل، والشهوة، وغير ذلك مما لا يقدر عليه سواه.

وليس في الآية ما يدل على أن في أفعال الجوارح كفرًا، لأن قوله: ﴿يَأْمُرُكُمْ بِالتَّكْفِيرِ﴾ معناه الأمر باعتقاد أن الملائكة والتبيين أرباب، وذلك كفر لا محالة. ولم يمر في الآية، لتوجيه العبادة إليهم ذكر، فأما من عند غير الله فإنما تقطع على أن فيه كفرًا، هو المجدد بالقلب، لأن نفس هذا الفعل كفر، فسقطت شبهة المخالف. (٢: ٥١٢)

الزمخشري: والمعنى: أن رسول الله ﷺ كان ينهى قريشاً عن عبادة الملائكة، واليهود والتصارى عن عبادة عزير والمسيح، فليستاً قالوا له: أتعبدك رباً؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن يستتبسبه الله، ثم يأمر الناس بعبادته وبنهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء. (١: ٤٤٠)

الطبرسي: أي ألهة كما فعله الصابئون والتصارى. (١: ٤٦٦)

الفخر الرازي: وفيه وجهان: أحدهما: أن تجعل (لَا) مزيدة، والمعنى ما كان لبشر أن يؤتبه الله الكتاب والحكم والتبوة أن يقول

الانصراف لإسماع الصوت يقضي بالمشافهة والمضور
إلا أن يعني به مجرد معنى التفهيم.

وعلى هذا فالأصل في سياق هذه الآيات المضور
وخطاب الجمع، كما جرى عليه قوله تعالى
﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ﴾ إلى آخر الآية. (٣: ٢٧٧)

مكارم الشيرازي: هذه تكملة لما بحث في
الآية السابقة، فكما أن الأنبياء لا يدعون الناس إلى
عبادتهم، فإنهم كذلك لا يدعونهم إلى عبادة الملائكة
وسائر الأنبياء. وفي هذا جواب لمشركي العرب الذين
كانوا يعتقدون أن الملائكة هم بنات الله، وبذلك
يسبقون عليهم نوعاً من الألوهية. ومع ذلك كانوا
يعتبرون أنفسهم من أتباع دين إبراهيم. كذلك هو
جواب للصائبة الذين يقولون: إنهم أتباع «عيسى»،
وكانوا يرفعون مقام الملائكة إلى حدّ عبادتهم. وهو
أيضاً ردّ على اليهود الذين قالوا: إن عزير ابن الله،
وأضفوا عليه طاباً من الربوبية، فالآية تردّه هؤلاء
جميعاً، وتقول: إنه لا يليق بالأنبياء أن يدعوا الناس إلى
عبادة غير الله. (٢: ٤٢٩)

٣- إِنْ تَخْذُوا أَهْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالنَّصِيعِ اثْنَيْنِ مَرْيَمَ...
أبين عيسى: أطاعوهم بالمعصية. (١٥٦)

زينوا لهم طاعتهم.
[وفي رواية أخرى] لم يأمرهم أن يسجدوا لهم،
ولكن أمرهم بمعصية الله، فاطاعوهم، فسأهم الله
بذلك أرباباً. (الطبري: ٦: ٣٥٤)

الطَّبَّاطِبَائِي: وقد اختلفت الآيتان: أعني قوله:
﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾،
وقوله: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
أَرْبَابًا﴾ من جهتين في سياقهما:

الأولى: أن المأمور في الأولى ﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ﴾
الناس، وفي الثانية هم المخاطبون بالآية.
والثانية: أن المأمور به في الأولى العبودية له، وفي
الثانية الاتخاذ أرباباً.

أما الأولى فحيث كان الكلام مسوقاً للتعريض
بالتصاري في عبادتهم لعيسى، وقولهم بألوهيته
صريحاً، مسندين ذلك إلى دعوته، كان ذلك نسبة منهم
إليه أنه قال: كونوا عباداً لي، بخلاف اتخاذ الملائكة
والنبيين أرباباً بالمعنى الذي قيل في غير عيسى، فإنه
يضادّ الألوهية بلازمه لاجرمه، فلذلك قيل: أرباباً،
ولم يقل: آلهة.

وأما الثانية فالوجه فيه أن التعبيرين كليهما
﴿كُونُوا عِبَادًا لِي لَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخِذُوا﴾ أمر لو تعلّق
بأحد تعلّق بهؤلاء الذين يخاطبون بهذه الآيات من
أهل الكتاب والعرب، لكن التعبير لما وقع في الآية
الأولى بالقول، والقول يقضي بالمشافهة، ولم يكن
الحاضرون في زمن نزول الآية حاضرين؛ إذ ذلك
لا جرم قيل: ﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ﴾، ولم يقل: ثُمَّ يَقُولُ
لكم، وهذا بخلاف لفظ الأمر المستعمل في الآية
الثانية، فإنه لا يستلزم شفاهاً بل يتمّ مع الفية، فإنّ
الأمر المتعلّق بالسلاف متعلّق بالأخلاف، مع حفظ
الوحدة القومية. وأما القول فهو لإفادته بحسب

الوثن من غثك، قال: فطرحته وانتهيت إليه، وهو يقرأ في سورة براءة، فقرأ هذه الآية: ﴿وَإِخْذُوا أَجْزَأَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال: أليس يُحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويُحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم. (٦: ٣٥٤)

القَمِي: أما المسيح فعصوه وعظموه في أنفسهم حتى زعموا أنه إله وأه ابن الله، وطائفة منهم قالوا: نالت ثلاثة، وطائفة منهم قالوا: هو الله. وأما أباهم و رُهبانهم فإلهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم، واتبعوا ما أمروهم به، ودناوهم بما دعواهم إليه، فاتخذوهم أربابًا بطاعتهم لهم، وتركهم ما أمر الله وكتبه ورسله ﴿فَتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾، وما أمرهم به الأخبار والزُهَّان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا الله. (١: ٢٨٩) الماوردي: يعني آلهة أنفسهم، منهم تحريم ما يُحرمونه عليهم، وتحليل ما يُحلونه لهم، فلذلك صاروا لهم كالآرباب وإن لم يقولوا: إلههم أرباب. (٢: ٣٥٤) الطوسي: سَمَى الله ذلك اتخاذهم إلههم أربابًا، من حيث كان التحريم والتحليل لا يوجب إلا الله تعالى، وهو قول أكثر المفسرين. (٥: ٢٤١)

الزَّمَحْشَرِي: اتخاذهم أربابًا إلههم أطاعوهم في الأمر بالمعاصي، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله، كما يُطاع الأرباب في أوامرهم، ونحوه تسمية أتباع الشيطان فيما يوسوس به عباده، بل كانوا يعبدون الجن ﴿يَا أَيَّتُهَا الشَّيْطَانُ﴾ مريم: ٤٤. (٢: ١٨٥) نحوه الخناز (٣: ٦٨)، والنيريني (١: ٦٠٥)،

الحسن: في الطاعة. (الطبري: ٦: ٣٥٤) الإمام الصادق عليه السلام: ما دعواهم إلى عبادة أنفسهم، و لو دعواهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، ولكنهم أحلوا لهم حرامًا و حرموا عليهم حلالًا، فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون.

(الغياشي: ٢: ٢٣٠) أبو البخترى: قيل لحذيفة: أ رأيت قول الله: ﴿وَإِخْذُوا أَجْزَأَهُمْ﴾ قال: أما إلههم لم يكونوا يصومون لهم، ولا يُصلُّون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا أحلَّه الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم.

[وفي رواية أخرى] انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حرامًا، وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالًا، فأطاعوهم في ذلك، فجعل الله طاعتهم عبادتهم، و لو قالوا لهم: عابدونا لم يفعلوا. (الطبري: ٦: ٣٥٤) الفقهاء: ما يعبدوهم، ولكن أطاعوهم، فكانت كالربوبية.

ابن قتيبة: يريد أنهم كانوا يُحلُّون لهم الشيء فيستحلونه، ويُحرمون عليهم الشيء فيحرمونه.

(١٨٤) الطبري: يعني: سادة لهم من دون الله يُطيعونهم في معاصي الله، فيُحلُّون ما أحلَّه لهم بما قد حرمه الله عليهم، ويُحرمون ما يُحرمونه عليهم بما قد أحلَّه الله لهم.

عن عدي بن حاتم، قال: «أُتيت رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي أطرح هذا

وَأَبُو السُّعُود (٣: ١٤٢)، وَابْنُ رُسْوَيْ (٣: ٤١٥).

الْفَخْرُ الرَّازِي: الْكَثِيرُونَ مِنَ الْمُسْتَفْسِرِينَ قَالُوا:
لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْأَرْيَابِ أَنَّهُمْ اعْتَقَدُوا فِيهِمْ أَنَّهُمْ آلُ
الْعَالَمِ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي أَوَامِرِهِمْ
وَنَوَاهِيهِمْ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّ الْجَهْمَالَ
وَالْحَشَوِيَّةَ إِذَا بِالْفِرَاقِ فِي تَعْظِيمِ شَيْخِهِمْ وَقُدُوتِهِمْ، فَقَدْ
يَمِيلُ طَبْعُهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِالْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ، وَذَلِكَ
الشَّيْخُ إِذَا كَانَ طَالِبًا لِلدُّنْيَا بَعِيدًا عَنِ الدِّينِ، فَقَدْ يُلْقَى
إِلَيْهِمْ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا يَقُولُونَ وَيَعْتَقِدُونَ. وَشَاهَدَتْ
بَعْضُ الْمُزَوَّرِينَ مَنْ كَانَ بَعِيدًا عَنِ الدِّينِ كَانَ بِأَمْرِ
أَتْبَاعِهِ وَأَصْحَابِهِ بِأَنْ يَسْجُدُوا لَهُ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ:
أَنْتُمْ عِبِيدِي، فَكَانَ يُلْقَى إِلَيْهِمْ مِنْ حَدِيثِ الْحُلُولِ
وَالِاتِّحَادِ أَشْيَاءَ، وَهُوَ خِلَافُ بَعْضِ الْحَقِيقِ مِنْ أَتْبَاعِهِ،
فَرُبَّمَا ادَّعَى الْإِلَهِيَّةَ، فَإِذَا كَانَ مُشَاهِدًا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ،
كَيْفَ يَمَعِدُ ثَبُوتَهُ فِي الْأُمَمِ السَّالِفَةِ؟

وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ تِلْكَ الرُّبُوبِيَّةَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
الْمُرَادُ مِنْهَا أَنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِيمَا كَانُوا مُخَالَفِينَ فِيهِ لِحُكْمِ
اللَّهِ. وَأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا أَنَّهُمْ قَبِلُوا أَنْوَاعَ الْكُفْرِ،
فَكَفَرُوا بِاللَّهِ، فَصَارَ ذَلِكَ جَارِيًا يَجْرِي أَنَّهُمْ اتَّخَذُوهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ انْتَبَهَوْا فِي حَقِّهِمْ
الْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ. وَكُلُّ هَذِهِ الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ مُشَاهِدَةٌ
وَوَاقِعَةٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. (١٦: ٣٧)

الْقُرْطُبِيُّ: قَالَ أَهْلُ الْمَعَانِي: جَعَلُوا أَحْبَارَهُمْ
وَرُهبَانَهُمْ كَالْأَرْيَابِ؛ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ،
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ أَتَقْتُلُونَنِي إِذَا جَعَلْتَنِي كَارِأَمٍ

الْكَهْفِ: ٩٦، أَيْ كَالثَّائِرِ. (٨: ١٢٠)

الْبَيْضَاوِيُّ: بَانَ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ،
وَتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ بِالسُّجُودِ لَهُمْ. (١١: ٤١٣)
الْأَلَوْسِيُّ: وَالْمُرَادُ فِي الْآيَةِ: اتَّخَذَ كُلُّ مَنْ
الْفَرِيقَيْنِ عُلَمَاءَهُمْ لَا الْكُلَّ الْكُلَّ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ،
بَانَ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى وَتَحْلِيلِ مَا
حَرَّمَ سُبْحَانَهُ، وَهُوَ التَّفْسِيرُ الْمَأْتُودُ عَنْ رَسُولِ
لِلَّهِ ﷺ. [ثُمَّ نَقَلَ الرَّوَايَاتِ]

وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: فَلَنْ يَمَعِدَ فَلَانًا إِذَا أَفْرَطَ فِي
طَاعَتِهِ، فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ بِتَشْبِيهِ الْإِطَاعَةِ بِالْعِبَادَةِ، أَوْ بِجَازِ
مُرْسِلٍ بِإِطْلَاقِ الْعِبَادَةِ، وَهِيَ طَاعَةٌ مَخْصُوصَةٌ عَلَى
مُطْلَقِهَا، وَالْأَوَّلُ الْبَلِغُ. وَقِيلَ: اتَّخَذُوهُمْ أَرْبَابًا بِالسُّجُودِ
لَهُمْ وَنَحْوِهِ، نَحْوُ مَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ. وَحِينَئِذٍ
فَلَا جَازَ إِلَّا أَنَّهُ لَا مَقَالَ لِأَحَدٍ بَعْدَ صَحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَالْآيَةُ نَاعِيَةٌ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ الَّذِينَ
تَرَكَوا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِكَلَامِ عُلَمَائِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ. (١٠: ٨٤)

ابْنُ عَاشُورَ: وَمَعْنَى اتَّخَذُوهُمْ هَؤُلَاءِ أَرْبَابًا: أَنَّ
الْيَهُودَ ادَّعَوْا لِبَعْضِهِمْ بَهْوَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ تَأْلِيهِ، وَأَنَّ
التَّنَاصُرَ أَشَدَّ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ؛ إِذْ كَانُوا يَسْجُدُونَ لَصُورِ
عُظَمَاءِ مِلَّتِهِمْ مِثْلَ صُورَةِ مَرْيَمَ، وَصُورِ الْحَمُورَيْنِ،
وَصُورَةِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا. وَالسُّجُودُ مِنْ شُعَارِ
الرُّبُوبِيَّةِ، وَكَانُوا يَسْتَنْصِرُونَ بِهِمْ فِي حُرُوبِهِمْ
وَلَا يَسْتَنْصِرُونَ بِاللَّهِ.

وَهَذَا حَالُ كَثِيرٍ مِنْ طَوَائِفِهِمْ وَلِهَرَقِهِمْ. وَلَا تَنْهَمُ

الانحياز، لكونه إنساناً ابن مرأة. ولكون الانحيازين مختلفين من حيث المعنى فصل بينهما، فذكر انحيازهم الأحيار والرهبان أرباباً من دون الله أولاً، ثم عطف عليه قوله: ﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾.

والكلام كما يدل على اختلاف الربوبيتين كذلك لا يخلو عن دلالة على أن قولهم ببنوة عزير وبنوة المسيح على معنيين مختلفين، وهو البنوة التشريعية في عزير والبنوة بنوع من الحقيقة في المسيح عليه السلام، فإن الآية أهملت ذكر انحيازهم عزيراً أرباباً من دون الله، ولم يذكر مكانه إلا انحيازهم الأحيار والرهبان أرباباً

من دون الله. فهو رب عندهم بهذا المعنى إما لاستلزام التشريف بالبنوة ذلك أو لأنه من أحيارهم، وقد أحسن إليهم في تجديدهم ما لا يقاس به إحسان غيره. وأنا المسيح فبنوته غير هذه البنوة. (٩: ٢٤٥)

مكارم الشيرازي: وفي الآية التالية إشارة إلى شركهم العملي في قبال الشرك الاعتقادي، أو بعبارة أخرى إشارة إلى شركهم في العبادة، إذ تقول الآية: ﴿وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾، ومما لا شك فيه أن اليهود والتصاري لم يسجدوا لأحيارهم ورهبانهم.

ولم يصلوا ولم يصوموا لهم، ولم يعبدوهم أبداً، لكن لما كانوا متقادين لهم بالطاعة دون قيد أو شرط؛ بحيث كانوا يعتقدون بوجوب تنفيذ حتى الأحكام المخالفة لحكم الله من قبلهم، فالتزموا عن هذا التقليد الأعمى بالعبادة.

وهذا المعنى وارد في رواية. [ثم نقل الروايات إلى

كانوا يأخذون بأقوال أحيارهم ورهبانهم المخالفة لما هو معلوم بالضرورة أنه من الذين، فكانوا يعتقدون أن أحيارهم ورهبانهم يحلّلون ما حرّم الله، ويحرّمون ما أحلّ الله. وهذا مطرد في جميع أهل الدينين، ولذلك أفهم به النبي ﷺ عدي بن حاتم لما وفد عليه قبيل إسلامه لما سمع قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وقال عدي: لسنا نعبدكم، فقال: «أليس يحرمون ما أحلّ الله فتحرمونه ويحلّلون ما حرّم الله فتستحلّونه؟ فقلت: بلى، قال: فذلك عبادتهم»

فحصل من مجموع أقوال اليهود والتصاري أنهم جعلوا لبعض أحيارهم ورهبانهم مرتبة الربوبية في اعتقادهم، فكانت الشناعة لازمة للأمتين، ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالمهم، كما زعم عدي بن حاتم، فإن الأمة تواخذ بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنكره، ومعنى انحيازهم أرباباً من دون الله: أنهم اتخذوهم أرباباً دون أن يفسدوا الله بالوحدانية، وتخصيص المسيح بالذكر، لأن تأليه التصاري إيّاه أشنع وأشهر.

الطباطبائي: واتخاذهم الأحيار والرهبان أرباباً من دون الله، هو إصفاؤهم لهم وإطاعتهم من غير قيد وشرط، ولا بطاع كذلك إلا الله سبحانه.

وأما اتخاذهم المسيح بن مريم رباً من دون الله، فهو القول بألوهيته بنحو، كما هو المعروف من مذاهب التصاري. وفي إضافة ﴿الْمَسِيحَ﴾ إلى ﴿مَرْيَمَ﴾ إشارة إلى عدم كونهم محققين في هذا

[أن قال:]

كانوا في مستوى الآلهة.

وفي هذا إيحاء بأن الله يرفض عبادة غيره، من خلال التمرّد على طاعته لحساب طاعتهم، كما يرفض التمرّد على الإيمان به، بالإيمان بغيره. فهذه رهبويّة في العقيدة، وتلك رهبويّة في الطاعة والعبادة، وفي كلتا الحالتين يلتقي الإنسان بعبادة غير الله، في المخراف الفكر والعمل.

(٩١: ١١)

رئيسون

وَكَأَيِّنْ مِنْ لَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيسُونَ كَثِيرًا فَمَا وَهَنُوا...
ابن مسعود: الرّيسون: الألوف.

(الطبري: ٣: ٤٦١)

نحوه القراء.

(٢٣٧: ١)

ابن عباس: جموع كثيرة.

مثله مجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقادة

(الطبري: ٣: ٤٦١)

(الطبري: ٣: ٤٦٢)

مثله الحسن.

الحسن: فقهاء علماء.

(الطبري: ٣: ٤٦٢)

ابن إسحاق: وكأين من نبي أصابه القتل، ومعه

جماعات.

(الطبري: ٣: ٤٦٣)

ابن زبد الرّيسون: الأنبايع.

أبو عبيدة: الرّيسون: الجماعة الكثيرة، والواحد

منها: ربي.

الأخفش: يعني الذين يعبدون الرّب تعالى

والدليل على هذا الموضوع واضح، لأنّ الثّقنين خاصّ بالله، وليس لأحد سواه أن يُحسّل أو يُحرّم للناس، أو يجعل قانونًا، والنّبيّ الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يفعله هو اكتشاف قوانين الله وتطبيقها على مصاديقها. فبناءً على ذلك لو أقدم أحد على وضع قانون يخالف قانون الله، وقبّله إنسان آخر دون قيد أو اعتراض أو استفسار فقد عبد غير الله، وهذا بنفسه نوع من أنواع الشّرك العملي، وبتعبير آخر: هو عبادة غير الله.

ويظهر من القرائن أنّ اليهود والنصارى يرون مثل هذا الاختيار لزعمائهم؛ بحيث لهم أن يغيّروا ما يرونه صالحًا بحسب نظرهم، وما يزال بعض المسيحيّين يطلب العفو من القسيس، فيقول له القس: عفوتُ عنك! وكان منذ زمن موضوع صكوك التّفران رائجًا.

وهناك لطيفة أخرى ينبضي الالتفات إليها، وهي أنّه لما كانت عبادة المسيحيّين لربّانهم تختلف عن عبادة اليهود لأحبارهم، فالمسيحيّون يرون المسيح ابن الله واقفًا، واليهود يطعنون أحبارهم دون قيد أو شرط، لذا فإنّ الآية أشارت إلى عبادة كلّ منهما، فقالت: ﴿وَإِذْ أَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

(١١: ٦)

فضل الله: إذا طاعوهم الطّاعة العمياء في كلّ شيء بعيدًا عن أمر الله ونهيه؛ وذلك عند ما يتحوّل التقديس والتّعظيم إلى استغراق في ذلّتهم، كما لو

الرتبون: العلماء الأتقياء الصبر على ما يُصيبهم في الله عز وجل، وكلا القولين حسن جميل. (٤٧٦:١)
الْقَمِي: والرتبون: المجموع الكثيرة، والربوة الواحدة: عشرة آلاف. (١٢٠:١)

الثعلبي: قرأ ابن مسعود وأبو رجاء والحسن وعكرمة (رتبون) بضم الراء، وهي لغة بني تميم.

الباقون: بالكسر، وهي اللغة الفانسية العالية. والرتبون: جمع الرتبة وهي الفرقة، قاله ابن عباس ومجاهد وقسادة والربيع. [ثم نقل الأقوال وأدام]

وقال بعضهم: هم الذين يبدون الرب، والعرب تنسب الشيء إلى الشيء فيغير حركته، كما يقول: بهري منسوب إلى برة، فكذلك ربتون منسوب إلى الرب. وقال بعضهم: مطيعون منيبون إلى الله.

(١٨١:٣)
الزَمْعَشَرِي: والرتبون: الرتبانيتون. وقرئ بالحركات الثلاث، فالفتح على القياس والضم والكسر من تغييرات التسب.

ابن عطيّة: وقال الحسن: فقهاء علماء، قال أيضاً: علماء صبر. وهذا القول هو على التسمية إلى الرب، إما لأنهم مطيعون له، أو من حيث هم علماء بما شرع، ويقوي هذا القول في قراءة من قرأ (رتبون) بفتح الراء وأما في ضم الراء وكسرها فيجاء على تغيير التسب، كما قالوا في التسمية إلى الحرم: حرمي بكسر الهماء، وإلى البصرة: بهري بكسر الباء، وفي هذا نظر. (٥٢١:١)

واحداه ربتية. (٤٢٣:١)
ابن قتيبة: أي جماعات كثيرة. ويقال: الألوف. وأصله من الرتبة، وهي الجماعة. يقال للجمع: ربتية كأنه نسب إلى الرتبة. ثم يجمع ربتية بالواو والثون، فيقال: ربتون. (١١٣)

نحوه السجستاني.
الطبري: وأما الربتون، فإن أهل العربية اختلفوا في معناه، فقال بعض نحوئي البصرة: هم الذين يبدون الرب، واحدهم ربتية. وقال بعض نحوئي الكوفة: لو كانوا منسوبين إلى عبادة الرب لكانوا: ربتون بفتح الراء، وكنته العلماء والألوف، والرتبون عندها: الجماعة الكثيرة، واحدهم ربتية، وهم الجماعة.

واختلف أهل التأويل في معناه، فقال بعضهم مثل ما قلنا.

وقال آخرون: علماء كثير... قال جعفر: علماء صبروا، وقال ابن المبارك: أتقياء صبر.
وقال آخرون: الرتبون: الاتباع.

والرتبانيتون: الولاة، والرتبون: الرعية. وهذا عابثهم الله حين انهزموا عنه، حين صاح الشيطان: إن محمداً قد قُتل، قال: كانت الهزيمة عند صياحه: أيها الناس إن محمداً رسول الله قد قُتل، فارجموا إلى عشاركم يؤتمنكم. (٤٦١:٣)

الزجاج: (رتبون) بكسر الراء، وبعضهم يقرأ (رتبون) بضم الراء.

وقيل في تفسير (رتبون) كثير: [ثم الجماعة الكثيرة، وقال بعضهم: الربوة عشرة آلاف، وقيل:

الطَّرِيسِيّ: وقيل في «رَيْبُون» أقوال:

أحدها: أنهم علماء فقهاء صُبْر، عن ابن عباس والحسن.

وثانها: أنهم جموع كثيرة، عن مُجَاهِد وقَتَادَة.

وثالثها: أنهم منسوبون إلى الرَّبِّ، ومعناه المتسكون بعبادة الله، عن الأخفش. وقال غيره: إنهم منسوبون إلى علم الرَّبِّ.

ورابعها: أن الرِّيبُون: عشرة آلاف، عن الزَّجَّاج، وهو المروني عن أبي جعفر.

وخامسها: أن الرِّيبُون: الأتباع، والرَّيْبَانِيَّون: الولاة، عن ابن زيد.

الْبَيْضَاوي: رِبَانِيَّون: علماء أتقياء، أو عابدون لربهم. وقيل جماعات. والرَّيْبِيّ منسوب إلى الرِّيبَّة، وهي الجماعة للمبالغة. (١: ١٨٥)

أبو حَيَّان: ويكون قوله: «مَعَهُ رَيْبُون» محتملاً أن تكون جملة في موضع الحال، فيرفع «رَيْبُون» بالابتداء، والظرف قبله خبره، ولم يحتج إلى الواو لأجل الضمير في «مَعَهُ» العائد على ذي الحال. ومحتملاً أن يرتفع «رَيْبُون» على الفاعلية بالظرف، ويكون الظرف هو الواقع حالاً، التقدير: كأننا معه ريبون، وهذا هو الأحسن. لأن وقوع الحال مفرداً أحسن من وقوعه جملة. وقد اعتمد الظرف لكونه وقع حالاً فيعمل وهي حال محكية، فلذلك ارتفع «رَيْبُون» بالظرف، وإن كان العامل ماضياً لأنه حكى الحال، كقوله تعالى: «وَكُلُّهُمْ نَاسٌ يَرَاغِبُونَ» الكهف: ١٨، وذلك على مذهب البصريين.

وأما الكِسَامِيّ وهشام فإنه يجوز عندها إعمال اسم الفاعل الماضي غير المعروف بالالف واللام من غير تأويل، بكونه حكاية حال، ويصلح أن يستند الفعل إلى «رَيْبُون» فلا يكون فيه ضمير، ويكون الرِّيبُون هم الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْ قُتِلُوا أَوْ قَاتَلُوا، وموضع «كَأَيِّن» رفع على الابتداء. والظاهر أن خبره الجملة، من قوله: قَتَلَ أَوْ قُتِلَ أَوْ قَاتَلَ، سواء أَرَقَعَ الفعل الضمير، أم الرِّيبُون.

وَجُوزُوا أن يكون «قتل» إذا رفع الضمير في موضع الصفة، و«مَعَهُ رَيْبُون» في موضع الخبر، كما تقول: كم من رجل صالح معه مال، أو في موضع الصفة فيكون قد وُصِفَ بكونه مقتولاً، أو مقتلاً، أو مَنَاقِلًا، ويكون «مَعَهُ رَيْبُون كَثِيرٌ»، ويكون خبر «كَأَيِّن» قد حُذِفَ تقديره: في الدنيا أو مضى. وهذا ضعيف، لأن الكلام مستقل بنفسه لا يحتاج إلى تكلف إضمار.

وأما إذا رفع الظاهر فجوزوا أن تكون الجملة الفعلية من (قتل) ومتعلقاتها في موضع الصفة لـ «نبي» والخبر محذوف. وهذا كما قلنا ضعيف. (٣: ٧٢)

الشَّيرِيزِيّ: وهم جمع رَيْبِيّ، وهو العالم المتقني منسوب إلى الرَّبِّ. وإنما كسرت راءه تغييراً في النسب. وقيل: لا تغيير فيه، وهو منسوب إلى الرِّيبَّة، وهي الجماعة للمبالغة. (١: ٢٥٣)

أبو السُّعُود: والرَّيْبِيّ: منسوب إلى الرَّبِّ كالرَّيْبَانِيّ وكسر الراء من تغييرات النسب، وقرئ بضمها وفتحها أيضاً على الأصل. وقيل: هو منسوب إلى الرِّيبَّة وهي الجماعة، أي كثير من الأنبياء قاتل

الأنبياء ومعهم، وهذا المقام يناسب كلمة الرَّبِّيُّون دون الرَّبَّانِيَّون أو كلمات أخرى. (٤: ٢١)

بنت الشاطئ: وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالى: ﴿رَبِّيُّونَ﴾ فقال ابن عباس: جموع كثيرة.

ولمَّا سأله ابن الأزرق: وهل تصرف العرب ذلك، قال: نعم، أما سمعت قول حسان:

وإذا معشر تحافوا عن ال

تصد حملنا عليهم ربيًّا

الكلمة من آية آل عمران: ١٤٦

﴿وَكَانَ مِنْ لَدُنِّي قَائِلٌ مَقَرُّ رَيْبِيَّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَرُوا إِذَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَاثُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾

وحيدة الصيغة في القرآن، ومعها من المادة:

رَبٌّ، مضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير في نيف وتسعمئة مرة، والرَّبِّيَّة فيها بالمعنى الذي لله تعالى،

ويذكر أن تحية للبشر كآيات يوسف: ٢٣، ٤١، ٤٢، في العزيز، و رَبٌّ فيها بمعنى السَّيِّد والملِك. وآية التازعات في فرعون: إذ يقول لقومه: ﴿إِنَّا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾

ولم يأت «الرَّبُّ» معرّفًا بآل.

وجاء الجمع: أرباب، أربع مرّات، في سياق الإنكار للشرك أو الهي عنه، و ربّانِيَّونَ، ثلاث مرّات.

وفي غير الرَّبِّيَّة جاءت ﴿رَبَّانِيَّكُمْ﴾ في آية المحارم من سورة النساء.

وتفسير الكلمة بجموع كثيرة، فيه أن وصف الكثرة مصرّح به في الآية ﴿رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ فيبقى أن

معه لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه علماء أقياء، أو عابدون أو جماعات كثيرة. (٢: ٤٤)

نحوه البرّوسوي. (٢: ٧-١)

رشيد رضا: والمعنى: أن كثيرًا من التبيين الذين خلوا قد قاتل معهم كثير من المؤمنين بهم المنتسبين إلى الرّبّ تعالى في وجهه قلوبهم وفي أعمالهم، المعتقدين أن التبيين والمرسلين هداة ومعلمون لأرباب مبدودون. (٤: ١٧١)

ابن عاشور: «الرَّبِّيُّونَ»: جمع رِبِّيّ، وهو المتبع لشريعة الرّبّ، مثل الرّبّانيّ، والمراد بهم هنا أتباع الرّسل وتلامذة الأنبياء، ويجوز في رأيه الفتح، على القياس، والكسر، على أنه من تغييرات التسب، وهو الذي قرئ به في المتواتر.

ومحل العبارة هو ثبات الرّبّانِيَّين على الدّين مع موت أنبيائهم ودعائهم. (٣: ٢٤٤)

المُصْطَفَوِيّ: أي رجال لهم مرتبة خاصة، ومنسوبون إلى برنامج مخصوص حقيقي، ولا بُدّ أن تكون هذه التّربية إلهية روحانية، فإنّ التّربية الحقيقيّة ليست إلهي، وهذا مقتضى إطلاق الكلمة.

وهذا المعنى هو المدلول الأصل الحقيقيّ للكلمة. وقرأ بعض من القراء بفتح الراء، وبعضهم بالضمّ، ولكنّ القراءة الصحيحة هي الكسرة، ليدلّ اللفظ على نوع خاصّ من التربية.

نعم هؤلاء رجال قد تربّوا في مكتب التّبوّة، وتعلّموا الصّبر والإخلاص والاستقامة من مهايط الوحي والرّسالة، فهم مجاهدون ومقاتلون في صفّ

معنى الرِّبِّيْن: المجموع، في قول ابن عباس. وهو قريب من قول الجعد في «القاموس» الرِّبِّيون: جمع رِبِّي: الألوف من التاس، من الرِّب، وهو الماء الكثير. لكن «الرَّابِغ» ذكر فيه أنَّ الرِّبِّيَّ كالرِّبَّانيِّ. قيل: منسوب إلى الرِّبَّان.

وقيل: هو منسوب إلى الرِّبِّ الَّذِي هو المصدر، بمعنى التَّربية، وهو الَّذِي يَرْبُّ العلم. وقيل: منسوب إليه، ومعناه: يَرْبُّ نفسه بالعلم، وكلاهما في التحقيق متلازمان، لأنَّ مَنْ رَبَّ نفسه بالعلم فقد رَبَّ العلم، وَمَنْ رَبَّ العلم فقد رَبَّ نفسه.

وقيل: هو منسوب إلى الرِّبِّ، أي الله تعالى، كإلهي، وزيادة التَّوْن كُلفاني، وجسماني.

وقال ابن الأثير: الرِّبُّ يَطْلُقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْمَالِكِ وَالسَّيِّدِ وَالْمُدَبِّرِ وَالْمُرْتَبِيِّ وَالْقِيَمِ وَالْمُجِمِّ.

وفي حديث عليٍّ عليه السلام: «التَّاسُ ثَلَاثَةٌ: عَالِمٌ رِبَّانِيٌّ» هو منسوب إلى الرِّبِّ بزيادة الألف والتَّوْنِ للمبالغة. وقيل: هو من الرِّبِّ بمعنى التَّربية، والرِّبَّانيُّ: الْعَالِمُ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ وَالذِّينِ. أَو الَّذِي يَطْلُبُ بَعْلِمَهُ وَجِهَ اللَّهِ. وقيل: هو الْعَالِمُ الْعَامِلُ الْمُعَلِّمُ.

وأصل استعمال «الرِّبِّ» في الرِّبِّيَّةِ لِلْمَالِكِ الشَّيْءِ، وَصَاحِبِهِ، وَمِنْهُ فِي الْقُرْآنِ آيَاتُ يُوسُفَ ٢٣، ٤١، ٤٢، وَالرِّبُوبُ: الْمَمْلُوكُ، وَرَبُّ الصَّبِيِّ رِبَّاهُ. وَالرِّبِّيَّةُ الْحَاضِنَةُ وَبَنَتُ الزَّوْجَةَ.

وقد نرى أن يبقى لكلمة «رِبِّيون» صلتهما بأصيل معناها في التَّربية، فلا تكون مجرد جوع، بل تُعْطِي دَلَالَتَهَا عَلَى أَنَّهُمْ تَرَبَّوْا عَلَى مَا بَلَّغَهُمْ نَبِيَّهُمْ مِنْ

كلمات رِبِّيهم، و شريعته و هداية.

(الإعجاز البياني: ٥٠٢)

فضل الله: قد كان لكل واحد من الأنبياء رِبِّيون، وهم الجماعات الكاملة في العلم والعمل. (٦: ٣٠٠)

رِبَّانِيُون

إِنَّا أَنْزَلْنَا الثَّوْرِيَّةَ فِيهَا هُدًى وَثَوْرِيَّةٌ مَكْمُومٌ بِهَا الثَّبِيُونُ الَّذِينَ اسْتَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُونُ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ... المائدة: ٤٤ ابن عباس: «الرَّبَّانِيُونُ» وهم الَّذِينَ يَسُوسُونَ التَّاسَ بِالْعِلْمِ، وَيُرَبُّونَهُمْ بِصُغَارِهِ قَبْلَ كِبَارِهِ.

(القرطبي: ٦: ١٨٩)

مُجَاهِد: «الرَّبَّانِيُونُ»: الْعُلَمَاءُ الْقَهَّاءُ، وَهُمْ فَوْقَ الْأَحْبَارِ. (الطَّبْرِي: ٤: ٥٩٠)

عِكْرِمَةُ: «الرَّبَّانِيُونُ وَالْأَحْبَارُ» كُلُّهُمْ يَحْكُمُ بِمَا فِيهَا مِنَ الْحَقِّ. (الطَّبْرِي: ٤: ٥٩٠)

الصَّخَّاءُ: «الرَّبَّانِيُونُ وَالْأَحْبَارُ»: قُرَاؤُهُمْ وَقَهَّاءُهُمْ. (الطَّبْرِي: ٤: ٥٩٠)

الحَسَنُ: «الرَّبَّانِيُونُ وَالْأَحْبَارُ»: الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ. (الطَّبْرِي: ٤: ٥٩٠)

قَتَادَةُ: «الرَّبَّانِيُونُ»: فُقَهَاءُ الْيَهُودِ، وَ«الْأَحْبَارُ»: عُلَمَاؤُهُمْ. (الطَّبْرِي: ٤: ٥٩٠)

ابن زَيْدٍ: «الرَّبَّانِيُونُ»: الْوَلَاةُ، وَ«الْأَحْبَارُ»: الْعُلَمَاءُ. (الطَّبْرِي: ٤: ٥٩٠)

ابن قُتَيْبَةَ: «الرَّبَّانِيُونُ»: الْعُلَمَاءُ، وَكَذَلِكَ «الْأَحْبَارُ». (١٤٣)

دين اليهود. (١٦٥: ١)
نحوه أبو السُّعود (٢: ٢٧٦)، والبرُّوسوي (٢: ٣٩٧).

ابن عَظِيمَة: «الرَّبَّانِيُّونَ» عطف على «التَّيَّيْنِ» أي ويحكمهما الرَّبَّانِيُّونَ وهم العلماء. وفي البخاري قال: الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِفَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ. وقيل: الرَّبَّانِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّبِّ، أَيِ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِهِ وَبِدِينِهِ، وَزِيدَتِ الثُّونُ فِي رَبَّانِيٍّ مَبَافَةً، كَمَا قَالُوا مَنْظَرَانِيٍّ وَمَخْبِرَانِيٍّ وَفِي عَظِيمِ الرَّبَّةِ رَقَبَانِيٍّ.

(١٩٥: ٢)
الطُّبْرُسِيُّ: الَّذِينَ عَلَتِ دَرَجَاتُهُمْ فِي الْعِلْمِ. وقيل: الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ. (١٩٨: ٢)
الْبَيْضَاوِيُّ: زُعَادُهُمْ وَعِلْمَاؤُهُمُ السَّالِكُونَ طَرِيقَةَ أَنْبِيَائِهِمْ، عَظَفَ عَلَى «التَّيَّيْنِ». (٢٧٦: ١)
نحوه التَّسْمِي. (٢٨٤: ١)
أَبُو حَيَّانٍ: هَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَهِيَ الْعِلْمَاءُ. قَالَه الْكَثَرُونَ. (٤٩١: ٣)

أَبْنِ كَثِيرٍ: أَيِ وَكَذَلِكَ الرَّبَّانِيُّونَ مِنْهُمْ، وَهِيَ الْعِلْمَاءُ الْقَبَادُ، وَالْأَحْبَارُ وَهِيَ الْعِلْمَاءُ. (٥٧٦: ٢)
الشَّيْرَبِي: أَيِ الزُّهَادِ الَّذِينَ انْسَلَخُوا مِنَ الدُّنْيَا، وَبِالْفَوْضِ مَا يُوجِبُ التَّنَسُّبَ إِلَى الرَّبِّ. (٣٧٧: ١)
رَشِيدَرَضًا: وَالرَّبَّانِيُّونَ هُمُ الْمُنْسَوْبُونَ إِلَى الرَّبِّ، إِمَّا بِمَعْنَى الْحَالِقِ الْمُدَبِّرِ لِأَمْرِ الْمَلِكِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْنُونَ بِالْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ وَالتَّهْذِيبِ الرُّوحَانِيِّ، وَإِمَّا بِمَعْنَى مُصَدِّرِ رِيَّةٍ يَرِيهَ، أَيِ رِيَّاهُ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِيُونَ أَنْفُسَهُمْ ثُمَّ غَيْرَهُمْ بِالْعِلْمِ وَالْعِرْفَانِ وَأَحْسَنِ الْأَدَابِ وَالْأَخْلَاقِ، وَهِيَ

الطُّبْرِيُّ: «وَالرَّبَّانِيُّونَ»: جَمْعُ رَبَّانِيٍّ، وَهِيَ الْعِلْمَاءُ الْحُكَمَاءُ، الْبُصْرَاءُ بِسِيَاسَةِ النَّاسِ وَتَدْبِيرِ أُمُورِهِمْ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِمْ...

وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ التَّوَابِلِ يَقُولُ: عُنِيَ بِالرَّبَّانِيِّينَ وَالْأَحْبَارِ: فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: إِنَّمَا صُورِيَا اللَّذَانِ أَقْرَبَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ فِي التَّوْرَةِ عَلَى الزَّانِئِينَ الْمُحَصَّنِينَ.

وَالصَّرَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي، أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ أَخْبَرَ أَنَّ التَّوْرَةَ يَحْكُمُ بِهَا مُسْلِمُو الْأَنْبِيَاءِ لِلْيَهُودِ وَالرَّبَّانِيِّينَ مِنْ خَلْقِهِ وَالْأَحْبَارِ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُنِيَ بِذَلِكَ ابْنَا صُورِيَا وَغَيْرَهُمَا، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ مُسْلِمُو الْأَنْبِيَاءِ وَكُلُّ رَبَّانِيٍّ وَخَبَرٌ، وَلَا دَلَالَةَ فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّهُ مُعْنَى بِهِ خَاصٌّ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ وَالْأَحْبَارِ، وَلَا قَاسَمٌ بِذَلِكَ حُجَّةٌ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا، فَكُلُّ رَبَّانِيٍّ وَخَبَرٌ دَاخِلٌ فِي الْأَيَّةِ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ. (٥٩٠: ٤)

الزَّجَّاجُ: «الرَّبَّانِيُّونَ» هُمُ الْعِلْمَاءُ «وَالْأَحْبَارُ». وَهِيَ الْعِلْمَاءُ الْحَيَّارُ، يَحْكُمُونَ لِلنَّاسِ مِنَ الْكُفْرِ.

(١٧٨: ٢)
الطُّوسِيُّ: «وَالرَّبَّانِيُّونَ» قَدْ فَسَّرْنَاهُ فِيمَا مَضَى وَهُوَ جَمْعُ رَبَّانِيٍّ، وَهِيَ الْعِلْمَاءُ الْبُصْرَاءُ بِسِيَاسَةِ النَّاسِ وَتَدْبِيرِ أُمُورِهِمْ. قَالَ السُّدِّي: عُنِيَ بِهِ ابْنُ صُورِيَا، وَقَالَ الْبَاقُونَ: وَهُوَ الْأَوَّلَى، إِنَّهُ عَلَى الْجَمْعِ. (٥٣٣: ٣)

الزَّمْخَشَرِيُّ: وَالزُّعَادُ وَالْعِلْمَاءُ مِنْ وَلَدِ هَارُونَ، الَّذِينَ اتَّزَمُوا طَرِيقَةَ التَّيَّيْنِ وَجَانِبَا

يُوجِّهه إلى الصِّفة.

والفرق بين الرِّبَّانِ والَّتِي: أَنَّ الرِّبَّانَ أَعَمُّ، فإِنَّ
الَّتِي هُوَ الرِّبَّانِيّ مَعَ كونه مُخْبِرًا عنه ومأمورًا
بالإِبلاغ.

فظهر لطف التعبير به في مودعه، وكذلك عطفه
على ﴿الرِّبَّانِيَّ﴾ في الآية الثانية. (٢٢: ٤)

فضل الله: وهم العلماء المنقطعون إلى الله علماً
وعملًا، الذين يقومون بهمة التربية للناس بما يملكون
من علم. (١٨٧: ٨)

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى: لَوْلَا يَتْلُوهُمْ
الرِّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنَّمِ وَأَكْلِهِمُ السَّحَابَ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. المائدة: ٦٣

رَبَّانِيَّينَ

...ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا
كُنْتُمْ تُدْرَسُونَ. آل عمران: ٧٩

ابن عباس: علماء فقهاء عاملين. (٥٠)

كونوا حكماء فقهاء. (الطَّبْرِيّ: ٣: ٣٢٤)

سعيد بن جبّير: حكماء أُنقياء.

(الطَّبْرِيّ: ٣: ٣٢٥)

مُجَاهِد: الرِّبَّانِيُّونَ: الفقهاء العلماء، وهم فوق
الأحبار. (الطَّبْرِيّ: ٣: ٣٢٤)

الحسن: كونوا فقهاء علماء. (الطَّبْرِيّ: ٣: ٣٢٤)

مثله قَتَادَةُ وَيَحْيَى بن عَقِيلٍ وَالضَّعَّاكُ.

(الطَّبْرِيّ: ٣: ٣٢٤)

كبار كهنتهم من اللاويين الصالحين. وَيُرَوى عن أمير
المؤمنين علي كَرَّمَ اللهُ وجهه أنه قال: أَنَا رَبَّانِيّ هذه
الأمة. (٣٩٨: ٦)

المُعرَّغِيّ: يروى عن أمير المؤمنين علي كَرَّمَ اللهُ
وجهه أنه قال: أَنَا رَبَّانِيّ هذه الأمة. وأُطلق لقب خِبر
الأمة في الإسلام على ابن عباس رضي الله عنهما،
وأُطلق لقب الرِّبَّانِيّ على علي المرتضى عليه الرِّحمة.
(١٢٤: ٦)

ابن عاشور: ﴿وَالرِّبَّانِيُّونَ﴾ جمع رَبَّانِيّ، وهو
العالم المنسوب إلى الرِّبِّ، أي إلى الله تعالى. فعلى هذا
يكون الرِّبَّانِيّ نَسَبًا للرِّبِّ على غير قياس، كما قالوا:
شعراني لكثير الشعر، ولحيانِي لعظيم الحية. وقيل:
الرِّبَّانِيّ العالم المُرتَبِيّ، وهو الذي يتدبّر الناس بصغار
العلم قبل كبار. (١١٣: ٥)

الطَّبَّاطِبَائِيّ: أي ويحكم بها الرِّبَّانِيُّونَ، وهم
العلماء المنقطعون إلى الله علماً وعملًا، أو الذين إلههم
تربية الناس بعلومهم بناءً على اشتقاق اللفظ من الرِّبِّ
أو التربية. (٣٤٣: ٥)

المُصْطَفَوِيّ: منسوب إلى الرِّبَّانِ كالرَّحْمَنِ
والرِّبَّانِ. والرِّبَّان هو مَنْ يكون من شأنه ومن صفته
التربية بنحو الثبوت، وإذا نسب إليه شخص تقول:
رَبَّانِيّ، أي من يكون واقعًا تحت تربية الرِّبَّانِ ومتصفًا
بهذه الصِّفة، ومتسببًا إليه من هذه الجهة وهذا
العنوان.

فالسبب في الرِّبَّانِيّ إلى التربية أولاً، ثُمَّ يُوَجِّهه إلى
المُرتَبِيّ. وفي الرِّبَّانِ: ينسب إلى الله الرِّبَّانِ أولاً ثُمَّ

ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك الحكيم
التقيُّه، والوالي الذي يلي أمور الناس على المنهاج
الذي وليه المفسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام
فيهم، بما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم، وعائدة التفع
عليهم في دينهم ودنياهم، كانوا جميعًا يستحقون أن
يكونوا ممن دخل في قوله عز وجل: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا
رَبَّانِيْنَ﴾.

فالرَّبَّانِيَّونَ إذا هم عماد الناس في الفقه والعلم
وأمر الدين والدنيا، ولذلك قال مجاهد: هم فوق
الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء. والرَّبَّانِيُّ: الجامع
إلى العلم والفقه، البصر بالسياسة والتدبير، والقيام
بأمر الرعية، وما يصلحهم في دنياهم ودينهم.

(٣٢٣: ٣)

الزَّجَّاج: والرَّبَّانِيَّونَ أرباب العلم والبيان، أي
كونوا أصحاب علم، وإتسا زهدت الألف والتون
للمبالغة في التمسب، كما قالوا للكبير اللحية: لُحْيَانِيَّ،
ولذي الجُمَّة الوافرة: جُمَّانِيَّ.

أي علماء فقهاء، ليس معناه كما تعلمون فقط،
ولكن ليكن هديكم ونيتكم في التعليم هدى العلماء
والحكماء، لأن العالم إنما ينبغي أن يقال له: عالم إذا
عمل بعلمه، وإلا فليس بعالم. (٤٣٥: ١)

المَاوَرَدِيّ: وفي أصل الرَّبَّانِيَّ قولان:

أحدهما: أنه الذي يَرْبُّ أمور الناس بتدبيره، وهو
قول الشاعر:

و كنت امرءً أفضت إليك ربابي

وقبلك ربتي فضعت رُبوب

قتادة: الرَّبَّانِيُّ: العالم الحليم. (ابن عطية ١: ٤٦٢)
السُّدِّيُّ: أمَّا الرَّبَّانِيَّونَ: فالحكماء الفقهاء. (١٨١)
ابن زَيْد: الرَّبَّانِيَّونَ: الذين يُرَبُّون الناس ولاية
هذا الأمر، يُرَبُّونهم: يولونهم. (الطَّبْرِيّ ٣: ٣٢٥)
الطَّبْرِيّ: وأمَّا قوله: ﴿كُونُوا رَبَّانِيْنَ﴾ فإن أهل
التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: معناه: كونوا
حكماء علماء.

عن أبي رزين: ﴿كُونُوا رَبَّانِيْنَ﴾: حكماء علماء.
وقال آخرون: بل هم الحكماء الأتقياء.

وقال آخرون: بل هم ولاية الناس وقادتهم.
وأولى الأقوال عندي بالصواب في الرَّبَّانِيَّين: أنهم
جمع رَبَّانِيٍّ، وأن الرَّبَّانِيَّ المنسوب إلى الرَبَّانِ: الذي
يربُّ الناس، وهو الذي يُصلح أمورهم ويُربِّها، و
يقوم بها. [ثم استشهد بمشعر]

يقال منه: رَبٌّ أُمْرِي فلان فهو يَرْبُّه رَبًّا وهو رَأِيه،
فإذا أُرِيدَ به المبالغة في مدحه قيل: هو رَبَّانٍ، كما يقال:
هو نَفْسَان، من قولهم: نَفْسٌ يَنْفُسُ، وأكثر ما يجيء من
الأسماء على «فعلان» ما كان من الأفعال ماضيه على
«فعل» مثل قولهم: هو سكران وعطشان وربان، من
سَكِرَ يَسْكُرُ، وعَطِشَ يَعْطَشُ، وروى يَرْوِي، وقد
يجيء مما كان ماضيه على «فعل يَفْعُل»، نحو ما قلنا
من نفس يَنْفُسُ، و رَبٌّ يَرْبُّ.

فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، وكان
الرَّبَّانِ ما ذكرنا، والرَّبَّانِيُّ: هو المنسوب إلى من كان
بالصفة التي وصفت، وكان العالم بالفقه والحكمة من
المصلحين، يَرْبُّ أمور الناس بتعليمه إياهم الخير،

في كنف ظله سبحانه.

ويقال: الربّاني: الذي لا يُثبت غير ربّه موحّداً، ولا يشهد ذرّة من الموحّ والابتات لغيره أو من غيره.

ويقال: الربّاني: مَنْ هو بحق في وجوده سبحانه ومحو عن شهوده، فالقائم عنه غيره، والمجرى لما عليه سواء. ويقال: الربّاني: الذي لا تتوّثر فيه تصاريف الأقدار على اختلافها.

ويقال: الربّاني: الذي لا تغيّره محنة ولا تضرّه نعمه فهو على حالة واحدة في اختلاف الطّوارق.

ويقال: الربّاني: الذي لا يتأثر بورود واردة عليه، فمن استنطقته رقة قلب، أو استمالة هجوم أمر، أو تفاوتت عنده أخطار حادث فليس ربّاني.

ويقال: إن الربّاني: هو الذي لا يبالي بشيء من المصادق بقلبه وسره، ومن كان لا يقرر في شيء من الشّرع بفعله. (٢٦٥: ١)

الزّخشي: والربّاني: منسوب إلى الرّبّ بزيادة الألف والثون كما يقال: رقباني ولحماني، وهو الشّديد التمسك بدين الله وطاعته.

وقيل علماء معلّمين. وكانوا يقولون: الشّارع الربّاني: العالم العامل المعلّم. (٤٤٠: ١)

ابن العربي: هو منسوب إلى الرّبّ، وقد بينّا تفاصيل معنى اسم الرّبّ في الأمد الأقصى، وهو هاهنا عبارة عن الذي يرثي الناس بصغار العلم قبل كبارها، وكأنه يقتدى بالرّبّ سبحانه وتعالى في تيسير الأمور المجدلة في العبد على مقدار بدنه من غذاء وبلاء.

(٢٧٩: ١)

فسمي العالم ربّانياً، لأنّه بالعلم يدبّر الأمور.

والثاني: أنّه مضاف إلى عالم الرّبّ، وهو علم الدّين، فقيل: لصاحب العلم الذي أمر به الرّبّ: ربّاني. (٤٠٥: ١)

الطّوسي: وفي أصل ربّاني قولان:

أحدهما: الرّبّتان، وهو الذي يرثي أمر الناس بتدبيره له وإصلاحه إيّاه. يقال: ربّ أمره يرثيه ربّانية، وهو ربّان، إذا دبّر، وأصلحه، ونظيره نفس ينسئ، فهو نصان. وأكثر ما يجيء «فعلان» من قيل يقل، نحو عطيش يعضّ، فهو عطشان. فيكون العالم ربّانياً، لأنّه بالعلم يدبّر الأمر ويصلحه.

الثاني: أنّه مضاف إلى علم الرّبّ تعالى، وهو على الدّين الذي أمر به إلّا أنّه غيّر في الإضافة، ليدلّ على هذا المعنى، كما قيل: بحراني، وكما قيل للمظيم الرّقة: رقباني، وللمظيم اللّحية: لحماني، وكما قيل لصاحب القصب: قصباني، فكذلك صاحب علم الدّين الذي أمر به الرّبّ: ربّاني. (٥١١: ٢)

القشيري: أي إنّما أشار بهم على الخلق بأن يكونوا ربّانيين، والربّاني منسوب إلى الرّبّ، كما يقال: فلان دقياني ولحماني وبابه.

وهم العلماء بالله، الملمّاء في الله، القائمون بفنائهم عن غير الله، المستهلكة حظوظهم، المستغرقون في حقائق وجوده عن إحساسهم بأحوال أنفسهم، يتطقون بالله وسمعون بالله، وينظرون بالله، فهم بالله مَحْو عَمَّا سِوَى اللَّهِ.

ويقال: الربّاني: من ارتفع عنه ظلّ نفسه، وعاش

بمعنى كونه عالماً به، ومواظباً على طاعته، كما يقال: رجل لهي إذا كان مقبلاً على معرفة الإله وطاعته وزيادة الألف والتون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة، كما قالوا: شراني ولحياني ورقباني إذا وصف بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة، فإذا نسبوا إلى الشعر قالوا: شعري وإلى الرقبة رقبتي وإلى اللحية لحيي.

والثاني: قال المبرد: الربانيون أرباب العلم واحدهم رباني، وهو الذي يرب العلم ويرب الناس أي: يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم، فالألف والتون للمبالغة كما قالوا: ربان وعطشان وشبعان وعريان، ثم ضمت إليه ياء النسبة كما قيل:

لحياني ورقباني قال الواحدي: فعلى قول سيبويه الرباني: منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بمعرفة الرب وطاعته، وعلى قول المبرد الرباني مأخوذ من القرية.

الثالث: قال ابن زيد: الرباني: هو الذي يرب الناس، فالربانيون هم ولاة الأمة والعلماء، وذكر هذا أيضاً في قوله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ الْمُنَادِة: ٦٣﴾ أي الولاة والعلماء وهما الفريقان اللذان يطاعان ومعنى الآية على هذا التقدير: لا أدعوكم إلى أن تكونوا عبداً لي، ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكاً وعلما باستعمالكم أمر الله تعالى ومواظبتكم على طاعته، قال القفال رحمه الله: ويحتمل أن يكون الوالي سمي ربانياً، لأنه يطاع كالرب تعالى فنسب إليه.

ابن عطية: هو جمع رباني، واختلف الثعالب في هذه النسبة، فقال قوم: هو منسوب إلى الرب من حيث هو العالم ما علمه، العامل بطاعته، المعلم للناس ما أمر به، وزيدت الألف والتون مبالغة كما قالوا: لحياني وشراني في النسبة إلى اللحية والشعر، وقال قوم الرباني منسوب إلى الربان وهو معلم الناس، وعالمهم السائن لأمرهم، مأخوذ من رب يرب إذا أصلح ورعى، وزيدت فيه هذه التون كما زيدت في غضبان وعطشان، ثم نسب إليه رباني، واختلف العلماء في صفة من يستحق أن يقال له رباني، ثم نقل الأقوال]

وقال مجاهد: الرباني فوق الخبر لأن الخبر هو العالم والرباني هو الذي جمع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمر الرعية وما يصلحهم في دينهم ودنياهم، وفي البخاري: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.

فجملة ما يقال في الرباني إنه الصالح بالرب والشرع المصيب في التقدير من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الناس.

الطبرسي: قال أبو عبيدة: سمعت رجلاً عالماً يقول: الرباني: العالم بالحلل والحرام والأمر والتهبي وما كان وما يكون وقال أبو عبيدة: لم تعرف العرب الرباني، وهذا فاسد لأن القرآن نزل بلغتهم.

(٤٦٦: ١)

الفخر الرازي: ذكروا في تفسير الرباني أقوالاً: الأول: قال سيبويه: الرباني المنسوب إلى الرب،

رضي الله عنه: قسم ظهري رجلان عالم مهتكم و جاهل
متنسك لأن العالم يتنفر الناس عن العلم بهتكه
و الجاهل يرغب الناس في الجهل بتنسكه قال رسول
الله ﷺ: «نعوذ بالله من علم لا ينفع و قلب لا يخشع»
فعلى المعلم و المتعلم أن يطلب بعلمه مرضاة الله و بعمله
الربانية فمن اشتغل بالتعليم و التعلم لا لهذا المقصد
ضاع سعيه و خاب عمله و الإشارة أن من دأب أهل
الحقيقة تربية الأبناء و المريدين ليكونوا ربانيين
متخلفين بأخلاق الربانية العاملين بما يعلمون من
الكتاب و بما كانوا يدرسون من العلوم و لا يقتنعون
على دراستها و لا يفكرون بمقالات أخذوها من أفواه
القوم. (٥٥: ٢)

البلاغي: في التهاية الرباني منسوب إلى الرب
بزيادة الألف و التون للمبالغة. و في التبيان و القاموس
و التهاية كما يقال دم بحراني منسوب إلى البحر و هو
قمر الرحم أو البحر المعروف لسعته. و كما يقال:
رقباني لعظم الرقبة كما في التبيان و القاموس
و لحيا في لعظم اللحية و لعل إلى هذا يرجع تفسير
الربانيين بالعلماء الفقهاء أو الحكماء الأتقياء أو
الحكماء العلماء.

و فسرت هذه الكلمة أيضاً بمديري أمر الناس في
الولاية بالإصلاح كرتان السقينة أخذاً من الربان
الذي يرب أمر الناس بتدبيره له و إصلاحه إيّاه.
و يدفع هذا الأخير أولاً أن مقتضاه أن يقال:
ربانيون بلا نسبة «و ثانياً» أن الرسول لا يقول لكل
الناس كونوا مديريين لأمر الناس في الولاية بالإصلاح

الرابع: قال أبو عبيدة: أحسب أن هذه الكلمة
ليست بعربية إنما هي عبرانية، أو سريانية، و سواء
كانت عربية أو عبرانية، فهي تدل على الإنسان الذي
علم و عمل بما علم، و اشتغل بتعليم طرق الخير.

(١١٩: ٨)

نحوه التياهوري (٢٣٣: ٣)

ابن عربي: (ربانيين): منسوبين إلى الرب
لاستيلاء الربوبية عليهم و طمس البشرية بسبب
كونهم عالمين عاملين معلمين تالين لكتب الله، أي
كونوا عابدين مرتاضين بالعلم و العمل و المواظبة
على الطاعات حتى تصيروا ربانيين بقلبة التور على
الطلمة. (١٩٦: ١)

اليروسوي: فالرباني: هو الكامل في العلم
و العمل الشديد التمسك بطاعة الله تعالى و دينه كما
يقال: رجل إلهي إذا كان مقبلاً على معرفة الإله
و طاعته. [إلى أن قال:]

و اعلم أن العلم و الدراسة جعلاً سبباً للربانية
ألتي هي قوة التمسك بطاعة الله و كفى هو دليلاً على
خفية سمي من جهد نفسه و كذا روحه في جمع العلم ثم
لم يجعل ذريعة إلى العمل فكان مثل من غرس شجرة
حسناء توفقه أي تعجبه بمنظرها و لا تنفعه بثمرها
فالعامل بغير العلم و العلم بغير العمل لا ينبت كل
منهما بإفراده التسمية إلى الرب فعلم أن العالم الذي لا
يعمل بعلمه منقطع التسمية بينه و بين ربه كالعامل
الجاهل فكل منهما ليس من الله في شيء حيث لم تنبت
التسمية إلا للتمسك بالعمل المبني على العلم. قال علي

التاس فحسب، بل استهدفوا أكثر من ذلك تربية المعلمين والمربين وقادة الجماعة، أي تربية أفراد يستطيع كل منهم أن يُضيء بعلمه وإيمانه ومعرفته محيطاً واسعاً من حوله. (٢٤)

فضل الله: الرباني: هو الربّ يربّ أمر التاس بتدبيره وإصلاحه إياه يقال: ربّ فلان أمره ربابة وهو ربان، إذا تدبره وأصلحه، ونظيره نفس ينمّس وهو نسمان. وأكثر ما يجيء لفلان من فضل يفعل فيكون العالم ربانياً لأنه بالعلم ربّ الأمر ويصلحه. (٦: ١٢٤)

رَبَّانِيكُمْ

خَرَمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْثَلَانِكُمْ وَمَثَلَانِكُمْ وَأَخْوَانِكُمْ وَعَمَّالَانِكُمْ وَخَالَانِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأَمْثَلَانِكُمُ الْبَنَى أَرْضَتَكُمْ وَأَخْوَانِكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَمْثَلَاتُ نَسَائِكُمْ وَرَبَّانِيكُمْ الْبَنَى فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نَسَائِكُمُ الْبَنَى ذَلَّخْتُمْ بِهِنَّ... النساء: ٢٣

ابن عباس: بنات نساءكم. (٦٨)

أبو عبيدة: بنات المرأة من غيره. ربيبة الرجل: بنت امرأته، ويقال لها: المربوبة، وهي بمنزلة قتيلة ومقتولة. (١١: ١٢١)

الطبري: وأما الربائب فإثنه جمع: ربيبة، وهي ابنة امرأة الرجل، قيل لها: ربيبة لربيته إياها. وإثنا هي مربوبة صُرقت إلى ربيبة، كما يقال: هي قبيلة من مقبولة. وقد يقال لزوجة المرأة: هو ربيب ابن امرأته، يعني به هو راتبه. كما يقال: هو خاير وخير، وشاهد وشهد. (٣: ٦٦٤)

بل أن مقام الولاية بالإصلاح والتدبير إنما يكون لأحد مخصوصين من التاس وسوق الآية لا يناسب التخصيص، والتفسير المتقدم لم ينظر فيها إلى اللفظ وإنما أخذت من محال معناه، فالرباني هو المتعلق في أحواله ومعارفه وأعماله بالانتساب إلى الله مولاه رب العالمين، فيما يحبه ويرضاه وهذا هو الجامع لدعوة الرسول للتاس وإصلاحها. (٢: ٨٩)

ابن عاشور: أي ولكن يقول كونوا ربانيين أي كونوا منسوين للرب، وهو الله تعالى، لأن التسبب إلى الشيء إنما يكون لزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه، ومعنى ذلك أن يكونوا مخلصين لله دون غيره.

والرباني نسبة إلى الرب على غير قياس كما يقال: اللّهياني لمظلم اللّهيية، والشعراني: لكثير الشعر. (٣: ١٤٠)

مكارم الشيرازي: الرباني: هو الذي أحكم ارتباطه بالله، ولما كانت الكلمة مشتقة من «رب» فهي تُطلق أيضاً على من يقوم بتربية الآخرين وتدريب أمورهم وإصلاحهم.

وعلى هذا يكون المراد من هذه الآية: إن هذا العمل دعوة الأنبياء التاس إلى عبادتهم، لا يلقى بهم، إن ما يلقى بهم هو أن يجعلوا التاس علماء إلهيين في ضوء تعليم آيات الله وتدريب حقائق الدين، ويصيروا منهم أفراداً لا يعبدون غير الله ولا يدعون إلا إلى العلم والمعرفة.

يتضح من ذلك أن هدف الأنبياء لم يكن تربية

التَّلْعِي: «وَرَبَائِكُمْ» جمع الرّبيبة، وهي ابنة المرأة، قيل لها: ربيبة، لربيتها إياها، فعيلة بمعنى مفعولة. (٢٨٣:٣)

نحوه البهوي (١: ٥٩٣)، وابن عطية (٢: ٣٢).
ابن الجوزي: الرّبيبة: بنت امرأة الزوج من غيره، ومعنى الرّبيبة: مربوبة، لأن الرجل يُربّيها، وخرج الكلام على الأعم من كون الرّبيبة في حجر الرجل، لا على الشرط. (٤٧:٢)

الراوندي: والربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره ويدخل فيه أولادها وإن نزلن وسميت بذلك لربيتها إياها ومعناها مربوبة ويجوز أن تسمى ربيبة سواء تولى تربيتها وكانت في حجره أو لم تكن لأنه إذا تزوج بأمتها سمي هو ربيبتها وهي ربيبتها والعرب تسمى الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم ويقعونه يقولون هذا مقتول، وهذا ذبيح، أي قد وقع بهم ذلك، وهذا قاتل أي قد قتل، وهذه أضحية آل فلان لما قد ضحوا به، وكذلك: هذه فتوبة، وهذه حلوبة، أي بما يقتب، ويحلّب. (٣٤:٢)

نحوه التّحّاس. (٥٤:٢)

الطّوسي: والربائب: جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من غيره، ويدخل فيه أولادها وإن نزلن، وسميت بذلك لربيتها إياها، ومعناها: مربوبة، نحو قتيلة في موضع: مقتولة، ويجوز أن تسمى ربيبة سواء تولى تربيتها وكانت في حجره، أو لم تكن، لأنه إذا تزوج بأمتها سمي هو ربيبها، وهي ربيبته، والعرب تسمى الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم، ويقعونه، ويقولون: هذا مقتول، وهذا ذبيح، وإن لم يقتل بعد ولم يذبح، إذا كان يراد قتله أو ذبحه، وكذلك يقولون: هذه أضحية لما أعد للضحية، وكذلك: هذه فتوبة، وحلوبة، أي بما يقتب، ويحلّب.

فمن قال: إنه لا تحرم بنت الزوجة إلا إذا تربت في حجره، فقد أخطأ على ما قلناه، ويقال: لزوج المرأة: ربيب ابن امرأته، يعني به رابه، نحو: شهيد، بمعنى شاهد، وخير، بمعنى خابر، وعليه، بمعنى عالم. (١٥٧:٣)

(١٤٥:٢)

نحوه البهوي (١: ٥٩٣)، وابن عطية (٢: ٣٢).
ابن الجوزي: الرّبيبة: بنت امرأة الزوج من غيره، ومعنى الرّبيبة: مربوبة، لأن الرجل يُربّيها، وخرج الكلام على الأعم من كون الرّبيبة في حجر الرجل، لا على الشرط. (٤٧:٢)

الراوندي: والربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره ويدخل فيه أولادها وإن نزلن وسميت بذلك لربيتها إياها ومعناها مربوبة ويجوز أن تسمى ربيبة سواء تولى تربيتها وكانت في حجره أو لم تكن لأنه إذا تزوج بأمتها سمي هو ربيبها وهي ربيبته والعرب تسمى الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم ويقعونه يقولون هذا مقتول وهذا ذبيح أي قد وقع بهم ذلك وهذا قاتل أي قد قتل وهذه أضحية آل فلان لما قد ضحوا به وكذلك: هذه فتوبة وهذه حلوبة أي بما يقتب ويحلّب. (٣٤:٢)

فمن قال: إنه لا تحرم بنت الزوجة إلا إذا تربت في حجره، فقد أخطأ على ما قلناه، ويقال: لزوج المرأة: ربيب ابن امرأته، يعني به رابه، نحو: شهيد، بمعنى شاهد، وخير، بمعنى خابر، وعليه، بمعنى عالم. (١٥٧:٣)

(٢٧:٢)

نحوه الطّبرسي.

وكذلك كون الرّبيبة في حجر الزّوج أمر مبنيّ على الغالب وإن لم يجر الأمر عليه دائماً، ولذلك قيل: إن قوله: ﴿الَّذِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ قيد مبنيّ على الغالب. فالرّبيبة محرمة سواء كانت في حجر زوج أمها أو لم يكن، فالقيد توضيحي لا احترازيّ. (٢٦٤: ٤) المصطفويّ: الرّبانّب «فاعتل» جمع فعيلة، نحو صحائف وكتائب، وهذه الصّيغة تدلّ على من النصف بوصف وثبت له، ويستوي فيها المذكر والمؤنث إذا كان النظر إلى جهة الوصف. وأما إذا كان النظر إلى الذات وكان الوصف منظوراً من جهة المراتبة والآلية كما في هذا المورد، فيختلفان. (٢٢: ٤)

رُبَّما

رُبَّما يَؤُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ الحجر: ٢
القرّاء: يقال: كيف دخلت (رُبَّ) على فعل لم يكن، لأنّ مودة الذين كفروا إما تكون في الآخرة؟ فيقال: إن القرآن نزل وعذبه وعيده وما كان فيه حقاً، فإنه عيان، فجرى الكلام فيما لم يكن منه كبحراره في الكائن. ألا ترى قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَوْ نَشِئْنا إِذْ نُنزِّلُ الْغُرْجُونَ نَافِثِينَ فِيهِمْ سَفِينًا﴾ السّجدة: ١٢. وقوله: ﴿وَلَوْ نَشِئْنا إِذْ نُنزِّلُ الْغُرْجُونَ﴾ سبأ: ٥١. كأنه ماضٍ وهو منتظر لصدقه في المعنى، وأنّ الفاعل يقول إذا نهي أو أمر فعصاه المأمور:

أما والله لرُبّ ندامة لك تذكر قولِي فيها، لعلمه أنّه سيندم ويقول: فقول الله عزّ وجلّ أصدق من قول المخلوقين. (٨٢: ٢)

الفخر الرّازي: الرّبانّب: جمع ربيبة، وهي بنت امرأة الرّجل من غيره، ومعناها مربوبة، لأنّ الرّجل هو يرّبّها. يقال: ربّيت فلاناً أرّبه، ورّيته أرّيته، بمعنى واحد. (١٠: ٣٢)

القرطبيّ: والرّبيبة: بنت امرأة الرّجل من غيره، سميت بذلك، لأنّه يرّبّها في حجره فهي مربوبة، فعيلة بمعنى مفعولة. واتفق الفقهاء على أنّ الرّبيبة تحرم على زوج أمّها إذا دخل بالأّم، وإن لم تكن الرّبيبة في حجره. (٥: ١١٢)

التسفيّ: سمي ولد المرأة من غير زوجها ربيباً وربيبة، لأنّه يرّبّها كما يرّبّ ولده في غالب الأمر، ثمّ اتّسع فيه فسمي بذلك وإن لم يرّبّها. (١١: ٢١٧)

نحوه الشّيرينيّ (١: ٢٩٣)، وأبو السّمود (٢: ١١٧)، والبرّوسيّ (٢: ١٨٧)، والألوسيّ (٤: ٢٥٧).

رشيد رضا: والرّبانّب: جمع ربيبة، وربيب الرّجل ولد امرأته من غيره، سمي ربيباً له لأنّه يرّبه كما يرّبّ ولده أي يتوسّسه، فهو معنى مربوب. والقاعدة أن يقال في مؤنثه ربيب كمذكّره، وإمّا قيل: ربيبة لأنّه جعل اسماً. والجماهير على أنّ قوله تعالى: ﴿الَّذِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ وصف لبيان الشّأن الغالب في الرّبيبة، وهو أنّ تكون في حجر زوج أمّها. (٤: ٤٧٧) الطّباطبائيّ: الرّبانّب: جمع الرّبيبة، وهي بنت زوجة الرّجل من غيره، لأنّ تدبير أمر من مع المرأة من الولد إلى زوجها، فهو الذي يرّبّها ويرّبّها في العادة الغالبة، وإن لم يكن كذلك دائماً.

الطَّبْرِي: اختلفت القراءة في قراءة قوله: ﴿رَبَّمَا﴾
فقرأت ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض الكوفيين
﴿رَبَّمَا﴾ بتخفيف الباء، وقرأته عامة قراء الكوفة
والبصرة بتشديد الباء.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إلهما
قراءتان مشهورتان ولتأتان معروفتان بمعنى واحد، قد
قرأ بكل واحدة منهما اثنته من القراء، فباتتهما قرأ
القارئ فهو مصيب.

واختلف أهل العربية في معنى (مَا) التي مع (رَبَّ)،
فقال بعض نحوي البصرة: أدخل مع رَبَّ (مَا) ليتكلم
بالفعل بعدها، وإن شئت جعلت (مَا) بمنزلة شيء،
فكأنك قلت: رَبَّ شيء، يوذ، أي رَبَّ وَذِيوَدَ الَّذِينَ
كفروا.

وقد أنكر ذلك من قوله بعض نحوي الكوفة،
وقال: المصدر لا يحتاج إلى عائد، والسوذة وقع على
(لَوْ) ربما يوذون لو كانوا: أن يكونوا. قال: وإذا أضمر
الهاء في (لَوْ) فليس بمفصول، وهو موضع المفصول،
ولا ينبغي أن يترجم المصدر بشيء، وقد ترجمه بشيء،
ثم جعله وُذًا، ثم أعاد عليه عائذًا.

فكان الكيساني والقرآء يقولان: لا تكساد الصرب
توقع «رَبَّ» على مستقبل، وإسا يقعونها على
الماضي من الفعل، كقولهم: ربما فعلت كذا، وربما
جاءني أخوك. قالوا: وجاء في القرآن مع المستقبل:
﴿رَبَّمَا يُوْذُ﴾ وإنما جاز ذلك، لأن ما كان في القرآن
من وعد ووعد وما فيه، فهو حق، كأنه عيان، فجري
الكلام فيما لم يكن بعد منه مجراه فيما كان، كما قيل:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُرْسَلُونَ كَأَسْوَارٍ يُّسِيمُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾
السجدة: ١٢، وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْقُرْعَا أَفْلَا قُورَسًا﴾
سيا: ٥١، كأنه ماضٍ وهو منتظر لصدقه في المعنى،
وأنه لا مكذب له، وأن القاتل لا يقول إذا نهي أو أسر
فحصاء المأمور يقول: أما والله لرُبَّ نداسة لك تذكّر
قولي فيها، لعل به بأنه سيندم، والله وعده أصدق من
قول المخلوقين.

وقد يجوز أن يصحب ربما الدائم وإن كان في
لفظ يفعل، يقال: ربما يموت الرجل فلا يوجد له كفن،
وإن أولت الأسماء كان معها ضمير كان. ثم استشهد
بشعر [

الزجاج: قرئت ﴿رَبَّمَا يُوْذُ﴾ بتشديد الباء
وتخفيفها، والعرب تقول: رَبَّ رجل جاتي، ويخفقون
فيقولون: رَبَّ رجل ويُسكنون في التخفيف، فيقولون:
رَبَّ قد جاءني.

ويقولون: رَبَّمَا رجل، ورَبَّت رجل، ويقولون:
رَبَّ رجل، فيفتحون الراء، وربما رجل جاءني يفتح
الراء، وربما رجل فيفتحون. حكى ذلك قَطْرُب. [إلى
أن قال:]

فلن قال قائل: فلم كانت رَبَّ هاهنا وربَّ
للتقليل؟ فالجواب في هذا أن العرب حُوْطِيت بما تعقله
في التَّهْدُدِ، والرجل يتهذد الرجل فيقول له: لعلك
ستندم على إفئلك، وهو لا يشك في أنه يندم، وتقول له:
رَبَّمَا ندم الإنسان من مثل ما صنعت، وهو يعلم أن
الإنسان يندم كثيرا، ولكن مجازة هذا لو كان ربما
يوذ في حال واحدة من أحوال العذاب، أو كان

الطُّوسِيّ؛ وقال قُطْرُبٌ، والسُّكْرِيّ: رَبِّمَا،
وَرَبِّمَا، وَرَبِّمَا، وَرَبُّ رَبٍّ: ستّ لغات.

قال سيّويه (رب) حرف وتلحقها (ما) على
وجهين:

أحدهما: أن تكون نكرة بمعنى شيء.

والضرب الآخر: أن تدخل (ما) كافة نحو الآية.
والتحويّون يسمّون (ما) هذه كافة يريدون: أنّها
لدخولها كُفّت الحرف عن العمل الذي كان هيّاها
(رَبُّ) ألما تدخل على الاسم المفرد، نحو رَبُّ رَجُلٍ
يقول ذلك، وَرَبُّه رَجُلٌ يقول، ولا تدخل على الفاعل،
فلَمّا دخلت (ما) عليها هيّاها للدخول على الفاعل،
كما قال: ﴿رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فوقع الفعل بعدها
في الآية، وهو على لفظ المضارع، ووقع في قوله:

﴿رَبِّمَا أَوْفَيْتَ فِي عِلْمٍ﴾

على لفظ الماضي، وهكذا ينبغي في القياس، لأنّها
تدلّ على أمر قد وقع ومضى، وإنّما وقع في الآية على
لفظ المضارع، لأنّه حكاية لحال آتية، كما أن قوله:
﴿وَإِنْ رَأَيْتَ لَيْحَكُمْ يُبَشِّرُكُمْ﴾ التحلّل: ١٢٤، حكاية
لحال آتية أيضا.

ومن زعم أن الآية على إضمار «كان» وتقديره:
ربما كان يودّ، فقد خرج عن قول سيّويه، لأنهم
لا يضرعون على مذهبه «كان» في قول القائل: عبد الله
المقتول، أي كن عبد الله المقتول. [إلى أن قال:]

ويجوز في الآية أن تكون (ما) بمنزلة شيء
و«ودّ» صفة له، لأنّ (ما) لمومها تضع على كلّ

الإنسان يخاف أن يندم علي الشيء لوجب عليه
اجتنابه.

والدليل على أنّه على معنى التهديد قوله عزّ وجلّ:
﴿ذَرْنُمْ يَا كُفُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ﴾ الحجر: ٣.

فإنّما من قال: إنّ (رَبُّ) يعني بها الكثير، فهذا خدّ
ما يعرفه أهل اللغة، لأنّ الحروف التي جاءت لمعنى
تكون على ما وضعت العرب، قد «رَبُّ» موضوعة
للتقليل، و«كم» موضوعة للكثير، وإنّما خوطبوا بما
يعقلون ويستفيدون، وإنّما زيدت (ما) مع (رَبُّ)
ليليها الفعل، تقول: رَبُّ رَجُلٍ جاءني وَرَبِّمَا جاءني
رجل. (٣: ١٧١)

التّحّاس: فإنّما معنى (رَبُّ) هاهنا فإنّما هي في
كلام العرب للتقليل، وأنّ فيها معنى التهديد. وهذا
تسمعه العرب كثيرا لمن تنوعده وتهدده، يقول
الرجل للآخر: رَبِّمَا ندمت على ما فعلت، ويشكّون في
تندّمه ولا يقصدون تليله، بل حقيقة المعنى أنّه يقول:
لو كان هذا ممّا يقلّ أو يكون مرّة واحدة، لكان ينبغي
أن لا تفعله.

وأما قول من قال: إنّ (رَبُّ) نفع للكثير،
فلا يعرف في كلام العرب.

وقيل: إنّ هذا إنّما يكون يوم القيامة إذا أفاقوا من
الأحوال التي هم فيها، فإنّما يكون في بعض المواطن.
والقول الأوّل أصحّها. والدليل على أنّه وعيد وتهديد
قوله بعد: ﴿ذَرْنُمْ يَا كُفُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٤: ٨)

في القليل.

والثاني: أنه أبلغ في التهديد، كما تقول: ربما ندمت على هذا، وأنت تعلم أنه يندم ندماً طويلاً، أي يكتيك قليل التدم، فكيف كثيره! (٣١٤: ٦)

نحوه الطبرسي:
الرَّمَمُ خَشَرِيٌّ: قرئ: «رَيْمًا»، و«رَيْمًا» بالتشديد و«رَيْمًا» و«رَيْمًا» بالضم والفتح مع التخفيف.

فإن قلت: لم دخلت على المضارع وقد أبوا دخولها إلا على الماضي؟

قلت: لأن المترقب في إخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه، فكأنه قيل: ربما ودَّ...
فإن قلت: فما معنى التقليل؟

قلت: هو وارد على مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على فعلك، وريماً ندم الإنسان على ما فعل، ولا يشكون في تدمه، ولا يقصدون تقليله. ولكنهم أرادوا: لو كان التدم مشكوكاً فيه، أو كان قليلاً لحق عليك أن لاتفعل هذا الفعل، لأن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون، كما يتحرزون من المتيقن ومن القليل منه. كما من الكثير. وكذلك المعنى في الآية: لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة، فبالحرى أن يسارعوا إليه، فكيف وهم يودونه في كل ساعة.

(٣٨٦: ٢)
ابن عطية: ...و قرأ طلحة بن مصرف (رَيْمًا) بزيادة تاء، وهي لغة. و رَيْمًا للتقليل وقد تحيى شاذة للتكثير. وقال قوم: إن هذه من ذلك، ومنه: رب رُفد هرقته.

شيء، فيجوز أن يعنى بها السوء، كأنه رُبُّ وُدٍّ يسوءه الذين كفروا، ويكون ﴿يُؤْذِي﴾ في هذا الوجه حكاية حال، لأنه لم يكن قوله: ﴿فَارْجِعْنَا فَعَسَلْ صَالِحًا﴾ السجدة: ١٢، ﴿فَمَا لِيَتَنَزَّزُوا لَكَلْزٍ﴾ الأنعام: ٢٧، واما دخول التاء في «رَيْمًا» فإن من الحروف ما يدخل عليه حرف التانيث، نحو: ثَمَّ وثُمَّت، ولا، ولات، فلذلك ألحق التاء في قوله: «رَيْمًا».

وقال المبرد: قال الكسائي: العرب لاتكاد توقع «رُبُّ» على أمر مستقبل، وهذا قليل في كلامهم، وإما المعنى عندهم أن يوقعوها على الماضي، كتوهم: رَيْمًا فعلت ذلك، ورَيْمًا جاءني فلان.
وإما جاء هذا في القرآن، على ما جاء في التفسير، أن ذلك يكون يوم القيامة.

وإما جاز هذا، لأن كل شيء من أمر الله خاصة، فإنه وإن لم يكن وقع بعد، فهو كالماضي الذي قد كان، لأن وعده أت لا يهاله، وعلى هذا عامة القرآن، نحو قوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ مِنَ الزَّمَرِ ٦٨﴾، وقوله: ﴿وَسَبِقَ الَّذِينَ أَنْجَا مِنَ الزَّمَرِ ٧٣﴾، ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ق: ٢١﴾، ومع هذا يحسن أن يقال: في الكلام إذا رأيت الرجل يفعل ما يشاء، غشاف عليه. رَيْمًا يندم، وريماً يتسنى أن لاتكون فعلت، قال: وهذا كلام عربي حسن، ومثله قال الفراء والمبرد وغيرهم.
فإن قيل لم قال: ﴿رَيْمًا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و«رُبُّ» للتقليل؟ قلنا عنه جوابان:

أحدهما: أنه شغلهم العذاب عن تمسّي ذلك إلا

هذه الآية، والتحويتون يستون «ما» هذه الكافة، يريدون أنها بدخولها كتفت الحرف عن العمل الذي كان له. وإذا حصل هذا الكف فعينئذ تنهيا للدخول على ما لم تكن تدخل عليه. ألا ترى أن «رب» إنما تدخل على الاسم المفرد نحو: رب رجل يقول ذاك، ولا تدخل على الفعل، فلما دخلت «ما» عليها هيأتها للدخول على الفعل كهذه الآية، والله أعلم.

المسألة الثالثة: اتفقوا على أن «رب» موضوعة للتقليل، وهي في التقليل نظيرة «كم» في التكرير، فإذا قال الرجل: ربما زارنا فلان، دل ربما على تقليله الزيارة.

قال الزجاج: ومن قال: إن رب يعني بها الكثرة، فهو ضد ما يعرفه أهل اللغة، وعلى هذا التصدير: فهانها سؤال، وهو أن نقي الكافر الإسلام مقطوع به، وكلمة «رب» تفيد التقليل، وأيضا أن ذلك التمني يكثر ويتصل، فلا يلقى به لفظة «ربما» مع أنها تفيد التقليل.

والجواب عنه من وجوه:

الوجه الأول: أن من عادة العرب أنهم إذا أرادوا التكرير ذكروا لفظا وضع للتقليل، وإذا أرادوا التبعين ذكروا لفظا وضع للتكثير، والمقصود منه: إظهار التوقع والاستغناء عن التصريح بما الغرض، فيقولون: ربما ندمت على ما فعلت، ولعلك تدم على فعلك، وإن كان العلم حاصلا بكثر التدم وجوده بغير شك.

والوجه الثاني: في الجواب أن هذا التقليل أبلغ في التهديد، ومعناه: أنه يكفيك قليل التدم في كونه زاجرا

وأنكر الزجاج أن تحمي «رب» للتكرير. و«ما» التي تدخل عليها «رب» قد تكون اسماء نكرة بمنزلة شيء، وذلك إذا كان في ضمير عائد عليه.

وقد تكون حرفا كالألف «رب» وموطنا لها لتدخل على الفعل؛ إذ ليس من شأنها أن تدخل إلا على الأسماء؛ وذلك إذا لم يكن ثم ضمير عائد.

وكذلك دخلت «ما» على «من» كآفة، في نحو قوله: وكان الرسول ﷺ مما يجرى شفتيه.

قال الكسائي والفرما: الباب في «ربما» أن تدخل على الفعل الماضي، ودخلت هنا على المستقبل؛ إذ هذه الأفعال المستقبلية من كلام الله تعالى لما كانت صادقة حاصلة، ولا بد جرت مجرى الماضي الواقع.

وقد تدخل «رب» على الماضي الذي يراد به الاستقبال، وتدخل على العكس، والظاهر في «ربما» في هذه الآية أن «ما» حرف كآفة، هكذا قال أبو علي، قال: ويحتمل أن تكون اسماء، ويكون في «يؤد» ضمير عائد عليه، التصدير: رب ودأو شيء يؤد. [واستشهد بالشعر ٤ مرآت] (٣: ٣٤٩)

نحوه ابن الجوزي (٤: ٣٧٩)

الفخر الرازي: ففيه مسائل:

المسألة الأولى: [في القراءة]

المسألة الثانية: «رب» حرف جر عند سيبويه، ويلحقها «ما» على وجهين: أحدهما: أن تكون نكرة بمعنى شيء.

والضرب الآخر: أن تدخل «ما» كآفة، كما في

فيجوز دخوله على الفعل، وحقه أن يدخل الماضي، لكن لما كان المترقب في إخبار الله تعالى كالماضي في تحققه أجزى مجراه. وقيل: (ما) نكرة موصوفة.

ومعنى التقليل فيه الإيدان بأنهم لو كانوا يؤدّون الإسلام مرة، فبالجري أن يسارعوا إليه، فكيف وهم يؤدّونه كلّ ساعة؟ وقيل: تدهشهم أهوال القيامة، فإن كانت منهم إفاقة في بعض الأوقات تمثّلوا ذلك، والغيبة في حكاية ودادتهم كالغيبية في قولك: حلف بالله ليفعلن. (٥٣٧: ١)

أبوحيان: «رب»: حرف جر لا اسم، خلافاً للكوفيين والأخفش في أحد قوليه، وابن الطراوة، ومعناها في المشهور: التقليل لا التكثير، خلافاً لزاعمه وناسبه إلى سيّويه، ولسن قال: لا نفيد تقليلًا ولا تكثيرًا، بل هي حرف إثبات.

ودعوى أبي عبد الله الرّازي الاتصاف على أنها موضوعة للتقليل، باطلة. وقول الزّجاج: إن «رب» للكرة ضد ما يعرفه أهل اللغة ليس بصحيح، وفيها لغات، وأحكامها كثيرة ذكرت في النحو، ولم تقع في القرآن إلا في هذه السّورة على كثرة وقوعها في لسان العرب. [إلى أن قال:]

والظاهر أن «ما» في «رَبَّمَا» مهية، وذلك لأنها من حيث هي حرف جر لا يلبها إلا الأسماء، فجاء به «ما» مهية لجمي الفعل بعدها. وجوزوا في «ما» أن تكون نكرة موصوفة، وربّ جارة لها، والعائد من جملة الصّفة محذوف، تقديره: ربّ شيء يؤدّ الذين كفروا. [إلى أن قال:]

لك عن هذا الفعل، فكيف كثيرة؟

والوجه الثالث: في الجواب أن يشغلهم العذاب عن تمثي ذلك إلا في القليل.

المسألة الرابعة: اتفقوا على أن كلمة «رب» مختصة بالدخول على الماضي، كما يقال: ربّما قصدني عبد الله، ولا يكاد يستعمل المستقبل بعدها. وقال بعضهم: ليس الأمر كذلك.

وكلامنا في أنها إذا دخلت على الفعل وجب كون ذلك الفعل ماضيًا، فأين أحدها من الآخر؟ إلا أنني أقول قول هؤلاء الأدباء: إنه لا يجوز دخول هذه الكلمة على الفعل المستقبل، لا يمكن تصحيحه بالدليل العنقي، وإنما الرجوع فيه إلى التقليل والاستعمال، ولو أنهم وجدوا بيتًا مشتغلًا على هذا الاستعمال لقالوا: إنه جائز صحيح، وكلام الله أقوى وأجلّ وأشرف، فلم لم يتمسكوا بوروده في هذه الآية على جوازها وصحتها؟ ثم نقول: إن الأدباء أجابوا عن هذا السؤال من وجهين:

الأول: قالوا: إن المترقب في إخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه، فكانه قيل: ربّما ودّوا.

الثاني: أن كلمة «ما» في قوله: «رَبَّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا» اسم، و«يَوْمَ» صفة له، والتقدير: ربّ شيء يؤدّ الذين كفروا. (١٦٩: ١٥٦)

البيضاوي: وقرأ نافع وعاصم «رَبَّمَا» بالتخفيف، وقرئ (رَبَّمَا) بالفتح والتخفيف، وفيه ثمان لغات: ضمّ الراء وفتحها مع التشديد والتخفيف، وبناء الثأنت ودونها، و (ما) كافّة تكفّه عن الجرّة،

الرأ، ورب بضمتها، وربت بالضم وفتح الباء والقاء
وربت يسكون القاء وربت بفتح الثلاثة، وربت بفتح
الأولتين وسكون القاء، وتخفيف الباء من هذه السبعة،
وربتا بالضم وفتح الباء المشددة، ورب بالضم
والسكون، ورب بالفتح والسكون فهذه سبع عشرة
لغة حكاهما ما عدا «ربتا» ابن هشام في «المغني».
وحكى أبو حيان إحدى عشر منها «ربتا» وإذا اعتبر
ضم الاتصال بـ «ما» والتجرد منها بلغت اللغات ما
لا يحصى.

وزعم ابن فضالة في «الحوامل والعوامل» أنها
ثلاثية الوضع كـ «قد» وأن فتح الباء مخففة دون القاء
ضرورة، وأن فتح الرأ مطلقاً شاذ، وهي حرف جسر
خلاقاً للكوفية والأخفش في أحد قوليه. وابن
الطراوة زعموا: أنها اسم مبني كـ «كم» واستدلوا
على اسميتها بالإخبار عنها. ثم بحث في أنها اسم أو
حرف. إلى إن قال:

وفي مفادها أقوال:

أحدها: أنها للتقليل دائماً، وهو قول الأكثرين.
وعند في «البيسط» منهم الخليل وسيبويه والأخفش.
والمازني والفارسي والبصري والكسائي والفراء.
وهشام، وخلق آخرون.

ثانيها: أنها للتكثير دائماً وعليه صاحب «العين»،
وابن درستويه وجماعة، وروي عن الخليل.

ثالثها: واختاره الجلال السيوطي وفقاً للفارابي
وطائفة، أنها للتقليل غالباً والتكثير نادراً.

رابعها: عكسه وجزم به في «التسهيل» واختاره

ولمّا كانت «رب» عند الأكثرين لا تدخل على
مستقبل تأولوا «يؤد» في معنى ود، ولمّا كان
المستقبل في إخبار الله لتحقق وقوعه كالماضي، فكانه
قيل: ود، وليس ذلك بلازم، بل قد تدخل على
المستقبل، لكنه قليل بالنسبة إلى دخولها على الماضي.
وقول أبي عبد الله الرّازي: أنهم اتفقوا على أن
كلمة «رب» مختصة بالدخول على الماضي، لا يصح.
فعلى هذا لا يكون «يؤد» محتاجاً إلى تأويل. وأما من
تأول ذلك على إضمار «كان» أي ربّما كان يود،
فقوله ضعيف، وليس هذا من مواضع إضمار «كان».
ولمّا كان عند الزمخشري وغيره أن «رب» للتقليل
احتاجوا إلى تأويل مجيء رب هنا، وطول الزمخشري
في تأويل ذلك.

ومن قال: إنها للتكثير، فالتكثير فيها هنا ظاهر،
لأنّ ودادتهم ذلك كثيرة. ومن قال: إنّ التقليل
والتكثير إنما يُفهم من سياق الكلام لا من موضوع
«رب»، قال: دلّ سياق الكلام على الكثرة. وقيل:
تدهشهم أهوال ذلك اليوم فييقنون مهوتين، فإن كانت
منهم إفاقة في بعض الأوقات من سكرتهم قنّوا، فلذلك
قلّ.

وقرأ عاصم، ونافع: «رُبّما» بتخفيف الباء،
وباقى السبعة بتشديد الباء. وعن أبي عمرو: الوجهان.

(٥: ٤٤٢)

الألوسي: و «رب» على كثرة وقوعها في كلام
العرب، لم تقع في القرآن إلا في هذه الآية، ويقال فيها:
رُبّ بضم الرّاء وتشديد الباء وفتحها ورب بفتح

ابن هشام في «المغني».

وخاسها: أنها لها من غير غلبة لأحدهما، نقله أبوحيان عن بعض المتأخرين.

سادسها: أنها لم توضع لواحد منهما بل هي حرف إثبات لا يدل على تكثير ولا تقليل، وإنما يُفهم ذلك من خارج، واختاره أبوحيان.

سابها: أنها للتكثير في المباهاة والتقليل فيما عداه، وهو قول الأعلام، وابن السِّدِّ.

ثامنها: أنها لبهم العدد، وهو قول ابن الباذش وابن طاهر، وتصدر وجوباً غالباً.

وقال أبوحيان: المراد: تصدرها على ما تعلق به. فلا يقال: لقيت ربَّ رجل عالم، وذكروا أنها قد تُسبق بـ «آلا»، ومن غير الغالب:

❖ يا ربَّ كاسية الحديث ❖

ولاحتر غير نكرة، وأجاز بعضهم جرّها المعرف بآل احتجاجاً بقوله:

ربّما الجمال المؤبّل فيهم

وعناجيج بينهنّ المهار

وأجاب الجمهور بأن الرواية بالرفع وإن صحَّ الجرُّ فالزائدة.

وفي وجوب نعت مجرورها خُلف: فقال المُبرِّد وابن السَّراج والفارسي وأكثر المتأخرين، وعُزي للبصريين؛ يجب لإجرائها مجرى حرف التثنية؛ حيث لا تقع إلا صدراً ولا يقدم عليها ما يعمل في الاسم بعدها، وحكم حرف التثنية أن يدخل على جملة، فالأفيس في مجرورها أن يوصف بمجمله لذلك، وقد

يوصف بما يجري مجراها من ظرف أو مجرور أو اسم فاعل أو مفعول، وجزم به ابن هشام في «المغني» وارتضاه الرضوي.

وقال الأخفش والقرّاء والزّجاج وابن طاهر وابن خروف وغيرهم: لا يجب، وتضمنها القلة أو الكثرة يقوم مقام الوصف، واختاره ابن مالك وتبعه أبوحيان، ونظر في الاستدلال المذكور بما لا يخفى.

(١٤ : ٤)

ابن عاشور: و(رُبّما) مركبة من «رب»، وهو حرف يدل على تنكير مدخوله، ويمرّ ويختصّ بالأسماء، وهو بتخفيف الباء وتشديدها في جميع الأحوال، وفيها عدة لغات.

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء، وقرأ الباقون بتشديدها.

واقترنت بها «ما» الكافّة لـ «رب» عن العمل. ودخول «ما» بعد «رب» يكفّ عملها غالباً، وبذلك يصحّ دخولها على الأفعال، فإذا دخلت على الفاعل فالغالب أن يراد بها التقليل.

والأكثر أن يكون فعلاً ماضياً، وقد يكون مضارعاً للدلالة على الاستقبال، كما هنا، ولا حاجة إلى تأويله بالماضي في التحقق.

ومن التحوين من أوجب دخولها على الماضي، وتأول نحو الآية بأنه منزل منزلة الماضي لتحقيقه. ومعنى الاستقبال هنا واضح لأن الكفّار لم يودّوا أن يكونوا مسلمين قبل ظهور قسوة الإسلام، من وقت الهجرة.

أَخَذَ كَمَا فَتَسْبِي رُبُّهُ خُفْرًا ۖ يَوْسُفُ: ٤١. (٢٥٩)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرب: المالك، وهو الله تعالى، ولا يقال لغيره، وإن قيل جهلاً وجحداً - كما في الجاهلية - للملك، فهو على التنسيب بزرعهم، إذ لا تدله، ولا تشبهه.

وعلم ربوبي: منسوب إلى الرب، على غير قياس. والرتبي والرتاني: رب العلم وصاحبه، منسوب إلى الرب.

والرتاني: الذي بعد الرب، زيدت الألف والتون فيه للمبالغة في التسبب. ومنه: قول الإمام علي عليه السلام: «الراس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع»^(١).

وإنه لمربوب بين الربوبية، أي لمملوك. والعباد مربوبون لله، أي مملوكون.

وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ: مالكة ومستحقه وصاحبه، لا يقال إلا بالإضافة؛ والجمع: أرباب وربوب. يقال: فلان رب هذا الشيء، أي ملكه له، وقد ربه يربيه رباً. وكل من ملك شيئاً فهو ربه، نحو: رب الدابة، ورب الدار، وفلانة ربة البيت، وهن ربات الحجال. ومنه: حديث الإمام علي عليه السلام: «يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال، وعقول ربات الحجال»^(٢).

(١) نهج البلاغة - الحكمة: (١٤٧)

(٢) المصدر السابق - الخطبة: (٢٧).

والكلام خير مستعمل في التهديد والتهويل في عدم اتباعهم دين الإسلام. والمعنى: قد يموت الذين كفروا لو كانوا أسلوا.

والتقليل هنا مستعمل في التهكم والتخويف، أي احذروا وادتكم أن تكونوا مسلمين، فلعلها أن تقع نادراً كما يقول العرب في التوبيخ: لملك ستندم على فعلك، وهم لا يشكون في تنذره، وإنما يريدون أنه لو كان اللد مشكوكاً فيه، لكان حقاً عليك أن تفعل ما قد تنسدم على التفريط فيه لكي لاتسدم، لأن العاقل يتحرز من الضرر المظنون، كما يتحرز من المتيقن. (٩: ١٣)

الوجوه والتظائر

الحيري: الرب على أربعة أوجه:

أحدها: الله عز وجل، كقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الفاتحة: ١. وقوله: ﴿رَبِّمَا تَقْبَلُ مِنَّا﴾ البقرة: ١٢٧. [ثم ذكر آيات كثيرة]

والثاني: جبريل عليه السلام، كقوله في آل عمران: الآية: ٤٠. ﴿قَالَ رَبِّ أَنسَى يُكُونُ لِي غَلَامٌ﴾. وقوله: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنسَى يُكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ آل عمران: ٤٧. ومنه في مريم: ٨. وقوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي الْآرِضَ﴾ نوح: ٢٦.

والثالث: السيد المعني به هارون، كقوله: ﴿فَأَذْهَبَ آتٍ وَرَبُّكَ فَقَابِلًا﴾ المائدة: ٢٤.

والرابع: السيد يعني ريان بن الوليد ملك مصر، كقوله: ﴿أَذْكُرُنِي عِشْرَ رَبِّكَ﴾ يوسف: ٤٢. ﴿أَمَّا

وربيبة الرجل: بنت امرأته من غيره.
والرَّاب: زوج الأم، وهو اسم فاعل، من: رَبَّه
يُرَبُّه، أي يكفل أمره.
والرَّابَّة: امرأة الأب.
والرَّبيبة: الحاضنة، لأنها تملح الشيء وتقوم به
وتجعله.

والمرأة تُرَبِّبُ الشَّعْرَ بِالذَّهْنِ، إذا أصلحته وجمعتها.
وَرَبَّيْتُ الذَّهْنَ وَرَبَّيْتُهُ طَيَّبْتُهُ وَأَجَدْتُهُ.
وَذَهْنٌ مُرَبَّبٌ، إذا رُبِّبَ الحَبُّ الَّذِي اتَّخَذَ مِنْهُ
بِالطَّيْبِ.

وَرَبُّ المَعْرُوفِ وَالصَّنِيعَةِ وَالنَّعْمَةِ يُرَبِّيْهَا رُبًّا
وَرَبَابًا وَرَبَابَةً، وَرَبَّيَّهَا نَفَّاهَا وَزَادَهَا وَأَتَمَّهَا وَأَصْلَحَهَا.
وَكَذَلِكَ رَبَّيْتُ قَرَابَتَهُ.
وَرَبَّيْتُ الْأُمَرَ أَرْبَتَهُ رُبًّا وَرَبَابَةً: أَصْلَحْتُهُ وَمَنْتُهُ.

والرُّبُّ: السَّلاَفُ الْخَاطِرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ التَّمَارِ،
لأنه رُبُّبٌ وَأَصْلَحُ؛ وَالْجَمْعُ: رُبُوبٌ وَرَبَابٌ، يُقَالُ:
ارْتَبَّ الْعَنْبُ، إِذَا طُبِّخَ حَتَّى يَكُونَ رُبًّا يُؤْتَدَمُ بِهِ.
وَالسَّقَاءُ يُرَبَّبُ، أَي يُجْعَلُ فِيهِ الرُّبُّ، وَالشَّيْءُ يُرَبَّبُ
بِخَلٍّ أَوْ عَسَلٍ، وَالْجُرَّةُ تُرَبَّبُ تَرْبِيًّا.

وَرَبَّيْتُ الزُّنْبُقَ بِالرُّبِّ، وَالْحَبُّ بِالْقَيْرِ وَالْقَارِ، أَرْبَتَهُ
رُبًّا وَرَبًّا، وَرَبَّيْتُهُ مَنْتُهُ وَذَهْنَتُهُ وَأَصْلَحْتُهُ.
وَرَبُّ فَلَانٍ نَعْيُهُ يَرْبُهُ رُبًّا، إِذَا جَعَلَ فِيهِ الرُّبَّ
وَمَنْتَهُ بِهِ، وَهُوَ نَعْيٌ مُرَبُوبٌ.

وَالرُّبِّيُّ مِنَ الْمَرْءِ وَالضَّانِّ جَمِيعًا: الَّتِي وَضَعَتْ
حَدِيثًا وَبَيَّعَهَا وَلَدَهَا، لِأَنَّهَا تُصْلَحُ أَمْرَهُ؛ وَالْجَمْعُ:
رُبَابٌ. يُقَالُ: أَعَزَّ رُبَابًا، وَشَاةٌ رُبِّيَّةٌ الرِّبَابُ،

وَالرَّبَابَةُ: الْأَسْمُ، وَمِثْلُهُ الرُّبُوبِيَّةُ. يُقَالُ: طَالَتْ
مَرَاتِبُهُمُ النَّاسَ وَرَبَابَتُهُمْ، أَي مَمْلَكَتُهُمْ.
وَرَبَّيْتُ الْقَوْمَ: سَنَّتُهُمْ، أَي كُنْتُ فَوْقَهُمْ، مِنْ
الرُّبُوبِيَّةِ. يُقَالُ: لَأَنْ يَرْبِيَنِي فَلَانٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرْبِيَنِي
فَلَانٌ، أَي يَكُونَ رُبًّا فَوْقِي وَسَيِّدًا يَمْلِكُنِي.
وَالرُّبُّ: الْمَالِكُ، وَالسَّيِّدُ الْمَطَاعُ، وَالْمُصْلِحُ. يُقَالُ:
رَبُّ الشَّيْءِ، إِذَا أَصْلَحَهُ.

وَتَرْبَبُ الرَّجُلُ وَالْأَرْضُ: ادَّعَى أَنَّهُ رَبُّهَا.
وَرَبُّ وَلَدَةٍ وَالصَّبِيِّ يَرْبُهُ رُبًّا، وَرَبِّيَّةٌ تَرْبِيًّا
وَتَرْبِيَّةٌ: رَبَاهُ.

وَتَرْبِيَّةٌ وَارْتَبَةٌ، وَرَبَاهُ تَرْبِيَّةٌ، وَتَرْبَاهُ: أَحْسَنَ
الْقِيَامِ عَلَيْهِ، وَوَلِيَّهُ حَتَّى يَفَارِقَ الطُّفُولَةَ، كَانَ ابْنُهُ أَوْ
لَمْ يَكُنْ، فَالصَّبِيُّ مُرَبُوبٌ وَرَبِيبٌ وَمُرَبِّيٌّ، وَكَذَلِكَ
الْفَرَسُ.

وَرَبُّ الصَّنِيعَةِ: أَصْلَحُهَا وَأَتَمَّهَا.
وَالرَّبِيبَةُ: وَاحِدَةُ الرِّبَابِ مِنَ الْفَنَمِ الَّتِي يُرَبِّيْهَا
النَّاسُ فِي الْبُيُوتِ لِأَبْنَائِهَا. وَفِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ
التَّخَمِي: «لَيْسَ فِي الرِّبَابِ صَدَقَةٌ»، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ:
«وَاحِدَتُهُ رَبِيبَةٌ بِمَعْنَى مُرَبُوبَةٍ، لِأَنَّ صَاحِبَهَا يُرَبِّيْهَا».

وَالرُّبُوبُ وَالرَّبِيبُ: ابْنُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ،
وَهُوَ بِمَعْنَى مُرَبُوبٍ، لِأَنَّهُ يَقُومُ بِأَمْرِهِ، وَيَمْلِكُ عَلَيْهِ
تَدْبِيرَهُ، كَمَا قَالَ ثَعْلَبٌ. وَمِنْهُ: قَوْلُ الْإِمَامِ عَلِيِّ عَلَيْهِ
الْسَّلَامُ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: «لَقَدْ كَانَ إِلَيَّ حَبِيبًا، وَكَانَ
لِي رَبِيبًا»^(١).

والرَبَاب: المصدر.

وَرَبَّتِ الشَّاةُ رَبًّا رَبًّا، إِذَا وَضَعَتْ.

والرَّبِّي: أَوَّلُ الشَّبَابِ، تَشْبِيهًُا بِالشَّاةِ الْهَدِيَّةِ
الَّتِي تَجُودُ، يُقَالُ: أَتَيْتُهُ فِي رُبِّي شَبَابِهِ، وَرَبَابِ شَبَابِهِ،
وَرَبَابِ شَبَابِهِ، وَرَبَانِ شَبَابِهِ، أَيِ جَذَنَانِهِ.

وَأَخَذَ الشَّيْءُ بِرَبَّنِهِ وَرَبَّنَانِهِ بِأَوَّلِهِ.

وَأَفْطَلَ ذَلِكَ الْأَمْرَ بِرَبَّنَانِهِ بِجَذَنَانِهِ وَطَرَاوَتِهِ
وَجَذَنِهِ.

والرَّبِّي: الْعُدَّةُ الْحَكْمَةُ، لِأَنَّهَا تُنْتَنَ وَتُصْلَحُ، وَفِي
الْمَثَلِ: «إِنْ كُنْتُ بِي تَشْدَ ظَهْرَكَ، فَأَرْخِ مِنْ رَبِّي أَزْرَكَ»،
أَيِ إِنْ عَوَّلْتُ عَلَيَّ قَدْ عَنَيْ أُنْعَبُ، وَاسْتَرْخِ أَنْتِ
وَاسْتَرْخِ.

والرَّبِّي: الْقَعْمَةُ وَالْإِحْسَانُ، لِأَنَّهَا تُصْلَحُ وَتُتَمِّمُ.
وَالرَّبِّيَّةُ: الْخَيْرُ الْأَزْمُ، بِمِثْلَةِ الرُّبِّ الَّذِي يُلِيقُ
فَلَا يَكَادُ يَذْهَبُ.

وَالرَّبَابِيَّةُ: خِرْقَةٌ تُجْعَلُ فِيهَا الْقِدَاحُ، شَبِيحَةٌ
بِالْكِنَانَةِ، تُشَدُّ بِهَا سِهَامُ الْمِيسَرِ.

وَالرَّبَابِيَّةُ وَالرَّبَابُ: الْعَهْدُ وَالْمِثَاقُ، لِأَنَّهُ يُصْلَحُ
أَمْرُ النَّاسِ وَبَشَدُهُ وَجَمْعُ الرَّبَابِ: أَرْبِيَّةٌ.

وَالْأَرْبِيَّةُ: أَهْلُ الْمِثَاقِ.

وَالرَّبِيبُ: الْمَعَاهِدُ.

وَالرَّبَابُ: أَحْيَاءُ ضَبَّةٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: «سَمَوُا بِذَلِكَ
لِتَرَاهُمْ، أَيِ تَعَاقِدُهُمْ»، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: «سَمَوُا
بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ أَدْخَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي رُبِّ، وَتَعَاقَدُوا
وَتَحَالَفُوا عَلَيْهِ، وَالْمَعْنَى: وَاحِدٌ.

وَالرَّبَابِيَّةُ: السَّحَابَةُ الَّتِي قَدْ رَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا؛

وَالْجَمْعُ: رَبَابٌ، لِأَنَّهَا تَطْرُ بِمَدِّ تَجْمَعُهَا وَتَغَاثُهَا. يُقَالُ:
السَّحَابُ رَبُّبُ الْمَطَرِ، أَيِ جَمْعُهُ وَيُتَمِّمُهُ، وَالْمَطَرُ رَبُّبُ
الْثِّبَاتِ وَالْثَّرَى وَيُتَمِّمُهُ. وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ
نَظَرَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْرِيَ بِهِ إِلَى قَصْرِ مُثُلِ الرَّبَابِيَّةِ
الْبَيضاءَ».

وَالرَّبَابِيَّةُ: الْأَرْضُ الَّتِي كَثُرَتْ نَبْتُهَا وَنَعْمَتُهَا، وَهِيَ
الْمَرْبَةُ وَالْمَرْبُ أَيْضًا.

وَالْمَرْبُ: الْمَحَلُّ وَمَكَانُ الْإِقَامَةِ وَالْاجْتِمَاعِ.

وَمَكَانُ مَرْبَةٍ: مَجْمَعٌ يَجْمَعُ النَّاسَ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ
لِلرَّبَابِ: رَبَابٌ.

وَقُلَانُ مَرْبَةٍ: مَجْمَعُ رَبِّبِ النَّاسِ وَجَمْعِهِمْ.

وَمَرْبُ الْإِبِلِ: حِمْلُ لُزْمَتِهِ.

وَأَرْبَتُ الْإِبِلِ بِكَانَ كَذَا: لُزْمَتُهُ وَأَقَامَتْ بِهِ، فَهِيَ
إِبِلُ مَرَابَةٍ: لُؤْزَمُ.

وَرَبُّ قُلَانٍ بِالْمَكَانِ وَأَرْبٌ: لُزْمُهُ وَأَقَامَ بِهِ.

وَأَرْبَتُ السَّحَابَةِ: دَامَ مَطَرُهَا.

وَأَرْبَتُ الْجَنُوبِ: دَامَتْ.

وَأَرْبَتُ الْقَافَةِ بِوَلَدِهَا: لُزْمَتُهُ وَأَحْبَبَتْهُ، وَهِيَ
مَرْبٌ.

وَأَرْبَتُ الْقَافَةِ: لُزِمَتْ الْفَعْلُ وَأَحْبَبَتْهُ.

وَالرَّبِّيَّةُ: الْقَرَقَةُ مِنَ النَّاسِ، هِيَ عَشْرَةُ آلَافٍ أَوْ
نَحْوُهَا؛ وَالْجَمْعُ: رَبَابٌ.

وَالرَّبِّيَّةُ: كَالرَّبِّيَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ؛ وَالْجَمْعُ: أَرْبِيَّةٌ.

وَالرَّبِّيُّ: وَاحِدُ الرَّبِّيِّينَ، وَهُمْ الْجَمَاعَاتُ الْكَثِيرَةُ.

وَالرَّبِّيَّةُ: اسْمُ لَعْدَةٍ مِنَ الثِّبَاتِ، لَا تَنْجِيحُ فِي الصَّيْفِ.

تَبْقَى خُضْرَتَا شَتَاءٍ وَصَيْفًا، وَالْجَمْعُ: رَبِيبٌ.

آل عمران، وهي من أوائل السور المدنية، والثانية: المائدة، وهي من أواخر السور المدنية، وقد جاء فيها مقروناً بلفظ «الأخبار» مرتين.

وأما ما نسبته إلى المفسرين فهو تمسّف بسنّ؛ إذ لم يقولوا قط: الرَّبِّيُّ الحَبِيرُ، بل أجمعوا على أن معناه العالم أو الفقيه.

ثم إن الحَبِيرَ عربيّ المنشأ، وليس عبرياً كما قال، وقد أجمع على ذلك العلماء المسلمون والمستشرقون كافة، ومنهم: «آرثر جفري» نفسه؛ إذ لم يذكره في معجمه، وما كلامه هذا إلا ملاحاة ومصاداة، كما هو ديدنه.

وإن ما بعثه على هذا القول هو ما ذكره أبو عبيد: «أحسب الكلمة ليست عبرية، إنما هي عبرانية أو سريانية»، وهو كلام ملقى على عواهنه، وقد رده العلماء المحققون، ومنهم الشيخ الطبرسي، حيث قال: «وهذا فاسد، لأن القرآن نزل بلفظهم، وروي عن محمد بن الحنفية أنه قال يوم مات ابن عباس: مات رَبَّانِي هذه الأمة»^(١).

ومنه: قول النبي ﷺ: «علي رَبَّانِي هذه الأمة»^(٢) وقول الإمام علي عليه السلام: «أنا رَبَّانِي هذه الأمة»^(٣). والألف والتون فيه زائدتان، والياء للنسبة، قال

وربّ: من حروف المعاني، ومُضَع للتقليل، وهو ضدّ «كم»، فإنه ومُضَع للكثير، وكلاهما يدخل على التكررات فيخفّضها. يقال: رَبّ رجل قائمٌ، وكم فاضل عرفت.

ويقلّ باء «رَبّ» ويخفف، والتثنية أكثر، ويُضَع راءه، وهي لغة. يقال: رَبّ ورَبّ رجل، ورَبّ ورَبّ رجل.

وتدخل عليه التاء، يقال: رَبَّت رجل، ورَبَّت رجل.

وتدخل عليه «ما»، لِيُمْكِن أن يستكلم بالفعل بعده، وكثيراً ما يليه الفعل الماضي. يقال: رَبّما جاءني زيد، ورَبّما جاءني، وكذا رَبّما ورَبّما، ورَبّتما ورَبّتما، ورَبّتما ورَبّتما.

٢ - زعم «آرثر جفري» أن العرب أخذوا لفظ «الرَّبّ» من الآراميين، رغم قوله بأنهم كانوا يستعملونه قبل الإسلام، بمعنى الإله والرئيس وعظيم القوم. وهذا عليه وليس له، لأنه ادّعى أمراً دون دليل، وردّ قولاً وهو أصيل، فهو كمن «أساء رعياً فسقى»!

٣ - وقد جزم هذا المستشرق أن لفظ «الرَّبَّانِي» عبري المنشأ، واستدلّ على ذلك بأمرين:

أ - استعماله في الآيات المدنية المتأخرة.

ب - قول المفسرين: معناه الحَبِيرُ، والحَبِيرُ لفظ عبري على زعمه.

ولكن يبدو أنه أسس رأيه على شفا جُرْفِي هار، لأن هذا اللفظ استعمل في سورتين مدنيتين: الأولى:

(١) الطبرسي (٢: ٤٠٢).

(٢) نهج الإيمان لابن جبر (٢٧٧).

(٣) تفسير المُرَاعِي (٦: ١٢٤).

الاستعمال القرآني

و يلاحظ أولاً أنها تتمحور في سبعة ألفاظ: رب،
أرباب، ربون، ربانين، ربائب، ربما:
الأول: (رب) أربعة أقسام: نكرة، ومضافاً إلى
اسم ظاهر، ومضافاً إلى ضمير، وجملاً.
أ- رب نكرة:

١- رب: ١- ﴿...بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَقُورٍ﴾

سبا: ١٥

٢- رب: ٢- ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ﴾

يس: ٥٨

٣- رباً: يأتي في (٤٤): ﴿قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ عَنْيَ
رَبُّهُ...﴾

ب- مضافاً إلى اسم:

رب العالمين:

٣- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الفاتحة: ١

٤- ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

الأنعام: ٤٥ والصلوات: ١٨٢

٦- ﴿...وَاجْعِدْ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ﴾ يونس: ١٠

٧- ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَقُصِّي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الزمر: ٧٥

٨- ﴿هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

الَّذِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ المؤمن: ٦٥

الإسلام لرب العالمين:

٩- ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ لِرَبِّ

سَيِّدِي: «زادوا ألفاً ونوناً في «الرباني» إذا أرادوا
تخصيصاً بعلم الرب دون غيره، كأن معناه: صاحب
علم بالرب دون غيره من العلوم، وهو كما يقال:
رجل شرابي، وحيائي، ورجباني، إذا خصص بكثرة
الشعر وطول اللحبة وغلظ الرقبة، فإذا نسبوا إلى
الشعر قالوا: شعري، وإلى الرقبة قالوا: رقبتي، وإلى
اللحبة: لحبي».

٤- روى السيوطي عن أبي حاتم الرازي المتوفى

سنة «٣٢٢هـ» أن لفظ «الرباني» سرياني المنشأ^(١)

فتلقفه «جفري» منه، وقال: إنه لقول شديد. واحتج
بوروده في السريانية بهذا المعنى، وفي سورة آل عمران
أيضاً، وكرر القول: إنها من السور المدنية المتأخرة^(٢)

ولكن ورود هذا اللفظ في السريانية لا يعني
أصالة فيها، كما أن وروده في العربية لا يعني أن أصله
عربي أيضاً، ما دام يقصر عن الدليل: إذ بين اللغتين
لحمة نسب.

وأتأ صراره على كون سورة آل عمران من
أواخر السور المدنية، فهو تعسف وتكسب للطريق
الواضح، لأن العلماء تواطؤوا على أنها من السور
المدنية المتقدمة، كما ذكرنا.

وما رواه السيوطي عن أبي حاتم الرازي قول
شاذ - كقول أبي عبيد - لا يرقى إلى عداد الأحوال
المعتد بها، ولا يقاوم ما أثر عن العرب وتواتر.

(١) الإتيان (٢: ١٣٣).

(٢) المفردات الدخيلة في القرآن الكريم.

العالمين ﴿

البقرة: ١٣١

١٠ - ﴿... قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَآمِرًا

سَلِيمًا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الأنعام: ٧١

١١ - ﴿قُلْ إِنِّي نُبِّئْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

المؤمن: ٦٦

١٢ - ﴿... قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ

مَعَ سُلَيْمِينَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الثلث: ٤٤

الإيمان برَبِّ العالمين:

١٣ و ١٤ - ﴿قَالُوا أَمَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿

الأعراف: ١٢١، الشعراء: ٤٧

الخوف من ربِّ العالمين:

١٥ - ﴿لَئِنْ تَبَسَّطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ

يَدِي إِلَيْكَ لِأَتَّكِلَنَّكَ إِلَهِي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿

المائدة: ٢٨

١٦ - ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا

كَفَرَ قَالَ إِلَهِي بَرِيءٌ مِنْكَ إِلَهِي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿

الحشر: ١٦

صلاحي لربِّ العالمين:

١٧ - ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَاسْكَبْتُ وَمَحَيَّيْتُ

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الأنعام: ١٦٢

رسول ربِّ العالمين:

١٨ - ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ

مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الأعراف: ٦١

١٩ - ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ

مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الأعراف: ٦٧

٢٠ - ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الأعراف: ١٠٤

٢١ - ﴿فَاتَّبَعُوا فِرْعَوْنَ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴿

الشعراء: ١٦٦

٢٢ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

وَمَلَائِكِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الزخرف: ٤٦

أجرى على ربِّ العالمين:

٢٣ - ٢٧ - ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ

إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الشعراء: ١٠٩ و ١٢٧ و ١٤٥ و ١٦٤ و ١٨٠

القرآن تنزيل من ربِّ العالمين:

٢٨ - ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْثَرَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَلَكِنْ نَقْصَبُكَ الْكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ

لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

يونس: ٣٧

٢٩ - ﴿وَالَّذِي نُنْزِلُ بِهِ الْقُرْآنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الشعراء: ١٩٢

٣٠ - ﴿نُنْزِلُ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴿

السجدة: ٢

٣١ و ٣٢ - ﴿نُنْزِلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الواقعة: ٨٠ و الحاقة: ٤٣

ما ربِّ العالمين؟

٣٣ - ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿

الشعراء: ٢٣

٣٤ - ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الصافات: ٨٧

سبحان ربِّ العالمين:

٣٥ - ﴿... وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

الثلث: ٨

أنا الله ربِّ العالمين:

ثَوَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿التوبة: ١٢٩﴾

٤٦ - ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ

اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَظِيمًا ﴿الأنبياء: ٢٢﴾

٤٧ - ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿المؤمنون: ٨٦﴾

٤٨ - ﴿فَتَقَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿المؤمنون: ١١٦﴾

٤٩ - ﴿أَلَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿

الثلث: ٢٦﴾

٥٠ - ﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ

الْعَرْشِ عَظِيمًا ﴿الرَّحْف: ٨٢﴾

رب المشرق والمغرب:

٥١ - ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ

كُلُّ شَيْءٍ لَحَقُّونَ ﴿الشعراء: ٢٨﴾

٥٢ - ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿المزمل: ٩﴾

٥٣ - ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿

الرحمن: ١٧﴾

٥٤ - ﴿فَلَا أَسْمِعُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِلَّا

لَقَادِرُونَ ﴿المعارج: ٤٠﴾

رب السماوات والأرض:

٥٥ - ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ

أَفَأَعَدَدْتُمْ... ﴿الرعد: ١٦﴾

٥٦ - ﴿قَالَ لَقَدْ غَلَبْتُمْ مَا أَمْزَلْ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا رَبُّ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ وَابِلٍ لَا طَلُوكَ يَمَافِرُ غَوْنُ

٣٦ - ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿المقصص: ٢٠﴾

ذلك رب العالمين:

٣٧ - ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿فصلت: ٩﴾

رب العالمين ليس عدوئي:

٣٨ - ﴿فَقَالَهُمْ غَدُوِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿

الشعراء: ٧٧﴾

مشيئة رب العالمين:

٣٩ - ﴿وَمَا تَشَاؤُنْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿

التكوير: ٢٩﴾

قيام الناس لرب العالمين:

٤٠ - ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

المطففين: ٦﴾

التسوية لرب العالمين:

٤١ - ﴿إِذْ نَسُوبُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿الشعراء: ٩٨﴾

تبارك رب العالمين:

٤٢ - ﴿أَلَا أَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ ﴿الأعراف: ٥٤﴾

٤٣ - ﴿ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ ﴿المؤمن: ٦٤﴾

رب كل شيء:

٤٤ - ﴿قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ عَنْيَ رَبِّي وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

وَلَا تَحْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهِمْ وَلَا عِزُّ وَازِرَةٌ وَزَرَ

أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ

تَخْتَلِفُونَ ﴿الأعام: ١٦٤﴾

رب العرش:

٤٥ - ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

٦٨- ﴿قُلْ أَغُوذُ بِرَبِّ الْثَلَاثِ﴾ التلاس: ١

رب موسى وهارون:

٦٩ و ٧٠- ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾

الأعراف: ١٢٢ والشراء: ٤٨

٧١- ﴿فَاتْلُ السُّحْرَةَ سَجْدًا أَقَالُوا أَتُنَادِي رَبَّ

هَارُونَ وَمُوسَى﴾ طه: ٧٠

رب آباءكم:

٧٢- ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾

الشراء: ٢٦

٧٣- ﴿وَاللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾

الصافات: ١٢٦

٧٤- ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ

آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ الدخان: ٨

رب هذه البلدة:

٧٥- ﴿إِنَّمَا أَمْرُنَ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي

خَرَجْتُهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُنَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

الزل: ٩١

رب هذا البيت:

٧٦- ﴿لَا يَلَانِي قُرَيْشٌ • إِبِلَاهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ

وَالصَّيْفِ • فَلْيَجِدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ قريش: ١- ٣

رب العزة:

٧٧- ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

الصافات: ١٨٠

رب الشعري:

٧٨- ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى﴾ التجم: ٤٩

مفتوراً﴾ الإسراء: ١٠٢

٥٧- ﴿وَرَبُّنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ لَهَا لَقَدْ

قُلْنَا إِذًا شَطَطًا﴾ الكهف: ١٤

٥٨- ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ مريم: ٦٥

٥٩- ﴿قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾

الأنبياء: ٥٦

٦٠- ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ الشراء: ٢٤

٦١- ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ الصافات: ٥

٦٢- ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

الْقَزِيرُ الْفَقَارُ﴾ ص: ٦٦

٦٣- ﴿قُلْ لِلَّهِ الْعِزَّةُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ

رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ الجاثية: ٣٦

٦٤- ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ

كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ الدخان: ٧

٦٥- ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَعَاقٍ لِمَنْ يَمْثُلْ مَا

أَنْتُمْ تَخْطِئُونَ﴾ الذاريات: ٢٣

٦٦- ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ التبا: ٣٧

رب الفلق:

٦٧- ﴿قُلْ أَغُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ الفلق: ١

رب الناس:

ج - رَبِّ مِصْرًا إِلَى ضَمِيرٍ وَهُوَ أَقْسَامُ:

أَوْهَا: رَبِّ:

الشَّيْطَانُ:

٧٩ و ٨٠ - ﴿قَالَ رَبِّ فَأَلْقِ بِنِي إِلَى الْيَوْمِ يَنْقُوتُ﴾

المعبر: ٣٦، ص: ٧٩

٨١ - ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى

الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ المعبر: ٣٩
آدم:

٨٢ - ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَضَرْتَنِي أَغْمًى وَقَدْ كُنْتُ

بَصِيرًا﴾ طه: ١٢٥

نوح:

٨٣ - ﴿وَلَدَانِى لَوْحَ رَبِّهِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ أَنبِىَ مِنْ أَهْلِى

وَإِنِّ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَأَلْتُ أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ هود: ٤٥

٨٤ - ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ

بِى بِدَعَايَ وَإِلَّا تَغْفِرْ لى وَتَرْحَمْنِى أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

هود: ٤٧

٨٥ - ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّى قَوْمِى كَذَّبُونِ﴾ الشعراء: ١١٧

٨٦ - ﴿رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَفْعُلُونَ﴾

الشعراء: ١٦٩

٨٧ - ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا﴾

نوح: ٥

٨٨ - ﴿قَالَ لَوْحَ رَبِّ أَنَّهُمْ عَصَوْنِى وَاتَّبَعُوا مَنِّى

لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا هَسَارًا﴾ نوح: ٢١

٨٩ - ﴿وَقَالَ لَوْحَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ

الْكَافِرِينَ ذَرِيرًا﴾ نوح: ٢٦

٩٠ - ﴿رَبِّ اغْفِرْ لى وَلِوَالِدِى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ

مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا

تَبَارًا﴾ نوح: ٢٨

إبراهيم:

٩١ - ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آيَةً

وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ

النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ البقرة: ١٢٦

٩٢ - ﴿وَإِذْ قَالَ لِبَرَاهِيمَ رَبِّ أَبْنِ كَيْفَ تُخِى

الْمَعْمَرِ...﴾ البقرة: ٢٦٠

٩٣ و ٩٤ - ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ

أَمِينًا وَاجْعَلْنِى وَمَنْ يُبْسِئُ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنِّى

أَسْأَلُكَ كَثِيرًا مِنْ الْإِسْمِ فَمَنْ عَجَبْنِى فَلِىَّ مَبْسِى وَمَنْ

عَصَانِى فَلِىَّكَ غُفُورٌ رَحِيمٌ﴾ إبراهيم: ٣٦، ٣٥

٩٥ - ﴿رَبِّ اجْعَلْنِى مَبِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِى رَحِيمًا

وَقَبَّلْ دُعَايَ﴾ إبراهيم: ٤٠

٩٦ - ﴿رَبِّ هَبْ لى مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

الصافات: ١٠٠

لوط:

٩٧ - ﴿قَالَ رَبِّ الصِّرَافِ عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِينَ﴾

المنكيات: ٣٠

يوسف:

٩٨ - ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلِىَّ مِمَّا يَدْعُونِى

إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدُهُمْ أَصْبَأُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ

الْجَاهِلِينَ﴾ يوسف: ٣٣

٩٩ - ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِنْ

رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿الأعراف: ١٥١﴾

١٠٧ - ﴿وَاحْتِزَّ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا

لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ

أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ... ﴿الأعراف: ١٥٥﴾

١٠٨ - ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعْهُ إِلَىَّ صَدْرِي ﴿طه: ٢٥﴾

١٠٩ - ﴿قَالَ لَهُمُ أَوْلَاء عَلَى آثَرِي وَغَجِلْتُ إِلَيْكَ

رَبِّ ارْجِعْهُ ﴿طه: ٨٤﴾

١١٠ - ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُذِّبْتُ ﴿المؤمنون: ٢٦﴾

المؤمنون: ٢٦

١١١ - ﴿وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ

خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿المؤمنون: ٢٩﴾

١١٢ - ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُذِّبْتُ ﴿المؤمنون: ٣٩﴾

المؤمنون: ٣٩

١١٣ - ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونُ ﴿الشعراء: ١٢﴾

الشعراء: ١٢

١١٤ - ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّ بِالصَّالِحِينَ ﴿الشعراء: ٨٣﴾

الشعراء: ٨٣

١١٥ و ١١٦ - ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي

فَاغْفِرْ لِي فَقَدْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغُفُورُ الرَّحِيمُ ﴿قال رَبِّ بِمَا

أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿القصص: ١٦، ١٧﴾

القصص: ١٦، ١٧

١١٧ - ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿القصص: ٢١﴾

١١٨ - ﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿القصص: ٢٤﴾

١١٩ - ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ

تَأْتِيَنِي الْأَحَادِيثُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَكَوْنُنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّ بِ

يوسف: ١٠١

بالصَّالِحِينَ ﴿

داود: ١٠٠

١٠٠ - ﴿قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ

الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿الأنبياء: ١١٢﴾

الأنبياء: ١١٢

سليمان: ١٠١

١٠١ - ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي

لَا حِدَ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿ص: ٣٥﴾

١٠٢ - ﴿فَتَقَسَّمْ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ

أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى

الثل: ١٩

وَالَّذِينَ... ﴿

١٠٣ - ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ

لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ

قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ

سُلَيْمَانَ فِيهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿الثل: ٤٤﴾

الثل: ٤٤

موسى:

١٠٤ - ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَجْسِي

فَاغْفِرْ لِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿المائدة: ٢٥﴾

١٠٥ - ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ

قَالَ رَبِّ ارْنِي الظِّلَّ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تُرِيَنِي وَلَكِنِ الظُّرَّ إِلَى

الْجِبَلِ فَإِنِ اسْتَفْرَغَ مَكَانَهُ فَمَزَّوْتُ تُرِيَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ

لِلْجِبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ

سُبْحَانَكَ ثَبِتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿الأعراف: ١٤٣﴾

الأعراف: ١٤٣

١٠٦ - ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَجْسِي وَأَدْخِلْنِي فِي

هَذَا الْقُرْآنَ مِنْهُ جُورًا ﴿

الفرقان: ٣٠

١٤٢ - ﴿وَقِيلَ يَا رَبِّ أَنْ هَذَا قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

الزخرف: ٨٨

الإنسان:

١٤٣ - ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا خَلَقْتُهُ أُمَّهُ نُحُومًا وَوَضَعْتُهُ كُرْحًا وَخَلَقْتُهُ قِسْفًا فَلْيُنْكِلْهُنَّ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِلَهِي تَبَنَّىٰ إِلَيْكَ وَإِلَيَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

الأحقاف: ١٥

العاصي:

١٤٤ - ﴿وَالْقَبُولُ امْتَارَ زَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقْتَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

المنافقون: ١٠

ثانيها: رَبِّكَ، رَبِّكُمْ، رَبِّكُمْ، رَبِّي، رَبَّنَا، رَبِّهِ، رَبَّهَا، رَبَّهَما، رَبَّهُم:

أ- رَبِّكَ:

إبراهيم:

١٤٥ - ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مُرَدَّدٍ﴾

هود: ٧٦

لوط:

١٤٦ - ﴿قَالُوا يَا لَوُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِطُغْيَانِ الْيَلِّ وَلَا تَلْقَ مِنْكُمْ أَصْحَابَ إِلَّا أَمْرًا أَنْتَ مُصِيبٌ مَا أَصَابَهُمْ أَنْ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ الْبَاسُ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾

هود: ٨١

١٤٧ - ﴿مُسَوِّمَةً عِلْدَ رَبِّكَ وَمَاهِيٍّ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

يَعْقِدُ ﴿

يوسف:

هود: ٨٣

١٤٨ - ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسِيَهُ الشَّيْطَانُ وَكَرِهَ بِرَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّبْحِ بِضْعَ سِنِينَ﴾

يوسف: ٤٢

١٤٩ - ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ اشْفِنِي بِهَذَا فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ بَيْنَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَافٍ عَلِيمٌ﴾

يوسف: ٥٠

موسى:

١٥٠ - ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا ثَلَبَتْ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلَهَا...﴾ البقرة: ٦١

١٥١ - ١٥٣ - ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ظَرَأُ وَلَا بُكْرٌ عَوَّانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾

١٥٣ - ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوُحُهَا شَحْرٌ خَاطِرٌ﴾

١٥٣ - ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْهِمَا وَإِنَّا شَاءَ اللَّهُ لَمُهْذُونَ﴾ البقرة: ٦٨ - ٧٠

١٥٤ - ﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَنذِرُكَ أَنَّكَ إِذَا مَرَّ دَامُوا بِهَا فَادْعُ إِلَهُكَ وَرَبَّكَ فَقَالَ إِنَّا هُنَا قَاعِيدُونَ﴾

المائدة: ٢٤

١٥٥ - ﴿وَلَمَّا وَفَّقَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَنَتَّبِعَنَّ مَعَكَ...﴾

الأعراف: ١٣٤

١٥٦ - ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ لَسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتَقْدِيسُ لَكَ قَالَ إِلَهِي أَغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ البقرة:

١٦٥ - ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكْفُرْنَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ﴾ البقرة: ١٤٧

١٦٦ - ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَيْهِ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ البقرة: ١٤٩

١٦٧ - ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ آل عمران: ٦٠

١٦٨ - ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخْرِجُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ النساء: ٦٥

١٦٩ - ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدْعَى اللَّهُ مَطْلُوءَةً غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعُلُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدْعَاؤُا مَسْهُوظَاتَيْنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا...﴾ المائدة: ٦٤

١٧٠ و ١٧١ - ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَبْلُغْ رِسَالَتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُتَّبِعُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٦٧، ٦٨

١٧٢ - ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾

الأنعام: ٨٣

فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَثْرَتُهُمَا وَحَمَّةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ آخَرِهِ ذَلِكَ قَوْلُ بِلَامٍ مَا لَمْ تَسْطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿الكهف: ٨٢﴾

١٥٧ - ﴿إِلَهِي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ ثَغْلِيكَ إِلَيْكَ بِأَنُودِ الْمُتَدَسِّسِ طَوًى﴾ طه: ١٢

١٥٨ - ﴿فَاتَيْنَاهُ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَحْزَنْهُمْ قَدْحُ جَنَّاكَ يَا أَيُّهَا مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ طه: ٤٧

١٥٩ - ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَنْتَ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ﴾ الشعراء: ١٠

١٦٠ - ﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَنَّتِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاحْتُمْ إِلَيْكَ جَنَّاكَ مِنَ الرُّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا اقْوَمًا فَاسْبِقِينَ﴾ القصص: ٣٢

١٦١ - ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ جَلَدُكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ الزخرف: ٤٩

زكريا:

١٦٢ - ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ مريم: ٩

عيسى: ١٦٣ - ﴿إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُ يَأْخُذُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُشُمَ مُؤْمِنِينَ﴾ المائدة: ١١٢

التِّي:

١٦٤ - ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

١٧٣ - ﴿إِنَّمَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ الأنعام: ١٠٦

١٧٤ - ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ الأنعام: ١١٢

١٧٥ و ١٧٦ - ﴿أَفَلَيْتَرَ اللَّهُ ابْنَعِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ أَلَمْ يَسْمَعُوا أَنَّهُ مُزَلٌّ مِنَ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْكِرِينَ﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ الأنعام: ١١٤، ١١٥

١٧٧ - ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَهْدِي عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ الأنعام: ١١٧

١٧٨ - ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ رَفَعَ بَعْضُكُمْ يَدَهُ فَبَعْضٌ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الأنعام: ١١٥

١٧٩ - ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ الأنعام: ١٢٦

١٨٠ - ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَجَعُوا إِلَى اللَّهِ فَأَجَلَتْ أَلْفُتَ لَنَا قَالِ أَتَأْتُرُونَهُمْ هَاجِرِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ الأنعام: ١٢٨

١٨١ - ﴿وَذَلِكَ أَن لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا

عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُدْهِمِكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ يَدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَلْهَأَكُمْ...﴾ الأنعام: ١٣١ - ١٣٣

١٨٤ - ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَثَرًا عَلَى طَائِعٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مَسْفُوحًا أَوْ نُحْمٍ حُلِيزٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْبِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا غَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الأنعام: ١٤٥

١٨٥ - ﴿قُلْ يَنْظُرُونَ إِلَيَّ أَنْ كَانَتْ لَهُمْ السَّمِيتُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يُلْفِعُ نَفْسًا أِثْمَانَهَا لَمْ تَكُنْ أَمْتًا مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِثْمَانِهَا غَيْرَ أَقْبَلُ النَّظْرَ وَإِنَّا مُنْظَرُونَ﴾ الأنعام: ١٥٨

١٨٦ - ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ عَرَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الأنعام: ١٦٥

١٨٧ - ﴿وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَقَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْغَشْيَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَرَعُونَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ الأعراف: ١٣٧

١٨٨ - ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ كَانُوا مِنْ بَعْدِهَا زَائِمِينَ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الأعراف: ١٥٣

١٨٩ - ﴿وَإِذْ كَانُوا مِنْ رَبِّكَ قَبِيحِينَ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ

فَيُضُونَ فِيهِ وَمَا يُغِزُّ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى
الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا

فِى كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ يونس: ٦١ ﴾

١٩٩ و ٢٠٠ - ﴿ وَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِصْرًا

صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ

الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَا كَانُوا عِندَ

يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِى شكٍّ مِمَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ

الَّذِينَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّكَ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُنْتَرِينَ ﴿ يونس: ٩٤، ٩٣

٢٠١ - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ يونس: ٩٦

٢٠٢ - ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ قِبَلِ الْأَرْضِ

كُلَّهُمْ جَمِيعًا افْقَالتِ لُكْرَةُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُوا مَوْمِنِينَ ﴿

يونس: ٩٩

٢٠٣ - ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجِيَّنَّ صَالِحًا وَالَّذِينَ

أُتُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ هَؤُلَاءِ يَوْمُنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

الْقَوَى الْعُزْرَى ﴿ هود: ٦٦

٢٠٤ و ٢٠٥ - ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا

أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِى يَدْعُونَ مِنْ دُونِ

اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادَهُمْ غَيْرَ تَلْبِيسَ

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ

أَخْذَهُ الْيَمُّ شَدِيدٌ ﴿ هود: ١٠١، ١٠٢

٢٠٦ و ٢٠٧ - ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ففِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ

الْقِيَمَةِ مَنْ يَسْأَلُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ

الْعِقَابِ وَإِلَهُ الْعَوْرِ رَجِيمٌ ﴿ الأعراف: ١٦٧

١٩٠ - ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ

ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا

بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا

غَافِلِينَ ﴿ الأعراف: ١٧٢

١٩١ و ١٩٢ - ﴿ وَإِذْ كُنَّا فِى نَفْسِكَ فَضْرًا عَا

وَحِيمَةً وَذُنُوبَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿

الأعراف: ٢٠٥، ٢٠٦

١٩٣ - ﴿ كُنَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِأَحْقَ وَإِنْ

فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴿ الأنفال: ٥

١٩٤ - ﴿ إِذْ يَوْجِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلِكَةِ أَلَسِىَ مَعَكُمْ

فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ أَمْثَلُوا سَأَلَنِى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

الرَّغِبَ فَاهْضَبُوا فَوَقَى الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ

بَنَانٍ ﴿ الأنفال: ١٢

١٩٥ - ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فَبِمَا يَفِى

يَخْتَلِفُونَ ﴿ يونس: ١٩

١٩٦ - ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ

فَسَقُوا آلَهُمْ لَآيُؤْمِنُونَ ﴿ يونس: ٣٣

١٩٧ - ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ

بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ يونس: ٤٠

١٩٨ - ﴿ وَمَا كُنَّا فِى شَأْنٍ وَمَا تَكَلَّمْنَا مِمَّا مِنْ

قُرْآنٍ وَلَا نَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ

مَجْدُودٍ ﴿

هود: ١٠٧، ١٠٨

٢٠٨- ٢٠٩- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

فَاتَّخِذْ فِيهِ ذِكْرًا وَلَا كَلِمَةَ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
وَإِلَهُهُمْ لَمْ يَلْنِ شَيْءٌ مِنْهُ مُرْسٍ ﴿ وَإِنْ كَلَّا لَسَاءَ لِمُؤَيَّدَتِهِمْ
رَبُّكَ أَغْصَانُهُمْ إِلَهُ بَنِي إِسْرَءِيلَ غَيْرُ﴾

هود: ١١٠، ١١١

٢١٠- ٢١٢- ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُغْلِبَ الْقُرَى

بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصَلِّحُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَكَلَّمَ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَا سَلَانَ جَهَنَّمَ مِنْ

الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ هود: ١١٧- ١١٩

٢١٣- ﴿وَاللَّهُ غَيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْإِيمِ

يُرجِعُ الْأَمْرَ كُلَّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ هود: ٢٢٣

٢١٤- ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ

تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمِيزُ بَيْنَ عَمَلِكَ وَعَلَى الْإِلَهِ يَتَوَكَّلُ
كَمَا آتَمَّهَا عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبُّكَ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ يوسف: ٦

٢١٥- ﴿الْمَرْسَلَةُ الْكِتَابِ وَالسُّدَى

الْأَزَلُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الرعد: ١

٢١٦- ﴿وَيَسْتَفْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَعْتَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَقْبَرَةٍ
لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿

الرعد: ٦

٢١٧- ﴿وَأَمَنْ يَظْلَمُ كَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

كَمَنْ هُوَ أَغْنَىٰ إِنْ يَأْتِكُمْ فَأُولَ الْأَنْبِيَاءِ ﴿ الرعد: ١٩

٢١٨- ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْضَعُ لَهُمْ إِلَهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿

الحجر: ٢٥

٢١٩- ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا

مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ خَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿ الحجر: ٢٨

٢٢٠- ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿ الحجر: ٨٦

٢٢١- ﴿فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ الحجر: ٩٢

٢٢٢ و ٢٢٣- ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ

السَّاجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿

الحجر: ٩٨، ٩٩

٢٢٤- ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ

يَأْتِي أَمْرٌ مِنْ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَنَّهُمْ
بِاللَّهِ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ التحل: ٣٣

٢٢٥ و ٢٢٦- ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ

اتَّعِدِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
﴿ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ فَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذَلَّا
يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فَبِهِ شِفَاءٌ
لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

التحل: ٦٨، ٦٩

٢٢٧- ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿

التحل: ١٠٢

٢٢٨- ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا

فُتُوا أَمْ جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ رَبَّكَ مَنِيعُهَا
لِغُفُورٍ رَحِيمٍ ﴿ التحل: ١١٠

٢٢٩- ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ

ثُمَّ كَانُوا مِنْ تَعَدِّي ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ تَعَدِّيهَا
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٩﴾ التحل: ١٦٩

٢٣٠ و ٢٣١ - ﴿إِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتَ عَلَى الَّذِينَ
اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ أَذْعَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالنُّوعِظَةِ الْخَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالِغِي أَحْسَنُ لَنْ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٧٥﴾ التحل: ١٦٥، ١٦٤

٢٣٢ - ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ تَعْدِيكَ
وَكُنِيَ بِرَبِّكَ ذُنُوبٌ عَتِيدٌ خَيْرٌ بَصِيرًا﴾ الإسراء: ١٧٠
٢٣٣ - ﴿كَلَّا لَمِذَّةٌ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ الإسراء: ٢٠

٢٣٤ - ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَاءَهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا يُبَلِّغُ عِلْدَهُ الْكِبَرُ أَخَذْنَاهُ أَوْ
كَلَّهْنَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُكْهَرُفُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا﴾ الإسراء: ٢٣

٢٣٥ - ﴿وَأَمَّا نَعَزَّ عَنْهُمْ اتِّبَاعَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ
فَرَجَّوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيَّسُورًا﴾ الإسراء: ٢٨

٢٣٦ - ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرًا﴾ الإسراء: ٣٠

٢٣٧ و ٢٣٨ - ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ
مَكْرُومًا ۖ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ
وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُقْلَقِيَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
مَذْهُورًا﴾ الإسراء: ٣٨، ٣٩

٢٣٩ - ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي
أُذُنِهِمْ فَجْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَخُذُوا وَلَوْ

عَلَىٰ أَذْيَارِهِمْ لُغُورًا﴾ الإسراء: ٤٦

٢٤٠ - ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَقَدْ فَطَنَّا بَعْضَ الَّذِينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا
ذَاوَةَ نُورًا﴾ الإسراء: ٥٥

٢٤١ - ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَلُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ الإسراء: ٥٧

٢٤٢ - ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا
جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَىٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ
الْمُلْقُوَّةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُفِرَ قَوْمٌ مِمَّا بَيْنَهُمْ إِلَّا طَلْقَانَا
كَبِيرًا﴾ الإسراء: ٦٠

٢٤٣ - ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُنِيَ
بِرَبِّكَ وَكِبَلًا﴾ الإسراء: ٦٥

٢٤٤ - ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَهَجَدْهُ نَائِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ
يُنْفِخَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ الإسراء: ٧٩

٢٤٥ - ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ
كَبِيرًا﴾ الإسراء: ٨٧

٢٤٦ - ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ
وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا﴾

الكهف: ٢٤
٢٤٧ - ﴿وَاللَّ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ
لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ قَوْمٍ مِثْلَهُدًّا﴾

الكهف: ٢٧
٢٤٨ - ﴿وَالْمَالُ وَالنَّيْسُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾

الكهف: ٤٦

وَأَتَى ﴿ ٢٤٩ و ٢٥٠ - ﴿وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ

جَشَعُوا لَنَا مِمَّا خُلِفْنَا أُولَٰئِكَ مَرَّةً بَلَّ زَعَمُهُمُ الْاِنُّ لِيُفَعَّلَ

لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

مُتَحِقِينَ فِيهَا يَتُوبُ لَوِ يَا وَيْلَتَا مَا لَ هَٰذَا الْكِتَابِ

لَا يُلَاقِيهِ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا أَخْصِيهَا وَوَعَدُوا مَا

عَبِلُوا خَاسِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ الكهف: ٤٨، ٤٩

٢٥١ - ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاجِدُهُمْ

بِمَا كَسَبُوا لَعَجِلَ إِلَيْهِمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْعَدُوا

مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ﴿ الكهف: ٥٨

٢٥٢ - ﴿ذُكِّرُوا خَسِرَ رَبُّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿ مريم: ٢

٢٥٣ - ﴿وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا

وَمَا خَلَقْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿

٢٥٤ - ﴿فَوَرَبُّكَ لَخَشِيعُهُمْ وَالشَّيَاطِينِ ثُمَّ

لَخَشِيعُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثًّا ﴿ مريم: ٦٨

٢٥٥ - ﴿وَأَنْ يَحْكُمَ إِلَّا وَارِدًا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ

حُشًّا مَقْضِيًّا ﴿ مريم: ٧١

٢٥٦ - ﴿وَيَرْسِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا حُدًى

وَالْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

مَرَدًّا ﴿ مريم: ٧٦

٢٥٧ - ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

لَكَانَ لِرِزَامَا وَاجِلٌ مُسَمًّى ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿

٢٦٨ - ﴿أَلَمْ تَر إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ

لَجَعَلَهُ سَائِلًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ ذَلِيلًا ﴿

٢٦٩ - ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَيَجْعَلُهُ

نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٦٠ - ﴿وَلَيْنَ مُسْتَهْمٌ فَخَسَّ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ

لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَتَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ الأنبياء: ٤٦

٢٦١ - ﴿وَيَسْتَفْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ

وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿

الحج: ٤٧

٢٦٢ - ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ

أَسْأَلُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ الحج: ٥٤

٢٦٣ - ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَبِيًّا فَتَسْكُنُ أَهْلُهَا

فَلَا يَنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَإِذْعَ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى

مُسْتَقِيمٍ ﴿ الحج: ٦٧

٢٦٤ - ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ

خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿ المؤمنون: ٧٢

٢٦٥ - ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ

رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُورًا ﴿ الفرقان: ١٦

٢٦٦ - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِلَهُمُ

لِيَأْكُلُوا مِنَ الطَّعَامِ وَيَشْرَبُوا فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ الفرقان: ٢٠

٢٦٧ - ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عِندَ آبَائِهِمْ

الْمُجْرِمِينَ وَكَلَّمَا بَنِيكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ الفرقان: ٣١

٢٦٨ - ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ

لَجَعَلَهُ سَائِلًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ ذَلِيلًا ﴿

الفرقان: ٤٥

٢٦٩ - ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَيَجْعَلُهُ

نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٧٠ - ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا أَنِ اتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِكَ

وَالْمَلَائِكَةَ خُشِعُوا أَعْيُنًا وَقَلْبُهُمْ وَجُودُ الرُّسُلِ

وَمَا يَشَاءُونَ أَعْيُنُهُمْ وَالْإِنسَافُ فِي الْأَفْئِدَةِ ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٧١ - ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا أَنِ اتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِكَ

وَالْمَلَائِكَةَ خُشِعُوا أَعْيُنًا وَقَلْبُهُمْ وَجُودُ الرُّسُلِ

وَمَا يَشَاءُونَ أَعْيُنُهُمْ وَالْإِنسَافُ فِي الْأَفْئِدَةِ ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٧٢ - ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا أَنِ اتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِكَ

وَالْمَلَائِكَةَ خُشِعُوا أَعْيُنًا وَقَلْبُهُمْ وَجُودُ الرُّسُلِ

وَمَا يَشَاءُونَ أَعْيُنُهُمْ وَالْإِنسَافُ فِي الْأَفْئِدَةِ ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٧٣ - ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا أَنِ اتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِكَ

وَالْمَلَائِكَةَ خُشِعُوا أَعْيُنًا وَقَلْبُهُمْ وَجُودُ الرُّسُلِ

وَمَا يَشَاءُونَ أَعْيُنُهُمْ وَالْإِنسَافُ فِي الْأَفْئِدَةِ ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٧٤ - ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا أَنِ اتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِكَ

وَالْمَلَائِكَةَ خُشِعُوا أَعْيُنًا وَقَلْبُهُمْ وَجُودُ الرُّسُلِ

وَمَا يَشَاءُونَ أَعْيُنُهُمْ وَالْإِنسَافُ فِي الْأَفْئِدَةِ ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٧٥ - ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا أَنِ اتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِكَ

وَالْمَلَائِكَةَ خُشِعُوا أَعْيُنًا وَقَلْبُهُمْ وَجُودُ الرُّسُلِ

وَمَا يَشَاءُونَ أَعْيُنُهُمْ وَالْإِنسَافُ فِي الْأَفْئِدَةِ ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٧٦ - ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا أَنِ اتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِكَ

وَالْمَلَائِكَةَ خُشِعُوا أَعْيُنًا وَقَلْبُهُمْ وَجُودُ الرُّسُلِ

وَمَا يَشَاءُونَ أَعْيُنُهُمْ وَالْإِنسَافُ فِي الْأَفْئِدَةِ ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٧٧ - ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا أَنِ اتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِكَ

وَالْمَلَائِكَةَ خُشِعُوا أَعْيُنًا وَقَلْبُهُمْ وَجُودُ الرُّسُلِ

وَمَا يَشَاءُونَ أَعْيُنُهُمْ وَالْإِنسَافُ فِي الْأَفْئِدَةِ ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٧٨ - ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا أَنِ اتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِكَ

وَالْمَلَائِكَةَ خُشِعُوا أَعْيُنًا وَقَلْبُهُمْ وَجُودُ الرُّسُلِ

وَمَا يَشَاءُونَ أَعْيُنُهُمْ وَالْإِنسَافُ فِي الْأَفْئِدَةِ ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٧٩ - ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا أَنِ اتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِكَ

وَالْمَلَائِكَةَ خُشِعُوا أَعْيُنًا وَقَلْبُهُمْ وَجُودُ الرُّسُلِ

وَمَا يَشَاءُونَ أَعْيُنُهُمْ وَالْإِنسَافُ فِي الْأَفْئِدَةِ ﴿ الفرقان: ٥٤

٢٨٠ - ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا أَنِ اتَّبِعْ أَهْلَ بَيْتِكَ

وَالْمَلَائِكَةَ خُشِعُوا أَعْيُنًا وَقَلْبُهُمْ وَجُودُ الرُّسُلِ

٢٧٠- ٢٧٧- ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَهْوُ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ﴾
الشعر: ٩ و ٦٨ و ١٠٤ و ١٢٢ و ١٤٠ و ١٥٩ و ١٧٥ و ١٩١
٢٧٨- ٢٧٩- ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ وَإِنْ رَبُّكَ لَيُعْلِمَنَّ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَمُونَ ﴿
الثل: ٧٤، ٧٣
٢٨٠- ﴿إِنْ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْغَزِيرُ الْعَلِيمُ﴾
الثل: ٧٨
٢٨١- ﴿وَقُلِ الْعَنْدِيهِ سِتْرِيكُمْ إِنِّي بِهِ فَتَقَرُّوْهَا وَمَا رَبُّكَ بِقَافِلٍ عَنَّا فَعْمَلُونَ﴾
الثل: ٩٣
٢٨٢- ﴿وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْتَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُلْهِرَ قَوْمًا مَا أَنْتَهُمْ مِنْ لَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾
القصص: ٤٦
٢٨٣- ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْقَى فِي أَرْبَابٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ إِنَّا بِتَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾
القصص: ٥٩
٢٨٤ و ٢٨٥- ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْغِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ... ﴿
القصص: ٦٨، ٦٩
٢٨٦ و ٢٨٧- ﴿وَمَا كُنْتُ نَزْجُرَ أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿
القصص: ٨٦، ٨٧
٢٨٨- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَيُؤْذِي أُودِي فِي اللَّهِ جَعَلَ قَلْبَهُ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ

لَهُمْ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾
الأنعام: ١٠
٢٨٩- ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيهِ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُلْهِرَ قَوْمًا مَا أَنْتَهُمْ مِنْ لَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾
السجدة: ٣
٢٩٠- ﴿إِنْ رَبُّكَ لَوِ يَفْعَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾
السجدة: ٢٥
٢٩١- ﴿وَالْبَيْعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾
الأحزاب: ٢
٢٩٢- ﴿وَيُرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْغَزِيرِ الْحَمِيدِ﴾
سبا: ٦
٢٩٣- ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِيَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾
سبا: ٢١
٢٩٤- ﴿فَاسْتَفْتِهِمُ الرَّبُّكَ الْبَنَاتِ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾
الصافات: ١٤٩
٢٩٥- ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾
الصافات: ١٨٠
٢٩٦- ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْغَزِيرِ الْوَهَّابِ﴾
ص: ٩
٢٩٧- ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾
ص: ٧١
٢٩٨- ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْنَابُ النَّارِ﴾
المؤمن: ٦
٢٩٩- ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَلِكِ

٣١٠ - ﴿وَإِنِّي أَنذَرْتُكُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا تَخْلِفُونَهَا إِلَّا

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيِّنَاتٍ يَبَيِّنُ لَكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ يَقْضِي بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ الجاثية: ١٧

٣١١ - ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ ق: ٣٩

٣١٢ - ﴿مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾

الذاريات: ٣٤

٣١٣ - ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ الطور: ٧

٣١٤ - ﴿فَذَكِّرْهُمَا أَنَّكَ بِنَفْسٍ ذَاتِ كِبَارٍ

وَلَا تَجْعَلْنِي فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ الطور: ٢٩

٣١٥ - ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ لَهُمُ

الْمُسْتَضِيرُونَ﴾ الطور: ٣٧

٣١٦ - ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ الطور: ٤٨

٣١٧ - ﴿وَذَلِكَ مِمَّا لَعَنَهُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ التجم: ٣٠

٣١٨ - ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَارَ الْأَنْثَمِ وَالْقَوَاعِشِ

إِلَّا اللَّسْمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ

مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَتُمْ فِي بَطُونٍ أَمْهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكَّرُوا

أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ انْتَهَى﴾ التجم: ٣٢

٣١٩ - ﴿وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ التجم: ٤٢

٣٢٠ - ﴿فَبَايَ الْأَمْرَ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ التجم: ٥٥

٣٢١ - ﴿وَيَتَقَنَّى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ﴾ الرحمن: ٢٧

٣٢٢ - ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

الرحمن: ٧٨

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْفُجْهِ وَالْإِنْكَارِ﴾ المؤمن: ٥٥

٣٠٠ - ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ

لَهُ بِأَلْسِنٍ وَالْأَنْفَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ فصلت: ٢٨

٣٠١ - ٣٠٢ - ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ

مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَقْصِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ...﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاتَّخِذْ فِيهِ وَتَوَلَّى كَلِمَةً

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لِقَاضِي بَيْنَهُمْ وَالَّذِينَ لَقِيَ خَلْقَ مِلَّةٍ

مُرْسِيٍّ مِنْ عِبِلٍ صَالِحًا فَلْيَنْصِبْ وَتَنْ أَسَاءَ لَعَلَّيْهَا

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ فصلت: ٤٣-٤٦

٣٠٤ - ﴿سَتَرِيهِمْ أَنِيَّاسًا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ

حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَقَّ أَوْ لَمْ يَكْتَفِرْ بِرَبِّكَ أَلَمْ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ فصلت: ٥٣

٣٠٥ - ﴿وَمَا تَقْرَءُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ

بَيِّنَاتٍ يَبَيِّنُ لَهُمْ أَلَمْ يَكْتَفِرْ بِرَبِّكَ أَلَمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

لِقَاضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَدْ

خَلَقَ مِلَّةً مَرِيبَةً﴾ الشورى: ١٤

٣٠٦ - ﴿أَلَمْ يَقْسِمُوا رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنُحْنُ قَسْمَنَا

بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُتَخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْطَانًا وَرَحْمَتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ الزخرف: ٣٢

٣٠٧ - ﴿وَرُفْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الزخرف: ٣٥

٣٠٨ - ﴿رُحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِلَهُ هُوَ السَّبِيحُ

الْقَلِيمُ﴾ الذخان: ٦

٣٠٩ - ﴿فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

الذخان: ٥٧

٣٣٩- ﴿جَزَاءُ مِنْ رَبِّكَ غَطَاءُ حِسَابًا﴾ التبا: ٣٦

٣٤٠- ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾

التازعات: ١٩

٣٤١- ﴿إِلَى رَبِّكَ مُتَّهِيًا﴾ التازعات: ٤٤

٣٤٢- ﴿إِنْ تَطْشُ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ﴾ البروج: ١٢

٣٤٣- ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ الأعلى: ١

٣٤٤- ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَتَلْنَا بِعَادٍ﴾ الفجر: ٦

٣٤٥ و ٣٤٦- ﴿فَقَسَّبْ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾

• إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِغُ الْعَذَابِ الفجر: ١٣، ١٤

٣٤٧- ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾

الفجر: ٢٢

٣٤٨- ﴿وَمَا ذَكَرَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَى﴾ الضحى: ٣

٣٤٩- ﴿وَلَسَوْفَ يَحْطِبُكَ رَبُّكَ فَرَضَى﴾

الضحى: ٥

٣٥٠- ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ الضحى: ١١

٣٥١- ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ الانشراح: ٨

٣٥٢- ﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ الملئق: ١

٣٥٣- ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ الملئق: ٣

٣٥٤- ﴿إِنْ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعَى﴾ الملئق: ٨

٣٥٥- ﴿بَانَ رَبُّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ الزلزال: ٥

٣٥٦- ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَتَلْنَا بِأَصْحَابِ الْبَيْلِ﴾

الفيل: ١

٣٥٧- ﴿فَضَّلَ رَبُّكَ وَالْعِزَّ﴾ الكون: ٢

٣٥٨- ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ

تَوَّابًا﴾ التصر: ٣

٣٥٩- ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ

٣٢٣- ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾

الواقعة: ٧٤، ٩٦

٣٢٤- ﴿وَمَا آتَتْ بِغَفَةِ رَبِّكَ فَهَحْتُونِ﴾ القلم: ٢

٣٢٥- ﴿إِنْ رَبُّكَ فَوْزِعْتُمْ بِشَيْءٍ فَغَلَبَ عَنْ سَبِيلِهِ

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ القلم: ٧

٣٢٦- ﴿فَطَائِفُ عَلَيْهِمَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ

نَائِمُونَ﴾ القلم: ١٩

٣٢٧- ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ

الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ القلم: ٤٨

٣٢٨- ﴿وَالْمَلَكَ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ

رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ الحاقة: ١٧

٣٢٩- ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ الحاقة: ٥٢

٣٣٠- ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَكَبَّلْ إِلَهُ فَتَمْتَلِلْ﴾

المزمل: ٨

٣٣١- ﴿إِنْ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ كُلِّ سَى

الْبَلِّ وَنَصْفَهُ وَتَلْتَمِذُ مِنْ أَتَابَةِ مَعَلَكٍ وَاهٍ يُعْذِرُ

الْبَلِّ وَالْهَارَ...﴾ المزمل: ٢٠

٣٣٢- ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ﴾ المدثر: ٣

٣٣٣- ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ المدثر: ٧

٣٣٤- ﴿... وَتَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا

ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴾ المدثر: ٣١

٣٣٥- ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾ القيامة: ١٢

٣٣٦- ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسَاقُ﴾ القيامة: ٣٠

٣٣٧ و ٣٣٨- ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعُ

مِلَّهُمْ إِنَّمَا أَوْكَفَرُوا﴾ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

الدھر: ٢٤، ٢٥

إِلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ

الرَّحُوف: ٧٧

هود:

الإنسان:

٣٦٠ - ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ

الكَرِيمِ﴾ الانططار: ٦

٣٦١ - ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا

فَلَا جِدَّ﴾ الانشقاق: ٦

ب - رَبِّكَ:

٣٦٢ - ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَكِيمُ

الْعَلِيمُ﴾ الذاريات: ٣٠

٣٦٣ - ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي

مَعَ الرَّاغِبِينَ﴾ آل عمران: ٤٣

٣٦٤ - ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنتَ رَسُولٌ رَّبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ

عَلَمًا زَيْتًا﴾ مريم: ١٩

٣٦٥ - ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ شَيْءٍ

وَلِتَجْعَلِ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مُّقْتَضِيًا﴾

مريم: ٢١

٣٦٦ - ﴿فَتَادِيهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ

رَبُّكَ لَكَ حُكْمًا سَرِيًّا﴾ مريم: ٢٤

٣٦٧ - ﴿إِذْ جِئْتَنِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً •

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي • وَلَا تَخْلِي جَنَّتِي • الفجر: ٢٨ - ٣٠

ج - الله رَبِّي وَرَبِّكُمْ:

نوح:

٣٦٨ - ﴿وَلَا يُلْقِعْكُمْ نَصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْصَحَ

لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ

تُرجعون﴾ هود: ٣٤

٣٦٩ - ﴿إِنِّي نَزَّلْتُ عَلَىٰ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا

مِنْ دَالِمَةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ﴾ هود: ٥٦

عيسى:

٣٧٠ - ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ آل عمران: ٥١

٣٧١ - ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ

ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ

رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ النَّصَارِ﴾

المائدة: ٧٢

٣٧٢ - ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا

اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَتَى الرَّعِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّتْ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ المائدة: ١١٧

٣٧٣ - ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ مريم: ٣٦

٣٧٤ - ﴿وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ الزخرف: ٦٤

التي:

٣٧٥ - ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ اللَّهَ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ

وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾

البقرة: ١٣٩

٣٧٦ - ﴿فَلْيَذَلِكِ قَدَاحٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمرْتُ

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿البقرة: ٢١﴾
 ٣٨٤ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
 وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْفَعْلَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

الحج: ٧٧

٣٨٥ - ﴿إِنَّ هَلْوَ أَمْسَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
 فَاعْبُدُونِ ﴿
 الأنبياء: ٩٢
 ادعوا ربكم:

٣٨٦ - ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿
 الأعراف: ٥٥
 ٣٨٧ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَوتَرِ جَهَنَّمَ ادْعُوا
 رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿ المؤمن: ٤٩

٣٨٨ - ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ
 الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
 دَاخِرِينَ ﴿
 المؤمن: ٦٠
 خير من ربكم:

٣٨٩ - ﴿مَا يَوْزُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ
 وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ
 يَخْتَصِرُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿
 البقرة: ١٠٥

فضلًا من ربكم:

٣٩٠ - ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَسْتَغْفِرُوا فَضْلًا مِنْ
 رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَضْغَرِ
 الْغَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَيْسَ
 الضَّالِّينَ ﴿
 البقرة: ١٩٨

٣٩١ - ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَنْ مَّا يَذَّكَّرُ
 اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّبَنِيهِمْ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

لَا عُدُولَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رُبُّكُمْ لَسَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
 أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ
 الْمَصِيرُ ﴿
 الشورى: ١٥

د- ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ:

٣٧٧ - ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ
 شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿الأنعام: ١٠٢
 ٣٧٨ - ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ
 الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿
 يونس: ٣

٣٧٩ - ﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَآذَا بَعْدَ الْحَقِّ
 إِلَّا الضَّلَالُ فَأَلْهِمُ تَضَرُّعُونَ ﴿
 يونس: ٣٢

٣٨٠ - ﴿يُورِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارَ فِي
 اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
 مُّسَدَّدٍ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
 دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿
 فاطر: ١٣

٣٨١ - ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَنَزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ مَنَآئِبَ أَزْوَاجٍ
 يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي
 ظِلْمَاتٍ فَلَئِنْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَأَلْهِمُ تَضَرُّعُونَ ﴿
 الزمر: ٦

٣٨٢ - ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ فَأَلْهِمُ تَضَرُّعُونَ ﴿
 المؤمن: ٦٢

هـ- سائر الأفعال التي تعلقت بـ (رَبُّكُمْ):

اعبدوا ربكم:

٣٨٣ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

وَلْيَقْلَعُوا عِذَّةَ السَّيِّئِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَةٌ
تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

٣٩٢ - ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمْ الْغَلْقَ فِي الْبَحْرِ
لِيَتَّخِذُوا مِنْ قُضَيْهِ إِثْمًا كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ الإسراء: ٦٦

نعمة ربكم:

٣٩٣ - ﴿لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ
رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا
هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ﴾ الزخرف: ١٣

تخفيف من ربكم ورحمة:

٣٩٤ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَاعُ فِي الْقِتَالِ الْغُرِّ بِالْعُرْوَةِ الْغُذَىٰ بِالْعَنَبِ
وَالْأَثْنِ بِالْأَثْنِ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَجْبِهِ شَيْءٌ فَأَتَيْنَا
بِالْعُفُوفِ وَأَذَاهُ إِلَهُم بِأِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾

البقرة: ١٧٨:

٣٩٥ - ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ
وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ الأنعام: ١٤٧

٣٩٦ - ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ
عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ
عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الأنعام: ٥٤

٣٩٧ - ﴿وَتَحِيلَ أَمْرًا لَكُمْ إِلَىٰ يَدَيْهِمْ تَكُونُوا بِالْعِيبِ
إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ التحل: ٧

٣٩٨ - ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ غُصُونٍ فَإِنْ رُبُّكُمْ
لَرَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ التحل: ٤٧

٣٩٩ - ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَسْرِحَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ

عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ الإسراء: ٨
٤٠٠ - ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا

فُتِنْتُمْ بِإِيدِ رَبِّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ طه: ٩٠

سكينة من ربكم:

٤٠١ - ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ
مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ البقرة: ٢٤٨

الحق من ربكم:

٤٠٢ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ
مِنْ رَبِّكُمْ فَامْشُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَافِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

النساء: ١٧٠:

٤٠٣ - ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ يونس: ١٠٨
٤٠٤ - ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ...﴾ الكهف: ٢٩

٤٠٥ - ﴿...حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ
رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ سبا: ٢٣

برهان من ربكم:

٤٠٦ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ تَوْرًا مُبِينًا﴾ النساء: ١٧٤

آية من ربكم:

٤٠٧ و ٤٠٨ - ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ

٤١٦ - ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَيُنذِرَكُمْ وَأَنْتُمْ مُكَذِّبُونَ﴾

الأعراف: ٦٣

٤١٧ - ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾

الأعراف: ٦٩

بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ:

٤١٨ - ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَنُكْفِيَ أَخَذَ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ...﴾

الأنعام: ١٥٧

٤١٩ - ﴿وَإِلَى قَوْمِهِمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ قَدْ رُوحًا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ آيَمٍ﴾

الأعراف: ٧٣

٤٢٠ - ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ...﴾

الأعراف: ٨٥

٤٢١ - ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾

الأعراف: ١٠٥

٤٢٢ - ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ

قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ...﴾ وَصَدِيقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا يُجِيبُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

آل عمران: ٤٩، ٥٠

٤٠٩ - ﴿وَسَبِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَرًّا حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خِرَافَتُهَا السَّمُ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يُثْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ...﴾ الزمر: ٧١

مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ:

٤١٠ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا مَا نُنْزِلُ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَدْعُرُونَ﴾

الأعراف: ٣

٤١١ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ قَالُوا سَاطِرُ الْأَوَّارِينَ﴾

التحل: ٢٤

٤١٢ - ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هُدًى وَنُورٍ حَسَنَةٍ وَنَادَرُوا الْأَجْرَةَ خَيْرٌ وَنَتَمَّ ذِكْرُ الْمُتَّقِينَ﴾

التحل: ٣٠

٤١٣ - ﴿وَالَّذِينَ أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْثَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

الزمر: ٥٥

بصائر من ربكم:

٤١٤ - ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَنْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾

الأنعام: ١٠٤

٤١٥ - ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ قَائِلِينَ بآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتُمَا قُلُوبَنَا لَتَرَكْنَا مَتَّوِّحِينَ إِلَى رَبِّهِ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

الأعراف: ٢٠٣

ذَكَرَ مِنْ رَبِّكُمْ:

هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿

المؤمن: ٢٨

موعظة من ربكم:

٤٢٣ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ لَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّكُمْ وَذِيقُوا الصُّدُورَ وَهْدًى وَرَحْمَةً

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

يونس: ٥٧

إيمان برَبِّكم:

٤٢٤ - ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرُّسُولِ

يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ رَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿

الحديد: ٨

٤٢٥ - ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمِئْتُكَ أَتَيْنَاكَ بِتِلْكَ الْأَيَّامِ أَنْ

أَمِينُوا بِرَبِّكُمْ فَامْنُنْ رَبَّنَا فَاعْفُ عَنَّا وَكُفِّرْ عَنَّا

سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقُّنَا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ ﴿

آل عمران: ١٩٣

٤٢٦ - ﴿إِلَى اللَّهِ أَمَلْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْتَمْعِنُوا ۖ يَسَّ ۚ

٤٢٧ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَدْيَ

وَعْدُوكُمْ أَوْ يَلِيَّاءَ ثَلَاثُونَ إِلَهُهُمْ بِالْعَوَةِ وَوَقَدْ كَفَرُوا بِمَا

جَاءَهُمْ مِنَ الْحَقِّ يَهْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِنَّا لَهُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا... ﴿

المتحنة: ١

مغفرة من ربكم واستغفاره:

٤٢٨ - ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿

آل عمران: ١٣٣

٤٢٩ - ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو

الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿

الحديد: ٢١

٤٣٠ - ﴿وَأَن تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُقْبَلُوا إِلَيْهِ

يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي

فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

كَبِيرٍ ﴿

هود: ٣

٤٣١ - ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ

وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ ﴿

هود: ٥٢

٤٣٢ - ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي

رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿

هود: ٩٠

٤٣٣ - ﴿قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿

نوح: ١٠

تقوى ربكم:

٤٣٤ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ... ﴿

النساء: ١

٤٣٥ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ

السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿

الحج: ١

٤٣٦ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَالْحَسَنَاءُ يَوْمَئِذٍ

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانِبُ عَنِّ وَالْعَبْدُ

شَيْئَانِ وَغَدَا لِلَّهِ حَقٌّ فَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ الْخَيْرَةُ الدُّنْيَا

وَلَا الْآخِرَةُ بِأَنْ تَقُولُوا ﴿

لقمان: ٣٣

٤٣٧ - ﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَارْضَ اللَّهُ بِإِسْمَعَةَ

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿

الزمر: ١٠

٤٣٨ - ﴿وَإِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ

فَاتَّقُونِ ﴿

المؤمنون: ٥٢

٤٣٩ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ

لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ ﴿

الطلاق: ١

٤٤٧ - ﴿مَنْ غِيَلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ

فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ المجانية : ١٥

وعد ربكم:

٤٤٨ - ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الثَّارِ

قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ

رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنُ مُؤَذِّنٌ يَتْلُوهُمُ أَنْ لَقِيَ اللَّهُ عَلَى

الظَّالِمِينَ﴾ الأعراف : ٤٤

٤٤٩ - ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِيفًا قَالَ

يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ

الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ

فَاخْلُتُمْ مَوْعِدِي﴾ طه : ٨٦

أمر ربكم:

٤٥٠ - ﴿وَلَنَارِجُوعُ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِيفًا

قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ...﴾

الأعراف : ١٥٠

معدرة إلى ربكم:

٤٥١ - ﴿وَإِذْ قَالَتِ امْتَحِنْنَاهُمْ لِمَ تُعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ

مُؤَلِّكُهُمْ أَوْ تُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْدِنَةٌ إِلَىٰ

رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ الأعراف : ١٦٤

ألست بربكم:

٤٥٢ - ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ

ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنشَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا

بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا

غَافِلِينَ﴾ الأعراف : ١٧٢

تستغيثون ربكم:

٤٥٣ - ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنسَىٰ

يُحَاجُّوكم عند ربكم:

٤٤٠ - ﴿وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا

بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذُوا لَهُمْ سِتَانًا لعلَّكُمْ

يُحَاجُّوكم بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ البقرة : ٧٦

٤٤١ - ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ

الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ

يُحَاجُّوكم عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ آل عمران : ٧٣

يذكركم ربكم:

٤٤٢ و ٤٤٣ - ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ

أَنْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزْلَلِينَ ۝ بَلَىٰ

إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ قُورَيْهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ

رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾

آل عمران : ١٢٤، ١٢٥

ما حرم ربكم:

٤٤٤ - ﴿قُلْ قَتَلُوا أَوْلَادَكُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا

تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا

أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْتَلَقٍ...﴾ الأنعام : ١٥١

رجوعكم إلى ربكم:

٤٤٥ - ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الْيَسَىٰ وَيُسَلِّ

بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ السجدة : ١١

٤٤٦ - ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَسَىٰ عَصَنَكُمُ

وَلَا يُرْضَىٰ لِبَيْئَادِهِ الْكُفْرُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ

فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

الزمر : ٧

مُعِدُّكُمْ بِأَنْفٍ مِنَ الْمَلَكَةِ مُرَوِّفِينَ ﴿٩﴾ الأنفال : لقاء ربكم :

٤٥٤ - ﴿إِنَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْبَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ السَّحَابَ وَالْعَقَرُ كُلُّ يُجْعِلُ لَاجِلٍ مِّمَّا يَدْبُرُ الْأُمُورُ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ الزمر : تَأَذَّنْ رَبُّكُمْ :

٤٥٥ - ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ إبراهيم : ربكم أعلم :

٤٥٦ - ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفْرًا ﴿٢٥﴾ الإسراء : ٤٥٧ - ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يُرْسِلْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ الإسراء : ٤٥٨ - ﴿قُلْ كُلُّ يَعْتَلِ عَلَى شَاكِلِيهِ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾ الإسراء :

٤٥٩ - ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنِسَاءٍ لَّوَايِسْتُهُمْ قَالِ قَاتِلْهُمْ كَمْ لَيْسَتْ قَالُوا لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَتْ... ﴿١٩﴾ الكهف : ربكم الأعلى :

٤٦٠ - ﴿فَخَشَرَ قَنَازٌ ﴿١﴾ قَالَ آتَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى ﴿٢﴾ فَآخِذْهُ اللَّهُ لِكُلِّ الْأُمُورِ وَالْأُولَى ﴿٣﴾

النازعات : ٢٣ - ٢٥

أصفاكم ربكم :

٤٦١ - ﴿أَفَأَصْحَابُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَالتَّحْدِثِ مِنَ الْمَلَكَةِ إِنَّا إِنَّا لَكُمْ تَقْوُونَ قَوْلًا غَظِيبًا ﴿٤٠﴾ الإسراء :

خلق لكم ربكم :

٤٦٢ - ﴿وَلَا تَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ

أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَشْتَقُونَ غَاثُونَ ﴿١٦٦﴾ الشعراء : تختصمون عند ربكم :

٤٦٣ - ﴿ثُمَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِشْرَتُ رَبِّكُمْ

تُخَصِّصُونَ ﴿٣١﴾ الزمر :

أنبيوا إلى ربكم :

٤٦٤ - ﴿وَأَنْبِئُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ

يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ الزمر :

عذت بربي وربكم :

٤٦٥ - ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِلَهِي عَذَّتْ بِرَبِّي وَرَبُّكُمْ

مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ المؤمن :

٤٦٦ - ﴿وَإِلَهِي عَذَّتْ بِرَبِّي وَرَبُّكُمْ أَنْ تُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾

التحان :

ظننتم بربكم :

٤٦٧ - ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ

أَرَدِيَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فصلت :

استجيبوا لربكم :

٤٦٨ - ﴿إِستَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ

لَا مَرَدُّ لَهُ مِنْ اللَّهِ إِنَّكُمْ مِنْ الْمَلْجُؤِ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ

لَكَبِيرٍ ﴿٤٧﴾ الشورى :

عسى ربكم :

٤٦٩ - ﴿قَالُوا أَوْ دِينًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ

مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذَابُكُمْ

وَيَسْخَرُخَلْقَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿

الأعراف: ١٢٩

٤٧٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثَابِتُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً

نُصُوخًا عَنِّي رَبُّكُمْ أَنْ يَكْثُرَ عَذَابُكُمْ سَبَّأَكُمْ

وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ

لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لَوِ رُفِعَ يَسْنَى بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا لَنَا نَارًا وَاعْفِرْ

لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

التحریم: ٨٠

بلاء من ربكم:

٤٧١- ﴿وَإِذْ لَبَّيْتُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿

البقرة: ٤٩

٤٧٢- ﴿وَإِذْ لَبَّيْتُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿

الأعراف: ١٤١

٤٧٣- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْكُرُوا نِعْمَةَ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَلْهَيْكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ

الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿

إبراهيم: ٦٠

رجس من ربكم:

٤٧٤- ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ

وَعُصْبٌ أَفْجَادُ لُوطٍ فِي أَسْنَاءٍ سَيِّئُوهَا أَتَمُّ وَآبَاءُكُمْ

مَا كُنْزَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ لَمَّا تَنَظَّرُوا إِلَى مَعَكُمْ مِنْ

وَرَى عَلَيْهِمَا مِنْ سُورَتَيْهِمَا وَقَالَ مَا لِهَٰؤُلَاءِ رُبُّكَمَا عَنِ

هَٰؤُلَاءِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا نِسَاءً

الغالبين ﴿

الأعراف: ٢٠

٤٧٦- ﴿قَالَ قَتَنَ رَبُّكَمَا يَامُوسَى ﴿

طه: ٤٩

٤٧٧- ﴿قَبَائِلُ آلِهِ رَبُّكَمَا لَكُلِّتَانِ ﴿

الرحمن: ١٣، ١٦، ١٨، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٨، ٣٠، ٣٢، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٢، ٤٥، ٤٧، ٤٩، ٥١، ٥٣، ٥٥، ٥٧، ٥٩، ٦١، ٦٣، ٦٥، ٦٧، ٦٩، ٧١، ٧٣، ٧٥، ٧٧، ٧٩

ز- ربّي:

الدعوة والدعاء:

٥٠٨- ﴿الْعَدُوَّةُ الَّتِي دَعَا إِلَيْهَا عَلَى الْكَافِرِ

إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ابْنَيْ رَبِّي سَمِعَ الدَّعَاءَ ﴿

إبراهيم: ٣٩

٥٠٩- ﴿وَأَعْتَزَلَكُمْ وَمَا عَدَّوْنُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَأَدْعَاؤُكُمْ إِلَيْ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شُعْبًا ﴿

مريم: ٤٨

٥١٠- ﴿قُلْ مَا يَتَّبِعُونَكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ

كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿

الفرقان: ٧٧

٥١١- ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿

الجن: ٢٠

بينة من ربّي:

٥١٢- ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا

عِنْدِي مِنْ فَتْنَةٍ لَكُمْ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْعَزِيزِ الَّذِي يَقْصُرُ الْغَيْثُ

وَهُوَ خَيْرُ الْفَاعِلِينَ ﴿

الأنعام: ٥٧

٥١٣- ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ

رَبِّي وَأَتَّبِعِي رَحْمَةً مِنْ عِندِي فَغَيَّبْتُمْ عَنْكُمْ

أَفْلَزَ مَكْمُوعًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٢٨﴾ هود

٥١٤ - ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ

رَبِّي وَأَتَيْتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَهَلْ تُنصِرُونِ ﴿٢٩﴾ هود

فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَعْصِيمٍ ﴿٣٠﴾ هود

٥١٥ - ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ

رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ لَكُمْ إِلَىٰ

مَا أَنْهَيْكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا

تُوقِعُونَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٣١﴾ هود

٥١٦ - ﴿قُلْ إِيَّاهُ نَعْبُدُ وَأِلَّاهَ الَّذِينَ يُدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ المؤمن

٥١٧ - ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ

وَقَدْ هَدَيْتُمْ وَلَا خَافَ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي

شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾

الأنعام: ٨٠

٥١٨ - ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ

إِنَّمَا عَلَيْهَا خَبْرٌ مِّنْ رَبِّي لَا يُخَلِّفُهَا لَوْ كُنْتُهَا إِلَّا أَهْوَىٰ تَقَلَّتْ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَنفَاجِكُمْ إِلَّا بِمَقَرَّةٍ يَسْأَلُونَكَ كَذَلِكَ

خَفِيَ عَلَيْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا خَبْرٌ مِّنْ رَبِّي وَلَكِنِ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ الأعراف: ١٨٧

٥١٩ - ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِي إِلَّا نَبَأٌ كُفَىٰ

بِنُؤَيْبِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا إِنَّمَا عَلَّمَتْنِي رَبِّي لِنُفُوتِكُمَا

تَرْكُوتُمَا وَلَوْلَا قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

كَافِرُونَ ﴿٣٥﴾ يوسف: ٣٧

٥٢٠ - ﴿قَالَ عَلَيْهَا عِلْدٌ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ

رَبِّي وَلَا يُنْسَى ﴿٣٦﴾

طه: ٥٢

٥٢١ - ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٧﴾ الأنبياء: ٤

رَبِّي أَعْلَمُ:

٥٢٢ - ﴿قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾

الشعراء: ١٨٨

٥٢٣ - ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ

بِالْهَدْيِ مِنْ عِبَادِهِ وَمَنْ لَّيْكَونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ

لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٩﴾ القصص: ٣٧

٥٢٤ - ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدٌ إِلَىٰ

مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهَدْيِ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ﴿٤٠﴾ القصص: ٨٥

٥٢٥ - ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ

خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ

وَتَامِيَهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا

قَلِيلٌ فَلَا خُمَارَ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا عَسْفَاقٍ فِيهِمْ

مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤١﴾ الكهف: ٢٢

رَبِّي حَفِظَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ:

٥٢٦ - ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَنزَلْنَاكُمْ مَّا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ

شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ ﴿٤٢﴾ هود: ٥٧

رَبِّي قَرِيبٌ:

٥٢٧ - ﴿وَإِلَىٰ نَمُودَاغَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ السَّمَاكُم مِّنَ الْأَرْضِ

وَاسْتَغْفِرْكُمْ فِيهَا فَمَا تَهْتَزُّوهُ ثُمَّ تُوبِعُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي

قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٤٣﴾ هود: ٦١

رَبِّي حَيْطُ مَا تَعْلَمُونَ:

٥٢٨ - ﴿قَالَ يَا قَوْمِ ارْطَبُوا أَعْرَافَكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخِذُوا أَنْفُسَكُمْ ظَهْرًا لِإِنْ رَبِّي بِمَا تَكْفُلُونَ مُحِيطٌ﴾
هود: ٩٢

هُوَ رَبِّي:

٥٢٩ - ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ يَبْتَغُونَ عَلَيْهِمُ اللَّذَى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرُّحْنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ﴾
الرعد: ٣٠
اللَّهُ رَبِّي:

٥٣٠ - ﴿لَيْسَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَخَذًا﴾
الكهف: ٣٨

٥٣١ - ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
الشورى: ١٠

رسالات ربِّي:

٥٣٢ - ﴿أَتَيْتُكُمْ رَسُولَاتٍ رَبِّي وَأَلْصَحَ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
الأعراف: ٦٢

٥٣٣ - ﴿أَتَيْتُكُمْ رَسُولَاتٍ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾
الأعراف: ٦٨

٥٣٤ - ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَاتِي رَبِّي وَتَصَحَّتْ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُعِيبُونَ النَّاصِحِينَ﴾
الأعراف: ٧٩

٥٣٥ - ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَاتِي رَبِّي وَتَصَحَّتْ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾
الأعراف: ٩٣

٥٣٦ - ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَنَازِلَ إِلَهِ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ يوسف: ٢٣
أَمْرُ رَبِّي:

٥٣٧ - ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾
الأعراف: ٢٩

٥٣٨ - ﴿وَيَسْتَلْئِقُكَ مِنَ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الإسراء: ٨٥
رَحْمَةُ رَبِّي:

٥٣٩ - ﴿قُلْ لَوِ اتَّبَعْتُ لِحْزَانِ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَا أَلَسْتُكُمْ خَشِيتُ الْإِتْفَاقَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾
الإسراء: ١٠٠

٥٤٠ - ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ الكهف: ٩٨
غفران ربِّي:

٥٤١ - ﴿وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَاءَ بِسْمِ اللَّهِ مِنْجَرِيهَا وَمُنْصِبُهَا إِنْ رَبِّي يَغْفِرُ رَجِيمٌ﴾
هود: ٤١

٥٤٢ - ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِي إِنْ النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي إِنْ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
يوسف: ٥٣

٥٤٣ - ﴿قَالَ سَوِّفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
يوسف: ٩٨

٥٤٤ - ﴿يَا غَفُورُ رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾
يس: ٢٧

٥٤٥ - ﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ

كَانَ فِي حَيْثَا

مریم: ٤٧

هداية ربّي:

٥٤٦ - ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

دِينًا قِيمًا مِثْلَ آبِرْهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

الأنعام: ١٦١

٥٤٧ - ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾

الشعراء: ٦٢

٥٤٨ - ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ بِلِقَاءِ رَبِّهِ قَالَ عَلَىٰ رَبِّي

أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ القصص: ٢٢

٥٤٩ - ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾

الصفّات: ٩٩

عصيت ربّي:

٥٥٠ و ٥٥١ - ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

الأنعام: ١٥ والزمر: ١٣

٥٥٢ - ﴿وَإِذَا ثَلَاثُ بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ

لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِفِرَاقٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا

يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ رَبِّي إِنْ أُلْحِقَ الْإِنسَانُ بِرَبِّهِ

إِلَّا أَنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

يونس: ١٥

هذا ربّي:

٥٥٣ و ٥٥٤ - ﴿قُلْنَا زَاكِرُ الْقُرْآنِ عَلِمْنَا أَن تَكُونَ مِنْ السَّاجِدِينَ

رَبِّي قُلْنَا أَفَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ

الضَّالِّينَ ۖ قُلْنَا زَاكِرُ الْقُرْآنِ عَلِمْنَا أَن تَكُونَ مِنْ السَّاجِدِينَ

أَكْبَرُ قُلْنَا أَفَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ

الأنعام: ٧٧، ٧٨

حَرَمَ رَبِّي:

٥٥٥ - ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطْنٌ وَأَلْتَمِسُ إِلَهِي بِالْخَيْرِ وَالْحَقُّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا

لَا تَعْلَمُونَ﴾ الأعراف: ٣٣

ربّي حق:

٥٥٦ - ﴿وَيَسْتَلِیْكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي رَبِّي إِلَهُ

لَعَنُ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ یونس: ٥٣

٥٥٧ - ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَتَذَكَّرُ بِالْحَقِّ عَلامٌ

الغُيُوبِ﴾ سبأ: ٤٨

یوحی إلی ربّي:

٥٥٨ - ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِبَيِّنَةٍ قَالُوا لَا تَجِئْتَهُمْ

إِلَّا بِأَلْفٍ مَّا یُوحِی إلی مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكَ

وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ﴾ الأعراف: ٢٠٣

٥٥٩ - ﴿قُلْ إِنْ خَلَقْتُ فِئْتَانًا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي

وَإِنِ احْتَدَيْتُ فِئْتَانًا یُوحِی إلی رَبِّي إِلَهُ سَمِیعٌ قَرِیبٌ﴾

سبأ: ٥٠

٥٦٠ - ﴿وَعَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُنْفِثُوا قُلُوبَنَا

وَرَبِّي لَنُفِثَنَّ ثُمَّ لَنَنْبِتَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ

یَسِیرٌ﴾ التّغابن: ٧

ربّي لطیف:

٥٦١ - ﴿وَرَفَعَ آيَاتِهِ عَلَى النَّعْرَضِ وَحَرَّوْا لَهُ

سُجْدًا وَقَالَ يَا آتِیْتَ هَٰذَا قَابِلٌ رَّوَّیَی مِنْ قَبْلِ قَدْ

جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ الْمَسْجِنِ

وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْنِ مِنْ بَعْدِ أَنْ كُنْتَ رُسْقًا الشَّيْطَانُ بَيْنِي

وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِلَهُ هُوَ الْعَلِيمُ

الْحَكِيمُ ﴿

يوسف: ١٠٠

سبحان ربي وأمر أخرى:

٥٦٢ - ﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ نَيْتٌ مِنْ ذُرِّهِ أَوْ تَرْقَى

فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرَبِّكَ حَتَّى نُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا
تُفَرِّقُ بِهِ قُلُوبَ سَبْعَانَ رَبِّهِ هَلْ كُنْتَ إِلَّا مُنْزِلَ رَسُولٍ﴾

الإسراء: ٩٣

٥٦٣ - ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَتْ إِلَى

رَبِّي لَا جِدْنَ خَيْرًا مِنْهَا مُثْقَلًا﴾ الكهف: ٣٦

٥٦٤ - ﴿فَقَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُوَفِّيَنَّ خَيْرًا مِنْ خَيْرِكَ

وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيَكْشِفُ مَا كَانَتْ تُصْبِحُ بِهِ لَمُحًا فَتَبْهَتُ بِهِ السَّاعَةُ الْغَاسِقَةُ﴾ الكهف: ٤٠

٥٦٥ - ﴿وَأَحْبَطَ بِخَبْرِهِ مَا أُصْبِحَ بِقَلْبِي كَثِيرٌ عَلَىٰ مَا

أَفْقَىٰ فِيهَا وَهِيَ خَازِنَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي
لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ الكهف: ٤٢

٥٦٦ - ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي

بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ لَكُمْ وَبَيْنَكُمْ رُءُوسًا﴾ الكهف: ٩٥

٥٦٧ - ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا نَبْعَثُ رُسُلًا مِنْ كُلِّ بَلَدٍ

لَآتَيْنَاكَ الْبَيِّنَاتِ قَبْلَ أَنْ تَكْفُرَ وَلَكِنْ لَمْ نُجِئكَ
بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا أَنْتَ لَا تَبْصُرُ أَشْيَاءَ﴾ الكهف: ١٠٩

٥٦٨ - ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا

رَبِّي لِيَتَذَكَّرَ الْأَنَامُ حُرَّتَهَا وَلَهُ الْأَشْجَارُ﴾ طه: ١٠٥

٥٦٩ - ﴿فَقَرَّرْنَا مِنْكُمْ لَمَّا جَعَلْنَا قَوْعَكَ لِي رَبِّي

حُكْمًا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الشعراء: ٢١

٥٧٠ - ﴿إِنْ جِئْتَهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَءْيٍ لَوْ تَشْعُرُونَ﴾

والشعراء: ١١٣ و ١١٤

٥٧١ - ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا

أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَتْلُوَنَ آيَاتُنَا وَكُنْ مِنْ
شَاكِرِهَا فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَكُنْ مِنْ كَاذِبِيهَا رَبِّي غَسَىٰ
كَبِيرُهُ ﴿ القمل: ٤٠

٥٧٢ - ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَسْفِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سبأ: ٣٦

٥٧٣ - ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَسْفِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا تَقْتُمُونَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِقُهُ وَهُوَ
خَبِيرٌ بِالرَّازِقِينَ﴾ سبأ: ٣٩

٥٧٤ - ﴿وَلَوْ لَا بَعَثَ رَبِّي لَكُم مِّنَ الْمُخَضَّبِينَ﴾

الصافات: ٥٧

٥٧٥ - ﴿فَقَالَ إِلَىٰ أَحَبِّتْ حُبَّ الْغَيْرِ عَنِ ذِكْرِ

رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ ص: ٣٢

٥٧٦ - ﴿فَأَمَّا لَوْ لَوْطَ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ

رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَزِيُّ وَالْحَكِيمُ﴾ العنكبوت: ٢٦

٥٧٧ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ

بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَبْغُزُ عَنْهُ مِثْقَالُ
ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ

وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ سبأ: ٣

٥٧٨ - ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ

مِمَّنْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ

رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْأَحْسَنُ فَلَنُتَّبِعَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾

فصلت: ٥٠

٥٧٩ - ﴿قُلْ إِنْ أَذْرَىٰ أَقْرَبَ مَا تَوْعَدُونَ أَمْ يَحْسَبُ

لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ المجن: ٢٥

٥٨٠ و ٥٨١ - ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَيْنَاهُ رَبُّهُ فَآذَرَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَيْنَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾

الفجر: ١٦، ١٥

ح - ربنا:

جملة من الأدعية القرآنية:

إبراهيم:

٥٨٢ - ٥٨٤ - ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَكُنْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْثَوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

البقرة: ١٢٧ - ١٢٩

٥٨٥ - ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

الأعراف: ٢٣

٥٨٦ - ﴿قَدْ أَفْرَأْتِنَا عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ إِذَا كُنَّا فِي الْبُيُوتِ فَتَعَالَىٰ اللَّهُ رَبَّنَا وَسِعَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾

الأعراف: ٨٩

٥٨٧ و ٥٨٨ - ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا بِغَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيَتَخِفُوا الْحُسُودَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ * رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَمَا تُغْلِبُ وَمَا تُظْهِرُ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ

وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾

إبراهيم: ٣٧، ٣٨

٥٨٩ - ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

إبراهيم: ٤١

٥٩٠ و ٥٩١ - ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ... وَآمَلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ * رَبَّنَا عَلَيْنَا نِعْمَ الْوَكَائِلُ وَإِلَيْكَ النَّصِيرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

المتحنة: ٥، ٤

قوم سبأ:

٥٩٢ - ﴿قَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَضْرُوقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

سبأ: ١٩

موسى:

٥٩٣ - ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأْتَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْخَيْرِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾

يونس: ٨٨

٥٩٤ - ﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّكَ لَنَافٍ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ﴾

طه: ٤٥

٥٩٥ - ﴿قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾

طه: ٥٠

٥٩٦ - ﴿إِنَّا أَمَّا بِرَبَّنَا لَيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّعَرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾

طه: ٧٣

٥٩٧ و ٥٩٨ - ﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُتَّقُونَ * إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ

مِنْ أَنْبَاهِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَتَى الْقَوْمَ

الْحَكِيمَ ﴿٨٠٧﴾ المؤمن: ٨٠٧

التي:

٦٠٨ - ﴿وَقَالُوا الْخَضْبُ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْعِزَّ

إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ فاطر: ٢٤

٦٠٩ - ﴿قَالُوا رَبَّنَا يَغْلِبْ إِثْمَانَا إِنَّكَ لَنَرُوسُنَّ

يس: ١٦٠

٦١٠ - ﴿قُلْ يَجْعَلُ رَبَّنَا ثُمَّ يَنْفَعُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

وَهُوَ الْفَاتِحُ الْعَلِيمُ﴾ سبأ: ٢٦

٦١١ - ٦١٣ - ﴿... وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ

أَمْثَلُ بِهِ كُلِّ مَن عِنْدَ رَبَّنَا مَا يَدْعُوا إِلَى أُولَى الْأَنْبَابِ •

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ

رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَكَابُ • رَبَّنَا إِلَهُ جَامِعِ النَّاسِ

لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾

آل عمران: ٧-٩

المؤمنون:

٦١٤ و ٦١٥ - ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا

اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ إِشْدَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ •

وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ البقرة: ٢٠٠، ٢٠١

٦١٦ و ٦١٧ - ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن

رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

لَا تَفَرُّقٌ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ • لَا يَكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا

الْمُؤْمِنِينَ﴾ الشعراء: ٥١، ٥٠

٥٩٩ - ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجِبَالِوتَ وَجَنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا

أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَصَرِّفْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ﴾ البقرة: ٢٥٠

٦٠٠ و ٦٠١ - ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُتَقِلُونَ • وَمَا

تُعْجِبُ مِنَّا إِلَّا أَن أَمَّنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْ نَارُ رَبَّنَا أَفْرِغْ

عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّأْ مُسْلِمِينَ﴾ الأعراف: ١٢٥، ١٢٦

٦٠٢ - ﴿وَلَمَّا سَاطَعَتْ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ

ضَلُّوا قَالُوا أَتَيْنَ لَمَّا يَزِخْتَارُ رَبَّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَ مِن

الْعَاصِرِينَ﴾ الأعراف: ١٤٩

٦٠٣ - ﴿قَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ يونس: ٨٥

عيسى:

٦٠٤ - ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ

عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا

وَأَيَّةً مِنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ المائدة: ١١٤

أصحاب الكهف:

٦٠٥ - ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا

آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

الكهف: ١٠

الملائكة:

٦٠٦ و ٦٠٧ - ﴿أَلَّذِينَ يَخِشُّونَ الْقُرْشَ وَمَنْ

حَوْلَهُ يَخْشَوْنَ بِحُمُودِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ

لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ

لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ •

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ

لَا تُؤْخِذُنَا إِن كُنتَآ أَوْ أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُغْنِ كُنَا
مَا لَا حَافَةَ لَنَا بِوَدَّعْنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ
مَوْلَانَا فَالْصِّرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿

البقرة: ٢٨٥، ٢٨٦

٦١٨ - ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَتَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ آل عمران: ١٦
٦١٩ - ﴿رَبَّنَا أَمَّا بِنَا أَلْزَمْتَ وَتَجَمَّعَ الرُّسُلُ
فَاكْتُمْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ آل عمران: ٥٣

٦٢٠ - ﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَصِرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ آل عمران: ١٤٧
٦٢١ - ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى
جُوهِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

آل عمران: ١٩١

٦٢٢ - ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصَرٍ﴾ آل عمران: ١٩٢
٦٢٣ - ﴿رَبَّنَا وَإِنَّا سَاوِدُونَ عَلَى رُسُلِكَ
وَلَا تُخْرِتْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾

آل عمران: ١٩٤

٦٢٤ - ﴿أَلَمْ نَرِ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ
وَأَقْبُوا الصَّلَاةَ... وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ
لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ...﴾ النساء: ٧٧

٦٢٥ - ﴿وَمَا لَكُمْ لَأَتَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ

يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ الْأَعْلَى
وَاجْتَمَعَ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِئَا وَاجْتَمَعَ لَنَا مِن لَّدُنكَ
نَصِيرَةٌ﴾ النساء: ٧٥

٦٢٦ - ﴿وَمَا تَأْتِيَنَا مِنَ اللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْعَذَابِ
وَنَطْمَعُ أَن يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ المائدة: ٨٤

٦٢٧ - ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ فَغَفَرُوا
مِن كَذِبِهِمُ الْآتِهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا
وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَن هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا
بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكَمُ الْبَغْيَةُ أَورَشُوهَا بِمَا كُنتُمْ
تَفْعَلُونَ﴾ الأعراف: ٤٣

٦٢٨ - ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي
قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

الحشر: ١٠

٦٢٩ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثَبِّتُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
نَّصُوحًا... يَقُولُونَ رَبَّنَا أَلْجَمْنَا لَكَ وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ التَّحْرِيم: ٨

٦٣٠ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْزَمُوا
فَلَا حُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ الأحقاف: ١٣
المؤمنون من الجن:

٦٣١ و ٦٣٢ - ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشُوقِ فَمَا تَبُو وَكُنْ
لشُرَكَاءِ رَبِّنَا أَخَذُوا... وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ
صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ الجن: ٣٠، ٣١

المهاجرون:

٦٣٣ - ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا
أَن يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعَهُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

٦٤١ - ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعَ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ﴾ (إبراهيم: ٤٤)

الكافرون:

٦٤٢ - ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلِ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَاعَةٍ فَيُشْفَعُوا أَوْ لَنَا أَثَرٌ فَتُفْعَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (الأعراف: ٥٣)

٦٤٣ و ٦٤٤ - ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَخْضَلْنَا السَّبِيلَ ۖ رَبَّنَا آتِهِمْ خِصْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَظِيمِ لَعَنَّا كَبِيرًا﴾ (الأحزاب: ٦٨، ٦٧)

٦٤٥ - ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا لِنَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ الْبُذِيرُ فَلْتُنَاقِصُوا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ (فاطر: ٣٧)

٦٤٦ - ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَةً قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (الص: ١٦)

٦٤٧ - ﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ذِيقًا فِي النَّارِ﴾ (ص: ٦١)

٦٤٨ - ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾

الدخان: ١٢

٦٤٩ - ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ طَائِفًا مِّنْ أَرْسُلِهِمْ بِكَافِرُونَ﴾ (فصلت: ١٤)

لَهُدًى مِّنْ صَوَامِعٍ وَبَيْعٍ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدٍ يُدْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَيُحْصِرُنَّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَتَوَّيُّ غَزِيرٌ﴾ (الحج: ٤٠)

الَّذِينَ آتَوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ:

٦٤٤ - ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ (الإسراء: ١٠٨)

أهل الكتاب:

٦٤٥ - ﴿وَإِذَا سَأَعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفْضُضُ مِنَ الدَّخْنِ مِثًا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَفْكَهْنَا بِمَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (المائدة: ٨٣)

٦٤٦ - ﴿وَإِذَا يُنَادِي عَلَيْهِمْ قَالُوا إِنَّمَا هِيَ إِلهَةُ الْحَقِّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ (التقصص: ٥٣)

عباد الرحمن:

٦٤٧ - ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ (الفرقان: ٦٥)

٦٤٨ - ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لِّلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (الفرقان: ٧٤)

الأبرار:

٦٤٩ - ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا غَيْرَ مَا نَخَافُ﴾ (الذَّهَر: ١٠)

أصحاب الأعراف:

٦٤٠ - ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (الأعراف: ٤٧)

الَّذِينَ ظَلَمُوا:

٦٥٠ - ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي

ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ القلم: ٢٧

٦٥١ - ﴿قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾

القلم: ٢٩

٦٥٢ - ﴿عَسَىٰ رَبَّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ

رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ القلم: ٣٢

المجرمون:

٦٥٣ - ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُرْسَلُونَ تَأْكُلُ أَرْسِيَهُمْ

عِذْرَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا لَعَلَّنا نَصَالِحَا

إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ السجدة: ١٢

المشركون:

٦٥٤ - ﴿ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يَنْتَشِرُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا

مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ الأنعام: ٢٣

٦٥٥ - ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَقُولُ عَلَى الثُّارِ قَعْلَاوَانَا

لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ التَّوَّابِينَ﴾

الأنعام: ٢٧

٦٥٦ - ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاهُمْ قَالُوا

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ

فَاتَّقُوا إِلَهُهُمْ إِنَّهُمْ أَقْبَلُوا إِلَيْكُمْ تَكَاثُبُونَ﴾ التحل: ٨٦

٦٥٧ - ﴿وَلَوْ أَنَا أَهْلُ نَكَاحٍ بَعْدَ آبٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا

رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَنْبِيعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

نَلُودَ وَنَخْزَى﴾ طه: ١٣٤

٦٥٨ و ٦٥٩ - ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتَنَا

وَ كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ * رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا

ظَالِمُونَ﴾ المؤمنون: ١٠٦، ١٠٧

٦٦٠ - ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقَينِ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا

أَمَّا فَاغْبِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ...﴾ المؤمنون: ١٠٩

٦٦١ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ

عَلَيْنَا الْفُلُوكَةُ أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

وَ عَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا﴾ الفرقان: ٢١

٦٦٢ - ﴿وَلَوْلَا أَنْ فَصَّيْنَهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمْتِ

أَيْدِيَهُمْ لَفَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَنْبِيعَ

آيَاتِكَ وَتَكُونُ مِنَ التَّوَّابِينَ﴾ القصص: ٤٧

٦٦٣ - ﴿قَالَ الَّذِينَ خَفَوْا عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ

الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كُنَّا إِيَّانَا

يَعْبُدُونَ﴾ القصص: ٦٣

٦٦٤ - ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاتِقُونَ﴾

الصافات: ٣١

٦٦٥ - ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا انْفُسَيْنِ وَأَحْيَيْنَا انْفُسَيْنِ

فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ المؤمن: ١١

٦٦٦ و ٦٦٧ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَبْنَا

الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُم بِمَنْعَتِكَ

أَقْدَامَنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْمَدِينَ * إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ

ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا فَتَنَّا رُسلَ عَلَيْهِمُ الْفُلُوكَةُ أَلَّا تَخَافُوا

وَلَا تَحْزَنُوا وَاتَّبِعُوا الْبَغْيَ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾

فصلت: ٢٩، ٣٠

٦٦٨ - ﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُسْتَقْبِلُونَ﴾ الزخرف: ١٤

القسم:

٦٦٩ - ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَقُولُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ الْإِنْسُ

هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا تَهْلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ قَدْ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا

كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ الأنعام: ٣٠

٦٧٠ - ﴿... قَالَتِ الْخَرِجِيهِمْ لَا وَلِيَّهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ

أَنِهَ اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْبَدُ وَيُمَيِّتُ
قَالَ أَنَا أَخِي وَأُمِّيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالنَّفْسِ
مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِيهِمَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ٢٥٨﴾
٦٧٨ ﴿وَإِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿الصافات: ٨٤﴾
إِسْمَاعِيلُ صَادِقُ الْوَعْدِ:

٦٧٩ ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ
عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿يوسف: ٥٥﴾
يوسف:

٦٨٠ ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِنَّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ
رَبِّهِ كَذَلِكَ لِيَصْرَفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُتَّخِصِنِينَ ﴿يوسف: ٢٤﴾
٦٨١ ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿يوسف: ٣٤﴾
٦٨٢ ﴿يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي
رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطُّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿يوسف: ٤١﴾
أَيُّوب:

٦٨٣ ﴿وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَلَيْسَ مِنِّي الضُّرُّ
وَأَلَيْتُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿الأنبياء: ٨٣﴾
٦٨٤ ﴿وَإِذْ ذَكَرْنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي
مَسْنِي الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ عَلَيَّ عَذَابًا ﴿ص: ٤١﴾
يونس:

٦٨٥ و٦٨٦ ﴿لَوْلَا أَنْ قَدَّرَ كَرَهُ نَفْسَةٍ مِنْ رَبِّهِ
لَئِنْ بَالَعْنَا وَأَوْ هُوَ مُدْمُومٌ ﴿فَاجْتَبَيْهِ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ ﴿القلم: ٥٠، ٤٩﴾

أَصْلُونَا فَآتَيْهِمْ عَذَابًا ضِعْفَيْنِ الْآثَارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ
وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿الأعراف: ٣٨﴾
٦٧١ ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الْآثَارِ
أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ قَدْ وَقُرْنَا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿الأحقاف: ٣٤﴾
ط - رَبُّهُ:

٦٧٢ ﴿فَنَقُصِّيهِ أَذْمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ
إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿البقرة: ٣٧﴾
٦٧٣ ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا قَبَذَتْ لَهُمَا سَوَائِهِمَا وَطَفِقَا
يَخَصِمَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجُتَّةِ وَعَصَىٰ أَذْمُ رَبِّهِ
فَقَوَىٰ ﴿ثمَّ أَجْنَبِيهِ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿طه: ١٢٢، ١٢١﴾

نوح:
٦٧٤ ﴿قَدْ غَارَ رَبُّهُ أَتَىٰ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ ﴿القمر: ١٠﴾
صالح:

٦٧٥ ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
لِلَّذِينَ اسْتَغْنَوْا الْيَمْنُ آمَنَ بِهِلَهُمْ أَقْفَلُوسُونَ أَنْ صَلَاحًا
مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿الأعراف: ٧٥﴾
إبراهيم:

٦٧٦ ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ
لَا يَتَّبِعُكَ عَنْهُدَى الظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ١٢٤﴾
٦٧٧ ﴿أَلَمْ نَرِ الْإِلَهَ الَّذِي خَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ

موسى:

٦٨٧ و ٦٨٨ - ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَمْتَمَّهَا بَعْثُنَا فَتَمَّ مِيقَاتَ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ * وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا سَجَّسَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَمَلَهُ دَكَاوًا وَطَرَسَ مُوسَى صَيْحًا فَلَمَّا آفَقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

الأعراف: ١٤٢، ١٤٣

٦٨٩ - ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَتَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾
 ٦٩٠ - ﴿إِذْ نَادَيْدُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمَقْدُوسِ طُورِي﴾

التازعات: ١٦

٦٩١ - ﴿فَدَعَا رَبُّهُ أَنْ هُوَ لَا قَوْمَ مُجْرِمُونَ﴾

الدخان: ٢٢

سليمان:

٦٩٢ - ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا حَامِشَةً وَرَوْاحَهَا شَهْرًا وَسُنَّكَ لَهُ عَيْنَ الْفُطْرِ وَمِنْ الْجَنِّ مَنْ يَغْسِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَنْدَرِيوٍّ وَمَنْ يَزِجُ سِتْرَهُمْ عَنْ أَمْرِئِكَ لَدِفَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾

سبا: ١٢

داود:

٦٩٣ - ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ لَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَتَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ

داودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾

ص: ٢٤

زكريا:

٦٩٤ - ﴿وَكَمْ رَحْمَتٍ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى

مريم: ٣٠، ٣١

رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾

التبي:

٦٩٥ - ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِالْأَنْبِيَاءِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِإِلَهِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتِبَ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفِّرْنَا لِكَفْرَانَا وَإِلَيْكَ النَّصِيرُ﴾

البقرة: ٢٨٥

٦٩٦ - ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

الأنعام: ٣٧

٦٩٧ - ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتِيمَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

هود: ١٧

٦٩٨ - ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْغَلَبُ فِيهِ فَأُلْطِفُوا إِلَيَّ وَإِلَى مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَشَابِهِينَ﴾

يونس: ٢٠

٦٩٩ و ٧٠٠ - ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا هِيَ آيَاتُ مُنْذِرٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾

الزمر: ٧، ٢٧

٧٠١ - ﴿وَقَالُوا لَوْلَا يُنَزِّلُ آيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ أَوْ لَمْ تُنْزِلْهُمُ بَيِّنَةً مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾

طه: ١٣٣

يَقُومُ الَّذِي يَخْلُقُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّفْسِ ذَلِكَ بِمَا كَانُوا
قَالُوا إِنَّمَا الْبَنِيُّ مِثْلُ الرِّبَا وَأَخْلَ اللَّهُ الْبَنِيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ البقرة: ٢٧٥

التقوى من ربه:

٧١٢ و ٧١٣ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا عَادَيْتُمُ
بِذِينَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوا وَلِكُلِّكُمْ كَاتِبٌ
بِالْقَدْلِ وَلَا يَنْبَغُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتْلِ اللَّهَ رَبَّهُ... ﴿٢٧٦﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ
عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجدُوا كَاتِبًا فَخُذُوا مِقْوَةَ قَالِ بْنِ أَسَنَ
بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتْلِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيْسَمَ قَلْبِهِ وَاللَّهُ
بِمَا عَمَلْتُمْ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ البقرة: ٢٨٢، ٢٨٣

إذن ربه:

٧١٤ - ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ
وَالَّذِي خُبِيَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِيذًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾ الأعراف: ٥٨

لقاء ربه:

٧١٥ - ﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ شُكْرٌ يُؤْتَى إِلَى آلِهَتِهِمْ
إِلَهُهُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُغْضِلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ الكهف: ١١٠

خير عند ربه:

٧١٦ - ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ خُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ
عِندَ رَبِّهِ وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْأَلْسَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ

٧٠٢ - ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ
إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ العنكبوت: ٥٠

٧٠٣ - ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿١٨﴾ التجم: ١٨

٧٠٤ - ﴿عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَعْنَا أَنْ يَبْدِلَهُ أَزْوَاجًا
خَيْرًا أَوْ يَتَّبِعَ مُتَمَلِّمَاتِ مُؤْمِنَاتِ قَاتِلَاتِ عَابِدَاتِ
سَائِحَاتِ قِيَامَاتِ وَأَنْبَارًا ﴿٥٠﴾ التَّحْرِيم: ٥٠

المؤمنون:

٧٠٥ - ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ
أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ البقرة: ١١٢

٧٠٦ - ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا
الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ الحجر: ٥٦

٧٠٧ و ٧٠٨ - ﴿إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَصَى رَبَّهُ
مُنِيًا إِلَيْهِ... ﴿٥٦﴾ أَمِنْ هُوَ قَالَتْ أَنَاءُ أَلَّ سَاجِدًا وَقَانِيَا
يَخْذَرُ الْأَجْرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٨٠﴾ الزمر: ٨٠، ٩٠

٧٠٩ - ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ نَبِيَّةٍ مِنْ رَبِّهِ كَفَرَ بِنَبِيِّهِ
سُوءَ عَمَلٍ وَابْتَغَى الْهَوَاهِمَ ﴿١٤﴾ محمد: ١٤

٧١٠ - ﴿جَزَاءُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ عَذَابٌ غَشِيٌّ
مِنْ قَبْلِهَا الْأَلْبَابُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ لِمَنْ عَشِيَ رَبُّهُ ﴿٨٠﴾ البينة: ٨٠

موعظ من ربه:

٧١١ - ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَعَسَا

الرُّؤْيُ

الحج: ٣٠

الإنسان:

السَّيْلُ إِلَى رَبِّهِ:

٧٢٦- ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ العاديات: ٦

الكافرون:

٧١٧- ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ

٧٢٧- ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ

أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ الفرقان: ٥٧

بَيِّنَاتٍ رَبُّهُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشدُّ وَأَبْغَىٰ﴾ طه: ١٢٧

٧١٨- ﴿إِنَّ هَذِهِ ذِكْرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ

٧٢٨- ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ

سَبِيلًا﴾ المزمل: ١٩

أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَجِدِّوْنَ﴾ السَّجْدَة: ٢٢

نور من ربِّه:

٧٢٩- ﴿بَلَىٰ إِنْ رَبُّهُ كَانَ بِوَاصِعًا﴾

٧١٩- ﴿أَقْنِ صَرَحَ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ

الاستسقاء: ١٥

نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ لِيكَ فِي

٧٣٠- ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ

ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ الزمر: ٢٢

وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾

مقام ربِّه:

٧٢٠- ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾

الفرقان: ٥٥

الرحمن: ٤٦

٧٣١- ﴿وَلَنُفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ

٧٢١- ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ

الجن: ١٧

يَسْأَلُكَ عَذَابًا صَعَدًا﴾

عَنِ الْهَوَىٰ﴾

الكافر المجرم:

التازعات: ٤٠

٧٣٢- ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ

إِيمَانُ بِهِ:

طه: ٧٤

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾

٧٢٢- ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا النَّهْدَىٰ أَمْتًا بِهٍ فَمَنْ يُؤْمِنُ

رَبِّ الشَّيْطَانِ:

بِرَبِّهِ فَلَا خَافَ يَحْشَاوُ وَلَا يَرْهَقَا﴾ الجن: ١٣

٧٣٣- ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَيْنِ كَانُوا الْإِنْسَانَ الشَّيَاطِينِ

مآبٍ إِلَىٰ رَبِّهِ:

الإسراء: ٢٧

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

٧٢٣- ﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ

٧٣٤- ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

التَّوْبَا: ٣٩

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ

اسم ربِّه:

وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ

٧٢٤- ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ

الكهف: ٥٠

بَدَلًا﴾

فَصَلَّىٰ﴾ الأعلى: ١٥، ١٤

رَبِّ مَنْ ظَلَمَ:

٧٢٥- ﴿وَمَا يَلْحَقْ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ فَجُزَىٰ﴾ إِلَّا

٧٣٥- ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْتَبُهِ ثُمَّ نَكْرِهُهُ

إِنْجَاءً وَجَعَلْنَا رَبَّهُ الْآخِلَىٰ﴾ الليل: ١٩، ٢٠

لَكَرًا ﴿١﴾ الكهف: ٨٧

٧٤٣ - ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ

وَكَانَتْ مِنَ الْقَائِمِينَ﴾ التَّحْرِيم: ١٢

٧٤٤ - ﴿وَجُودَ يَوْمَ تَبْيَضُّ بَايِرُهُ * إِلَىٰ رَبِّهَا

نَاطِرَةً﴾ القيمة: ٢٢، ٢٣

٧٤٥ و ٧٤٦ - ﴿وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ﴾

الانشاق: ٥، ٢

ك: رَبِّهَا:

٧٤٧ - ﴿فَدَلَّيْنَاهَا بِرُحُورٍ فَلَمَّا ذَاكَ الشَّجَرَةَ

بَدَتْ لَهَا سَوءُ أَلْفَافِهَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ

الْجَنَّةِ وَنَادَيْهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ يَنْهَكُنَا عَنْ بَلَكُمَا الشَّجَرَةَ

وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُنَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ الأعراف: ٢٢

٧٤٨ - ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ

مِثْلَهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلًا

خَفِيَافَا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لَعْنِ ابْنِكُمَا

صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ الأعراف: ١٨٩

٧٤٩ - ﴿فَإِنْ ذَاكَ ابْنِ إِدْرِيسَ لَهُمَا خَيْرٌ أَمِينٌ وَكَوْنُهُ

وَاقْرَبَ رُحْمًا﴾ الكهف: ٨١

ل: رَبِّهِمْ:

٧٥٠ - ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ

هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾ البقرة: ٥

٧٥١ - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا

بَعْضُهُمْ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا

إِلَىٰ رَبِّهِمْ فَيَعْلَمُهُ عَذَابًا لَكَرًا﴾

المشرك والمشركون:

٧٣٦ - ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ

بِهِ فَإِنَّمَا جِسْمُهُ عِندَ رَبِّهِ إِلَهٌ لَا يَقْلَعُ الْكَافِرُونَ﴾

المؤمنون: ١١٧

الظالمون المعرضون:

٧٣٧ - ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ

عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ خَلَتْ يَدَاؤُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ نَدَعُهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ فَلَنْ

يَهْتَدُوا إِذَا أَبْدَأَ﴾ الكهف: ٥٧

ي: رَبِّهَا:

٧٣٨ - ﴿فَتَكَلَّمْنَا بِهَا بِقَوْلٍ حَسَنٍ وَأَلْبَسْنَاهَا ثِيَابًا

حَسَنًا وَكَلَّمْنَاهَا زَكْرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ

وَجَدَ عِنْدَهَا زَوْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ

عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

آل عمران: ٣٧

٧٣٩ - ﴿ثُمَّ نَبِيٍّ أَكَلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ

اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ إبراهيم: ٢٥

٧٤٠ - ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بَشُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ

الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالشَّهَدَاءِ وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ الزمر: ٦٩

٧٤١ - ﴿تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا

لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاجِدُهُمْ كَذَلِكَ لَجَزَى الْقَوْمُ الْمُشْجَرِينَ﴾

الأحقاف: ٢٥

٧٤٢ - ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَشَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا

وَرُسُلِهِ فَعَاثَبْنَاهَا جِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا

مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ البقرة: ٢٦

٧٥٢ - ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْلَهُمْ مَلَأُوا مِنْهُمْ وَأَتَتْهُمْ﴾
النور اجعون ﴿ البقرة: ٤٦

٧٥٣ - ﴿إِنَّ الْأَذِينَ أَتَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنَ آمَنَ بَآءَهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

٧٥٤ - ﴿قُلْ أَمَّا بَاقِيَ مَا أُزِلْ إِلَيْتُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ فَاسْمِعُوا لِحِكْمِهِ وَتَتَّقُوا وَأَسْمِعُوا عَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

٧٥٥ ﴿قَدْ نَرَى تَغَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلْيُرِيكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا قَوْلَ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَخَيْتَ مَا كُنْتُمْ تَكُونُوا وَجْهُكُمْ شَطْرَهُ وَإِنْ
الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا
اللَّهُ بِخَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾
البقرة: ١٤٤

٧٥٦ - ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ البقرة: ١٥٧

٢٥٧ - ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْرَ اللَّهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ
لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَتَوْا وَمَا أَتَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة: ٢٦٢

٧٥٨ - ﴿الَّذِينَ يَنْتَقِمُونَ آفَ الْوَالِدِ بِالْبَلِّ وَالْثَّغَارِ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة: ٢٧٤

٧٥٩ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة: ٢٧٧
٧٦٠ - ﴿قُلْ أَتُحِبُّونَ بَغْيَ مِمَّنْ دَلَّكُمُ اللَّهُ
عِندَ رَبِّهِمْ جَاءَتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَأَنْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بَالْعِبَادِ﴾ آل عمران: ١٥

٧٦١ - قُلْ أَمَّا بَالَهُ وَمَا تُؤْتِلُ عَلَيَّ وَمَا أُتْرَلُ
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاطِ
وَمَا أُوْتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْيَهُودُ مِنَ رَبِّهِمْ
لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْتَبِقُونَ ﴿٧٦١﴾

آل عمران: ۸۴

وَجَاءَتْ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَعْمَ
أَمْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾

٧٦٣ ﴿وَلَا تَحْزَنْ أَلِ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ اللَّهِ يُعَذِّبُهُمْ يُرْزُقُهُمْ﴾ آل عمران: ١٦٩
٧٦٤ ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّهُ لَا أَصْلَ عَمَلٍ

عَابِلِيْ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرَ اَوْ اَتَى بِغَضَبٍ مِّنْ بَعْضِ فَالَّذِيْنَ
هَاجَرُوا وَ الْخُرُوجَ اَمِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْدُوْا بِيْ سَبِيْلِيْ
وَ قَالُوْا وَ قِيْلُوْا لَا تَكْفُرْنَ عَنْهُمْ سَبَابِهِمْ وَ لَا ذَلَّلْنَاهُمْ
جَنَاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ قَوْلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَسْبُ النَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

٧٦٥ و ٧٦٦ - وَلَكِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا بَنِيَهُمْ نِسَاءً
مِمَّا تَحْتُمُونَهُمْ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا لَافْتَاكٌ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ
عَنْهُمْ لَقُلْتُمْ لَا عِلْمَ لَنَا بِهِمْ أَبَتُمْ إِلَيْهِمْ لَوْلَا يُبَرِّرُ لَهُمْ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ الْبَاطِنِ ۝

شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ
فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ الأنعام: ٥١، ٥٢

٧٧٤ - ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

الأنعام: ١٠٨
٧٧٥ - ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾ الأنعام: ١٢٧

٧٧٦ - ﴿قُلْ عَلَّمَ شَاهِدًا كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ
حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾ الأنعام: ١٥٠

٧٧٧ - ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى
الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّعَلَّهُمْ يُلَاقُوا رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾ الأنعام: ١٥٤

٧٧٨ - ﴿فَقَعَرُوا النَّاقَةَ وَعَكَثُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا نَعِدُكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾

الأعراف: ٧٧
٧٧٩ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْبَعِظَ سِتْرًا لَهُمْ غَضَبٌ
مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْعُرُودِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُفْسِدِينَ ﴿١٥٢﴾ الأعراف: ١٥٢

٧٨٠ - ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ
الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ
يَرْجِعُونَ ﴿١٥٤﴾ الأعراف: ١٥٤

٧٨١ - ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ

الْكِتَابِ لَمْ يَأْمُرُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
فَلَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ شَيْئًا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا لَّهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ... ﴿١٩٨﴾ آل عمران: ١٩٨، ١٩٩

٧٦٧ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ
وَلَا الشُّعْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الَّتِي تَحِلُّ الْفَرَاحَ يَتَكَلَّمُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضَوْنَا وَإِذَا
خَلَقْنَا فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْعَلُ لَكُمْ شَتَانٌ قَوْمٌ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْبُدُوا وَتَقَاتِلُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالنُّفُورِ وَلَا تَقَاتِلُوا عَلَى الْإِيمِ وَالْعُدُوتِ وَالْقَوَا اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾ المائدة: ٢٠٠

٧٦٨ - ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِحْلَالَ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ ﴿٢٠٠﴾ المائدة: ٢٠٠

٧٦٩ - ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٠﴾ الأنعام: ١٠

٧٧٠ - ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا
كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ الأنعام: ٤

٧٧١ - ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ
بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ آمَنَ آمَنَّا لَكُمْ مَا هَرَفْتُمْ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ الأنعام: ٣٨

٧٧٢ - ﴿وَالَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ
يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ رَبِّي وَلَا شَفِيعٌ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٨﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعُشِيِّ يَرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ

وَعَصُوا أَمْرَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ * وَأَلْبِسُوا
 فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَقَعَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا أَنْ عَاذُوا كَفَرُوا رَبَّهُمْ
 الْآبَعْدُ الْإِقَادِ قَوْمٌ هُودٌ ﴿٧٩٢﴾ هود: ٥٩، ٦٠
 رَبُّهُمْ الْآبَعْدُ الْيَتِيمُ ﴿٧٩٣﴾ هود: ٦٨
 ٧٩٣ - ﴿وَإِنْ عَفَجْبَ فَعَفَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا رَبَّانَا
 مَا نَأْتِيهِمْ خَلْقٌ جَدِيدٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
 وَأُولَئِكَ الْأَعْلَالُ فِي اعْتَابِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ الرَّعْد: ٥٥
 ٧٩٤ - ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخُسْفَىٰ وَالَّذِينَ
 لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ
 مَعَهُ لَا فَنَدُوا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ
 جَهَنَّمُ وَبَنَسَ الْوَهْدَىٰ﴾ الرَّعْد: ١٨
 ٧٩٥ و ٧٩٦ - ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
 يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ *
 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُسِرُّوا وَعَلَانِيَةً يَدْعُونَ بِالْحَسَنَةِ
 السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ الرَّعْد: ٢١، ٢٢
 ٧٩٧ - ﴿الرَّ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ
 الْعَمِيدِ﴾ إِبْرَاهِيم: ١
 ٧٩٨ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ
 مِنْ أَرْضِنَا أَوْ نَكُونَنَّ فِي مِلَّةِ قَوْمٍ آخَرٍ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
 لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ إِبْرَاهِيم: ١٣
 ٧٩٩ - ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ
 اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا

رَبَّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ الْأَنْفَال: ٢
 ٧٨٢ - ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ الْأَنْفَال: ٤
 ٧٨٣ - ﴿كُذِّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَرْفَأْنَا
 فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَاثِرٍ ظَالِمِينَ﴾ الْأَنْفَال: ٥٤
 ٧٨٤ - ﴿يَتَّبِعُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ
 وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا الْعِيمُ مُبِمَّ﴾ التَّوْبَةُ: ٢١
 ٧٨٥ - ﴿إِنَّا كُنَّا لِلنَّاسِ غَنِيًّا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ
 مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ
 صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ﴾
 يُونُس: ٢
 ٧٨٦ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي
 جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ يُونُس: ٩
 ٧٨٧ - ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ
 هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا لَفْظَةً اللَّهِ عَلَى
 الظَّالِمِينَ﴾ هود: ١٨
 ٧٨٨ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَآخَبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ﴾ هود: ٢٣
 ٧٨٩ - ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَقْرَىٰ إِلَّا
 عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا لَأَتُهُمْ مَلَائِكُوا رَبِّهِمْ
 وَلَكَيْفَ أُرِيكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾ هود: ٢٩
 ٧٩٠ و ٧٩١ - ﴿وَبَلَدٌ غَادَتْ جَحْدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

٨٠٩ - ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ
أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ الكهف: ٥٥
٨١٠ - ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَغْصَانُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وزَنًا﴾ الكهف: ١٠٥
٨١١ - ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا
اسْتَمْتَعُوا بِهِمْ وَلَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ الأنبياء: ٢٠
٨١٢ - ﴿قُلْ مَنْ يَكْلُو كُفْمًا بِالْأَيْدِي وَالْأَنفَارِ مِنَ
الرَّخْمِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ الأنبياء: ٤٢
٨١٣ - ﴿أَلَّذِينَ يَخْتَفُونَ مِنْ رَبِّهِمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ
السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ الأنبياء: ٤٩
٨١٤ - ﴿هَٰذَا نَحْنُ الْخَصَمَانِ احْصُوا فِي رَبِّهِمْ فَلِلَّذِينَ
كَفَرُوا طُغْيَتْ لَهُمْ فِتْيَابٌ مِنْ ثَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ
الْخَمِيمُ﴾ الحج: ١٩
٨١٥ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ
مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ *
وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
مَا آتَاهَا مِنْ قُلُوبِهِمْ وَحِيلَةً أَلْهَمُوا إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾
المؤمنون: ٥٧ - ٦٠
٨١٦ - ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاكَ بِالْغَدَابِ فَمَا اسْتَغَاثَا
إِلَٰهَهُمْ وَمَا يَنْتَصِرُونَ﴾ المؤمنون: ٧٦
٨١٧ - ﴿وَالَّذِينَ يَهْتَمُّونَ بِإِذْعَانِ رَبِّهِمْ سِجْدًا وَقِيَامًا﴾
الفرقان: ٦٤
٨١٨ - ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا
عَلَيْهَا خِسًّا وَعُشِّيَانًا﴾ الفرقان: ٧٣

عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ إبراهيم: ١٨
٨٠٠ - ﴿وَأُدْعَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا سَلَامٌ﴾ إبراهيم: ٢٣
٨٠١ - ﴿أَلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾
التحل: ٤٢
٨٠٢ - ﴿يَتَخَفُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَتَّقِلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ﴾ التحل: ٥٠
٨٠٣ - ﴿ثُمَّ إِذَا كُتِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ
بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ التحل: ٥٤
٨٠٤ - ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ التحل: ٩٩
٨٠٥ - ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ
الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ الإسراء: ٥٧
٨٠٦ - ﴿لَا تَحْزَنْ نَقْصُ عَيْنِكَ لِتَأْتِيَكَ بِالْحَقِّ إِلَهُمْ نَبِيَّةٌ
آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزَدَانَهُمْ هُدًى﴾ الكهف: ١٣
٨٠٧ - ﴿وَكَذَٰلِكَ أَغْرَيْنَا عَلَيْهِمْ لِيُفْلَمُوا أَنْ وَعَدَ
اللَّهُ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ
أَمْرُهُمْ فَقَالُوا اقْتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَنِيَّانِ إِنَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالِ
الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾
الكهف: ٢١
٨٠٨ - ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْقُدُورَةِ وَالْقِسْطِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تُعْدِ عَيْنُكَ عَلَيْهِمْ
تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا تَطِيعُ مَنْ آغَفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ الكهف: ٢٨

٨٢٢- ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

الصكوت: ٥٩

٨٢٣- ﴿أُولَٰئِكَ يَتَخَفَتُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَأْسَاقٍ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾

الروم: ٨

٨٢٤- ﴿وَإِذَا صَاحَ النَّاسُ ضُرَّ دُعَاؤُ رَبِّهِمْ مُّجِيبٌ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَانُكُمْ مِنْهُ وَخَسَّةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْفِرُ كُونَ﴾

الروم: ٣٣

٨٢٥- ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

لقمان: ٥

٨٢٦ و ٨٢٧- ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمأنينةً وشارفناهم فيلقون

السجدة: ١٦، ١٥

٨٢٨- ﴿وَقَالُوا إِذَا هَاجَلْنَا فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّا لَبَشِيرٌ مِّنْكُمْ فَجَدِيدٌ بَلَّ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾

السجدة: ١٠

٨٢٩- ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ لَا يَكْسِرُونَ وُجُوهَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾

السجدة: ١٢

٨٣٠- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ تَقَفَرُوا لِمَن تُؤْمِنُ بِهِذَا الْقُرْآنَ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ لَوْ نَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنَّهُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾

سبا: ٣٦

٨٣١- ﴿وَلَا تَسْزُرُوا زُرَّةَ وَزَرَ الْهَرَمَىٰ وَإِنْ تُدْعُ

مُنْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا تُلْوِى أَلْدَبِينَ يَخِشَتُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَرَكْنِي فَإِنَّا بَيِّنَاتٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾

فاطر: ١٨

٨٣٢- ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ۖ سَأَلَ اللَّهُ عَنِ الْكَافِرِينَ أَقْسَمَهُمْ عِشْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾

فاطر: ٣٩

٨٣٣- ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾

يس: ٤٦

٨٣٤- ﴿وَوُفِّقَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾

يس: ٥١

٨٣٥- ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ قَوْفِهَا عُرْفٌ مُّبِينَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعِندَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيثَاقَ﴾

الزمر: ٢٠

٨٣٦- ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْخَبَرِ ۖ كِتَابًا مُّشْتَابًا ۖ مَّا تَنَادَىٰ تَقْسِرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخِشَتُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلْبِثُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدًى لِّلَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَسَاءَ لَهُ مِن هَادٍ﴾

الزمر: ٢٣

٨٣٧- ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾

الزمر: ٣٤

٨٣٨- ﴿وَسَبِّحِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ نَمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُواهَا خَالِدِينَ﴾

الزمر: ٧٣

٨٣٩- ﴿وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ خَوْفِ الْعَرْشِ

لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ الْيَمِّ ﴿١١﴾ الجانية: ١١

٨٤٨ - ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَمْشَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

فَيَذَلِّهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ النَّبِيُّ﴾

الجانية: ٣٠

٨٤٩ و ٨٥٠ - ﴿وَالَّذِينَ أَمْشَوْا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَأَمْشَوْا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿١٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ أَمْشَوْا أَتَّبَعُوا

الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿١٣﴾

محمد: ٣٠٢

٨٥١ - ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ

مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ

مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ

فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ

فِي النَّارِ وَسُوءَ مَا حَبِيبًا لِقَطْعِ أَعْيُنِهِمْ ﴿١٤﴾ محمد: ١٥

٨٥٢ - ﴿أَجَلِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ

ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾ الذَّارِيَات: ١٦

٨٥٣ - ﴿فَتَقَوَّاهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاحْذَرُوهُمْ الصَّاعِقَةُ

وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٦﴾ الذَّارِيَات: ٤٤

٨٥٤ - ﴿فَأَكْبِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَعَيْهِمْ رَبُّهُمْ

عَذَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٧﴾ الطُّور: ١٨

٨٥٥ - ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا اثْمًا وَأَبَاؤُهُمْ

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا

تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴿١٨﴾

التجم: ٢٣

٨٥٦ - ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمْ

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ

الْعَذَابُ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ الزمر: ٧٥

٨٤٠ - ﴿وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْفَرْسَ وَمَنْ عَمِلَهُ

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ

آمَنُوا لَنَا وَسِيفُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَحْمَةٌ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ

لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٢٠﴾

المؤمن: ٧

٨٤١ - ﴿أَلَا إِلَهُمْ فِي مِرَّةٍ مِنْ لَيْلٍ رَبِّهِمْ إِلَّا إِلَهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴿٢١﴾ فصلت: ٥٤

٨٤٢ - ﴿كَذَلِكَ السَّمَوَاتُ يَنْقَطِرْنَ مِنْ قَبْلِ بَيْتٍ

وَالْأَرْضُ يَنْقَطِعُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي

الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ لَكُمْ عِلْمٌ بِالشُّرَى: ٥

٨٤٣ - ﴿وَالَّذِينَ يَحَابُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ عَدُوِّ مَا

اسْتَحَبَّ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ

وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ الشورى: ١٦

٨٤٤ - ﴿ثَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ

وَأَقْبَعَ بِهِمْ وَالَّذِينَ أَمْشَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي

رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ

الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ الشورى: ٢٢

٨٤٥ - ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْخَيْرِ وَالْغَنَى

وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٤﴾ الشورى: ٣٦

٨٤٦ - ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٥﴾

الشورى: ٣٨

٨٤٧ - ﴿هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

بذليهم فَمَسَّهَا ﴿ الشمس: ١٤

٨٦٩ - ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّغَبِيرٌ﴾

العاديات: ١١

الثاني: أرباب:

٨٧٠ - ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

وَلَا نَعْبُدَ بَعْضًا بَعْضًا أَرَأَيْتُمْ دُونَ اللَّهِ مَا كُفِّرُوا

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ آل عمران: ٦٤

٨٧١ - ﴿وَلَا تَأْمُرُكُمْ أَنْ تُعْبَدُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ

أَرَأَيْتُمْ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿

آل عمران: ٨٠

٨٧٢ - ﴿وَإِذْخُدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَبَّاهُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ

دُونَ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا

وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ الْأَوَّلِ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ التوبة: ٣١

٨٧٣ - ﴿يَا صَاحِبِي السَّجْنِ أَرَأَيْتَ أَبَاسَ مَتَّقٍ قَوْنٍ

خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ يوسف: ٣٩

الثالث: ربيون:

٨٧٤ - ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَقْعَدُ رِبْيُونٍ كَثِيرٌ فَمَا

وَعَثُوا لِمَا آصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا

اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿ آل عمران: ١٤٦

الرابع: ربانيون:

٨٧٥ - ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا الشُّرْيَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ

بِهَا الشُّبُّونَ الَّذِينَ اسْتَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّائِيُونَ

وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتَغْفِرُوا مِنْ كِسَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ

شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيَاتِي

ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّجِيمِ ﴿ الحديد: ١٩

٨٥٧ - ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ

وَأَشَدُّ النَّصِيرِ ﴿ الملك: ٦

٨٥٨ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ الملك: ١٢

٨٥٩ - ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿

القلم: ٣٤

٨٦٠ - ﴿فَنُصَوِّرُ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَعَذُّهُمْ آلِهَتُهُ

رَبَّيَّةٌ ﴿ الحاقة: ١٠

٨٦١ و ٨٦٢ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ

مُتَّقِعُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿

المعارج: ٢٧، ٢٨

٨٦٣ - ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿ القدر: ٤

٨٦٤ - ﴿وَإِنَّا لَنَذَرِي أَشْرَارًا يَدُ بَيْنَ فِئِ الْأَرْضِ

أَمْ أَرَأَيْتُمْ رُبَّهُمْ رَشَدًا ﴿ الجن: ١٠

٨٦٥ - ﴿لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدِ الْفُلُورِ سَالَاتٍ رَبِّهِمْ

وَإِحَاطَ بِنَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَذَابًا لَهَا لَجْنِ ٢٨

٨٦٦ - ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُدُوسٌ خُضِرُوا مِنْ شَبْرِ

وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿

الذَّهَر: ٢١

٨٦٧ - ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴿

المطففين: ١٥

٨٦٨ - ﴿فَكَذَّبُوهُ فَاعْتَرُوا قَوْمَهُمْ عَلَيْهِمْ رُبُّهُمْ

قال الطبرسي (٣٨٥: ٤) في إعرابها: ﴿تِلْكَ طَيْبَةٌ﴾ تقديره: هذه بلدة طيبة، والله رب غفور».

وقال في معناها: «هذه بلدة مختصة بزهة، أرضها عذبة تخرج القباب، وليست بسبعة، وليس فيها شيء من الحوام المؤذية. قيل: أراد به صحة هوائها، وعذوبة مائها، وسلامة تربتها، وأنه ليس فيها حشر يؤذي في الغيط، ولا برد يؤذي في الشتاء». ﴿وَرَبُّ غُفُورٌ﴾ أي كثير المغفرة للذنوب». لاحظ: غ ف ر: «غفور».

٢- رب: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ سلام قولاً من رب رَجِيمٍ:

قال الطبرسي (٢٢٨: ٤) في إعرابها: «﴿سلام﴾ بدل من (ما)، والمعنى: لهم ما يمتنون لهم سلام. و﴿قولاً﴾: منصوب على أنه مصدر فعل محذوف، أي يقوله الله قولاً». وقال في معناها: «﴿سلام﴾ أي لهم سلام، ومني أهل الجنة أن يسلم الله عليهم ﴿قولاً﴾ أي يقول الله قولاً ﴿مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ﴾ بهم يسمعون من الله، فيؤذنبهم بدوام الأمن والسلامة، مع سبوح التسمية والكرامة. وقيل: إن الملائكة تدخل عليهم من كل باب، يقولون: سلام عليكم من ربكم الرحيم». لاحظ: رح م: «رحم».

٣- رَبًّا يَأْتِي فِي (٤٦).

ب- رَبٌّ مضاف إلى اسم ظاهر في ١٣ كلمة، وهي: رب العالمين، رب كل شيء، رب العرش، رب المشرق والمغرب أو المفسارب، رب السماوات

النَّكَافِرُونَ ﴿المائدة: ٤٤﴾ ٨٧٦- ﴿لَوْلَا يُنْهِسُهُمُ الرَّبَّائِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّخْطَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

المائدة: ٦٣

الخامس: رَبَّائِيَيْنَ:

٨٧٧- ﴿مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْعَهْدَ وَالْثَبُوتَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّائِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ آل عمران: ٧٩

السادس: ربائب:

٨٧٨- ﴿حَرَمْتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعُمَّاتِكُمْ وَأَخَالَئِكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِيُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَنَاحٍ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ النساء: ٢٣

السابع: ربما:

٨٧٩- ﴿رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾

هذه نص الآيات في «رب ب» وإليك بيانها:

أ- رَبٌّ مَثَلًا نكرة ثلاث آيات:

١- رَبٌّ: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَاطِ فِي ضَنْكِهِمْ أَنِةً جَعَلَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيْبَةً وَرَبُّ غُفُورٌ﴾ سبأ: ١٥

عنده في ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ جامع لتلك المعاني الثلاثة.

ونظيره قول النعلبي: «أي خالق المخلوق أجمعين، ومُبدئهم، ومالكهم، والقائم بأمرهم. والرب بمعنى السيد، قال الله تعالى: ﴿اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ﴾ يوسف: ٤٢، أي سيدك. ويكون بمعنى المالك، قال النبي ﷺ: «أَرَبُ إِبْلِ أَنْتَ أَمْ رَبُّ غَنَمٍ؟...» ويكون بمعنى الصاحب، ويكون بمعنى المرعى... ويكون بمعنى المصلح للشيء...».

وقال الماوردي: «فقد اختلف في اشتقاقه على أربعة أقاويل». فذكر اشتقاقه:

- ١ - من «المالك» مثل رَبُّ الدَّارِ.
- ٢ - السيد، قال تعالى: ﴿أَمَّا أَخَذُكَ مَا يَسْتَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا﴾ يوسف: ٤١، يعني سيده.
- ٣ - السيد تبار، ومنه قول الله عز وجل: ﴿وَالرَّهْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ الْمُنَادَّةُ: ٤٤، وهم السلاماء سَمُّوا رَهْبَانِيَّينَ لقيامهم بتدبير الناس بعلومهم. وقيل: رَبَّةُ الْبَيْتِ، لأنها تُدَبِّرُه.

٤ - مشتق من التريبة، ومنه: ﴿وَرَهْبَانِيَّكُمْ النَّبِيُّ فِي حُبُورِكُمْ﴾ النساء: ٢٣، فسُمي ولد الزوجة ربيبة، لتربية الزوج لها. ثم ذكر أن صفة الله بالرب لأنه مالك وسيد ومُدَبِّر ومربيهم، وقال: «ومنى أدخلت عليه الألف واللام، اخص الله تعالى به دون عباده، وإن حُذِفَتْ منه صار مشتركاً بين الله وبين عباده». ونظيره غيره كالطوسي، والقشيري، والميثقي، والزمخشري والطبرسي، وغيرهم يتفاوتون بينهم. وأضاف ابن

والأرض، ربُّ الفلق، ربُّ الناس، ربُّ موسى وهارون، ربُّ آبائكم، ربُّ هذه الجلبة، ربُّ هذا البيت، ربُّ العزة، ربُّ الشرى، وهي ٧٨ آية:

أولاً: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وهو قسمان مع ﴿الْحَمْدُ﴾ ويدونه.

فما كان مع ﴿الْحَمْدُ﴾ جاء في سورة: آيات رقم: (٨ - ٣). وقد ابتدأت خمس سور بـ ﴿الْحَمْدُ﴾: الفاتحة، والأنعام، والكهف، وقاطر، وسبا، إلا أن الفاتحة اختصت بالبدء بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. وسورة الحمد فسروا في تفسيرها الآية: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تفصيلاً. لاحظ: ح م د: «الْحَمْدُ»، و: ع ل م: «الْعَالَمِينَ». ونظيرها سائر الآيات.

والكلام هنا في «رَبِّ» وفيه بُحُوثُ الأول في لفظه ومعناه:

قال ابن عاشور: «والرَّبُّ إمَّا مصدر وإمَّا صفة مشبهة على وزن «فَعَلَ» من رَبَّه رَبَّه، بمعنى رياء، وهو رَبُّ بمعنى مُرَبِّ، و سانس. والتربية تبليغ الشيء إلى كماله تدريجاً...». فلاحظ بغيته كلامه الطويل.

وذكر الطبري له ثلاثة معانٍ:

- ١ - السيد المطاع.
- ٢ - الرجل المصلح للشيء.
- ٣ - المالك للشيء. ثم ذكر له معاني أخرى، زعم أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة، ثم قال: «فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا ينبيئ له، ولا ينزل في سؤده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له المخلوق والأمر...». فيبدو أن «رَبِّ»

حكى الميدي: «وسئل الواسطي عن معنى الرب، فقال: هو الخالق ابتداءً، والمرعي غذاءً والغافر انتهاءً. قال أبو الدرداء: الرب: هو اسم الله الأعظم، ولا يقال للمخلوق: هو الرب، معرباً بالالف واللام، وإنما يقال على الإضافة: هو رب كذا، لأنه لا يملك الكل غير الله، والالف واللام تدلّان على العموم...».

وقال الزمخشري: «و يجوز أن يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة، كما وصف بالعدل. ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحده، وهو في غيره على التقيد بالإضافة، كقولهم: رب الدار، ورب الثاقة.».

وقال القرطبي: «قال بعض العلماء: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم، لكثرة دعوة الداعين به.... ولما يُشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب، مع ما يتضمّنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال - إلى أن قال: سُمي أدخلت الالف واللام على «رب» اختص الله تعالى به، لأنها للعهد، وإن أخذنا منه صار مشتركاً بين الله وبين عباده، فيقال: الله ربّ العباد، وزيد ربّ الدار، فالحق سبحانه ربّ الأرباب، يملك المالك والمملوك، وهو خالق ذلك ورازقه، وكلّ ربّ سواه غير خالق ولا رازق، وكلّ مملوك فمُتّلك بعد أن لم يكن، ومنزّع ذلك من يده، وإفّا يملك شيئاً دون شيء. وصفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاني، فهذا الفرق بين صفة الخالق والمخلوقين.» ونحو ذلك أبو السعود واللوحي تفصيلاً.

وقال رشيد رضا: «وأما صفتا الربوبية والرحمة فهما الصفتان الذاتتان على أن الله تعالى هو المالك

عظيمة المعبود»، وأبو حنبلان «الثابت». وذكر الواحدي له معنيين: المُربّي من القربة، والمالك من ربّ الشيء.

وقال أبو السعود: «والربّ في الأصل مصدر بمعنى القربة، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً، وُصف به الفاعل مبالغةً كـ «العدل». وقيل: صفة مشبهة من ربّه يرّبه مثل ثمة يثمه، بعد جعله لازماً بنقله إلى «فعل» بالضم، كما هو المشهور سمي به المالك، لأنه يحفظ ما يملكه ويُرّيه. ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً، كـ «رب الدار» و «ربّ الدابة»....، ونحوها سائر الأوصاف فلاحظها.

و يستفاد من مجموعها أن «ربّ العالمين» جامع لجميع تلك المعاني.

ثانياً: في الإشارات قال القشيري: «ويدلّ اسم الربّ أيضاً على تربية الخلق، فهو مُربّ نفوس العابدين بالتأييد، ومُربّ قلوب الطالبيين بالتسديد، ومُربّ أرواح العارفين بالتوحيد، وهو مُربّ الأشباح بوجود التعم، ومُربّ الأرواح بشهود الكرم.».

وقال: «ويدلّ اسم الربّ أيضاً على إصلاحه لأمر عباده - من ربّيت العديم أربّه - فهو مُصلح أمور الزاهدين بمجمل رعايته، ومُصلح أمور العابدين بحسن كفايته، ومُصلح أمور الواجدین بقديم عنايته: أصلح أمور قوم فاستغنوا بعبادته، وأصلح أمور آخرين فاشتاقوا للقاءه، وثالث أصلح أمورهم فاستقاموا للقاءه.».

ثالثاً: في نكات أخرى:

المذير لأُمور العالم كلها. [إلى أن قال:]

ولذلك قرن سبحانه صفة الربوبية بصفة الرحمة، وعبر عنها باسمين لا باسم واحد: اسم ﴿الرَّحْمَنُ﴾ والذال على منتهى الكمال في اتصافه بها، واسم ﴿الرَّحِيمُ﴾ الذال على أنها من الصفات النفسية المصنوعة، مع تعلقها بالخلق تعلقاً بتجربياً، كقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ النساء: ٢٩، ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً﴾ الأحزاب: ٤٣ - إلى أن قال: - وأما دلالة صفتي الربوبية والرحمة على جميع معاني صفات الأفعال الإلهية فظاهر، فلن رب العباد هو الذي يسدي إليهم كل ما يتعلق بخلقهم ورزقهم وتديبر شؤونهم من فعل دلت عليه أسماؤه المحسنة....

ولاحظ بقية الخصوص، ففيها نكات في «الرب». هذا كله في ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ مع ﴿الْعَزَّوَجَلَّ﴾. وأما ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بدون ﴿الْعَزَّوَجَلَّ﴾، فجاءت في ٣٨ آية، مع ١٧ عملاً من أعمال الخير، وهي: الإسلام، الإيمان، الخوف، الصلاة، الرسول، الأجر، القرآن، ما رب العالمين، سبحانه، أنا، ذلك، السماوات والأرض، ليس عدواً، تسويكم، يشاء، يقوم، باختلاف في عدد آياتها:

١ - الإسلام لرب العالمين في ٤ آيات (١) - (١٢):

أولها: جاءت بشأن إبراهيم عليه السلام في البقرة: ١٣٠ و ١٣١: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا مِنْ سَفَاةٍ نَفْسِهِ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمُنَّ

الصَّالِحِينَ﴾ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لربِّ العالمين.

ثانيتها: جاءت خطاباً للنبي ﷺ رداً على المشركين في الأنعام: ٧١: ﴿قُلْ أَتَدْعُونِمْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرْزِقُهُمْ أَتَعْبَانَا بِإِذْنِ اللَّهِ كَالَّذِي اسْتَفْزَعُ الشَّيَاطِينَ فِي الْأَرْضِ حَسِبَ أَنَّ لَهُ أَصْحَابَ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى انْتَظِرْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمِرَنا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

ثالثتها: جاءت خطاباً للنبي ﷺ رداً على المشركين في سورة المؤمن: ٦٥ و ٦٦: ﴿هُوَ الْخَاشِعُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قُلْ إِيَّاهِ تُعْبَدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. فقد كرر فيها ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ مرة مع ﴿الْعَزَّوَجَلَّ﴾ حيث أمره؛ وأخرى بدون حيث أمر بدله ﴿الْعَزَّوَجَلَّ﴾ بالإسلام لرب العالمين.

رابعتها: جاءت فيها اعتراف ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام لله رب العالمين، وكانت من قوم كافرين في التمل: ٤٣ و ٤٤: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ قبل لها أدخلني الصرح فلما رأته حسبته بئساً وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إنني ظلمت نفسي وأسلمت مع سُلَيْمَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

٢ - الإيمان برب العالمين آيات (١٣) و (١٤) بلفظ واحد، وكتلتها جاء حكاية عن سحرة فرعون، اعترافاً منهم لموسى عليه السلام في دعوته إلى رب العالمين في

سورتين:

٥- رسول رب العالمين ٥ آيات (١٨-٢٢):

أولاهما: ما جاءت حكاية عن نوح عليه السلام ردًا لما نسبوه قومه إلى ضلالة في الأعراف: (٦٠ و ٦١): ﴿قَالَ الْمَلَأِينَ قَوْمِي إِنَّ قُرْبِي إِلَى ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

ثانيتهما: ما جاءت حكاية عن هود ردًا لقومه الذين نسبوه إلى سفاهة و كذب في الأعراف: ٦٦ و ٦٧: ﴿قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ تَرْسِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّهُ لَنُفْلَكٌ مِنَ الْكَافِبِينَ﴾ ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

ثالثتها: ما جاءت حكاية عن موسى عليه السلام خطابًا للفرعون في الأعراف أيضًا: ١٠٤ و ١٠٥: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنَّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى الْإِلَهِ الْهَيْدَى قَدْ جِئْتُكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.

رابعتها: ما جاءت حكاية عن موسى و هارون خطابًا لفرعون في الشعراء: ١٦ و ١٧: ﴿فَأَيُّهَا فِرْعَوْنُ فَقُولْ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.

خامستها: ما جاءت أيضًا خطابًا من موسى لفرعون و ملئه (٢٢) في الزخرف: ٤٦: ﴿وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَقَالَ إِنَّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

٦- أجر رب العالمين ٥ آيات أيضًا (٢٣-٢٧) في الشعراء: ١٠٩ و ١٢٧ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٨٠ يلفظ واحد: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى

إِحْدَاهَا: الأعراف: ١١٧-١٢٢: ﴿وَأَوْعِثْنَا إِنْ مُوسَى أَنْ أَتَى عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿فَلْيُؤْأَخِثْ لِكَ وَتَلْقَبُوا صَاحِبِينَ﴾ ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ﴾.

ثانيتهما: الشعراء: ٤٥-٤٨: ﴿قَالَ قُلْتِي مُوسَى عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ ﴿قَالَ قُلْتِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ﴾.

٣- الحروف من رب العالمين آيات أيضًا (١٥ و ١٦):

إحداها: حكاية عن أحد بني آدم، خطابًا لأخيه الذي أراد أن يقتله في المائدة: ٢٨: ﴿لَيْسَ يَسْتَضِئُ مِنَ الْيَوْمِ إِلَّا أَنَا بِهَاسِطٍ يَهْدِي إِلَيْكَ لَا تُفْلِكُ إِلَهِي أَخَاكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

ثانيتهما: حكاية عن الشيطان خطابًا للإنسان الذي كفر بدعوته، آية واحدة في الحشر: ١٦: ﴿كَتُمَلِ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِلَهِي بَرِيءٌ مِنْكَ إِلَهِي أَخَاكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

٤- الصلاة لرب العالمين: آية واحدة (١٧) جاءت خطابًا للذي عليه السلام ردًا على المشركين بعد أن هداه الله تعالى إلى ملته إبراهيم عليه السلام في الأنعام: ١٦١ و ١٦٢: ﴿قُلْ إِلَهِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَبِيماً مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٠﴾

بالظن بغير الحق، وعدم العلم، والريب، والافتراء، وأتهم من الظالمين، ثم طلب منهم أن يقابلوه - إن كان افتراء - بمثله منفردين، وبإعانة من استطاعوا من دون الله تعالى. وهذه أحد آيات التحدي بالقرآن.

ثانيها: جاءت خطاباً للشيء توصيفاً للقرآن في الشعراء: ١٩١ - ١٩٦: ﴿وَإِنْ رُبُّكَ الْغَازِيُ الرَّحِيمُ * وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ * وَإِنَّهُ لَفِي زُجُرِ الْأَوَّلِينَ * فَوَصَّ اللَّهُ نَفْسَهُ قَبْلَ نَزْلِ الْقُرْآنِ بِأوصاف عظام: تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وإله لفي زير الأولين.

ثم فسر الآية الأخيرة بأن علماء بني إسرائيل يعلمون القرآن، ثم ذم المنكرين للقرآن بأنهم مجرمون وبأوصاف أخرى.

ثالثها: جاءت خطاباً للمشركين أيضاً في السجدة ٢: ٣: ﴿قُلْ نَزَّلَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ نَزَّلَهُ مِنْ رَبِّكَ لِنُذِرْ قَوْمًا مَا فِيهِمْ مِنْ نَذِيرٍ * قُلْ لَكُمْ قُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مُكْتُومٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * نَزَّلَ بِهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْخِلُونَ * وَتُجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿١٠٠﴾

رابعها: جاءت خطاباً للمشركين أيضاً في الواقعة: ٧٧ - ٨٢: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مُكْتُومٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * نَزَّلَ بِهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْخِلُونَ * وَتُجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿١٠٠﴾

وقد جاءت حكاية عن خمسة من الأنبياء ﷺ: أولهم نوح، ثم هود، ثم صالح، ثم لوط، ثم شعيب ﷺ. وكل واحد منهم قال لقومه: ﴿الْأَسْثَقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ...﴾

وقد كرر نوح: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ بعدما بلا فصل في الآية ١١٠. أما هود و صالح فقد كرراها بعد عدة آيات في الآيتين: ١٣١ و ١٥٠ منها، ولكن هود وشعيب لم يكرراها، وفي ذلك نكاسة لاحظ: وقى: «فاتقوا»، و: ط و ح: «أطيعوا».

٧ - تنزيل من رب العالمين ٥ آيات أيضاً: (٢٨ - ٣٢) [القرآن]

أولها: جاءت خطاباً للمشركين في يونس: ٣٧ و ٣٨: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ * وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ * لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَفْتَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠٠﴾

وقد سبق هاتين الآيتين في قوله تعالى بشأن القرآن: ﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظُلْمًا إِنَّ الظُّلُمَةَ لَا تُبْهِى مِنْ الْحَقِّ حَيْثُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾. ولحقهما قوله: ﴿يَنْزِلُ كَذُّبًا أَمْ لَمْ يُعِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ فَأُودِعَهُ كَذَلِكِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾.

فقد وصف الله فيها المشركين المنكرين للقرآن

نفسى لأقوال المشركين، ثم بدأ بالقسم. [لاحظ: الطبرسي ٥: ٣٤٩]

٨- ما رب العالمين؟ آيات (٣٣) و (٣٤):

أولاه: سؤال فرعون عن موسى، لسأله: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ و جوابه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ عن سؤاله في الشعراء: ٢٣ و ٢٤: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ • ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُتُومِيْنَ﴾

و سؤاله: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فيه تحقير لله تعالى حيث عدّه شيئاً من الأشياء لارتباً، و جواب موسى ردّ لهذا التحقير بأنّه ربّ السماوات والأرض وما بينهما، وليس شيئاً من الأشياء غير ذوي العقول.

ثانيها: قول إبراهيم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَوْمِي فِي الصَّفَات: ٨٥ - ٨٧: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ • أَيْنَمَا إِلَهُةٌ دُونَ اللَّهِ فَمَا يَذَّبُون • فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

و يلاحظ أن قوله: ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ تحقير أيضاً لما كانوا يعبدونه بعدّه شيئاً من الأشياء، و بالعكس قوله: ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تعظيم لله تعالى.

٩- سبحانه الله رب العالمين: آية واحدة (٣٧) حكاية عن قول الله لموسى ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا رَبِّي نَارًا وُودِي مِنْ اللَّهِ أَنْ يُورِكَ فِي النَّارِ فِي التَّمَل: ٨ و ٧: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَنْيُكُمْ بِشِهَابٍ قَسِيٍّ فَبِئْسَ الْمَظْلُومُونَ • فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ يُورِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فقوله: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

فوصف القرآن بأربعة أوصاف عظام: إله كريم، في كتاب مكنون، لا يمسّه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، و سماء حديثاً.

ثم وصف المشركين المنكرين للقرآن أو لأبائهم مدهنون، أي مكذبون على قول ابن عباس، أو منافقون أو محالون على قول غيره، ثم بأنهم يكذبون حيث جعلوا رزقهم التّكذيب.

خامستها: جاءت توصيفاً للقرآن - مقارناً بالقسم و غطائها للمشركين، في المآلة: ٣٨ - ٥١: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ • وَمَا لَا تُبْصِرُونَ • إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ • وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ • وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ • تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ • وَتَوَقَّوْا عَذَابَ بَعْضِ الْأَقَابِيل • لَا خُذْنَا مِنْهُ إِلَّا لِيُفْهَمَ مِنَ الْوَقَايِين • فَتَأْتِيكُمْ مِنْكُمْ مِنْ أَخْبَرُ عَنْهُ حَاجِبِينَ • وَإِنَّهُ لَتَذَكُّرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ • وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ • وَإِنَّهُ لَنَحْشُرُهُ عَلَى الْكَافِرِينَ • وَإِنَّهُ لَعَقَابٌ يَبِينُ﴾

هذه ١٥ آية توصيفاً للقرآن بأوصاف عظام، مثل: قول رسول كريم، تنزيل من رب العالمين، تذكرة للمتقين، حشرة على الكافرين، و حق اليقين.

و ذمّاً للمشركين بأقوال و صفات رذيلة مثل: إله قول شاعر، أو كاهن، أو أنهم كاذبون و كافرون.

و ابتداءً بالقسم: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ • وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ و هو قسم بجميع الأشياء التي يبصرها و التي لا يبصرها.

و قالوا في (لَا) من ﴿لَا أُقْسِمُ﴾ و جُوعاً أقربها أنها

ليس من قول موسى عليه السلام، بل هذا قول الله الذي نادى موسى.

١٠ - أنا الله رب العالمين: آية واحدة أيضاً (٣٦) حكاية عن الله في نفس الواقعة في القصص: ٢٩ و ٣٠: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا وَلَكِنِّي أَنبَأُكُمْ بِمِثْلِهَا بِخَيْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ فَلَمَّا أَنبَأَ الْكُودِيْنَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَأْتِ مُوسَى إِلَهُي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

١١ - ذلك رب العالمين: آية واحدة أيضاً (٣٧) حكاية عن الله، ردًا للذين كفروا به، وجعلوا له أندادًا في فصلت: ٩: ﴿قُلْ أَنْتُمْ إِلَهُاتُكُمْ فَاتَّكِفِرُوا بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ الْأندَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

١٢ - وتأتي رب السماوات والأرض به (العالمين) أيضاً في (٦٣) حكاية عن الله، ردًا على الذين اتخذوا آيات الله هزواً، أو غرّبهم الحياة الدنيا في الحانية: ٣٥ و ٣٦: ﴿ذَلِكُمْ بِالْكُفْرِ الَّذِي كُنْتُمْ تُبْغُونَ مِنَ اللَّهِ فَزُورُوا وَاللَّهُ يَكْفِي عَنْكُمْ الْعَذَابَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝﴾ وهذه الآية من جملة آيات جاء فيها «رب» مع «الْعَذَابِ» كما سبق.

١٣ - رب العالمين ليس عدو إبراهيم، آية واحدة (٣٨) حكاية عن إبراهيم عليه السلام خطاباً لأبيه وقومه أن ما يعبدون من دون الله عدو لي في الشعراء:

٧٥ - ٧٧: ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ عَاشِدُونَ ۝ أَلَمْ تَكُنْ مِنْ الْآفَاقِدِينَ ۝ فَأَلْهِمَّ عَدُوِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾. فوصف ما كانوا يعبدون بأنهم عدو له دون رب العالمين، ثم وصف رب العالمين بالحجة على ما قال من أنه ليس عدو له، بقوله: ﴿وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝﴾ فقد خص إبراهيم في هذه الآيات «رب العالمين» بأبيه خلقه وهداه وأطعمه وسقاه ويميته ثم يحييه.

١٤ - تبارك رب العالمين، آيات (٤٢ و ٤٣) في سورتين:

أولاهما: توصيف الله تعالى بخلق السماوات والأرض، وخلق الليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم، وأن كلها مسخرات بأمره... وهي في الأعراف: ٥٤: ﴿إِنْ رَأَيْتُمْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ فَلْيَحْسِبِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَبِشَاتُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْخَرَاتُ أَمْرِهِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

ثانيتهما: في خلق الأرض والسما، وتصوير الصور والرزق من الطيبات، في المؤمن: ٦٤: ﴿وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

وهذه الآية في أوصاف وأفعال رب العالمين.

١٦٤: ﴿قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ عَنْيَ رَبِّي وَأَسْتَغْنِي﴾ كُلُّ شَيْءٍ
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فَعِمُمْ
تَحْتَلِفُونَ.

وَأَوَّلُ مَا فِيهَا أَنَّ رَبِّي ﴿رَبِّي﴾ مَنكَرٌ مُنْصَوِّبٌ أَحَدُ
الثَلَاثِ الْمَاضِي فِي (١) وَ (٢) أَخْرَجَاهُ إِلَى: ﴿رَبِّي كُلِّ
شَيْءٍ﴾ إِذَا أُرِيدَ بِهِ «الرَّبُّ» فِيهِمَا اللَّهُ وَفِيهِ غَيْرُ اللَّهِ، نَفْيًا
لِلرَّبُوبِيَّةِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ، بِلِسَانِ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ
مِبَالِغَةً أَيْ لَا أَبْغِي رَبًّا غَيْرَ اللَّهِ، وَإِنْ ثَابَتَ لَهَا، تَوْصِيفًا
بِأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى. لَاحِظْ: بَعْغِي:
«ابْنِي».

١٦٥: وَقَدْ أَضْيَفَ الرَّبُّ إِلَى ﴿الْفَرْشِ﴾ فِي سِتِّ
آيَاتٍ: (٤٥ - ٥٠)، وَإِلَى ﴿الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾
مَفْرَدًا وَمُتْنًى وَجَعًا فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ (٥١ - ٥٤)، وَإِلَى
﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ آيَةً: (٥٥ -
٦٦)، وَإِلَى ﴿الْقَلْبِ﴾ فِي آيَةٍ: (٦٧)، وَإِلَى ﴿النَّاسِ﴾
فِي آيَةٍ: (٦٨)، وَإِلَى ﴿مُوسَى﴾ وَ﴿هَارُونَ﴾ فِي ثَلَاثِ
آيَاتٍ (٦٩ - ٧١)، وَإِلَى ﴿آبَائِكُمْ﴾ فِي ثَلَاثِ آيَاتٍ:
(٧٢ - ٧٤)، وَإِلَى ﴿هَذِهِ الْبَلَدِ﴾ فِي آيَةٍ: (٧٥)، وَإِلَى
﴿هَذَا النَّيْتِ﴾ فِي آيَةٍ: (٧٦)، وَإِلَى ﴿الْعِزِّ﴾ فِي آيَةٍ:
(٧٧)، وَإِلَى ﴿الشِّعْرِىِّ﴾ فِي آيَةٍ: (٧٨).

لَاحِظْ: هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الثَّلَاثُ عَشْرَةَ: ﴿الْفَرْشِ﴾
إِلَى ﴿الشِّعْرِىِّ﴾ فِي مَوَادِّهَا، وَلَاحِظْ نَصُوصَهَا هُنَا
أَيْضًا.

ج - رَبُّ مِضَافًا إِلَى ضَمِيرٍ فِي (٧٦٤) آيَةٍ وَهِيَ
أَقْسَامُ:

مَسْبُوقَةٌ بِآيَاتٍ فِي أَوْصَالِهِ أَيْضًا، رَدًّا عَلَى مَنْ جَعَلَهُ،
وَكَذَلِكَ مَلْحُوقَةٌ بِآيَتَيْنِ فِي صِفَاتِهِ، وَالتَّهْيِ عَنْ عِبَادَةِ
مَا دُونَ اللَّهِ. وَجَاءَ فِيهِمَا أَيْضًا ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وَقَدْ
سَبَقَتْ فِي آيَاتِ الْحَمْدِ وَالْأَجْرِ: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَإِذْ غَوَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْأَخْذُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
قُلْ إِنِّي لَهَيْتُ لَكُمْ آيَةً الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا
جَاءَنِيَ الْيَتِيمَاتُ مِن رَّبِّهِ وَأَمِيسَتْ أَن أُسْلِمَ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ.

١٥ - تَسْوِيَةُ الْمُشْرِكِينَ مَا عِبَدُوهُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، آيَةُ
وَاحِدَةٍ (٤١) إِنْكَارًا عَنْهُمْ لِهَذِهِ التَّسْوِيَةِ فِي الشُّعْرَاءِ:
٩٦ - ٩٩: ﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ﴾ قَالَهُ إِنَّ كُنَّا
لَنَبِيٍّ خِلَالِ الْمُبِينِ إِذْ تُسَوِّجُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا
أَصْلُنَا إِلَّا لَمُجْرِمُونَ.

١٦ - مِثْلَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آيَةُ وَاحِدَةٍ أَيْضًا (٣٩)
خَتْمًا لآيَاتٍ فِي وَصْفِ الْقُرْآنِ فِي التَّكْوِينِ: ٢٥ - ٢٩:
﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾ فَإِنَّ تِلْكَ هُنَّ ﴿إِنْ هُوَ
إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَحْسِبَ وَمَا
تُحْسِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. لَاحِظْ:
شَيْءٌ: «يَشَاءُ».

١٧ - قِيَامُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، آيَةُ وَاحِدَةٍ أَيْضًا
(٤٠) خِلَالِ آيَاتٍ فِي الْبَحْثِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْمَطْفِينِ: ٤
- ٦: ﴿أَلَا يَنْظُرُونَ أَنِ لَّهُمْ مَنَعُوهُمْ﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

تَمَّتِ الْبَحْثُ فِي ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. وَالْآنَ نَبْدَأُ
بِمَا أَضْيَفَ فِيهِ ﴿رَبِّ﴾ إِلَى سَائِرِ الْأَسْمَاءِ.

١٨ - رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، آيَةُ وَاحِدَةٍ (٤٤) فِي الْأَنْعَامِ:

منها (١٠٠ - ١٠٣) من كلام داود وسليمان عليهما السلام، وست عشر منها (١٠٤ - ١١٩) من كلام موسى عليه السلام، وواحدة (١٢٠) من كلام امرأة فرعون، وتسع منها (١٢١ - ١٢٩) من كلام امرأة عمران وذكرى عليها السلام، وواحدة (١٣٠) من كلام مريم عليها السلام، وتسع آيات (١٣٢ - ١٤١) من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وواحدة (١٤٢) من كلام الإنسان، وواحدة (١٤٣) من كلام العاصي. تم الكلام في ربّ.

والبحت بعده في (رَبِّكَ) إلى (رَبِّكُمْ) و (رَبَّنَا) و (رَبِّي) و (رَبِّهِمْ)، وتبدأ به (رَبَّنَا): وفيه يَحُوتُ:

١ - جاءت في آيات كثيرة من (١٤٥ - ٣٥٨). ١٩٥ آية الخطاب فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه المخاطب بالقرآن، فالله تعالى اهتم اهتماماً باللسان بمخاطب النبي بوصف (رَبِّكَ) بكل ما في هذه الكلمة من اللطف والرحمة والعظمة.

وأما المخاطب في سائر الآيات حسب الترتيب، ففي واحدة (١٤٥) إبراهيم، وفي اثنتين (١٤٦ و ١٤٧) لوط، وفي عشرة (١٥٠ - ١٦١) موسى عليه السلام، وفي واحدة (١٦٢) زكريّا، وفي واحدة (١٦٣) عيسى عليه السلام، وفي واحدة (١٤٨) صاحب يوسف الذي نجى منها، وفي ثلاث (٣٥٩ - ٣٦١) الإنسان، فلاحظ.

٢ - المراد به «الربّ» في الآيات هو الله تعالى، إلا في اثنتين (١٤٨ و ١٤٩) فالمراد به فرعون؛ حيث قال: يوسف لصاحبه الذي نجى منهما: «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ». وقال: «ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ». وتأتي ثالثة في (رَبِّي) الآية (٥٣٦): حكاية عن يوسف لما راوده امرأة

أوتما: «رَبِّ» (٦٥) مرة، منها ما جاء هنا في الآيات (٧٩ - ١٤٤) وفيه يَحُوتُ:

١ - وقد جاء خلال النصوص التفسيرية لمادة «رب ب» نص واحد عن أبي حنبل، في بيان أصل كلمة «رَبِّ» ذيل قوله تعالى في البقرة: ١٢٦، - وهي أول آية من القرآن جاء فيه هذه الكلمة: «رَبِّ» - «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا»، فقال: «و (رَبِّ)» منادى مضاف إلى الياء، وحذف منه حرف التداء، والمضاف إلى الياء فيه لغات، أحسنها: أن تحذف منه ياء الإضافة، ويدل عليها بالكسرة، فيجتزئ بها، لأن التداء موضع تخفيف الأتري إلى جواز الترخيم فيه؛ وتلك اللغات المذكورة في النحو... وناداه بلفظ الربّ مضافاً إليه، لما في ذلك من تلطف السؤال، والتداء بالوصف الدالّ على قبول السائل وإجابة ضارعه.

وهكذا جاء «رَبِّ» في سائر الآيات فهو منادى مضاف إلى ياء المتكلم، وحذف منها الياء اكتفاءً بالكسرة.

٢ - ومن هذه الآيات: (٦٥) ثلاث منها (٧٩ - ٨١) كلام الشيطان، وواحدة: (٨٢) كلام من أعرض عن ذكر الله، فقد جاء قبلها: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى» قال ربّ لمّ خسرتني أعني عليه السلام وثمان منها (٨٣ - ٩٠) من كلام نوح عليه السلام، وست منها (٩١ - ٩٦) من كلام إبراهيم عليه السلام، وواحدة منها: (٩٧) من كلام لوط عليه السلام، واثنان منها (٩٨ و ٩٩) من كلام يوسف عليه السلام، وأربع

لِي وَلَدَوْ لَمْ يُنْسِنِي بَشَرًا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنِّيَأْتِي سَوَاعِدُ الْمَلَأَتْ يَدَهُنَّ كَبِيرًا

وَأَمَّا آيَةُ سُورَةِ مَرْيَمَ فَخِلَالُ آيَاتِ ١٦ - ٢١، مِنْهَا: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَدَتِ مِنْ أَهْلِهَا مَكَالًا شَرِيقًا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَذِيرًا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۖ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ وَلَئِنَّكَ لَمِنَ الْغَابِطِينَ ۚ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۖ﴾

وَسَادِسْتَهَا: آيَةٌ مِنْ آيَاتِ آخِرِ سُورَةِ الْفَجْرِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۖ وَهَذِهِ خُطَابُ إِلَى النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ. أَمَّا الْخَمْسُ الْأُولَى مِنْ آيَاتِ ﴿رَبِّكَ﴾ فإحداها خطابُ إِلَى امْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَرْبَعٌ إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ.

هَذَا كُلُّهُ فِي ﴿رَبِّكَ﴾ وَ﴿رَبِّكَ﴾: «أَلِفٌ وَبَاءٌ». وَفِي «ج» جَاءَتْ سَبْعُ آيَاتٍ مِنْ خَمْسِ سُورٍ ثَلَاثُ مَكِّيَّاتٍ، هُودُ وَشُورَى وَزُحْرَفُ، وَاثْنَتَانِ مَدَنِيَّتَانِ: آلُ عِمْرَانَ وَالْمَائِدَةُ. وَجَاءَ فِي سِتٍّ مِنْهَا (٣٦٩ - ٣٧٤) ﴿رَبِّي﴾ وَ﴿رَبِّكُمْ﴾، وَفِي آيَتَيْنِ (٣٧٥ وَ ٣٧٦) ﴿رَبَّنَا﴾ وَ﴿رَبِّكُمْ﴾.

أَمَّا الْأُولَى مِنَ السِّتِ (٣٦٩) فَجَاءَتْ حِكَايَةً عَنْ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ خِلَالُ الْآيَاتِ ٥٣ - ٥٧، مِنْ سُورَةِ هُودٍ:

فِرْعَوْنَ، وَقَالَتْ لَهُ: ﴿هَيْتَ لَكَ قَالَ مَقَاذَ اللَّهِ إِذْ أَحْسَنَ مَقَرًّا لِقَائِهِ ۖ وَفِيهَا فِرْعَوْنَ أَيْضًا.

٣ - جَاءَ ﴿رَبِّكَ﴾ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا قَسَمًا: ﴿فَلَا رَيْبَ لَكَ﴾. وَأَمَّا ﴿رَبِّكَ﴾ مُؤَنَّثًا فَجَاءَ فِي سِتِّ آيَاتٍ (٣٦٢ - ٣٦٧):

أَوَّلَاهَا: كَلَامُ امْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِسْحَاقَ خِلَالُ الْآيَاتِ ٢٤ - ٣٠ مِنْ سُورَةِ الذَّارِيَّاتِ: ﴿قُلْ أَتَيْتُكَ حَدِيثٌ ضَافٍ لِبَرِّهِمُ الْكُفْرَيْنِ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۖ فَرَأَىٰ إِلَىٰ آلِهِمْ فَجَاءَهُ بِجِوَارٍ سَمِينٍ ۖ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۖ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَهِنُ وَبَشِّرُوهُ بِلَدٍّ عَلَيْهِمْ ۖ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۖ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۖ وَثَانِيَتَهَا إِلَى خَامِسَتِهَا: أَرْبَعَةُ آيَاتٍ خُطَابًا إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ سُورَتِي: آلُ عِمْرَانَ وَمَرْيَمَ.

أَمَّا آيَةُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، فَخِلَالُ آيَاتِ ٤٢ - ٤٧ مِنْهَا: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ سَائِرِ الْعَالَمِينَ ۖ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۖ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَعَهُمْ آيَاتُهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۖ إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْبُوتِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ۖ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ

وَأَمَّا ثَالِثُهَا: فَجَاءَتْ حِكَايَةً عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ خَلَالَ آيَةِ ٧٢ مِنَ الْمَائِدَةِ: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي
إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ خَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ أَنْصَارٍ ۝﴾.

وَأَمَّا رَابِعُهَا (٣٧٢): فَجَاءَتْ حِكَايَةً عَنْهُ أَيْضًا
خَلَالَ آيَاتِ ١١٦ - ١١٨ مِنَ الْمَائِدَةِ أَيْضًا: ﴿وَإِذْ قَالَ
اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آتِ الْبَنَاتِ لِلنَّاسِ الْغَيْدُونَ
وَأَيُّ السَّعْيَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَقَلِّبْ مَا
فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْغُيُوبُ
۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي
وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا
تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۝ إِنْ تَعَذَّلْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِنْدَكَ وَإِنْ تَقَرَّرْتُمْ
فَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾.

وَأَمَّا خَامِسُهَا (٣٧٣): فَجَاءَتْ حِكَايَةً عَنْهُ أَيْضًا
ذِي الْآيَاتِ ٣٤ - ٣٦ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ: ﴿ذَلِكَ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ
يُعَذِّبَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ ۝﴾.

وَأَمَّا سَادِسُهَا (٣٧٤): فَجَاءَتْ حِكَايَةً عَنْهُ أَيْضًا
خَلَالَ الْآيَاتِ ٦٢ - ٦٥ مِنْ سُورَةِ الزَّخْرَفِ:
﴿وَلَا يَصْدُ لَكُمْ الشَّيْطَانُ إِلَهَ لَكُمْ عَذُوبِينَ ۝ وَلَمَّا

﴿قَالُوا يَا هُوَذَا مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِمُشَارِكِي آلِهَتِكَ
عَنِ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ تَقُولُ إِلَّا
إِغْوَاؤُكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ
أَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي
جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ۝ إِنِّي عَوَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَ
رَبَّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ فَإِنْ قُلْتُمْ قَدْ أَتَيْنَاكُمْ مَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا
إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ ۝﴾.

أَمَّا الثَّانِيَةُ مِنْهَا: فَجَاءَتْ ذِي الْآيَاتِ ٤٥ - ٥١ مِنْ
آلِ عِمْرَانَ حِكَايَةً عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ:

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ لَوْ بِكَلِمَةٍ
مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهًا مَيِّدًا لَنَا
وَالْآخِرُونَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ
وَالْكَهْلَ وَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ قَالَتْ رَبِّ أَلَيْسَ لِي بِوَلَدٍ
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يُتْلَقُ مَا يَشَاءُ إِذَا
قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَيَعْلَمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ وَرَسُولًا إِلَىٰ
بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَلْقَيْتُ لَكُمْ
مِنَ الطِّينِ كَهَيِّئَةِ الطَّيْرِ فَأَلْقَيْتُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُبْرِيءُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَكْدِرُونَ فِي يَوْمَيْكُمْ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَعْقِدًا لِإِسْرَءِيلَ
يَذِي مِنَ التَّوْرَةِ وَلِإِجْلِ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
وَجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝﴾.

٣ - قد أكد الله أمر التوحيد في الآيات الأولى بالأمر بالبراءة من المشركين، وبالتوكل على الله، وبالالتزام بالصراط المستقيم الذي ألزم الله به، وأنه على كل شيء قدير.

وأكد في الآيات من الثانية بتوصيف عيسى عليه السلام بالمعجزات التي تدل على أنها من الله، وبالأمر بالتقوى، وبإطاعة الله وعبادته، وأنها الصراط المستقيم.

وفي الآيات من الثالثة - خلال تكفير الذين قالوا بألوهية المسيح وأتهم من أهل النار - جاء الأمر بعبادة الله، والتهسي عن الشرك، والإعلان بأن المشركين هم الظالمون.

وجاء - خلال الآيات من الرابعة - إنكار عيسى مؤكداً أنه والدته إلهين، وأنه ليس حقاً، وأنه لو قاله لعلمه الله الذي هو علام الغيوب والرقيب على الناس والشهيد على كل شيء، وأنه أمرهم بعبادة الله التي أمر الله بها.

وأكد أيضاً في الآيات من الخامسة، بتوصيف عيسى بن مريم بأنه عبد الله، وبأوصاف أخرى دالة عليه، وبأنه أمر الناس بعبادة الله، وأنها الصراط المستقيم.

وكذا في الآيات من السادسة أكد بأن عيسى جاء بالبينات والمعجزات، وجاءهم بالحكمة، وبين لهم ما اختلفوا فيه، وأنه أمرهم بالتقوى وبالطاعة، وبالعبادة لله تعالى، وأنها الصراط المستقيم.

وأما في الآية السابعة، فأمر الله التي عليها السلام بالدعوة

جاء عيسى بالبينات قال قد جئكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون • إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم • فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم •

وأما سابقتها (٣٧٥) فجاءت حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال الآية ١٥، من سورة الشورى: ﴿قُلْ ذَلِكَ نَادُعٌ وَاسْتَقِيمُ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ قَوْمٍ وَقُلْ أَمَلْتُ بِمَا أُوَلِّىَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لَأَعْبُدَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ • وفيها بحث:

١ - هذه الجملة ﴿اللَّهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ • أَوَ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ •﴾ أتت في القرآن عن لسان ثلاثة من الأنبياء: هود، ثم عيسى، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم تأت عن غيرهم.

٢ - سياق الآيات كلها تأكيد توحيد الله تبارك وتعالى، بأنه رب الأنبياء الداعين والأُمم والمدعوين جميعاً، لكن جاءت حكاية عن نبينا خاصة بدل ﴿رَبِّي •﴾: ﴿رَبُّنَا •﴾ حكاية عن نفسه، وعن قومه، وفيه زيادة تأكيد، كما أنها جاءت حكاية عن عيسى صلى الله عليه وسلم - تأكيداً لالتزامه بالتوحيد، ونفي الألوهية عن نفسه، خلافاً لما أصرت النصارى عليها - خمس مرات في ثلاث سور: سورة الشورى المكية، وسورتي آل عمران والمائدة - وقد كُثِرَتْ في المدينيتين تسجيلاً على إبطال تلك الدعوى المرفوضة عقلاً ونقلاً.

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ • إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَذَابُ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

و ثالثتها: جاءت خلال الآيتين ٣١ و ٣٢ من سورة يونس أيضا: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَهَنْ يَمْلِكُ السُّعْيَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ النُّحْيَ مِنَ النُّمَيْتِ وَيُخْرِجُ النُّمَيْتَ مِنَ النُّحْيِ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ • قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ قَمَازًا بِعَذَابِ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ قَالِي تُصْرَقُونَ ﴿١١﴾

ورابعتها: جاءت خلال الآيات ١١ - ١٤ من سورة فاطر: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ لُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْطَرُ مِنْ مِعْطَرٍ وَلَا يَمُوتُ مِنْ عُمرٍ إِلَّا بِكِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ • وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ شَاكِلٍ لَوْحٌ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرُ يَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ • يُورِجُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْزِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ • إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٢﴾

وحامستها: جاءت خلال الآيتين ٥ و ٦ من سورة الزمر: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ

والاستقامة، كما أمره بالإيمان بما أنزل الله من كتاب، وبالعدل بين الناس، وأنه لا حجة بينه وبينهم، وأن الله يجمع بينهم، وأنهم إليه يرجعون، ونهاه عن اتباع المشركين.

٤ - الشراك المنفي في هذه الآيات في واحدة منها هود: ٥٤: ﴿ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ • هُوَ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ كَمَا كَانَتْ بَيْنَ مَشْرُكِي الْعَرَبِ، أَمَّا الْمُنْفَى فِي الْبَاقِي حِكَايَةً عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهُوَ نَفِي الْوَلَدِ عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَنَفِي الْوَهْيَةِ عِيسَى، أَوْ هُوَ وَأُمُّهُ.

وجاءت في «د» ست آيات بلفظ ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ في خمس سور: الأنعام، يونس، وفيها جاء مرتين - فاطر، والزمر، والمؤمن المكيات: خطاباً إلى الناس جميعاً وأكثرهم كانوا مشركين:

فأولاه: جاءت خلال الآيات ١٠٠ - ١٠٣ من سورة الأنعام: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ • بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ • ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ • لَا تَذْكُرْهُ الْإِنْبَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْإِنْبَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠١﴾

وثانيها: جاءت خلال الآيتين ٣ و ٤ من سورة يونس: ﴿ إِنَّ رَبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِمَّنْ شِيعَ إِلَّا مِمَّنْ يَهْدِي إِيَّاهُ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ

الليّ، والليّ من الحي، ورجوع الناس إليه جميعاً، فقد جمع الله فيها أمر الجبل والمعاد.

٣ - وقد كرّر الله فيها قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ثلاث مرّات خلال الآيات الأولى، والخامسة، والسادسة كنتيجة لذكر تلك الصفات العظام. وهذه الجملة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ رمزٌ إسلامي للتوحيد في العقائد والعبادات وجميع الأعمال.

٤ - وجاءت فيها أفعال وصفات لله تعالى مرّة واحدة بغير تكرار، مثل: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾، في «الآيات الأولى»، واستوائه على العرش وأنه لا شفيع له إلّا من إذنه «في الثانية»، والمرزق من السماء والأرض، وملك السمع والأبصار «في الثالثة»، وجعله الناس أزواجاً، وما تعمل كلّ أنثى، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلّا بإذنه، وذكر البحرين والفلك «في الرابعة»، وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام، وخلق الناس في بطون أمهاتهم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث «في الخامسة»، وجعل الليل للسكون فيه والتهار بصراً، وأنه خالق كلّ شيء في السادسة.

٥ - قد جاء فيها توصيف الله بصفات الجلال والجمال، مثل: ﴿يُدْبِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، و﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، و﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، و﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾، و﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ في «الأولى».

و «وعد الله بالحق» و «أنه يبدأ الخلق ويعيده» في «الثانية».

الليل على التّهار ويكوّر التّهار على الليل وسخّر الشمس والقمر كلّ يجرى لاجل منسأ الآهر العزيز التّهار • خلّقكم من نفس واحدة ثمّ جعل منّها زوجاً لآلها • وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلّا هو قالى نصر فون •

وسادستها: جاءت خلال الآيات ٦١-٦٣ من سورة المؤمن: ﴿اللّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالِي مَوْفُقُونَ﴾ ﴿كَذَلِكَ يُؤْتِكُمُ الَّذِي تَنَ كَالْوَابِآتِ اللَّهُ يَخْجِدُونَ﴾. وفيها بحث:

١ - قد سبقت هذه الجملة: «ذللكم الله ربّي وربكم» أو لحقتها آيات فيها أوصاف وأفعال عظام لله تعالى، ثم أشار إليها ولخصها بقوله: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ﴾ توصيفاً إيّاه (ربّي وربكم) أي أن ربّي وربكم هو الذي وصف بتلك الأوصاف والأفعال فاعرفوه بها، ولا حظوا أن ما تعبدون من دونه من الأصنام وغيرها لا يتصف بشيء منها.

٢ - وقد أمد الله فيها عدة أفعال كرّرها، مثل أمر الخلق: خلق السماوات والأرض أو بدعهما، أو خلق الإنسان من تراب، أو خلق كلّ شيء، أو بدء الخلق وإعادته، و مثل خلق الليل والتهار بتكوير الليل على التّهار، وتكوير التّهار على الليل، أو بإيلاج الليل في التّهار، وإيلاج التّهار في الليل، وتسخير الشمس والقمر، وتبديل الأمور، وإخراج الحي من

لأنه الأصل في الدعوة إلى الله تعالى، إضافة إلى لحاظ روي الآيات.

والباقي - وهو ٣١ آية (٤٧٧-٥٠٧) خطاب من الله إلى الجن والإنس في سورة «الرحمن» بدو اسم الآية ١٣ - ٧٧. وهي استفهام إنكاري، تريع وتحذير شديد لهما عن تكذيب آلاء ربهما، بعد ذكر كل نعمته أنعمها عليهما؛ إذ قال: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ز - ربّه وربّها وربّهما وربّهم:

وقد جاءت ﴿رَبُّهُ﴾ (٦٦) مرة، منها ٩ آيات (٦٩٥ - ٧١٤) للشيء ^{الذي}، وآيتان (٦٧٢ و ٦٧٣) لآدم ^{عليه السلام}، وآية (٦٧٥) لصلاح، و ٢ آيات (٦٧٦ - ٦٧٨) لإبراهيم، وآية (٦٧٥) لإسماعيل صادق الوعد، وثلاث آيات (٦٨٠ - ٦٨٢) ليوسف، و ٥ آيات (٦٨٧ - ٦٩١) لموسى، وآية (٦٩٣) لدأود، وآية (٦٩٥) لسليمان، وآيتان (٦٨٥ و ٦٨٦) لصاحب الحوت - وهو يونس - وآيتان (٦٨٣ و ٦٨٤) لأيوب ^{عليه السلام}.

و ٦ آيات منها (٧٠٥ - ٧١٠) للمؤمنين، وآيتان (٧٣٣) و (٧٣٤) للشيطان، و ١١ آية (٧٢٧ - ٧٣٧) للظالمين والكافرين، وآية (٧١٤) للبلد الطيب.

أما ﴿رَبُّهَا﴾ فقد جاءت في ٩ آيات (٧٣٨ - ٧٤٦)؛ فانتان منها (٧٣٨ و ٧٤٣) لمريم عليها السلام، و واحدة (٧٤٤) لوجود ناضرة، وثلاث منها (٧٤٠ - ٧٤٥ و ٧٤٦) للسماء والأرض، وانتان (٧٤١ و ٧٤٢) للسكن والقرى، و واحدة (٧٣٩) للشيعة. وأما ﴿رَبُّهُمَا﴾ فجاءت في ثلاث آيات:

العبادة، والدعاء، والخير، والرحمة، والفضل، والمغفرة، والنعمة، والآية، والبيئة، والذكر، والحق، والبرهان، والبصائر، والموعظة، والإيمان، والتقوى، والإمداد، والمهاجرة، والوعد، والأمر، والتحرير، والرجس، وغيرها فلاحظ.

٣ - والمخاطبون - ﴿رَبِّكُمْ﴾ فيها مختلفون، فأكثرهم في الآيات المكيّة المشركون أو المؤمنون، وفي الآيات المدنيّة المؤمنون والمنافقون، أو اليهود وأهل الكتاب، وبني إسرائيل، وغيرهم من الكفار.

٤ - وجاء في جملة منها - وأكثرها مكيّة - الخطاب بـ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾. وجاء في الآية (٣٨٧): ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَازِنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ الخطاب إلى خزنة جهنّم، وفي (٤٠٥): ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبِّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ﴾ إلى أهل النار، وفي كثير من الآيات - وأكثر قصص الأنبياء - الخطاب منهم إلى أمهم، مثل الآية (٤١٢) وما بعدها إلى (٤٢٤)، فلاحظ.

و: (رَبِّكُمَا) في ٣٢ آية:

إحداها (٤٧٥): خطاب إلى آدم وزوجه إذ نهيا عن أكل الشجرة، فوسوس لهما الشيطان: ﴿قَالَ مَا لَكُمَا بِكُمَا إِنَّكُمَا للشجرة - إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْغَالِبِينَ﴾.

وثانيها (٤٧٦): خطاب من فرعون إلى موسى وهارون: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ﴾. وخسر موسى بالذكر - مع خطابه إلى اثنين: ﴿رَبِّكُمَا﴾ -

في الدنيا. أدعية للكفار في الآخرة. ثم تأتي جملة من الآيات جاء فيها ﴿رَبِّهَا﴾ بدون دعاء. ولاحظ موادها في مواضعها.

هذه كلها البحث الأول في ﴿رَبِّ﴾ مفردًا. ومضافًا إلى اسم أو إلى ضمير مفرد أو مثنى أو جمع.

الثاني: أرباب:

أربع آيات، والمراد بها ما سوى الله تعالى. مما يتخذ المشركون وأهل الكتاب أربابًا من دون الله. وكلها ذم وتفير من الشرك: ثلاث منها خطاب إلى أهل الكتاب: (اثنتان ٨٥٣ و ٨٥٤) في سورة آل عمران، وواحدة (٨٥٥) في سورة التوبة، وواحدة أخرى (٨٥٦) خطاب من يوسف عليه السلام إلى صاحبه في السجن: ﴿يَا صَاحِبِ السِّجْنِ أَرَأَيْتَ إِنْ بَلَغْتُكُمْ لَيْلٌ مِّنْ اللَّيْلِ فَسَمِعْتُمُ النَّاسَ يَدْعُونَ إِلَى الْوَحْدَانِ لِلْقَهَّارِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (٨٥٦). وواحدة (٨٧٤): ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّهْيٍ قَاتِلٍ مِّثْلَ نَقِيرٍ رَّيُّونَ كَثِيرٌ...﴾ وفيها بحوث:

١ - قالوا في معناه: الألوف، جموع كثيرة، علماء كثير، جماعات كثيرون، الأنبياء، الذين يعبدون الرب، وقد حكى الطبري عن بعض نحويي البصرة: «لو كانوا منسوبين إلى عبادة الرب لكانوا: ربيون يفتح الراء. ولكنه العلماء والألوف» ثم قال: «والرَبِّيُّون عندنا الجماعة الكثيرة؛ واحد هم ربي، وهم الجماعة». ثم قال: «قال جعفر: علماء صبروا، وقال ابن المبارك: أعتما صبر. وقال آخرون: الربِّيُّون: الأتباع». ثم قال: «والرَّبَّانِيُّون: الولاة، والرَّبِّيُّون: الرعية». وبهذا عاتبهم الله حين انهزموا عنه، حين صاح الشيطان: «إِنَّ مَحْمَدًا

إحداها: الآية (٧٤٧): ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَا يُهْمَا سَوَاءً وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن زُرْقٍ الْجَنَّةِ وَتَلَادِيَهُمَا رِجْمًا...﴾.

وهي خطاب إلى آدم وزوجه لما ذاقا الشجرة في الجنة، وبدت لهما سواتهما، فناداهما ربهما ألم أنكما عن تلك الشجرة، فأنهى الأمر إلى أن أخرجهما ربهما من الجنة إلى الأرض، فهذه الآية محتواها ذم.

وثانيها: الآية (٧٤٨): ﴿فَلَمَّا أَتَقَلَّتْ ذُرْوَةُ اللَّهِ رِجْمًا...﴾، وأولها: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا...﴾، وهي خطاب إلى جنس الإنسان، ومصادقها آدم وزوجه أيضًا.

وثالثها: الآية (٧٤٩): ﴿قَارِئُكِ أَنْ يَبْدُوهَا رِجْمًا خَيْرٌ أَمِلُهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا...﴾، وهذه من جملة آيات وردت في قصة موسى وعبد من عبادنا: «خضر» في سورة الكهف: بدوا من الآية ٦٤: ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ قَارِئُكِ عَلَى أَنِّي آتٍ هِيَ تَقُصُّهُ عَلَيْكَ وَكَانَ لَكُم بَالِغَةُ أَرْبَعِينَ﴾. واثنا الجدار فكان لفلانين يمينين في القدينة...، فالمراد بالضمير في ﴿رَبُّهُمَا﴾ موسى وخضر عليهما السلام.

ح - ربي وربنا:

وجاءت ﴿رَبِّي﴾ في: ٧٥ آية، وقد ربناها في قائمة الآيات حسب مواضعها، وهي أكثر من ثلاثين موضوعًا: أولها: الدعوة والدعاء، وآخرها: سبحان ربي، ومواضع أخرى. ولاحظ موادها في مواضعها. ولاحظ الخصوص هنا.

وجاءت ﴿رَبِّكَ﴾ في: ٩١ آية، في مواضع كثيرة، أكثرها جملة من الأدعية القرآنية للأنبياء والصالحين

قد قُتِلَ...».

بَصْرِيَّ بِكسر الباء، وفي هذا نظر.

٤ - وفي إعراب ﴿مَقَّةٌ رَيْثُونٌ﴾:

قال أبو حيان: «يكون محتملاً أن تكون جملة في موضع الحال، فيرتفع ﴿رَيْثُونٌ﴾ بالابتداء، والظرف قبله خبره، ولم يحتاج إلى الواو لأجل الضمير في ﴿مَقَّةٌ﴾ العائد على ذي الحال. ومحتملاً أن يرتفع ﴿رَيْثُونٌ﴾ على الفاعلية بالظرف، ويكون الظرف هو الواقع حالاً، التقدير: كأننا معه ريثون. وهذا هو الأحسن، لأن وقوع الحال مفرداً أحسن من وقوعه جملة. وقد اعتمد الظرف لكونه وقع حالاً فيجعل وهي حال محكمة، فلذلك ارتفع ﴿رَيْثُونٌ﴾ بالظرف، وإن كان العامل ماضياً، لأنه حكى الحال، كقوله تعالى: ﴿وَكَلَّهْمُ نَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِمُ﴾ الكهف: ١٨، وذلك على مذهب البصريين.

وأما الكسائي وحشام فإنه يجوز عندهما إعمال اسم الفاعل الماضي غير المعرف بالالف واللام من غير تأويل، بكونه حكاية حال، ويصلح أن يُسند الفعل إلى ﴿رَيْثُونٌ﴾ فلا يكون فيه ضمير، ويكون الريثون هم الذين قُتِلُوا أو قُتِلُوا أو قاتلوا، وموضع ﴿كَأَنَّهُنَّ﴾ رفع على الابتداء. والظاهر أن خبره الجملة من قوله: قُتِلَ أو قُتِلَ أو قاتل، سواء أُرْفِعَ الفعل الضمير، أم الرِثْيُونُ، إلى آخر ما قال.

الرابع: ربانئون آيتان: وهما ٤٤ و ٦٣ من سورة المائدة في جملة آيات بشأن أهل الكتاب:

إحداها: الآية (٨٧٥): ﴿إِنَّا أَلزَمْنَا التَّوْرِيَّةَ فِيهَا هَذِي وَتُورَ يَحْكُمُ بِهَا التَّيْسُونَ الَّذِينَ اسْلَمُوا

وعن الزجاج: قال بعضهم: «الريثون عشرة آلاف، وقيل: الريثون: العلماء الأتقياء الصبر على ما يُصِيبهم في الله عز وجل، وكلا القولين حسن جميل». ونحوها عن الآخرين، فلاحظ النصوص.

٢ - وفي أصله قال ابن قُتَيْبَةَ: «من الرتبة، وهي الجماعة. يقال للجمع: رَيْبِيَّ كَأَنَّهُ نُسِبَ إِلَى الرِّبَّةِ. ثُمَّ يُجْمَعُ رَيْبِيَّ بِالْوَاوِ وَالتَّوْنِ، فيقال: رَيْثُونٌ».

وقال التعلبي: «والريثون: جمع الرتبة وهي الفرقة، قاله ابن عباس ومجاهد وقناة والربيع...»

وقال بعضهم: هم الذين يعبدون الرب، والعرب تنسب الشيء إلى الشيء فتقهر حركته، كما تقول: بصري منسوب إلى بصرة، فكذلك ريثون منسوب إلى الرتبة. وقال بعضهم: مطعون منببون إلى الله.

٣ - واختلفوا في قراءته، فقال التعلبي: «قرأ ابن مسعود وأبو رجاء والحسن وعكرمة (ريثون) بضم الراء، وهي لغة بني تميم. الباقر: بالكسر، وهي اللغاة الفاشية العالية».

وقال الزمخشري: «والريثون: الربانئون. وقرئ بالمركات الثلاث، فالفتح على القياس والضم والكسر من تغييرات التسب».

وقال ابن عطية: «بعد أن نقل الأقوال في معناه ومنها: «علماء صبر» -: «وتؤتي هذا القول في قراءة من قرأ (ريثون) يفتح الراء، وأما في ضم الراء وكسرها فيجاء على تغيير التسب، كما قالوا في التسبة إلى الحرم: حرمي بكسر الحاء، وإلى البصرة

لَّذِينَ هَادُوا وَالرَّهْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَخْفُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ...»، وفيها بحث:

١ - قالوا في معنى «الرَّهْبَانِيُّونَ»: «هم الذين يسوسون الناس بالعلم، ويربّونهم بصغاره قبل كباره، هم العلماء الفقهاء، وهم فوق الأحبار. «الرَّهْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ»: قُرَأَوْهُمْ وَقَهَّأَوْهُمْ. «الرَّهْبَانِيُّونَ»: السّولة، و«الْأَحْبَارُ»: عساؤهم ونحوها.

وقال الطبري: «جمع ربّاني، وهم العلماء الحكماء، البصراء بسياسة الناس وتدير أمورهم، والقيام بمصالحهم. وكان بعض أهل التأويل يقول: غني بـ «الرَّهْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ»: في هذا الموضع ابتنا صوراً للذّان أقرّ الرسول الله ﷺ بحكم الله - تعالى ذكره - في التّوراة على الرّازيين المُحَصَّنِينَ». ثمّ ردّ هذا القول بأنّ الله ذكر أن التّوراة يحكم بها مسلمو الأنبياء من دون ذكر أحد بعينه، ونحوه الطّوسي وغيره.

وقال الشّيرازي: «أي الرّهّاد الذين انسلخوا من الدّنيا، وبالفواحيما يوجب التّسبة إلى الرّبّ».

٢ - وفي أصله قال ابن عاشور: «وَالرَّهْبَانِيُّونَ» جمع ربّاني، وهو العالم المنسوب إلى الرّبّ، أي إلى الله تعالى، فعلى هذا يكون الرّبّانيّ نسباً للرّبّ على غير قياس، كما قالوا: شعرائي لكثير الشعر، ولحسانيّ لعظيم اللّحية. وقيل: الرّبّانيّ العالم المرّبّي، وهو الذي يبتدئ التّاس بصغار العلم قبل كباره».

وقال المصطفي: «منسوب إلى الرّهّان كالرّهّمان والرّهّان، والرّهّان هو من يكون من شأنه ومن صفته

الترية بنحو الثّبوت، وإذا نسب إليه شخص تقول: ربّاني، أي من يكون واقفاً تحت تربية الرّهّان ومتصفاً بهذه الصّفة، ومتسبباً إليه من هذه الجهة، وبهذا العنوان، فالنسبة في «الرّبّنيّ» إلى التّربية أولاً، ثمّ يتوجّه إلى المرّبّي، وفي «الرّهّان» ينسب إلى الله الرّهّان أولاً، ثمّ يتوجّه إلى الصّفة». ثمّ ذكر الفرق بين الرّهّان والتهّي، وقال أخيراً: «ظهر لطف التّعبير به في موده، وكذلك عطفه على «الرّهّانيّون» في الآية الثّانية»، وهي هذه الآية الأولى هنا.

٣ - قال المراغي: «يروى عن أمير المؤمنين عليّ كرم الله وجهه أنّه قال: «أنا ربّانيّ هذه الأُمّة». وأطلق لقب خبّر الأُمّة في الإسلام على ابن عبّاس رضي الله عنهما، وأطلق لقب الرّبّانيّ على عليّ المرتضى عليه الرّحمة».

ثانيتها: الآية (٨٧٦)، «وَلَوْلَا يُلْهِهِمُ الرَّهْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأَمْنَ...».

والبحوث فيها مثل البحوث في الآية الأولى، لاحظ: ح ب ر: «الأحبار»، و: «اليهود»، و: أ ت م: «الإم».

الخامس: «رّهّانيّين» آية واحدة (٨٧٧): «... وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ».

وهذه الآية من جملة آيات كثيرة في أهل الكتاب والمراد بها اليهود وتشمل النصارى أيضاً - في سورة آل عمران بدوّان الآية ٦٤ منها: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ...».

وَيُحَلِّبُ، ونحوها الآخرون.

وقال المصطفوي: «الربائب: «فعايل» جمع فعية، نحو صحائف وكتائب، وهذه الصيغة تدل على من اتصف بوصف وثبت له، ويستوي فيها المذكر والمؤنث إذا كان النظر إلى جهة الوصف، وأما إذا كان النظر إلى الذات وكان الوصف منظورا من جهة المراتبة والآلة كما في هذا المورد، فيختلفان.»

السماع: «رُبَمَا» آية واحدة (٨٧٩): «رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ» وفيها بُحُوث:

١ - قال الطبري: «واختلف أهل العربية في معنى (مَا) التي مع «رُبَّ»، فقال بعض نحويي البصرة: أدخل مع رُبَّ (مَا) ليتكلم بالفعل بعدها، وإن شئت جعلت (مَا) بمنزلة شيء، فكأنك قلت: رُبَّ شيء يود، أي رُبَّ وَا يودّه الذين كفروا. وقال المصدر لا يحتاج إلى عائذ، والوَدَّ وقع على (لَوْ) ربما يودّون لو كانوا: أن يكونوا. قال: وإذا أضمر الهاء في (لَوْ) فليس بمفعول، وهو موضع المفعول، ولا ينبغي أن يُترجم المصدر بشيء، وقد ترجمه بشيء، ثم جعله وُدًّا، ثم أعاد عليه عائذًا.»

٢ - قال: «فكان الكسائي والفراء يقولان: لا تكاد العرب توضع «رُبَّ» على مستقبل، وإنما يقعونها على الماضي من الفعل، كقولهم: ربما فعلت كذا، وربما جاءني أخوك. قالوا: وجاء في القرآن مع المستقبل: «رُبَمَا يَوَدُّ» وإنما جاز ذلك، لأن ما كان في القرآن من وعدٍ وعيدٍ وما فيه، فهو حق، كما أنه عيان، فجرى الكلام فيما لم يكن بعد منه مجراه فيما

إلى الآية ٩٩ منها: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْرِ تَقُولُونَ عِوَجًا...»

والبحث فيها نظير البحث في «الربائبون»، ولاحظ: درس: «تدريسون».

السادس: «ربائب» آية واحدة: (٨٧٨) «وَرَبَائِكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّذِينَ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...» وفيها بحثان:

١ - الآية ٢٣ من سورة النساء، قد جمع الله فيها الحرّمات نكاحًا من النساء، وهن ١٣ طائفة، أكثرهن من الأقرباء نسبا، أو رضاعا، أو مصاهرة، وآخرهن الجمع بين الأخنتين.

٢ - والربائب: جمع ربيبة، وربيبة الرجل: بنت امرأته، ويقال لها: «المربوبة» وهي بمنزلة «قتيلة ومقتولة». قال الطبري: قيل لها ربيبة: لتربيته إياها. وإما هي مربوبة صرفت إلى ربيبة، كما يقال: هي قبيلة من مقبولة. وقد يقال لزواج المرأة: هو ربيب ابن امرأته، يعني به هورايته، كما يقال: هو خابر وخبير، وشاهد وشهيد.»

وقال الزجاج: «الزبيبة: فينت امرأة الرجل من غيره، ويجوز أن تسمى ربيبة، لأنه تولّى تربيتها، كانت في حجره، أو لم تكن ترثت في حجره، لأن الرجل إذا تزوج بأمتها تسمى ربيبتها. والعرب تسمي الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم، ويوقعونه، فيقولون: هذا مقتول، وهذا ذبيح، أي قد وقع بهم ذلك. وهذا قاتل، أي قد قتل، وهذه أضحية آل فلان لما قد ضحوا به، وكذلك: هذه قسوة، وهذه خلوبة، أي مما يقتب

كان...».

٣ - وقال: «اختلفت القراء في قراءة قوله: ﴿رَبَّنَا﴾، فقرأت ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض الكوفيين ﴿رَبَّنَا﴾ بتخفيف الباء، وقرأته عامة قراء الكوفة والبصرة بتشديدها، والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان، ولغتان معروفتان بمعنى واحد، قد قرأ بكل واحدة منهما أنثى من القراء، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب».

ونحو الزجاج وأضاف: «ويقولون: رَبَّنَا رجل، وَرَبَّت رجل، ويقولون: رَبَّ رجل، فيفتحون الراء، وَرَبَّما رجل جاءني، بفتح الراء، وَرَبَّما رجل فيفتحون. حكى ذلك قُطْرُبٌ»، ونحو الزمخشري.

٤ - وقال القراء: «يقال: كيف دخلت «رَبَّ» على فعل لم يكن، لأن مودة الذين كفروا إنما تكون في الآخرة؟

فيقال: إن القرآن نزل وعده وما كان فيه حقاً، فإنه عيان، فجزى الكلام فيما لم يكن منه كمجرأ في الكائن. ألا ترى قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ تَسَوَّيْتَ السَّجَدَاتِ عَلَىٰ مَنْ أَمَرَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَبِآيَاتِهِ لَتَفَتَحُنَّ بَابُ يُدْخِلُ فِيهَا مَنْ يَشَاءُ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ وَتُرِيدُونَ الْجَنَّةَ لَنُفِضَنَّكُمْ فِيهَا بِأَقْصَىٰ دَرَجَاتٍ لَّكُنَّا لَصَّادِقِينَ لِمُؤْمِنِي آلِ إِبْرَاهِيمَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَنَفَعَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَئِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَنَافٍ﴾. ١٢، وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُتِحُوا سَبَّأًا﴾. ٥١. كأنه ماضٍ وهو منتظر لصدقه في المعنى، وأن الغائل يقول: إذا نهي أو أمر ففصاه المأمور...».

٥ - وقال الزجاج: «فإن قال قائل: فلم كانت (رَبُّ) هاهنا ورب للتقليل؟ فالجواب في هذا أن العرب حوطبت بما تعقله في التهديد، والرجل يتهدد الرجل فيقول له: لعلك ستندم على فعلك - وهو

لا يشك في أنه يندم - والدليل على أنه على معنى التهديد قوله عز وجل: ﴿ذَرْنُهُمْ يَتَأَكَّلُوا وَتَشْتَبَهُوا وَيُنْهَاهُمْ إِلَّا مَلَّ قَسُوفَ يُقَالُونَ﴾ المجر: ٣.

فأما من قال: إن (رَبَّ) يعني بها الكثير، فهذا ضد ما يعرفه أهل اللغة، لأن الحروف التي جاءت لمعنى تكون على ما وضعت العرب. فـ (رَبَّ) موضوعة للتقليل، و«كَمْ» موضوعة للكثير، وإنما حوطبوا بما يحقلون ويستفيدون. وإنما زيدت (مَا) مع (رَبَّ) ليلها الفعل...».

٦ - وقد حكى الطوسي عن سييويه أنه قال: «(رَبَّ) حرف وتلحقها (مَا) على وجهين: أحدهما: أن تكون نكرة بمعنى شيء.

والضرب الآخر: أن تدخل (مَا) كافة نحو الآية. والتهويون يستمون (مَا) هذه كافة يريدون: أنها بدخولها كفت الحرف عن العمل الذي كان هيأها، لدخولها على ما لم تكن تدخل عليه. ألا ترى أن (رَبَّ) إنما تدخل على الاسم المفرد، نحو: رَبَّ رجل يقول ذلك، وربه رجل يقول، ولا تدخل على الفعل، فلما دخلت (مَا) عليها هيأتها للدخول على الفعل، كما قال: ﴿رَبَّنَا يُؤْذِلْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فوقع الفعل بعدها في الآية، وهو على لفظ المضارع، ووقع في: ربما أوفيت في علم، على لفظ الماضي، وهكذا ينشئ في القياس...». وقد أدام الطوسي كلامه بنقل الأقوال بما مضى بعضها، ونحو الزمخشري، فلاحظ.

وقد جمع الفخر الرازي الأقوال والآراء في مسائل، ونحو أبو حيان والألوسي وغيرهما،

ربح

رَبَحْتَ

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مدنية

التَّصْوِصُ اللَّغَوِيَّةُ

الخليل: رَبِحَ فلان وأَرْبَحْتُهُ.

وبيع مُرَبِحٌ، إذا كان يُرَبِّحُ فيه.

والعرب تقول: رَبَحْتَ تجارتَهُ، إذا رَبِحَ صاحبها

فيها.

وأعنيته مالا مرابحةً، أي على أن يكون الربح

يبي وبينه.

وَرُبَّاح: اسم القرء.

وَرُبُّ رُبَّاح: ضرب من التمر.

ورَبَّاح: اسم أبي بلال، مؤذن رسول الله ﷺ.

(٢١٧: ٣)

الْقَرَاءُ: والرَّبَّاح: الجدِّي.

(الصَّغَفَانِي: ٢: ٢٨)

الْأَصْمَعِيُّ: رَبَّاح: اسم راعٍ.

(الأضداد: ٣٩)

منه ابن السَّكَيْتِ.

(الأضداد: ١٩٣)

أبو عبيد: الرُّبَّاح: القرء في باب «فُقال».

(الأزهري: ٥: ٣١)

ابن الأعرابي: الرُّبَّاح: للقرء، وهو الحوَّبر

والمُحَوِّذَل.

(الأزهري: ٥: ٣١)

الرَّبِّحُ والرَّبِّحُ، مثل البَذَلِ والبِذْلِ. وقد رَبِحَ يَرُ

بِحَ رَبْحًا وَرَبْحًا.

ويقال: الرِّبْح: الفصيل؛ وجمعه: رَبَّاح، مثل: جمل

وجمال.

ويقال: الرَّبِّحُ: الفصال، واحدها: رابح.

ويقال: أَرَبِحَ الرِّجْلُ، إذا غمر لضيافته الرِّبْحَ، و

هي الفُصْلان الصِّغار. يقال: رابِحٌ وَرَبِّحٌ، مثل حارس

وحرَسَ.

(الأزهري: ٥: ٣٢)

شعير: الرَّبِّح: الشَّحْمُ. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهري: ٥: ٣٢)

والرَّيَّاح: اسم للقرْد، وتُخَفَّفُ الباء. وضرب من القمر، يقال له: رُبُّ رِيَّاح.

والرَّيَّاحِيَّة على مثال قُرَاسِيَّة: الرِّجْلُ الباذخ الفُخُور.

والرَّيْحُ: أن لا تَدْرِي أين تذهب حَبْرَة. والرَّيَّاح والرَّيْحُ: الفصل. [ثم ذكر قول الأعشى وقال:]

وقيل: الرَّيْحُ: الجَدْي، والرَّيَّاح: الفصل. والرَّيْحُ: طائر يُشَبِّه الزَّاع. ورَّيْح، وهو ما اشْتَرَى من الإبل للتجارة. والرَّيْحُ: الشَّعْم أيضًا. (٨٩: ٣) الجَوْهَرِي: رِيْح في تجارتها، أي اسْتَشَفَّ. والرَّيْح والرَّيْحُ مثال شَيْء وشَبَّه: اسم ما رِيَحَهُ؛ وكذلك الرَّيَّاح بالفتح.

وتجارة رابحة: يُرَّيْح فيها. وأرْبَحْتَه على سِلْمَتِهِ، أي أعطَيْتُهُ رِبْحًا. وبِعْتُ الشَّيْءَ مُرَابَحَةً. ورِيَّاح: اسم ساق. والرَّيَّاح أيضًا: دَوْبَتُهُ كَالسَّبُور. والرَّيَّاح أيضًا: بلد يُجْلِبُ منه الكافور. والرَّيَّاح، بالقَصْم والتشديد: الذَّكَرُ من القُرود. والرَّيْحُ: الفصل، كأنه لغة في الرَّيْح. والرَّيْحُ: أيضًا: طائر. [واستشهد بالشعر ٣ مرَّات] (٣٦٣: ١١)

ابن فارس: الرِّاء والباء والحاء أصل واحد، يدلُّ على شَقٍّ في مِياحَةٍ؛ من ذلك: رِيْح فلان في بيعه

الجاحظ: ويقال لولد القِرْد: رِيَّاح، والأنثى: إلفَة. [ثم استشهد بشعر] (٢٨٦: ٢)

كَرَاع الثَّمَل: الرِّيْحُ يَفْتَحُ أوْلَاه: طائر يُشَبِّه الزَّاع. (ابن سيده ٣: ٣٢٣)

ابن دُرَيْد: الرِّيْحُ: ما يرمحون من قِدامهم. والرِّيْح: الفصل. (٢٤: ١١)

والرِّيْحَةُ: ولد القِرْد الأُنْثَى، لغة يمانية، والمذكَّر: الرِّبَّاح. (٩٨: ١١)

والرِّيْحُ: ضدُّ الحِسران؛ وهو من قولهم: رِيْح فلان في تجارتِه يُرَّيْح رِبْحًا ورِيَّاحًا.

والْمُتَجَرِّعُ الرِّيَّاح والرِّيَّاحُ: الَّذِي يُرَّيْحُ فِيهِ. والرَّيَّاح: ولد القِرْد؛ والجمع: رِيَّابِيح.

والرِّيْحُ، زعموا: الشَّعْم. ورِيَّاح: اسم عربي صحيح. [واستشهد بالشعر مرتين] (٢٢٠: ١١)

الأزهري: [ذكر قول الخليل ثم أضاف:] وقال غيره: بعْتُ السِّلْعَةَ مُرَابَحَةً، على كلِّ عشرة دراهم درهم، وكذلك اشْتَرَيْتُهُ مُرَابَحَةً. ولا يبدَأُ من تسمية الرِّيْح...

وقال خالد بن جنية: الرَّيَّاح: الفصل، والحاشية الصَّغِيرُ الضَّائِي. [ثم استشهد بشعر] (٣١: ٥)

الصَّاحِبُ: رِيْح فلان، وأرْبَحْتُهُ، رِبْحًا ورِيَّاحًا ورِبْحًا.

وتبيح مُرَّيْح. وأعطَيْتُهُ مَالًا مُرَابَحَةً. والرَّيَّاح: الرِّيْح.

يُرْتَبِحُ، إِذَا اسْتَنْفَتَ.

و تجارة رابحة: يُرْتَبِحُ فِيهَا. يُقَالُ: رَنَحَ وَ رَنَحَ، كَمَا يُقَالُ: يَنْتَلُ وَ مَنَلُ...

و الرَبِيحُ: الْحَيْلُ وَ الْإِيلُ تُجَلَّبُ لِلْبَيْعِ وَ الْقَرِيحُ، فَأَمَّا قَوْلُهُ:

و رُبُّ الرِّيحِ: ضَرْبٌ مِنَ الْقَمَرِ.
و الْمُرْبِيحُ: فَرَسٌ الْحَارِثُ بَيْنَ دَلْفٍ.
و رِيَّاحُ: اسْمٌ [وَ اسْتَشْهَدَ بِالشَّمْرِ ٣ مَرَّاتٍ]
(٣٢٢: ٣)

الرَّبِيحُ: الْقِرْدُ الذَّكَرُ، وَقِيلَ: وَلَدُ الْقِرْدِ.

(الإفصاح ٢: ٨٢٢)

الرَّاعِبُ: الرِّيحُ: الزِّيَادَةُ الْحَاصِلَةُ فِي الْمَبَايِسَةِ، ثُمَّ يُتَجَوَّزُ بِهِ فِي كُلِّ مَا يَبُودُ مِنْ ثَمَرَةٍ عَمَلٍ.
و يُنسَبُ الرِّيحُ تَارَةً إِلَى صَاحِبِ السِّلْمَةِ وَ تَارَةً إِلَى السِّلْمَةِ نَفْسَهَا، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا رِيحَتُ بِجَارِكُمْ﴾
الْبَقَرَةُ: ١٦، وَ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

* قَرَأُوا أَضْيَافَهُمْ رِيحًا يَبِيحُ *

فَقَدْ قِيلَ: الرُّبُحُ: الطَّائِرُ، وَقِيلَ: هُوَ الشَّجَرُ.
وَ عِنْدِي أَنَّ الرُّبُحَ هَاهُنَا: اسْمٌ لِمَا يَحْصُلُ مِنَ الرِّيحِ نَحْوُ التَّقْصِ.
(١٨٥)

الرَّزْمُخْشَرِيُّ: رِيحٌ فِي تِجَارَتِهِ.
وَ اشْتَرَى سِلْعَةً يَطْلُبُ فِيهَا الرِّبْحَ، وَ الرِّبْحُ، وَ الرِّبَاحُ.
وَ هُوَ يَتَرَبَّحُ وَ يَفْتَرِّقُ، أَيْ يَطْلُبُ الْأَرْبَاحَ وَ يَتَكَسَّبُ.

وَ رَابِحَتُهُ عَلَى سِلْعَتِهِ.
وَ امْرَأَةٌ رِبْحَلَةٌ: لِحْمَةٌ عَظِيمَةٌ الْخَلْقِ.
وَ رَجُلٌ رِبْحَلٌ، وَ هُوَ مِنَ الرِّيحِ: الزِّيَادَةُ، وَ السَّلَامُ مَزِيدَةٌ.

وَ أَمْلَحَ مِنْ رِيَّاحٍ، بِالتَّخْفِيفِ وَ التَّثْقِيلِ، وَ هُوَ الْقِرْدُ.
وَ أَكَلَ فُلَانٌ رُبَّ رِيَّاحٍ، وَ هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْقَمَرِ.

* قَرَأُوا أَضْيَافَهُمْ رِيحًا يَبِيحُ *

فَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: وَ تَمَازَجَ عَنْ الْبَابِ: الرُّبَاحُ، يُقَالُ: إِنَّهُ الْقِرْدُ.
(٢: ٤٧٤)

الْهَرَوِيُّ: وَ فِي الْحَدِيثِ: «ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ»، أَيْ ذُو رِنَحٍ، كَقَوْلِهِ: لَا يَنْ وَ تَامِرٌ، وَ مَنْ دَوَاؤُهُ رَائِحٌ: أَرَادَ أَنَّهُ قَرِيبُ الْفَائِدَةِ.
(٣: ٧٠٠)

ابْنُ سَيِّدِهِ: الرِّيحُ وَ الرُّبُحُ: الثَّمَاءُ فِي التَّجْرِ.
رِنَحٌ فِي تِجَارَتِهِ رِيحًا وَ رِبَحًا.
وَ الْعَرَبُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ فِي التَّجَارَةِ: بِالرِّبَاحِ وَ السَّمَاحِ.

وَ الْعَرَبُ يَقُولُ: قَدْ خَسِرَ بَيْعُكَ، وَ رِبَحْتَ تِجَارَتَكَ، يَرِيدُونَ بِذَلِكَ الْإِخْتِصَارَ وَ سَعَةَ الْكَلَامِ.
وَ مُتَجَرِّ رَابِحٌ وَ رِيحٌ: الَّذِي يُرْتَبِحُ فِيهِ.
وَ قَدْ أَرَبَحَهُ بِمَتَاعِهِ.

وَ أَعْطَاهُ مَالًا مُرَابِحَةً أَيْ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ بَيْنَهُمَا.
وَ الرُّبُحُ: مَا اشْتَرَى مِنَ الْإِبِلِ لِلتَّجَارَةِ، وَ الرِّبْشُ:
الْفِصَالُ، وَ الرُّبُحُ: الشَّعْمُ.

وَ الرُّبُحُ: مِنَ الْأَوْلَادِ الْغَنَمِ، وَ هُوَ أَيْضًا طَائِرٌ يُشَبِّهُهُ بِالزَّاعِ.

وَ الرُّبُحُ، وَ الرِّبَاحُ جَمِيعًا: الْقِرْدُ، وَقِيلَ: وَلَدُهُ.
وَ قِيلَ: الْجَنْذِيُّ، وَقِيلَ: الْفَصِيلُ.

ومن المجاز: تجارة رابحة.

وقد رِبَحْتَ تجارتك، ورِبَحْتَ دارك، إذا بعتهما بربح.

والبرّ خير تجارة رباحاً، والبارأضوا الناس مصباحاً. (أساس البلاغة: ١٥٠)

[في الحديث]: «فقال رسول الله: يَبَحْ ذلك مال رابح».

«رابح»: ذو ربح، كقولهم: هم ناصب.

(الفاوق ١: ٩٣)

ابن الأثير: في حديث أبي طلحة: «ذلك مال رابح» أي ذو ربح، كقولك: لابن و تامر. ويروى بالياء، وسيجي.

وفيه «إنه نهى عن ربح ما لم يضمن» هو أن يبيعه سلفاً قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع ولا يجل الربح، لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول.

(١٨٢: ٢)

الصَّغَانِي: الرِّبَحُ بالتحريك: الخِثْلُ والإِثْلُ تُجَلَبُ للبيع.

والرِّبَحُ أيضاً: الشَّحْم.

والرِّبِيح: الذي يُرَبِّحُ فيه...

ورَباح بالفتح: قلعة بالأندلس، يُنسب إليها جماعة من أهل الحديث والأدب.

وقد سموا: رُبِيحاً، مصغراً.

وقال الجوهري: والرباح: دُوَيْبَةُ كَالسَّوَر، يُجَلَبُ منه الكافور، وأصلح في بعض النسخ.

والرِّبَاح أيضاً: بلد يُجَلَبُ منه الكافور.

وكلاهما حُلْفٌ وتحريف؛ والصَّواب: أن الكافور صُغٌ شجر يكون داخل الخشب، فإذا حُرِّكَت الخشب تَحَشَّشَ الكافور فيه، فَيُنَشَّرَ الخشب و يُسْتَخْرَج منه. والكافور الرِّبَاحي: جنس منه.

والثَّرْبُج: الأَثَدْرِي أين تذهب حيرة.

ورَبِّحْ: إذا اتَّخَذَ القِرْدُ في منزله. (٢٧: ٢)

الْفَيَّومِي: رَبِّحٌ في تجارتِه رَبِّحاً، من باب «تَبَّ»

و رِبَحاً، و رِبَاحاً، مثل، سلام، وبه سمي؛ ومنه: رَسَاح مولى أم سلمة.

ويُسَدُّ العمل إلى التجارة مجازاً، فيقال: رَبِّحْتَ تجارتَه، فهي رابحة.

وقال الأزهري: رَبِّحٌ في تجارتِه، إذا أَفْضَلَ فيها.

وَأَرَبَّحَ فيها بالالف: صادَفَ سوقاً ذات رِبَحٍ.

وَأَرَبَّحْتُ الرَّجُلَ إِرْبَاحاً: أعطيتُه رِبَحاً.

وَأَمَّا رِبَحْتُهُ بِالتَّثْقِيلِ بمعنى أعطيتُه رِبَحاً، فغير

منقول.

وبعته المتاع واشترته منه مُرَابَحةً، إذا سَتَبْتَ لَكَلَّ

قَدَّرَ من الثَّمَنِ رِبَحاً. (٢١٥: ١١)

الْمُرَبَّاجِي: الْمُرَابَحةُ: هو البيع بزيادة على الثمن

الأوَّل. (٩١)

الْقَسِيرُ وَزَابَادِي: رِبِيحٌ في تجارتِه، كَسَليم:

استشف.

والرِّبِيح، بالكسر والتَّحْرِيك، وكسحاب: اسم ما

رَبَّيْتُهُ.

و تجارة رابحة: يُرَبِّحُ فيها.

القَدْنَانِي: أَرَبَعْتُهُ عَلَى بِضَاعَتِهِ أَوْ بِهَا
لَا رَبْعَتُهُ عَلَيْهَا

ويقولون: رَبَّعْتُ يَاسِرًا عَلَى بِضَاعَتِهِ، اعْتِمَادًا
عَلَى قَوْلِ عَمِيطِ الْمَحِيطِ وَأَقْرَبِ الْمَوَارِدِ: رَبَّعْتُ فَلَانًا:
جَعَلُهُ يَرْبِيعُ، مَعَ أَنَّ عَمِيطَ الْمَحِيطِ عَادَ فَقَالَ: «وَقِيلَ:
وَلَمْ يُسْمَعْ».

وَالصَّوَابُ: أَرَبَعْتُ فَلَانًا عَلَى بِضَاعَتِهِ أَوْ بِهَا:
الْأَزْهَرَى، وَالصَّبَّاحُ، وَالْمُغْرِبُ، وَالْمُخْتَارُ، وَاللَّسَانُ،
وَالْمَصْبَاحُ، وَالتَّاجُ، وَالْمَدَّةُ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنُ،
وَالْوَسِيطُ.

وَلَمْ يَكْتَفِ الْمُغْرِبُ، وَالْمَصْبَاحُ، وَالْمَتْنُ بِذِكْرِ
«أَرَبَعْتُهُ»، بَلْ أَنْكَرُوا اسْتِعْمَالَ الْفِعْلِ: رَبَّعْتُهُ.

أَمَّا جَمَلَةُ رَبَّعْتُ فَلَانَ - وَفِعْلُهَا هُنَا لَا زَمَ -، فَتَشْتَقِي:
اتَّخَذَ فِي مَنْزِلِهِ رَبَّاعًا «قِرْدًا». كَمَا جَاءَ فِي الْقَامُوسِ،
وَالْتَّاجُ، وَالْمَدَّةُ، وَعَمِيطُ الْمَحِيطِ وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنُ.
وَيُجِيزُ الْمَصْبَاحُ وَالْمَدَّةُ وَالْمَتْنُ لَنَا أَنْ نَقُولَ: أَرَبَّعْتُ
يَاسِرَ فِي تِجَارَتِهِ.

وَجِيزٌ لَنَا مَعْجَمَاتُ أُخْرَى أَنْ نَقُولَ: رَابَعْتُهُ عَلَى
سِلْبَتِهِ مُرَابَّجَةً: أَعْطَيْتُهُ رِبْحًا. (٢٤٥)
الْمُصْطَفَوِيُّ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي
هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ حُصُولُ نِجَاهٍ وَزِيَادَةٍ فِي مَعَامَلَةٍ، وَهَذَا
نِجَاهٌ مَخْصُوصٌ وَزِيَادَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِأَنْ تَكُونَ فِي مَبَايِعَةٍ،
وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَوَادِّ الرِّبَا وَالرِّبْوِ وَالرِّبْلِ اسْتِفَاقٌ أَكْبَرُ.

ثُمَّ إِنَّ نِسْبَةَ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ إِلَى الْمَعَامَلَةِ أَوْ إِلَى
مَنْ يَعَامَلُ كُلَّ مَنِهَا صَحِيحٌ عَرَفًا وَأَدْبًا، فَيَقَالُ: رَبَّعْتُ
تِجَارَتَهُ أَوْ خَسِرْتُ، وَيَقَالُ: رَبَّعْتُ التَّاجِرَ فِي تِجَارَتِهِ أَوْ

وَرَابَعْتُهُ عَلَى سِلْبَتِهِ: أَعْطَيْتُهُ رِبْحًا.
وَالرِّبَّاعُ، كَسْرَتَانِ: الْمَجْدِيُّ، وَالْقِرْدُ الذَّكْرُ،
وَالْفَصِيلُ الصَّغِيرُ الضَّارِي.
وَرُبُّ رِبَّاحٍ: تَمَرٌ.

وَكُسْرَتُهُ: الْفَصِيلُ، وَالْمَجْدِيُّ، وَطَائِرٌ. وَبِالتَّحْرِيكِ:
الْحَيْلُ، وَالْإِبِلُ مُجْلَبٌ لِلْبَيْعِ، وَالشَّحْمُ، وَالْفُضْلَانُ
الصَّغَارُ: الْوَاحِدُ: رَابِعٌ، أَوْ الْفَصِيلُ، جَمْعُهُ: كَجَمَالٍ.
وَأَرَبَّعْتُ: ذَبَحْتُ لَصِيفَانَهُ الْفُضْلَانِ، وَالثَّاقِفَةُ: حَلَّتْهَا
غُدُوَّةٌ، وَنِصْفُ التَّهَارِ. وَكَسْعَابُ: اسْمُ جَمَاعَةٍ، وَقَلْعَةٌ
بِالْأَنْدَلُسِ...

وَالرِّبَّاحِيُّ: جَنْسٌ مِنَ الْكَافُورِ.
وَرَبَّعْتُ تَرْبِيحًا: اتَّخَذْتُ الْقِرْدَ فِي مَنْزِلِهِ.
وَقَرَّبْتُ: تَحَيَّرْتُ.

وَكُزَيْبَرُ: رَبَّيعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْمُحَذَّرِيُّ: قِرْدٌ. (٢٢٩: ١)

الطَّرِيحِيُّ: [أَخُو الْمُتَقَدِّمِينَ ثُمَّ قَالَ]:
وَالرِّبَّاحُ دُونِيَّةٌ كَالسُّورِ.

أَمَّ رِبَّاحٌ بِكسر الرَّاءِ وَالتَّخْفِيفِ: طَائِرٌ أَغْبَرُ، أَحْمَرُ
الْجَنَاحَيْنِ وَالظُّهْرِ، بِأَكْلِ النَّسَبِ. قَالَهُ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ.
وَبَيْعُ الْمُرَابَّجَةِ: هُوَ الْبَيْعُ بِرَأْسِ الْمَالِ مَعَ زِيَادَةٍ.

(٣٥١: ٢)
مَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: رَبَّعْتُ التَّاجِرَ يَرْبِيعُ رِبْحًا وَرَبَّعًا
وَرِبَّاعًا: عَادَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ بِزِيَادَةٍ فِي مَالِهِ.

وَيَقَالُ: رِبَّعْتُ التَّجَارَةَ: أَنْتَ بِالزِّيَادَةِ.
وَيُتَوَكَّرُ بِالرِّبْحِ فِي كُلِّ مَا يَعُودُ مِنْ قَرَّةٍ عَمَلٍ.
(٤٥٠: ١)

أَيْلَهُ، وَغَالَتِ الثَّاقَةُ، وَقَالَ الْبَيْرُ.

وَلَا يُقَالُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى: تَكَلَّمَ، وَلَا يُعْقَلُ الْكَلَامُ إِلَّا بِاتِّطَاقِ بَيْنِهِ، خِلَافَ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنْ تَبَيَّنَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَوْتِ عِبْرَةٌ وَمَوْعِظَةٌ، فَتَقُولُ: خَبَّرَ وَتَكَلَّمَ وَذَكَرَ، لِأَنَّهُ ذَلِكَ مَعْنَى فِيهِ، فَكَأَنَّهُ كَلَّمَكَ. [مَمْ] اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَأَمَّ الطَّاعِنُونَ عَلَى الْقُرْآنِ بِالْجَازِ، فَلِأَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ كَذِبٌ، لِأَنَّ الْجِدَارَ لَا يَرِيدُ وَالْقِرْيَةَ لِأَسْمَالِ.

وَهَذَا مِنْ أَشْنَعِ جَهَالَتِهِمْ، وَأَدْلَاهَا عَلَى سُوءِ نَظَرِهِمْ، وَقِلَّةِ أَفْهَامِهِمْ.

وَلَوْ كَانَ الْجَازُ كَذِبًا، وَكُلُّ فَعْلٍ يُنْسَبُ إِلَى غَيْرِ الْحَيَوَانِ بَاطِلًا، كَانَ أَكْثَرَ كَلَامًا فَاسِدًا، لِأَنَّا نَقُولُ: نَبَتَ الْبَقْلُ، وَطَالَتِ الشَّجَرَةُ، وَابْنَتِ الثَّمَرَةُ، وَأَقَامَ الْجَبَلُ، وَرَخَّصَ الْبَحْرُ...

وَيَقُولُ اللَّهُ: ﴿فَمَا رَبَّيْتُمُتْ بِجَارَتِهِمْ﴾ وَإِنَّمَا يُرَبِّحُ فِيهَا. (تَأْوِيلُ مُشْكَلِ الْقُرْآنِ: ١٠٣-١٣٢)

الطَّبْرِيُّ: وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ بِشَرَانِهِمُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى خَسَرُوا وَلَمْ يُرَبِّحُوا، لِأَنَّ الرَّابِحَ مِنَ التِّجَارَةِ الْمُسْتَبْدِلُ مِنْ سِلْعَتِهِ الْمَمْلُوكَةَ عَلَيْهِ بِدَلٍّ هُوَ أَنْفُسُ مَنْ سِلْعَتُهُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ ثَمَنِهَا الَّذِي يَبْتَاعُهَا بِهِ. فَأَمَّا الْمُسْتَبْدِلُ مِنْ سِلْعَتِهِ بِدَلٍّ دُونِهَا وَدُونَ الثَّمَنِ الَّذِي يَبْتَاعُهَا بِهِ، فَهُوَ الْخَاسِرُ فِي تِجَارَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكُونُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، لِأَنَّهُمَا اخْتَارَا الْهَبْرَةَ وَالْعَمَى عَلَى الرُّشَادِ وَالْهُدَى، وَالْخُوفَ وَالرُّعْبَ عَلَى الْحَفِظِ وَالْأَمْنِ، فَاسْتَبَدَلَا فِي الْعَاجِلِ بِالرُّشَادِ الْخَبْرَةِ، وَبِالْهُدَى الضَّلَالَةَ، وَبِالْحَفِظِ الْخُوفَ، وَبِالْأَمْنِ الرُّعْبَ

خَسِرَ. فَالرَّابِحُ بِصَحِّ عُرْفَانِ يَنْتَسِبُ إِلَى التَّاجِرِ وَإِلَى التِّجَارَةِ.

فَإِنَّ التِّجَارَةَ تَكُونُ رَابِحَةً إِذَا حَصَلَ فِيهَا نِجَاحٌ وَزِيَادَةٌ عَلَى مَا تَرَكَه، بِأَنْ يَكُونَ الْعَوْضُ الَّذِي يَأْخُذُهُ زَائِدًا عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَعَلَى أَصْلِ قِيَمَتِهِ، فَيَتَحَصَّلُ الرِّبْحُ فِي تِلْكَ الْمُبَادَلَةِ، وَيَتَحَقَّقُ لِصَاحِبِهِ أَيْضًا. (٤: ٢٤)

النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

رَبَّيْتُمُ

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَّيْتُمُتْ بِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا يَهْتَدُونَ. البقرة: ١٦

ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ يُرَبِّحُوا فِي تِجَارَتِهِمْ بَلْ خَسَرُوا. (٥: ٨٣)

الإمام العسكري عليه السلام: مَا رَجَحُوا فِي تِجَارَتِهِمْ فِي الْآخِرَةِ، لِأَنَّهُمْ اشْتَرَوْا النَّارَ وَأَصْنَفَ عَذَابِهَا بِالْجَنَّةِ.

(١٢٥)

نَحْوُهُ الْكَاشَانِيُّ.

ابْنُ قُتَيْبَةَ: وَالتِّجَارَةُ لَا تُرَبِّحُ وَإِنَّمَا يُرَبِّحُ فِيهَا. وَهَذَا عَلَى الْجَازِ. وَمِثْلُهُ: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأُمُورُ﴾ مُحَمَّدٌ:

٢١، وَإِنَّمَا يُعْزَمُ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الْجَازُ، فَمِنْ جِهَتِهِ غَلِظَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي التَّأْوِيلِ، وَتَشَبَّهَتْ بِهِمُ الطُّرُقُ، وَاخْتَلَفَ النَّحْلُ...

[فَذَكَرَ أَمثلةً مِنَ الْعَهْدِينَ وَالْقُرْآنِ وَأَخَذَ فِي نَقْلِ الْأَقْوَالِ وَالضُّبِّ وَالرَّدِّ إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَقَدْ تَبَيَّنَ لِمَنْ قَدْ عَرَفَ اللَّغَةَ، أَنَّ الْقَوْلَ يَقَعُ فِيهِ الْجَازُ، فَيُقَالُ: قَالَ الْخَائِطُ فَعَالَ، وَقُلْ بِرَأْسِكَ إِلَى، أَيْ

الْمَرْوِيّ: هذا على مجاز الكلام، أي ما ربحوا في تجارتهم، وإذا ربحوا فيها فقد ربحتم.

ومثله قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ محمد: ٢١، الأمر لا يعزم وإنما يعزم عليه. وقوله تعالى: ﴿وَالنَّهَارُ مُبْصِرٌ﴾ نونس: ٦٧، أي يبصر فيه. (٣: ٧٠٠)

الثعلبي: أي ما ربحوا في تجارتهم. تقول العرب: ربح بيعك، وخسرت صفقتك، ونام ليلك، أي ربحت وخسرت في بيعك، وغمت في ليلك. قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ محمد: ٢١، ﴿بَلْ مَكْرُ الْأَيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ سبأ: ٣٣. (١١: ١٥٩)

نحوه أبو الفتح (١: ١٣٠)، والقرطبي (١: ٢١١). الطوسي: والربح - وإن أضافه إلى التجارة - فالمراد به التاجر، لأنهم يقولون: ربح بيعك، وخسر بيعك؛ وذلك يحسن في البيع والتجارة، لأن الربح والخسران يكون فيهما. ومتى التيسر فلا يجوز إطلاقه، لا يقال: ربح عبدك، إذا أراد ربح في عبده، لأن الصبد نفسه قد يربح ويخسر، فلما أوهم لم يطلق ذلك فيه. وقيل: إن المراد: فما ربحوا في تجارتهم، كما يقال: خاب سعيك، أي خبت في سعيك.

وإنما قال ذلك، لأن المنافقين بشرانهم الضلالة خسروا ولم يربحوا، لأن الرابع من استبدل سلفه بما هو أرفع منها. فأما إذا استبدلها بما هو أدون منها، فإلما يقال: خسر، فلما كان النافق استبدل بالهدى الضلالة. وبالرؤسادة النخبة عاجلاً، وفي الآخرة الثواب بالعقاب، كان خاسراً غير رابح...

مع ما قد أعدّ لها في الآجل من أليم العقاب وشديد العذاب، فخابا وخسرا، ذلك هو الخسران المبين.

وبنحو الذي قلنا في ذلك كان فتاة يقول: قد والله رأيتهم يخرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة.

فإن قال قائل: فما وجه قوله: ﴿فَمَا رَبَحْتَ تِجَارَتُهُمْ﴾، وهل التجارة مما تربح أو توكس، فيقال: ربحت أو وضعت؟

قيل: إن وجه ذلك على غير ما ظننت، وإنما معنى ذلك: فما ربحوا في تجارتهم لا فيما اشتروا ولا فيما شروا. ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه عرباً، فسلك في خطابه إياهم وبيانه لهم مسلك خطاب بعضهم بعضاً، وبيانهم المستعمل بينهم. فلما كان فصيحاً لديهم قول القائل لآخر: خاب سعيك، ونام ليلك، وخسر بيعك، ونحو ذلك من الكلام الذي لا يخفى على سامعه ما يريد قائله، خاطبهم بالذي هو في منطقتهم من الكلام، فقال: ﴿فَمَا رَبَحْتَ تِجَارَتُهُمْ﴾؛ إذ كان معقولاً عندهم أن الربح إنما هو في التجارة كما القوم في الليل، فأكفى بهم المخاطبين معنى ذلك عن أن يقال: فما ربحوا في تجارتهم، وإن كان ذلك معناه. [ثم استشهد بأشعار] (١١: ١٧٣)

الثعالب: فأنزلوا منزلة من التجّر، لأن الربح والخسران إنما يكونان في التجارة، والمعنى: فما ربحوا في تجارتهم. ومثله قول العرب: خسر بيعه لأنه قد عُرِفَ المعنى. (١: ١٠٠)

صحة: رأيت أسداً، وأنت ترمد المقدام، إن لم تقم حال دالة لم يصح.

فإن قلت: هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً في معنى الاستبدال، فما معنى ذكر الريح والتجارة. كأن تم مباحة على الحقيقة.

قلت: هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا، وهو أن تساق كلمة مساق المجاز، ثم تقني بأشكالها وأخوات إذا تلاحقن لم تر كلاً ما أحسن منه ديباجة وأكثر ماء وروثاً، وهو المجاز المرشح.

وذلك نحو قول العرب في البليد: كأن أذني قلبه خطلاً، وإن جمعه كالحمار ثم رشعوا ذلك رؤساً لتحقيق البلاهة، فادعوا لقلبه أذنين وادعوا لها الخطل ليمثلوا البلاهة تمثيلاً يلحقها ببلاهة الحمار مشاهدة معانية، ونحوه:

ولما رأيت القصر عزابن داية

وعشش في وكريه جاش له صدري
لما شبه الشيب بالسر والشعر الفاحم بالفراب،
أنبه ذكر التمشيش والموكر. [ثم استشهد بشعر آخر إلى أن قال:]

فكذلك لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويؤاخره وما يكمل ويتم بانضمامه إليه، تمثيلاً لخسارهم وتصوير الحقيقة.

فإن قلت: فما معنى قوله: ﴿فَمَارِ بَحْتٌ يَجَارُ كُهُمْ وَمَا كَالُوا مُهْتَدِينَ﴾؟

قلت: معناه أن الذي يطلبه التجار في متصرفاتهم

فإن قيل: لم قال: ﴿فَمَارِ بَحْتٌ يَجَارُ كُهُمْ﴾ في موضع ذهب رؤوس أموالهم؟

قيل: لأنه قد ذكر الضلالة بالهدى، فكأنه قال: طلبوا الريح فما رجحوا لما هلكوا، وفيه معنى: ذهب رؤوس أموالهم.

و يحتمل أن يكون ذلك على وجه التقابل، وهو أن الذين اشتروا الضلالة بالهدى لم يرجحوا، كما أن الذين اشتروا الهدى بالضلالة رجحوا. (١: ٨٤)

الواحدى: الريح: الزيادة على أصل المال... والمعنى ما رجحوا في تجارتهم، وأضاف الريح إلى التجارة، لأن الريح يكون فيها، والعرب تقول: ربح بيمك، وخسر بيمك، وخاب سميك، على معنى ربحت في بيمك، فيسندون الريح إلى البيع. (١: ٩٣)

نحوه البقوي (١: ٩٠)، وجعفر شرف الدين (١: ١٤١).

الزَمْخَشَرِيّ: والريح: الفضل على رأس المال، ولذلك سمي: الشف، من قولك: أشفت بعض ولده على بعض، إذا فضله. ولهذا على هذا شفت...

فإن قلت: كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو لأصحابها؟

قلت: هو من الإسناد المجازي، وهو أن يسند الفضل إلى شيء يتلصق بالذي هو في الحقيقة له، كما تلبست التجارة بالمشتريين.

فإن قلت: هل يصح: ربح عبدك، وخسرت جاريتك، على الإسناد المجازي.

قلت: نعم إذا دلت الحال، وكذلك الشرط في

سواء، لم يميز، مثل أن تقول: ربح عبدك، وتريد ربحته في عبدك، وإلى هذا المعنى ذهب الفراء وابن قتيبة والزجاج .

الفخر الرازي: أما قوله: ﴿فَسَارِحَت...﴾، فالمعنى: أنهم ما ربحوا في تجارتهم، وفيه سؤالان: السؤال الأول: كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو لأصحابها؟

الجواب: هو من الإسناد المجازي، وهو أن يُسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له، كما تلبست التجارة بالمشتري.

السؤال الثاني: فَب أن شراء الضلالة بالمهدي وقع مجازاً في معنى الاستبدال، فما معنى ذكر الربح والتجارة، وما كان تَم مبايعة على الحقيقة؟ [تم ذكر الجواب نحو الزمخشري]

نحوه ملخصاً للثياثوري: (١٧٩: ١)

ابن عَرَبِي: إذ كان رأس ما له من عالم التور والبقاء، ليكتسبوا به ما يجانسه من التور الفيزي الكسالي، بالعلوم والأعمال والحيكم والمصارف والأخلاق والملكات الفاضلة، فيصيرون أغنياء في الحقيقة، مستحقين للقرب والكرامة والتعظيم والوجاهة عند الله، فما ربحوا بكسبها وضاعت الهداية الأصلية التي كانت بضاعتهم ورأس ما لهم، بإزالة استعدهم وتكدير قلوبهم بالرئين الموجب للحجاب والحرمان الأبدي، فخسروا بالخسران السرمدى، أعاذنا الله من ذلك. (٢٤: ١)

البيضاوي: ترشح للمجاز لما استعمل الانتراء

شيتان: سلامة رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين معاً، لأن رأس ما لهم كان هو الهدى، فلم يبق لهم مع الضلالة، وحسين لم يبق في أيديهم إلا الضلالة لم يوصفوا بإصابة الربح، وإن ظفروا بما ظفروا به من الأغراض النكوبة، لأن الضال خاسر دامر، ولأنه لا يقال لمن لم يسلم له رأسه له: قد ربح، ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ لطور التجارة كما يكون التجار المنصرفون العاملون بما يربح فيه ويخسر. (١: ١٩٩) نحوه ملخصاً للثريبي: (١: ٢٧)

ابن عطية: قوله تعالى: ﴿فَسَارِحَت...﴾ حتم للمثل بما يشبه مبداء في لفظة الشراء، وأسند الربح إلى التجارة، كما قالوا: ليل قائم، ونهار صائم، والمعنى: فما ربحوا في تجارتهم. (١: ٩٨)

الطبرسي: والربح: الزيادة على رأس المال؛ ومنه: «ومن نجابر أسه فقد ربح»، [تم قال نحو الطوسي]

ابن الجوزي: من مجاز الكلام، لأن التجارة لا تربح وإنما يربح فيها، ومثله قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ الثَّالِثِ أَثَرُ الثَّوَارِ﴾ سبأ: ٢٣، يريد بمل مكرهم في الليل والتهار، ومثله: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأُمُورُ﴾ محمد: ٢١، أي عزم عليه، وأنشدوا:

حارث قد فرجت عني هي

فنام ليلى وتجلّى غمي
والليل لا ينام، بل ينام فيه، وإنما يستعمل مثل هذا فيما يزول فيه الإشكال، ويعلم مقصود قائله، فأمّا إذا أخيف إلى ما يصلح أن يوصف به وأريد به ما

في معاملتهم أتيه ما يشاكله، فتشبيلاً لخسارتهم ونحوه.
[إلى أن قال:]

والتجارة: طلب الربح بالبيع والشراء. والريح:
الفضل على رأس المال، ولذلك سمي شفا.

وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها، على
الاسماع، لتلبيها بالفاعل، أو لمشايتها إياه، من حيث
إنها سبب الربح والخسران. (٢٧: ١)

نحوه ملخصاً شُبر (١: ٧٣)، والبرؤوسوي (١: ١٦٤).

ابن جُرَيّ: ترشيع للمجاز لَمَّا ذكر الشراء ذكر
ما يتبعه من الربح والخسران، وإسناد عدم الربح إلى
التجارة مجاز أيضاً، لأن الرابع أو الخاسر هو التاجر.

(١٦: ٣٨)

أبو حَيَّان: وعطف ﴿فَمَّا رِبَحْتَ﴾، بالفاء، يدلّ
على تعقّب نفي الربح للشراء، وأنه بنفس ما وقع
الشراء تحقّق عدم الربح.

وزعم بعض الناس أن الفاء في قوله: ﴿فَمَّا
رِبَحْتَ﴾ دخلت لما في الكلام من معنى الجزاء،
والتقدير: أن اشتروا. و﴿الَّذِينَ﴾ إذا كان في صلة
فعل، كان في معنى الشرط، ومثله: ﴿الَّذِينَ يَتَّقُونَ
أَمْوَالَهُمْ﴾ وقع الجواب بالفاء في قوله: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾
وكذلك الذي يدخل الدار فله درهم، انتهى.

وهذا خطأ، لأن ﴿الَّذِينَ﴾ ليس مبتدأ، فيشبهه
بالشرط الذي يكون مبتدأ، فتدخل الفاء في خبره،
كما تدخل في جواب الشرط. وأما ﴿الَّذِينَ﴾ خبر
عن ﴿أُولَئِكَ﴾، وقوله: ﴿فَمَّا رِبَحْتَ﴾ ليس بخبر،

فتدخله الفاء، وإما هي جملة فعلية معطوفة على صلة
﴿الَّذِينَ﴾، فهي صلة، لأن المعطوف على الصلة صلة.
وقوله: وقع الجواب بالفاء في قوله: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾،
خطأ، لأنه ليس بجواب، إنما الجملة خبر المبتدأ الذي
هو ﴿يَتَّقُونَ﴾، ولا يجوز أن يكون ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ،
و﴿الَّذِينَ اشْتَرَوْا﴾ مبتدأ، و﴿فَمَّا رِبَحْتَ﴾ خبر
عن ﴿الَّذِينَ﴾، و﴿الَّذِينَ﴾ وخبره خبر عن
﴿أُولَئِكَ﴾، لعدم الرابط في هذه الجملة الواقعة خبراً
لـ ﴿أُولَئِكَ﴾، ولتحقق مضي الصلة، وإذا كانت
الصلة ماضية معني لم تدخل الفاء في خبر موصولها
المبتدأ.

ولا يجوز أن يكون ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ، و﴿الَّذِينَ﴾
بدل منه، و﴿فَمَّا رِبَحْتَ﴾ خبر، لأن الخبر إنما تدخله
الفاء لعموم الموصول، ولإبدال ﴿الَّذِينَ﴾ من
﴿أُولَئِكَ﴾، صار ﴿الَّذِينَ﴾ مخصوصاً، لأنه بدل من
مخصوص، وخبر المخصوص لا تدخله الفاء، ولأن
معنى الآية ليس إلا على كون ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ،
و﴿الَّذِينَ﴾ خبراً عنه.

ونسبة الربح إلى التجارة من باب المجاز، لأن
الذي يربح أو يخسر إنما هو التاجر لا التجارة، ولما
صَوّر الضلالة والهدى مشترئاً وقتاً، رُشِّع هذا المجاز
البديع بقوله تعالى: ﴿فَمَّا رِبَحْتَ﴾، وهذا من باب
ترشيع المجاز، وهو أن يبرز المجاز في صورة الحقيقة، ثم
يُحكم عليه ببعض أوصاف الحقيقة، فينضاف مجازاً إلى
مجاز: [ثم استشهد بشر إلى أن قال:]

وفي قوله: ﴿فَمَّا رِبَحْتَ﴾، إسماعيل بن رأس

ومع ذلك ليس بمخلص في الجواب، لأن نفي الربح عن التجارة لا يدل على ذهاب كل المال، ولا على الخسران فيه، لأن الربح هو الفضل على رأس المال، فإذا نفي الفضل لم يدل على ذهاب رأس المال بالكلية، ولا على الانتقاص منه، وهو الخسران. قيل: لسا لم يكن قوله تعالى: ﴿فَمَارِبَعَتْ...﴾ مفيداً لذهاب رؤوس أموالهم، أتبعه بقوله: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ فكل المعنى بذلك، وتم به المقصود. وهذا التورع من البيان يقال له: التسميم. [ثم استشهد بشعر]

نحوه ملخصاً السمين. ابن كثير: أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك.

السُّيُوطِي: أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. (الجلالين: ٢٧) أبو السعود: قوله تعالى: ﴿فَمَارِبَعَتْ...﴾ عطف على الصلة داخل في حيّزها، والفاء للدلالة على ترتب مضمونه عليها. والتجارة: صناعة التجار وهو التصدي للبيع والشراء لتحصيل الربح، وهو الفضل على رأس المال. يقال: ربح فلان في تجارته، أي استشف فيها، وأصاب الربح.

وإسناد عدمه الذي هو عبارة عن الخسران إليها وهو لأربابها، بناء على التوسّع المبني على ما بينهما من الملاسة. وفائدته المبالغة في تحسيرهم، لما فيه من الإشعار بكثرة الخسار وعمومه المستتب لسرايته إلى

المال لم يذهب بالكلية، لأنه إنما نفى الربح، ونفى الربح لا يدل على انتقاص رأس المال.

وأجيب عن هذا بأنه اكفى بذكر عدم الربح عن ذكر ذهاب المال، لما في الكلام من الدلالة على ذلك، لأن الضلال تقيض الهدى، والتقيض لا يمتنعان، فاستبدلهم الضلالة بالهدى، دل على ذهاب الهدى بالكلية، ويتخرج عندي على أن يكون من باب قوله: * على لاحب لا يهتدي بمناره *

أي لا منار له فهتدي به، نفى الهداية، وهو يريد نفي المنار، ويلزم من نفي المنار نفي الهداية به، فكذا هذه الآية لسا ذكر شراء شيء، شؤهم أن هذا الذي فعلوه هو من باب التجارة، إذ التجارة ليس نفس الاشتراء فقط، وليس بتاجر، إنما التجارة: التصرف في المال لتحصيل التمسو والزيادة، فنفي الربح، والمقصود نفي التجارة، أي لا يتوهم أن هذا الشراء الذي وقع، هو تجارة، فليس بتجارة، وإذا لم يكن تجارة انتفى الربح، فكأنه قال: فلا تجارة لهم ولا ربح.

وقال الزمخشري: معناه: إن الذي يطلبه التجار في متصرفاتهم شيان: سلامة رأس المال والربح، هؤلاء قد أضاعوا الطلبيتين معاً، لأن رأس المال ما لهم كان هو الهدى، فلم يبق لهم مع الضلالة، وحين لم يبق في أيديهم إلا الضلالة لم يوصفوا بأصابة الربح، وإن ظفروا بما ظفروا به من الأعراض الدنيوية، لأن الضلال خاسر دامر، ولأنه لا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله: قد ربح، انتهى كلامه.

ما يلاهم.

مقدمات:

إحداها: أن الإنسان ما دام كونه الدنيوي بمنزلة مسافر يسافر للتجارة، أمّا كونه مسافرًا، فأسر قد جُبِلَ عليه كل ما هو متعلق الوجود بالطبيعة الجسمانية والكون الدنيوي؛ إذ قد حُتِقَ في مقامه بالبرهان الذي لاح لنا بفضل الله. إن الطبايع الجسمانية أبدًا في التحول والانتقال والتجدد والزوال من حال إلى حال، استحالة جوهرية وانتقالًا ذاتيًا وتوجهًا جبليًا إلى نشأة أخرى، وأمّا كونه تاجرًا فمما فيه لاختياره مدخل؛ إذ الفانز بسعادة الريح الأخروي إنما يفوز به بأعمال صالحة اختيارية، والمنو بشقاوة الحسran الأبدية إنما يبتلي به بأعمال فاسدة اختيارية، كما قال تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ التوبة: ٩٥، وقوله: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ الشورى: ٣٠، وقوله: ﴿فَمَنْ يَفْسَلْ يَفْسَلْ دَرَّةً دَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَغْفُلْ يَفْغَلْ دَرَّةً شَرًّا يَرَهُ﴾ الزّال: ٨٧.

المقدمة الثانية: إنه لما كان كل مسافر للتجارة لابد له من رأس مال، وقد ثبت أن الإنسان مسافر للتجارة فلا بد له من رأس مال، ورأس ماله هو الفطرة الأصلية التي قد فطره الله عليها، وهي القوة الاستعدادية لأجل الوصول إلى الدرجات العاليات، والفوز بالمتازل والسّعادات، وهذه القوة الفطرية هي المعبر عنها في هذه الآية بالهدى؛ إذ الهدى عبارة عن كون السالك على الطريق الذي يؤدي إلى مطلوبه ويقابله الضلال، وهو كونه جائرًا منحرفًا عن ذلك

وإيرادها إشر الاشتراء المستعار للاستبدال المذكور ترشيح للاستعارة، وتصور لما فاتهم من فوائد الهدى بصورة خسارة التجارة الذي يتعاشا عنه كل أحد للإشباع في التخصير والتحصير، ولا ينافي ذلك أن التجارة في نفسها استعارة، لانها كهم فيما هم عليه من إتيار الضلالة على الهدى، وتمرّتهم عليه معربة عن كون ذلك صناعة لهم راسخة؛ إذ ليس من ضروريات الترشيح أن يكون باقيا على الحقيقة تابعا للإستعارة لا يقصد به إلا تقويتها، كما في قولك: رأيت أسداً وافي البرائن، فإلك لا تريد به إلا زيادة تصوير للشجاع، وأنه أسد كامل من غير أن ترمد بلفظ «البرائن» معنى آخر، بل قد يكون مستعار من ملائم المستعار منه الملائم المستعار له، ومع ذلك يكون ترشيحاً لأصل الاستعارة، كما في قوله:

فلما رأيت السر عز ابن داية

وعشش في وكره جاش له صدري

فإن لفظ «الوكرين» مع كونه مستعاراً - من معناه الحقيقي الذي هو موضع يتخذ الطائر للتقريخ - للرأس واللحية أو للقوقين - أعني جانبي الرأس - ترشيح باعتبار معناه الأصلي، لاستعارة لفظ السر للشيب، ولفظ ابن داية للشعر الأسود، وكذا لفظ التعشيش مع كونه مستعاراً للحلول والترحال المستمرين، ترشيح لتثنيك الاستعارتين بالاعتبار المذكور.

صدر المتألهين: تحقيق الآية يتني على

الطريق.

فعلى ما فسرنا الهدى به ليس لأحد أن يقول: كيف اشتروا الضلالة بالهدى، وما كانوا على هدى قط؟

لأن كل واحد من الناس في أول نشأته وحداثة وجوده على رأس الطريق منه إلى الله، فهو على هدى بحسب الفكرة، وإثما يقع الجور بحسب ما يكتسبه من الأفعال والاعتقادات. كما ورد في الحديث عن رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فاهوا يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه».

المقدمة الثالثة: إن الربح والخسران ليسا بامرین عارضين لغاية هذا السفر، مُمكنِي الانفكاك عن منازل هذه الحركة، بل الوصول إلى كل منزل من منازل الآخرة، يلزمه ما يخصه من ربح أو خسران، أو نعيم أو حرمان، أو راحة أو عذاب، بل الربح هاهنا بنفس الوصول إلى المنزل الأسنى والمقام الأعلى، وكذا الخسران بنفس الوصول إلى الهوى الأدنى.

سئل بعض أهل الله عن عذاب القبر، فقال: «القبر كله عذاب» إشارة إلى أن العذاب عبارة عن الانحباس في مضيق البرازخ السُّلَبيَّة، والتقييد بقيود المؤذيات الحيوانية، والثألم بالآلام العقارب والحيات التفسانية، كما أن التميم والراحة بالخلاص عنها والغور بالدرجات العاليات، لأن ما فيها كله رَوْحٌ وريحان وجنة ورضوان، وما في البرازخ السُّلَبيَّة كله آلام ومحن ومؤذيات وعقارب وحيات وسموم ونيران وحميم وزقوم.

فإذا تقررَت هذه المقدمات، فنقول: قد حكى الله تعالى عن المنافقين والمفتزين بلواع سراب الدنيا من أهل الكتاب وغيرهم، الَّذِينَ تَفَقَّهُوا لغير الدِّين، وعملوا بغير عمل أهل البقين، طلباً للحطام ومُضَيِّدة للعوام، بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى وباعوا الآخرة بالأولى، والدُّرر الفاسخة بآثمن الأوكس الأدنى، واستبدلوا بها حيث إنهم أخلَّوا بالهدى الذي جعلهم الله في أصل الفطرة التي فطر الناس عليها، مُعَصِّلِينَ الضلالة التي ذهبوا إليها، واختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى، فجاروا عن القصد وفقدوا الاهتداء.

وأصل الاشتراء: بذل الثمن أو ما يجري مجراه، لتعصيل ما يُطلَّب من الأعيان سواء كان عيشاً محسوساً أو غيره، كما في قوله:

أخذت بالجُمَّة رأساً زعراً

وبالتنايا الواضحات الذُّرذرا

وبالطَّويل العمر عمراً جليداً

كما اشترى المسلم إذ تَصَوَّرَا

فإن كان أحد العوضين ناضجاً تَمَيَّنَ من حيث إنه لا يطلب ليعينه أن يكون ثَمناً وبذله اشتراءً، وإلا فأيَّ العوضين تصوَّره بصورة الثمن، فبإذله يكون مشترىً وأخذته يكون بانثماً، ولذلك عُذَّت الكلمتان من الأضداد.

وقوله: ﴿فَمَارَبِحَتَ بِجَارِكُهُمْ﴾، ترشيح للمجاز، لئلا يستعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلاً لخسارتهم، كما قيل:

و لَعَارَاتِ التَّرْعَانِ رَايَةً

و عَشَّشَ فِي وَكْرِيهِ جَاشَ لَهُ صَدْرِي
وَأَمَّا إِسْنَادُ الرِّيحِ إِلَى التَّجَارَةِ وَالحَالِ أَنَّهُ
لَأَرْبَابِهَا، فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الْإِتْسَاعِ، لِتَلَبُّسِهَا بِالْفَاعِلِ، أَوْ
لِحَاشِيَتِهَا إِتْيَاهُ مِنْ حَيْثُ إِنْتِهَا سَبَبُ الرِّيحِ وَالحُسْرَانِ.
(١: ٤٤٥)

المشهدية؛ وذكر الرِّيحِ ترشيحاً للمجاز الواقع في
﴿أَشْتَرَى﴾ وَهُوَ أَنْ يُقَرَّنَ بِالْجَازِ مَا يَلْتَمِسُ المعنى
الحقيقي، فَإِنَّهُ لَمَّا اسْتَعْمَلَ الْإِشْتِرَاءُ فِي مَعَامِلَتِهِمْ أَتْبَعَهُ
بِمَا يُشَاكِلُهُ، تَمْثِيلاً لِحُسَارِهِمْ، وَالمعنى: خَسِرْتُمْ تِجَارَتَهُمْ،
لِأَنَّهُ عَدَمُ الرِّيحِ وَإِنْ كَانَ أَعْمَ مِنَ الحُسْرَانِ، لَوْ جُودَ
الوَاسِطَةُ بَيْنَهُمَا، لَكِنَّ الْمَقَامَ يَخْصُصُهُ بِهِ، لِأَنَّهُ الْقَصْدُ دَمُّ
الْمُنَافِقِينَ، وَالدَّمُّ فِي الحُسْرَانِ أَكَدُّ مِنْ عَدَمِ الرِّيحِ، وَإِنَّمَا
عَبَّرَ عَنِ الحُسْرَانِ بِنَفْيِ الرِّيحِ، لِلتَّصْرِيحِ أَوَّلًا؛ بِإِنْتِفَاءِ
مَا هُوَ مَقْصُودٌ مِنَ التَّجَارَةِ، وَالدَّلَالَةُ ثَانِيًا؛ عَلَى إِبْتِهَاتِ
ضَدِّهِ، وَالإِفَادَةُ ثَالِثًا؛ بِالْمِثَالَةِ بِأَنَّهُ نَفْيُ الرِّيحِ بِالْبَيْعِ
وَالشِّرَاءِ.

و الرِّيحُ: الْفَضْلُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَإِسْنَادُهُ إِلَى
التَّجَارَةِ نَفْيًا وَإِبْتِهَاتًا، لِتَلَبُّسِهَا بِالتَّجَارَةِ بِجَازٍ عَقْلِيٍّ،
وَهُوَ إِسْنَادُ شَيْءٍ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ نَفْيًا أَوْ إِبْتِهَاتًا، كَمَا
أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْعَقْلِيَّةَ إِسْنَادُهُ إِلَى مَا هُوَ لَهُ كَذَلِكَ، لَكِنْ فِي
الْحَقِيقَةِ الْمَوْجُوبَةِ صَادَقَةٌ، وَالسَّالِبَةُ كَاذِبَةٌ. وَفِي الْجَازِ
بِالْعَكْسِ، فَلَا حَاجَةَ فِي كَوْنِهِ مِنَ الْجَازِ الْعَقْلِيِّ إِلَى
تَأْوِيلِ ﴿مَا رِيحَتْ﴾ بِـ «خَسِرَتْ»، وَلَا إِلَى أَنْ يُفْرَقَ
بَيْنَ إِسْنَادِ التَّقْيِ وَنَفْيِ الْإِسْنَادِ؛ هَكَذَا قِيلَ.

و فِيهِ نَظَرٌ يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ، وَالتَّحْقِيقِ: مَا ذَكَرَهُ

السَّكَاكِمِي مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّجَارَةِ: الْمُشْتَرُونَ بِجَازًا
وَالْإِسْنَادَ حَقِيقَةً، فَتَأَمَّلْ. (١: ٤٤١)

الشُّوْكَانِيُّ: [نَحْوُ التَّعْلِي: ثُمَّ قَالَ:]

و هُوَ مِنَ الْإِسْنَادِ الْجَازِيِّ، وَهُوَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَى
مَلَابِسٍ لِلْفَاعِلِ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ الْمُعَانِي، وَالمُرَادُ:
رَبِّحُوا وَخَسِرُوا. (١: ٥٩)

الْأَلَوْسِيُّ: [نَحْوُ أَبِي حَيَّانٍ ثُمَّ قَالَ:]

و الرِّيحُ: تَحْصِيلُ الزِّيَادَةِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَشَاعَ
فِي الْفَضْلِ عَلَيْهِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

و فِي الْآيَةِ تَرْشِيحٌ، لِمَا سَمِعْتَ مِنَ الْجَازِ فِيمَا قَبْلُهَا.
والمَقْصِدُ الْأَصْلِيُّ: تَصْوِيرُ خُسَارِهِمْ بِغُفُوتِ الْفَوَائِدِ
الْمُتَرْتِّبَةِ عَلَى الْهُدَى الَّتِي هِيَ كَالرِّيحِ، وَإِضَاعَةُ الْهُدَى
الَّذِي هُوَ كَرَأْسِ الْمَالِ بِصُورَةِ خُسَارَةِ التَّاجِرِ الْفَائِزِ
لِلرِّيحِ الْمُضِيغِ لِرَأْسِ الْمَالِ حَتَّى كَأَنَّهُ هُوَ، عَلَى سَبِيلِ
الِاسْتِعَارَةِ التَّشْبِيهِيةِ، مِمَّا لَقِيَ فِي تَحْسِيرِهِمْ، وَوُقُوعِهِمْ فِي
أَشْنَعِ الخُسَارِ الَّذِي يَتَحَاشَى عَنْهُ أَوْ لَوْ الْأَبْهَارَ.

و إِسْنَادُ الرِّيحِ إِلَى التَّجَارَةِ - وَهُوَ لِأَرْبَابِهَا - جَازٌ
لِلْمَلَابَسَةِ، وَكُنِيَ فِي مَقَامِ الدَّمِّ بِنَفْيِ الرِّيحِ عَنْ
الحُسْرَانِ، لِأَنَّ غُفُوتَ الرِّيحِ يَسْتَلْزِمُهُ فِي الْجُمْلَةِ - لِأَقْلَى
مَنْ قَدَرِ مَا يَصْرِفُ مِنَ الْقُوَّةِ، وَفَائِدَةِ الْكِتَابَةِ التَّصْرِيحِ
بِإِنْتِفَاءِ مَقْصِدِ التَّجَارَةِ مَعَ حَصُولِ ضَدِّهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ
قِيلَ: خَسِرْتُمْ تِجَارَتَهُمْ، فَلَا يَتَوَقَّعُ أَنْ نَفْيِ أَحَدِ الضَّدَيْنِ
إِنَّمَا يَوْجِبُ إِبْتِهَاتَ الْآخَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ،
وَهِيَ مَوْجُودَةٌ هُنَا، فَإِنَّ التَّاجِرَ قَدْ لَا يَرِيحُ وَلَا يَخْسِرُ.

و قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْمَلُوكُ قَابِلًا لِلْكَفْلِ
كَمَا فِي التَّجَارَةِ الْحَقِيقَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا النَّسِيبَ

إذ لم يثمر لهم ثمرة حقيقية، بل خسروا وخابوا بإيهامهم النظر الصحيح، الذي لا تقوم المصالح، ولا تحفظ المنافع إلا به.

وإسناد الربح إلى التجارة عربي في غاية الفصاحة، لأن الربح هو التمام في التجرة، وهذه المعاوضة هي التي من شأنها أن يثمر الربح، فإسناده إليها نفيًا أو إثباتًا إسناد صحيح لا يحتاج إلى التأويل. كأنه قيل: فلم يكن نفعًا في تجارتهم، على أن ذلك التأويل المعروف من أن إسناد الربح إلى التجارة، لأنها سببه والوسيلة إليه، وأن العبارة من الجواز العقلي، تأويل يتفق مع البلاغة ولا ينافيها، ولا زال الجواز العقلي من أفضل ما يُزَيِّن البلفاء به كلامهم، ويتلخّثون به ما يشاؤون من تضييق معانيهم. (١: ١٦٦) المراد: لم تكن تجارتهم رابحة؛ إذ هم أضاعوا رأس المال، وهو ما كان لهم من الفطرة السليمة، والاستعداد لإدراك الحقائق ونيل الكمال، فأصبحوا خاسرين آيسين من الربح.

وإن من كانت هذه حالهم، فلا علم لهم بطرق التجارة، فإن التاجر إن فاتته الربح في صفقة، غرّبا تداركه في أخرى ما دام رأس المال موجودًا، أما وقد فقد رأس المال، فلا سبيل إلى الربح بحال. (١: ٥٧) ابن عاشور: والربح هو نجاح التجارة، ومصادقة الرغبة في البيع بأكثر من الأثمان التي اشتراها بها التاجر. ويطلق الربح على المال المحاصل للتاجر زائدًا على رأس ماله.

والتجارة بكسر أوله، على وزن «فَيْعَالَة» وهي

منها فأنفس أحدهما يكون إثباتًا للآخر، والربح والخسران في الدين لا واسطة بينهما، على أنه قد قامت القرينة هنا على الخسران، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا مُتَعِدِّينَ﴾.

وقد جعله غير واحد كناية عن إضاعة رأس المال، فإن من لم يهتد بطرق التجارة تكثر الآفات على أمواله، واختير طريق الكناية كناية لهم بتجهيلهم وتسفيههم، ويحتمل على بُعد أن يكون التقى هنا من باب قوله:

«على لاجب لا يهتدى بمناره» *

أي لا منار فتهتدى به فكأنه قال: لا لتجارة ولا لربح.

القاسمي: [غروبي السعود إلا أنه قال:]

فإن قلت: هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازًا في معنى الاستبدال، فما معنى ذكر الربح، والتجارة كأن تم مبايعة على الحقيقة؟

قلت: هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا، وهو أن نساقي كلمة مساقي الجواز، ثم تقتضي بأشكالها، وأخوات إذا تلاحقن لم تر كلاً ما أحسن منه ديباجة، وأكثر ماءً ورونقاً، وهو الجواز المرشح، فأيرادها إثر الاشتراء تصوير لما فساتهم من فوائد الهدى، بصورة خسران التجارة الذي يتحاشى عنه كل أحد، للإشباع في التفسير والتحسير. وهذا النوع قريب من التضمين الذي يمتلئه أهل صناعة البديع بقول الخنساء: [تم استشهد شعرها] (٢: ٥٢) رشيد رضا: ﴿فَمَارِبَحَتْ يَجَارُكُهُمْ﴾ في الدنيا،

عقلي، لأنه فرع عن اعتبار وصف التجارة بأنها إلى الحسر، وصفها بالربح مجاز. وقاعدة ذلك أن تنظر في التقي إلى المنفي لو كان مثبتاً، فإن وجدت إثباته مجازاً عقلياً فاجعل نفيه كذلك، وإلا فاجعل نفيه حقيقة، لأنه لا ينفي إلا ما يصح أن يُثبت. وهذه هي الطريقة التي انفصل عليها المحقق التفاضلي في «المطول»، وعدل عنها في «حواشي الكشف» وهي أمثل مما عدل إليه.

وقد أفاد قوله: ﴿فَمَا رَبَحْتَ بِتِجَارَتِهِمْ﴾ ترشيحاً للاستعارة في ﴿اشْتَرَوْا﴾، فإن مرجع الترشيح إلى أن يبقى المجاز بما يناسبه، سواء كان ذلك الترشيح حقيقة، بحيث لا يستفاد منه إلا بقوة المجاز، كما تقول: له يد طولى، أو هو أسد دامي البرائن، أم كان الترشيح متممّاً به أو مستعاراً للمعنى آخر، هو من ملائمت المجاز الأول، سواء حسن مع ذلك استقلاله بالاستعارة، كما في هذه الآية، فإن نفي الربح ترشح به ﴿اشْتَرَوْا﴾.

[ثم استشهد بشعر أدام:]

أم لم يحسن إلا مع المجاز الأول، كقول بعض فُصّاك العرب في أمته، أنشده في «الكشاف» ولم أقف على تعيين قائله، [فجاء بشعره وقال:]

والآية ليست من هذا القبيل. (٢٩٥: ١)
المصطفوي: فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ويخادعون الله ورسوله: أخذوا الضلالة واختاروها في قبال الهدى وبالتصراف عنه وتركه، ولا يتوجهون إلى خسران هذه المعاملة، فهذه التجارة

زنة الضائع، ومعنى التجارة: التصدي لا شراء الأشياء، قصد بهما بتمن أوفر، مما اشترى به، ليكتسب من ذلك الوفر ما ينفعه أو يتأمله. ولما كان ذلك لا ينبج إلا بالمشاورة والتجديد صبح له وزن الضائع.

ونفي الربح في الآية تشبيه لحال المنافقين، إذ قصدوا من التفات غاية، فأخفت مساعيهم وضاعت مقاصدهم بحال التجار الذين لم يحصلوا من تجارتهم على ربح، فلا التفات إلى رأس مال في التجارة حتى يقال: إنهم إذا لم يربحوا فقد بقي لهم نفع رأس المال. ويُجاب بأن نفي الربح يستلزم ضياع رأس المال، لأنه يُتلف في الثقة من القوت والكسوة، لأن هذا كله غير منظور إليه؛ إذ الاستعارة تعتمد على ما يقصد من وجه الشبه، فلا تلزم المشابهة في الأمور كلها، كما هو مقرر في فن البيان.

وإنما أسند الربح إلى التجارة حتى نفي عنها، لأن الربح لما كان مسبباً عن التجارة وكان الرابع هو القاجر، صح إسناده للتجارة، لأنها سببه، فهو مجاز عقلي. وذلك أنه لولا الإسناد المجازي، لما صح أن يُنفي عن الشيء ما يعلم كل أحد أنه ليس من صفاته، لأنه يصير من باب الإخبار بالمعلوم ضرورة، فلا تظن أن التقي في مثل هذا حقيقة فتركه، إن انتفاء الربح عن التجارة واقع ثابت، لأنها لا توصف بالربح، وهكذا تقول في نحو قول جرير:

• ونمت وما ليل المطي ينام •

بخلاف قولك: ما ليله بطويل، بل التقي هنا مجاز

يستطيعون به أن يقضوا على الدَّعوة، ويصلوا إلى مأربهم الحبيشة.

وكان في هذه المقايضة الخاطئة خسارتان:

الأولى: ضياع ثرواتهم المادِّية والمعنوية.

والثَّانية: فشلهم في تحقيق أهدافهم المشوَّمة.

فالإسلام سرعان ما ضرب بجرانه في أرجاء الأرض فاضحاً حُطط المناقنين. (٩٤: ١)

ففضل الله: ﴿إِهم﴾ اشتروا الضلالة ﴿﴾ في سلوكهم وخططهم التفافية، فتهاوا في منطقات الطرق، وناهات الرمال المتحركة التي تضع عندها الخطوط وتلاشى فيها العلامات، وتركوا الهدى الذي يُحدد للإنسان بداية الطريق التي تشير إلى نهايته في خطٍّ مستقيم ثابت، لا التواء فيه ولا انحراف.

﴿فَمَا رَبَّحتْ تجارتهم﴾ بما يوحى به هذا التسوُّع من المواقف القائم على أسلوب التبادل التجاري وما يستهدف من تحقيق الربح المادي، في الوقت الذي تنطلق فيه النتائج الحاسمة على خلاف ذلك خساراً وسقوطاً وضاياعاً. ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ في اختيارهم العملي، لأنهم واجهوا مناهات الأوضاع القلقة على مستوى المصير. (١٥٥: ١)

الأصول اللُّغويَّة

١- الأصل في هذه المادة: الرِّيح: الشِّف^١، وهو الفضل والتماء والزَّيادة، يقال: ربح في تجارتِه

(١) يقال: شَفَقْتُ في السَّلعة، أي رَبَّحتُ.

منهم غير رابحة. مكارم الشِّيرَازي: الثَّجارة الحاسرة. (٢٥: ٤)

شبه القرآن الكريم في مواضع عديدة عمل الإنسان في الحياة الدُّنيا بالتجارة. ونحن في الحياة الدُّنيا تجار نأتي إلى هذا المتجر الكبير برأس مال وهبه لنا الله سبحانه، وعناصره العقل والفطرة والعواطف والطَّاقات الجسميَّة المختلفة ومواهب عالم الطَّبيعة، ثم قيادة الأنبياء، جَمْعٌ يَرْمَحُونَ وَيَقُوزُونَ وَيُسْعِدُونَ، وَجَمْعٌ لَا يَجْنُونَ رِبْحًا، بل أكثر من ذلك يفقدون رأس مالهم، وَيَقْلِسُونَ بِكُلِّ ما لَهذه الكلمة من معنى.

المجاهدون في سبيل الله من أفراد الجَمع الأوَّل، ويقول عنهم الله تعالى: ﴿يَإَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى بَيْعَةٍ تَنجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * تَوَافِقُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ...﴾ الصَّف: ١١، ١٠.

والمناقون من أبرز نماذج الجَمع الثَّاني، فبعد أن يذكر القرآن أفعالهم التخريبية المتلبسة بظاهر الإصلاح والتعقُّل، يقول عنهم: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ...﴾ الآية.

كان بمقدور هؤلاء أن ينتخبوا أفضل طريق لحياتهم، لأنهم كانوا يعيشون إلى جانب نبوع الوحي الصَّافي، وفي جوٍّ مفعَّم بالصدق والإخلاص والإيمان. لكنهم فوّتوا على أنفسهم هذه الفرصة الفريدة الطَّيِّمة، وأضاعوا ما وهبهم الله من هداية فطريَّة في ذواتهم، ومن هداية تشريعيَّة في إطار نور الوحي، واشتروا الضَّلالة وسلكوا طريقاً خالوا أنفسهم

وقُدَّت من آدم واحد؛

وسُوِّغَ أن يكون لفظاً حبشياً، دخل العربية من الحبشة أو جنوب الجزيرة العربية، حمله على ذلك - كما قال - كثرة مشتقاته واستعماله في هذه اللغة. ولكنه ذكر ثلاثة مشتقات فقط، وهي: «رَبُوح» و«رَبِّح»، أي الربح، و«رابحاوي»، أي المربح، وهو التاجر في الحبشية. (٢) ومشتقاته في العربية تُثِف على العشرة من الاشتقاق الضعيف، دون مشتقاته الصرفية، كاسم الفاعل واسم المفعول وسائر المشتقات العشرة، فينبغي - حسب حجته - أن يكون هذا اللفظ عربياً المنشأ. ناهيك من كثرة استعماله في العربية، وخاصة في المجالات المصرفية والمالية والتجارية.

الاستعمال القرآني

جاء منها فعل ماضٍ (رَبَحْتَ) مرة واحدة في آية: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَحَتِ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُنْهَدِينَ﴾ البقرة: ١٦. يلاحظ أولاً: أن هذه المادة وحيدة الجذر في القرآن. وفيها بُحُوت:

١ - جمعت الآية بعض عوامل السوق، كالتيجارة والربح والشراء والاستهلاك، غير أنها سوت مجازية، بضاعتها الهدى والضلالة، ومستهلكها المنافقون. وكانت الصفة فيها خاسرة، لقين رأي المستهلك؛ إذ اشترى الضلالة بالهدى فهوى، ولو باع الضلالة

بُرِّبَحَ رِبْحاً وَرَبِحاً وَرَبَاحاً، أي استشف، وربح فلان وربحته.

وهذا بيع مُرَبِّح، إذا كان يُرَبِّح فيه. وربحت تجارته، إذا ربح صاحبها فيها، وهي تجارة رابحة: يُرَبِّح فيها. ومُتَجَرِّ رابح وربيح: يُرَبِّح فيه. وأُرَبِّحُه على سلته: أعطيتُه رِبْحاً، وقد أُرَبِّحُه بمتاعه.

وأعطاه مالاً مُرَابِحةً: على الرِّبْح بينهما. وبعته السلعة مُرَابِحةً على كل عشرة دراهم درهم. وكذلك اشتريت الشيء مُرَابِحةً.

والربح: ما شترى من الإبل للتجارة. والربح: الفصان، واحدها: رابح، والجمع: رباح. يقال: أُرَبِّح الرجل، إذا خر لضيافته الرِّبْح.

والرَّبِّح: من أولاد الضم، وطائر يُشبه الزَّاع. والرَّبِّح أيضاً: القرد المذكور. والرَّبَّاح: اسم للقرد أو لسده، والجسدي، والفصيل، ودويبة كالسَّور.

وزَبُّ الرُّبَاح: ضرب من التمر. قال الشريف ابن معصوم: «كانت شبه بزبُّ القرد» (٣).

٢ - وزعم «أرثر جفري» أن الرِّبْح دخيل في العربية، كما هو يدنه في كل لفظ يضاهيه لفظ آخر في إحدى اللغات السامية، وهو يعلم علم اليقين أن هذه اللغات - ومنها العربية - قد اشتقت من نبعة واحدة،

وَيَسْمَعُونَ بِهِ نَسْأَةً قَلِيلًا...».

لاحظ: ش. ري: «اشْتَرَوْا».

قال أبو حيان: «إن كان أراد بالآية أهل الكتاب - كما قال قتادة - فقد كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر، ومصدقين ببعث النبي ﷺ ومستفتحين به، ويدعون بحرمته، ويهددون الكفار بخروجه، فكانوا مؤمنين حقًا. فلما بعث ﷺ وهاجر إلى المدينة، خافوا على رئاستهم وانصراف الأتباع عنهم، فجعسوا ونبؤوه، وقالوا: ليس هذا المذكور عندنا، وغشوا صفته، واستبدلوا بذلك الإيمان الكفر الذي حصل لهم، فتحققت المعاوضة».

ولما كانت المدينة فيها نشاط تجاري ملحوظ، بفضل مركزها الجغرافي، وبيتها الزراعي، ووجود الجالية اليهودية المتمرسنة في التجارة، فازدانت السور المدنية بالعوامل التجارية دون المكتبة غالبًا. وكذلك كان المنافقون من الأوس والخزرج الذين جاءت الآيات فيهم، لهم أموال كثيرة كانوا يتجرون بها.

وثانيًا: آية واحدة مدنية لم تكرر في «ربح» جاءت دُثًا ووعيدًا للمنافقين.

وثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

المنفعة: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾
التحل: ٥.

بالمهدي لعل، كما يعلو في السوق الحقيقية دائمًا، لأنه تعلق بالدينا، وآثرها على الآخرة.

قال القشيري: «والذي رضي بالدينا عن العقبي لفي خسران ظاهر، ومن آثر الدنيا أو العقبي على الحق تعالى لأشدَّ خسرانًا».

٢- إن قيل: لمَّا قال: فخرست تجارتهم، رعاية للاختصار؟

يقال: جاء بضد منفيًا تأكيدًا للخسارة، وهو تأكيد معنوي مفيد، وفائدته تهويل خسارة شراء الضلالة بالمهدي وتشجيعه، أو كآته - كما قال الطوسي -: «طلبوا الرِّيحَ فما ربحوا لَمَّا هلكوا».

٣- ذهب أغلب المفسرين إلى أن المراد بالآية المنافقون، وهو الظاهر، لأن هذه الآيات بدء من الآية ٨: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا...﴾، وختامًا بالآية ٢٠: ﴿يَكَاذِبُونَ يُخَفِّفُ أَنْصَارَهُمْ...﴾ كلها في ذم المنافقين، بعد مدح وتوصيف المتقين في الآيات ٢ - ٥، ووعيد الكافرين في الآيتين ٦ و ٧.

والشاهد عليه قول الطبري: وتأويل ذلك أن المنافقين بشرانهم الضلالة بالمهدي خسروا ولم يربحوا. وجاء نظيرها في أهل الكتاب: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ البقرة: ١٧٥، لأن قبلها في الآية ١٧٤: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ فَمَا أُنْزِلَ إِلَهُ مِنَ الْكِتَابِ

ربص

١١ اللفظ، ١٧ مرة: ٦ مكيّة، ١١ مدنيّة
في ٧ سور: ٣ مكيّة، ٤ مدنيّة

ترَبُّصُكُمْ ١-١	تَرَبُّصُوا ٢-٣: ٥	والبريص: موضع. (الأزهرى ١٢: ١٨١)
يَرَبِّصُ ١-١	مَرَبِّصُ ١-١	ابن دُرَيْد: وَ تَرَبَّصْتُ بِالشَّيْءِ تَرَبُّصًا، وَ رَبَّصْتُ بِهِ رَبُّصًا، وَ هُوَ انْتِظَارُكَ بِالرَّجُلِ خَيْرًا أَوْ شَرًّا يَحِلُّ بِهِ، وَ قَدْ جَاءَ فِي الْقَزِيلِ: ﴿فَتَرَبُّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ الْمُؤْمِنُونَ: ٢٥.
يَتَرَبَّصُونَ ١-١	مَتَرَبَّصُونَ ١-١	
يَتَرَبَّصْنَ ٢-٢	مَتَرَبَّصِينَ ١-١	
تَرَبَّصُونَ ١-١	تَرَبَّصُ ١-١	
تَتَرَبَّصُ ١-٢		و يقال: مَا لِي عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ رَبُّصَةً، أَيْ تَلَبُّسًا.

[ثم استشهد بشعر] (٢٥٩: ١)

السَّجِسْتَانِي: لِي بِالْبَصَرَةِ رَبُّصَةٌ، وَلِي فِي مَنَاعِي رَبُّصَةٌ، أَيْ لِي فِيهِ تَرَبُّصٌ. (ابن فارس ٢: ٤٧٧)
الصَّاحِب: التَّرَبُّصُ بِالشَّيْءِ: تَنْتَظَرُ بِهِ يَوْمًا مَّا، مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿تَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبُ الْمُنُونِ﴾ الطُّور: ٣٠.

وَرَبَّصَنِي أَمْرًا، فَأَنَا مَرَبُّووسٌ.
وَارَبَّصْتُ وَتَرَبَّصْتُ: وَاحِدًا، وَالرَّبُّصَةُ: مِنْهُ،

النصوص اللغوية

الحَلِيل: التَّرَبُّصُ: الْإِنْتَظَارُ بِالشَّيْءِ يَوْمًا.
وَالرَّبُّصَةُ: الْأَسْمُ؛ وَمِنْهُ يُقَالُ: لَيْسَ فِي الْبَيْعِ رَبُّصَةٌ، أَيْ لَا يَتَرَبَّصُ بِهِ.
ابن السَّكَيْتِ: يُقَالُ: أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ رَبُّصَتَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي جُمِلَ لَزُوجِهَا إِذَا عَنِيَ عَنْهَا، فَإِنْ أَنَاهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

وهي أيضاً: كالرُبْصَةِ في اللون، أَرَبَصَ وَأَرَبَصَتْ، وهم رُبْصٌ. (٨: ١٣٩)

المجوهري: التَّربُّصُ: الانتظار، والمُتَرَبِّصُ: المحتكر.

ولي في متاعي رُبْصَةٌ، أي لي فيه تَرْبُّصٌ.

(٣: ١٠٤١)

ابن فارس: الرِّاء والباء والصاد أصل واحد، يدل على الانتظار، من ذلك: التَّربُّصُ. يقال تَرَبَّصْتُ به. (٢: ٤٧٧)

أبو هلال: الفرق بين التَّربُّصِ والانتظار: أنَّ التَّربُّصَ: طول الانتظار يكون قصير المدة وطويلها ومن ثمَّ يسمَّى التَّربُّصُ بالطَّعام وغيره، متربِّصاً، لأنه يطيل الانتظار لزيادة الرِّيح، ومنه قوله تعالى: ﴿فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حَبِطَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ٢٥، وأصله من الرُّبْصَةِ، وهي التَّلَبُّثُ. يقال: سالي على هذا الأمر رُبْصَةً أي تَلَبَّثُ في الانتظار حَتَّى طال. (٥٩)

ابن سيده: رَبَصَ بِالشَّيْءِ رَبْصًا وَتَرَبَّصَ بِهِ: انتظر به خيراً أو شراً، وَتَرَبَّصَ بِهِ الشَّيْءُ كَذَلِكَ، وفي التَّنْزِيلِ: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ القوبة: ٥٢.

ولي على هذا الأمر رُبْصَةً أي تَلَبَّثْتُ. (٨: ٣١٨)
الراغب: التَّربُّصُ: الانتظار بالشَّيْءِ، سِلْعَةً كانت يقصد بها غَلاؤه، أو رَحْصاً، أو أمراً ينتظر زواله أو حصوله. يقال: تَرَبَّصْتُ لكذا، ولي رُبْصَةٌ بكذا، وَتَرَبَّصَ، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ البقرة: ٢٢٨. ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ

الْمُتَرَبِّصِينَ﴾ الطور: ٣١. ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَتَعْنِ تَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ القوبة: ٥٢.

(١٨٥)

الزمخشري: تَرَبَّصَ بِسِلْعَتِهِ الْغَلَاءُ: تَرَبَّصَ بِوَرَبِّ السُّؤْلِ فِي الطَّوْرِ: ٣٠.

ولي بالبصرة رُبْصَةٌ ولي في متاعي رُبْصَةٌ، وهي التَّربُّصُ. (١٥١)

ابن الأثير: فيه: «إنما يريد أن يترَبَّصَ بكم الدوائر» التَّربُّصُ: المكث والانتظار. (٢: ١٨٤)
الفيومي: تَرَبَّصْتُ الأمر تَرَبَّصًا: انتظرته والرُبْصَةُ وزن غُرْفَةٍ اسم منه وتَرَبَّصْتُ الأمر بفلان توقَّعت نُزُولَهُ به. (١: ٢١٥)

الفيروزبادي: رَبَصَ بفلان رُبْصًا: انتظر به خيراً أو شراً يحلُّ به، كترَبَّصَ.

ويقال: رَبَصْتُ أَمْرًا، وأنا مُرَبِّصٌ. والرَّبْصَةُ، بالضم: كالرَّبْصَةِ في اللون، والتَّربُّصُ. وأقامت المرأة رُبْصَتها في بيت زوجها، وهي الوقت الذي جعل لزوجها إذا عَشِنَ عنها، فإن أتاها وإلا فَرَّقَ بينهما. (٢: ٣١٦)

الطُّرَيْحِي: في حديث المصوق: «يَتَرَبَّصُ بِهِ»، أي يُنْتَظَرُ به فلا يُعْجَلُ بهدفه.

و تَرَبَّصْتُ الأمر تَرَبَّصًا: انتظرته. وَتَرَبَّصْتُ بفلان الأمر: توقَّعت نُزُولَهُ به.

والرَّبْصَةُ وِزْنُ غُرْفَةٍ: اسم منه. (٤: ١٧١)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: رَبَصَ بِالشَّيْءِ رُبْصًا: انتظر به خيراً أو شراً يحلُّ به.

ج - الرُّبَصَة: اللَّوْنُ الْمُخْتَلَف. و يقال: لي على هذا الأمر رُبَصَةٌ: ثَلَاثٌ وانتظار.

٢ - أ - رُبَصٌ: انتظار انكشاف نيات العدو بمقطة وحذر.

ب - ثُرَبَصٌ: انتظار فُرْصَةٍ سانحة لضرب العدو، وانتظار انكشاف نيات العدو.

ج - القُرْبَصُ: انتظار الفُرْصَةِ السَّانِحَةِ لضرب العدو، واتخاذ تدابير الحذر واليقظة لمراقبة نياته، مع إكمال الاستعدادات العسكرية. (٢٧٤: ١)

المُصْطَفَوِي: والتحقيق: أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو المفهوم المركَّب من الصَّبَر والتَّظَرُّر، أي الثَّلَثُ والتَّظَرُّر توقعاً لحدوث أمر، خيراً أو شراً. وليس مطلق الثَّلَثُ أو الصَّبَر أو التأخير أو التَّظَرُّر أو الإيهام من مصاديق الأصل، بل بالقيود المذكورة.

ولا يخفى القناسب بين موادَّ البصر والصبر والرَّيْبُ والرَّيْصُ من جهة اللَّفْظ والمعنى.

ويلاحظ في مادة الانتظار مفهوم النظر من حيث هو، فقط. «فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ» التوبة: ٥٢. [ثم ذكر سائر الآيات وأضاف:]

فيراد في جميع هذه الموارد الثَّلَثُ بتوقع تحقق أمر منظور، وبهذا يظهر لطف التعبير فيها بهذه المادة دون الثَّلَثُ أو الانتظار أو الصَّبَر أو التأخير أو التَّوَقُّع، أو ما يشابهها.

وأما التعبير في الموارد بصيغة «التَّفَلُّع» فإنَّ هذه الصِّفَةَ تدلُّ على المطاوعة والوفاق، فيكون المعنى اختيار الرُّبَصَةِ واتخاذها. (٢٦: ٤)

و ترَبَّصْ به ثَرَبَصًا: مكث و انتظر.
و ثُرَبَصْ به أَمْرًا: انتظره يَتَوَقَّعْ له.

واسم الفاعل: مُتَرَبِّصٌ وهم مُتَرَبِّصُونَ. (٤٥٠: ١)
نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. (٢٠٩: ١)

العَدُوَّانِي: تَرَبَّصْ بفلان الشَّيْءَ..

و يقولون: تَرَبَّصْ لفلان، والصواب: تَرَبَّصْ بفلان أو تَرَبَّصْ بفلان الشَّيْءَ، أي انتظره خيرًا أو شرًّا يصيبه. قال تعالى في الآية: ٥٢، من سورة التوبة: «قُلْ كُلُّ قَرْبَصُونَنَا إِلَّا لِحَدِيثِ الْحُسَيْنَيْنِ» أي هل تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى الماقتبين الحُسَيْنَيْنِ، حُسَيْنُ القَصْر أو حُسَيْنُ الشَّهَادَةِ.

وقد جاء الفعل «ترَبَّص» في القرآن الكريم سبع مرَّات أخرى، متلوًّا بألحاديث.

وفي الحديث الشريف: «إلما يريد أن يترَبَّصَ بكم الذوائر» أي ينتظر دوائر الزمان ومصائبه حتى تطحنكم. [ثم استشهد بشعر]

أما المعنى الَّذِي يريدونه بقولهم: ثَرَبَصْ له، فصوابه كُنْ له ليوقع به شرًّا.

وقد زُودَتْ جملة «ثَرَبَصْتُ لكذا» في «مفردات الرَّاغِب» واعتُبدَ أن أصلها: «ثَرَبَصْتُ بكذا» لأنَّ الرَّاغِب لم يذكر في معظم الأحيان في «مفرداته» سوى القريب الَّذِي ورد في القرآن الكريم، وهو ليس فيه: «ثَرَبَصْتُ لكذا» (معجم الأخطاء الشائعة: ١٠٠)

محمود شيت: ١ - أ - رِبَصٌ بفلان رِبَصًا: انتظر به خيرًا أو شرًّا يَحُلُّ به.

ب - قَرَبَصٌ: احتكر، وبه: رِبَصٌ.

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

تَرْبِصْتُمْ

يُنَادُوهُمْ أَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ كُنْمْ
فَتَلَسَّ الْأَنْفُسُكُمْ وَتَرْبِصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ
حَتَّىٰ جَاءَ أَخْرَافُهُ وَغَرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. الحديد: ١٤
ابن عباس: تَرْبِصْتُمْ بِالْقُوَّةِ.

(الفخر الرازي ٢٩: ٢٢٦)

مظه أبو سنان. (الماوردي ٥: ٤٧٦)

قَتَادَةُ يَقُولُ: تَرْبِصُوا بِالْحَقِّ. (الطبري ١١: ٦٧٩)
مَقَاتِيلُ: بِعَنِي بِمَحْمَدِ الْمَوْتِ، وَقَلْتُمْ: يَوْشِكُ مُحَمَّدٌ
أَنْ يَمُوتَ فَتَسْتَرِيحُ مِنْهُ.

(٤: ٢٤٠)

نحوه الواحدي. (٤: ٢٤٩)

ابن زَيْدٍ: بِالْإِيمَانِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَرَأَ ﴿فَتَرْبِصُوا
إِنَّمَا مَعَكُمْ مَثَرِصُونَ﴾ الْقُوَّةِ. (٥٢: الطبري ١١: ٦٧٩)
نحوه التعلبي. (٩: ٢٣٨)

الطبري: يَقُولُ: وَتَلَبَّسْتُمْ بِالْإِيمَانِ، وَدَافَعْتُمْ

بِالْإِقْرَارِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. (١١: ٦٧٩)

الزجاج: تَرْبِصْتُمْ بِاللَّهِ ﷻ وَالْمُؤْمِنِينَ الدَّوَائِرَ.

(٥: ١٢٤)

نحوه الطوسي ٩٢: ٥٢٦، وَالزَّمَخْشَرِيُّ (٤: ٦٣)،
وَالطَّبْرِسِيُّ (٥: ٢٣٦)، وَالْقُرْطُبِيُّ (١٧: ٢٤٧)،
وَالْبَيْهَقِيُّ (٢: ٤٥٤)، وَأَبُو السُّعُودِ (٦: ٢٠٣)،
وَالْأَلْوَاسِيُّ (٢٧: ١٧٧).

التفسيري: تَرْبِصْتُمْ عَنْ الْإِخْلَاصِ. (٦: ١٠٦)

اليلغوي: بِالْإِيمَانِ وَالْقُوَّةِ. (٥: ٣٠)

الفخر الرازي: فِيهِ وَجْهٌ:

أحدها: [قول ابن عباس المتقدم]

ثانيها: [قول مقاتيل المتقدم]

ثالثها: كنتم تترصدون دائرة السوء لتلتحقوا
بالكفار، وتخلصوا من التفاق. (٢٩: ٢٢٦)
ابن عري: تَرْبِصْتُمْ بِاسْتِثْلَاءِ التَّغْيِيلَاتِ مِنْ
الْأَمَالِ وَالْأَمَانِي الْعَالِيَةِ، بِدَوَاعِي الْحَسَدِ وَالطَّمَعِ.

(٢: ٦٠٤)

البروسوي: بِالْمُؤْمِنِينَ الدَّوَائِرَ، وَالتَّرْبِصَ:
الانتظار. وَقَالَ مَقَاتِيلُ: وَتَرْبِصْتُمْ بِمَحْمَدٍ ﷺ الْمَوْتِ،
وَقَلْتُمْ: يَوْشِكُ أَنْ يَمُوتَ فَتَسْتَرِيحُ مِنْهُ. وَهُوَ وَصَفَ
قَبِيحٍ، لِأَنَّهُ يَنْتَظِرُ مَوْتَ وَسَائِلِ الْخَيْرِ وَسَائِلِ الْحَقِّ
مِنْ عَظِيمِ الْجُرْمِ وَالْقَبَاحَةِ، إِذْ شَأْنُهُمْ أَنْ يُرْجَى طَوْلُ
حَيَاتِهِمْ، لِيَسْتَغَادَ مِنْهُمْ وَيُعْتَمَّ بِمَجَالِسِهِمْ. (٩: ٣٦٢)
الشوكاني: بِمَحْمَدٍ ﷺ وَمِنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
حَوَادِثَ الدَّهْرِ وَقِيلَ: تَرْبِصْتُمْ بِالْقُوَّةِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.

(٥: ٢١٠)

سيّد قطب: فلم تعزموا ولم تختاروا الخيرة
الحاسمة. (٦: ٣٤٨٦)

ابن عاشور: التَّربِصُ: انتَظَارُ شَيْءٍ، وَتَقَدُّمٌ فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِالْأَمْسِ﴾ الْبَقَرَةُ:
٢٢٨، وَيَتَعَدَّى فِعْلُهُ إِلَى الْمَفْعُولِ بِنَفْسِهِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ مَا
زَادَ عَلَى الْمَفْعُولِ بِأَلْيَاءٍ، وَخُذَفَ هُنَا مَفْعُولُهُ وَتَعَلَّقَ،
لِيَشْمَلَ عِدَّةَ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْتَظَرُهَا الْمُنَافِقُونَ فِي شَأْنِ
الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ مَرْجِعُهَا إِلَى أَذَى الْمُسْلِمِينَ
وَالْإِضْرَارِ بِهِمْ، فَيَتَرَبَّصُونَ هَزِيمَةَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْغَزَاوَاتِ
وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَحْدَاثِ، قَالَ تَعَالَى فِي بَعْضِهِمْ:

الطُّوسِي: أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ يَتَرَبَّصُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ، أَيِ يَنْتَظِرُونَ بِهِمْ. (٣: ٣٦٣)
الزُّمَشْتَرِي: يَنْتَظِرُونَ بِكُمْ مَا يَتَجَدَّدُ لَكُمْ مِنْ ظَفَرٍ أَوْ خِفَافٍ.

نَحْوُهُ التَّنَسِّي (١: ٢٥٧)، وَأَبُو حَتِّانٍ (٣: ٣٧٥).
أَبْنُ عَطِيَّةٍ: مَعْنَاهُ: يَنْتَظِرُونَ دَوْرَ الدَّوَائِرِ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ كَانَ قَتَحَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَذْعَافَهُ التَّصِيبِ بِكُمْ مَا يُظْهِرُونَهُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَيْلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَذْعَافَهُ التَّصِيبِ بِكُمْ مَا يَبْطِنُونَهُ مِنْ مَوَالَاةِ الْكُفَّارِ، وَهَذَا حَالُ الْمُنَافِقِينَ. (٢: ١٢٦)

الطُّبْرَسِي: أَيِ يَنْتَظِرُونَ لَكُمْ أَنْهَا الْمُؤْمِنُونَ، لَا تَهْمُ كَمَا يَقُولُونَ: سَيَهْلِكُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَنَسْتَرِيحُ مِنْهُمْ، وَيُظْهِرُ قَوْمَنَا وَدِينَنَا. (٢: ١٢٧)
الْفَخْرُ السَّرَازِي: أَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ﴾ إِنَّمَا بَدَلَ مِنْ ﴿الَّذِينَ يَتَحِيدُونَ﴾، وَإِنَّمَا صِفَةٌ لِلْمُنَافِقِينَ، وَإِنَّمَا نَصَبَ عَلَى الذَّمِّ، وَقَوْلُهُ: ﴿يَتَرَبَّصُونَ﴾ أَيِ يَنْتَظِرُونَ مَا يَحْدُثُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ. (١١: ٨٢)

نَحْوُهُ الْبَيْهَقَاوِي (١: ٢٥١)، وَالْكَاشَانِي (١: ٤٧٤)، وَابْنُ رُسْوَيْ (٢: ٣٠٦)، وَالْمُرَاقِي (٥: ١٨٤).
الصَّمْعِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ﴾ فِيهِ سِتَّةُ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ بَدَلَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ يَتَحِيدُونَ﴾ فِيجِيءُ فِيهِ الْأَوْجُهُ الْمَذْكُورَةُ هُنَاكَ.

الثَّانِي: أَنَّهُ نَصَبَ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَى اللَّفْظِ، فَيَكُونُ مَجْرُورًا بِمَحَلِّ.

﴿وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرُ﴾ الْقُبَّة: ٩٨، وَيَتَرَبَّصُونَ انْقِسَامَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَدْ قَالَوا الْفَرِيقُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُنْذِمُونَهُمْ عَلَى مَنْ قُتِلَ مِنْ قَوْمِهِمْ فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ: ﴿لَوْ أَطَاعُوا غَوَايَا قَتَلُوا﴾ آلِ عِمْرَانَ: ١٦٨. (٢٧: ٣٤٨)
الطُّبَّاطِبَانِي: الدَّوَائِرُ بِالذِّينِ وَأَهْلُهُ. (١٩: ١٥٧)
مَكَارِمُ الشَّيرَازِي: ﴿يَتَرَبَّصُكُمْ﴾ مِنْ مَادَّةِ «تَرَبَّصَ» فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى الْإِنْتَظَارِ، سَوَاءً كَانَ انْتِظَارُ الْبَلَاءِ وَالْمَصِيبَةِ أَوْ الْكُفْرَةِ وَالْقَتْلَةِ. وَالْمُنَاسِبُ الْأَكْثَرُ هُنَا هُوَ انْتِظَارُ مَوْتِ الرَّسُولِ ﷺ وَانْتِكَاسَةِ الْإِسْلَامِ، أَوْ أَنَّ الْإِنْتَظَارَ بِمَعْنَى التَّمَلُّلِ فِي التَّوْبَةِ مِنَ الذَّنُوبِ، وَاجْتِهَادِ كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ. (١٨: ٤١)

يَتَرَبَّصُ

وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَحِيدُ مَا يَتَّقِي مَلَكًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّرُورِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

التوبة: ٩٨

راجع: دور: «الدَّوَائِرُ».

يَتَرَبَّصُونَ

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ... النساء: ١٤١

الطُّبْرَسِي: الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ، أَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، بِكُمْ.

(٤: ٣٣٠)

الطَّلَبِيُّ: أَيِ يَنْتَظِرُونَ بِكُمْ الدَّوَائِرُ، يَعْنِي الْمُنَافِقِينَ.

(٣: ٤٠٣)

(٥: ٤١٨)

نَحْوُهُ الْقُرْطُبِيُّ.

الثالث: أنه تابع لهم على الموضع، فيكون منصوب المحل. وقد تقرر أن اسم الفاعل العامل إذا أضيف إلى معموله، جاز أن يُنتج معموله لفظاً وموضِعاً. تقول: هذا ضاربُ هند العاقلة والعاقلة بجر العاقلة ونصبها. الرابع: أنه منصوب على الشتم.

الحامس: أنه خبر مبتدأ مضمّر، أي هم الذين السّادس: وذكره أبو البقاء، أنه مبتدأ، والخبر قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ﴾ وهذا ضعيف لنبوّ المصنوع عنه، ولزيادة الفاء في غير محلّها، لأنّ هذا الموصول غير ظاهر الشّبه باسم الشرط. (٢: ٤٤٤)

أبو السّعود: تلوين للخطاب وتوجيه له إلى المؤمنين، بتعديد بعض آخر من جنائيات المنافقين وقيادتهم، وهو إما بدل من ﴿الَّذِينَ يُتَّبِعُونَ﴾ النساء: ١٣٩، أو صفة للمنافقين فقط: [في: ﴿يَتَّبِعُونَ﴾] [الْمُتَّقِينَ] إذ هم المترصّون دون الكافرين، أو مرفوع أو منصوب على الذّم، أي ينتظرون أمرهم وما يحدث لكم من ظفر أو إخفاق. (٢: ٢١٠)

الألوّسي: للمؤمنين الصادقين، بلا خلاف. والموصول إما بدل من ﴿الَّذِينَ يُتَّبِعُونَ﴾ النساء: ١٣٩، أو صفة للمنافقين فقط، إذ هم المترصّون دون الكافرين وجوّز أبو البقاء وغيره كونه صفة لهما، أو مرفوع أو منصوب على الذّم، وجعله مبتدأ خبره الجملة الشرطيّة، لا يخلو من تكلف.

والترتّب: الانتظار، والظاهر من كلام البعض أنّ مفعوله مقدّر، والجار والمجرور متعلّق به، أي ينتظرون وقوع أمر بكم. وكلام الرّاغب يقتضي أنّه يتمدّد

بالباء، لأنّه من انتظر بالسّلمة غلاء السّعر. (٥: ١٧٤) وشيدروضا: أي الذين ينتظرون بكم أنّها المؤمنون ما يحدث من كسر أو نصر أو خير أو شرّ. وهذا وصف للمنافقين، كقوله في الآية السّابقة: ﴿الَّذِينَ يُتَّبِعُونَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥: ٤٦٥)

سيّد قطب: هي صورة منقّرة. تبدأ بتقرير ما يمكن المناقون للجماعة المسلمة من الشر، وما يترصّون بها من الدّوائر.

وهم مع ذلك يتظاهرون بالمودة للمسلمين حين يكون لهم فتح من الله ونعمة فيقولون: حيثنّذ: ﴿أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ﴾.

ويعنون أنّهم كانوا معهم في الموقعة فقد كانوا يخرجون أحياناً يخلدون ويخلطلون الصّوف: أو يعنون أنّهم كانوا معهم بقلوبهم! وأنهم ناصرهم وحموا ظهورهم! ﴿وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِ عَلَيْهِكُمْ وَنَتَنَفَّعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعنون أنّهم أزروهم وناصرهم وحموا ظهورهم وخذلوا عنهم وخلخلوا الصّوف !!

وهكذا يتلوّن كالديّان والنّعابين. في قلوبهم السّم. وعلى السّنهم الدّهان! ولكنهم بعد ضعف صورتهم زريّة شائنة تعافها نفوس المؤمنين. وهذه إحدى لمسات المنهج لنفوس المؤمنين. (٢: ٧٨١)

ابن عاشور: صفة للمنافقين وحدهم، بدليل قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ﴾.

والترصّ: حقيقة في المكث بالمكان، وقد مرّ قوله:

التَّلْعِي: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ ينتظرن بـأَنفسِهِنَّ ولا يتزوجن.

مثله البغوي (١: ٢٩٨)، والمخازن (١: ١٨٨).
القشيري: أمر المطلقات بالعدة احتراماً لصحة الأزواج، يعني إن انقطعت العلاقة بينكما فأقيموا على شرط الوفاء لما سلف من الصَّحبة، ولا تقيموا غيره مقامه بهذه السَّريعة فاصبروا حتى يمضي مقدار من المدة. ألا ترى أن غير المدخول بها لم تؤمر بالعدة حيث لم تقم بينهما صحبة.

المبيدي: التَّربص هنا: المدة. والقرء بمذهب الشافعي: الطَّهر است. يقول: والتساء المطلقات يتربصن، بتعريض أنفسهن للتَّكاح ثلاثة أطهار.

الزَّحَّاشري: فإن قلت: فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قلت: هو خبر في معنى الأمر. وأصل الكلام: ولتربصن المطلقات، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر. وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخبر عنه موجوداً. ونحوه قولهم في الدَّعاء: رحلك الله. أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة، كأنها وجدت الرحمة فهو يخبر عنها، وبنائه على المبتدأ مما زاده أيضاً فضل تأكيد. ولو قيل: وتربصن المطلقات، لم يكن يتلك الواكدة.

ابن العربي: وخبر الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقع بخلاف خبره، فإثما يرجع التقي إلى وجوده مشروغاً لا إلى وجوده محسوساً، كقوله تعالى:

﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ في سورة البقرة: ٢٢٨، وهو مجاز في الانتظار، وترقب الحوادث. (٤: ٢٨٦)

مكارم الشيرازي: صفات المنافقين:

ثَبَّن هذه الآية - وأيات أخرى تالية - قسماً آخر من صفات المنافقين وأفكارهم المضطربة، فتؤكد أن المنافقين يسعون دائماً لاستغلال أيِّ حدث لصالحهم، فلو انتصر المسلمون حاول المنافقون أن يحشروا أنفسهم بين صفوف المؤمنين، زاعمين بأنهم شاركوا المؤمنين في تحقيق النصر، وادَّعوا بأنهم قدَّموا دعماً مؤثراً للمؤمنين في هذا المجال، مطالبين بعد ذلك بمشاركة المؤمنين في الثمار المعنوية والمادية للنصر؛ حيث تقول الآية في حقهم: ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ...﴾.

(٣: ٤٤٤)

يَتَرَبَّصْنَ

١- وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

البقرة: ٢٢٨

أبو عبيد: والتربص [أن] لا تقدم على زوج حتى تقضى ثلاثة قروء.

الطبري: أوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة تربص ثلاثة قروء، فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها لإجماع الجميع على أن طلاق الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولى منها العدة. وإذا كان ذلك كذلك، فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق، والطلاق إنما يلحقها بما قد بيَّناه قبل.

(٢: ٤٥٩)

خبر، والمراد منه الأمر فما الفائدة في التعبير عن الأمر بلفظ الخبر.

والجواب من وجهين: الأول: أنه تعالى لو ذكره بلفظ الأمر لكان ذلك يومه أنه لا يحصل المقصود إلا إذا شرعت فيها بالقصد والاختيار، وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ولم تعلم المرأة ذلك حتى انقضت العدة وجب أن لا يكون ذلك كافيًا في المقصود، لأنها لست كانت مأمورة بذلك لم تخرج عن العدة إلا إذا قصدت أداء التكليف، أمّا لست ذكر الله تعالى هذا التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهم، وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود، سواء علمت ذلك أو لم تعلم وسواء شرعت في العدة بالرضا أو بالغضب الثاني: قال صاحب «الكشاف»: التعبير عن الأمر بصيغة الخبر يفيد تأكيد الأمر إشعارًا بأنه مما يجب أن يتعلق بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهم امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودًا، ونظيره قولهم في الدعاء: رحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالإجابة كأنها وجدت الرحمة فهو يخبر عنها.

السؤال الثالث: لو قال يترص المطلقات: لكان ذلك جملة من فعل وفاعل، فما الحكمة في ترك ذلك، وجعل المطلقات مبتدأ، ثم قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ إسناده الفعل إلى الفاعل، ثم جعل هذه الجملة خبرًا عن ذلك المبتدأ.

الجواب: قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني: في كتاب «دلائل الإعجاز»: «إنك إذا قدمت الاسم قلت: زيد فعل فهذا يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيد»

﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ معناه شرعًا لا حاشًا، فإنما تجدد المطلقات لا يترصن، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي، لا إلى الوجود الحسي.

وهذا كقوله تعالى: ﴿لَا يَنْسَهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين، وهو الصحيح، أن معناه لا يمسحه أحد منهم بشرع فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع، وهذه الدقيقة هي التي فانت العلماء فقالوا: إن الخبر قد يكون بمعنى التهيؤ، وما وجد ذلك قط، ولا يصح أن يوجد فإنهما يختلفان حقيقة ويتضادان وصفًا.

قال جماعة: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ...﴾ خبر معناه الأمر، وهذا باطل بل هو خبر عن حكم الشرع فإن وجدت مطلقة لا تترص فليس من الشرع، فلا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى خلاف محبته وقد بيناه بيانا شافيًا.

الطبرسي: معناه ينتظرن بأنفسهن انقضاء ثلاثة قروء فلا يتزوجن لفظه خبر ومعناه أمر. (١: ٣٢٦) ابن الجوزي: ولفظ قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ لفظ الخبر، ومعناه: الأمر، كقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ البقرة: ٢٣٣، وقد يأتي لفظ الأمر في معنى الخبر كقوله تعالى: ﴿فَتَبَيَّنَ ذَلِكَ الرَّعْضُ مَدًّا﴾ مريم: ٧٥.

(١: ٢٦٠)

الفخر الرازي: في الآية سوالات:

السؤال الأول:...

السؤال الثاني: قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ لا شك أنه

فحذف اللام. (١١٢:٣)
 البياضوي: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ خبر بمعنى الأمر،
 وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنه مما يجب أن
 يسار إلى امتثاله، وكان المخاطب قصد أن يتل الأمر
 فيخبر عنه كقولك في الدعاء: رحمك الله، وبنائه على
 المبتدأ يزيده فضل تأكيد. (١١٩:١)

نحوه الكاشاني: (١: ٢٣٥)، وشير (١: ٢٢٨)
 أبو حيان: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ مبتدأ ﴿وَيَتَرَبَّصْنَ﴾
 خبر عن المبتدأ، وصورته صورة الخبر، وهو أمر من
 حيث المعنى، وقيل: هو أمر لفظاً ومعنى على إضمار
 اللام أي ليرتصن، وهذا على رأي الكوفيين، وقيل:
 ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ على حذف مضاف، أي وحكم
 المطلقات و يرتصن على حذف «أن» حتى يصح خبراً
 عن ذلك المضاف المحذوف، التقدير: وحكم المطلقات
 أن يرتصن، وهذا بعيد جداً.

[ثم نقل كلام الزمخشري وقال:] وهو كلام حسن،
 وإما كانت الجملة الابتدائية فيها زيادة توكيد على
 جملة الفعل والفاعل لتكرار الاسم فيها مرتين:
 إحداها بظهوره، والأخرى بإضماره، وجملة الفعل و
 الفاعل يذكر فيها الاسم مرة واحدة.

وقال في «ري الظمآن» زيد فعل يستعمل في
 أمرين:

أحدها: تخصيص ذلك الفعل بذلك الأمر،
 كقولهم: أنا كتبت في المهم الفلاني إلى السلطان، والمراد
 دعوى الانفرد.

الثاني: أن لا يكون المقصود ذلك، بل المقصود أن

قولك: فعل زيد، وذلك لأن قولك: زيد فعل يستعمل
 في أمرين أحدهما: أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل
 بذلك الفعل، كقولك: أنا كتبت في المهم الفلاني إلى
 السلطان، والمراد دعوى الإنسان الانفرد الثاني: أن لا
 يكون المقصود ذلك، بل المقصود أن تقديم ذكر المحدث
 عنه بحديث كذا لإثبات ذلك الفعل، كقولهم: هو يعطي
 الجزيل لا يريد المحصر، بل أن يحقق عند السامع أن
 إعطاء الجزيل دأبه ومثله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾
 التحل: ٢٠، ليس المراد تخصيص المخلوقية وقوله
 تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءُوكُم قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ
 وَهُمْ قَدْ فَرَّجُوا بِهِ الْمُنَادَةَ: ٦٦﴾ وقول الشاعر:

هما يلبسان الحمد أحسن لبسة

شجيمان ما استطاعا عليه كلاهما
 والسبب في حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر
 المبتدأ أنك إذا قلت: عبد الله، فقد أشعرت بأهلك تريد
 الإخبار عنه، فيحصل في العقل شوق إلى معرفة ذلك
 فإذا ذكرت ذلك الخبر قبله العقل قبول العاشق
 لمعشوقه، فيكون ذلك أبلى في التحقيق ونفي الشبهة.

(٩٢: ٦٦)

القرطبي: قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ الترتيب
 الانتظار، وهذا خبر، والمراد: الأمر، كقوله تعالى:
 ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ وجمع رجل عليه
 ثيابه، وحسبك درهم، أي اكتف بدرهم، هذا قول أهل
 اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري.

[ثم نقل كلام ابن العربي] وقيل: معناه ليرتصن،

وفي ذكره متأخراً عن الجتداً أفضل تأكيد لما فيه من
إفادة التقوى على أحد الطريقين المنقولين عن الشيخ
عبد القاهر والسكاكي.

وقيد الترتيب هنا بقوله سبحانه وتعالى:
﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ وتركه في قوله تعالى: ﴿تَرْبِصْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾
أشهره لتحريض النساء على الترتيب لأن الباء
للتعدي فيكون المأمور به أن يقمن أنفسهن ويحملنها
على الانتظار، وفيه إشعار بكونهن مائلات إلى
الرجال وذلك مما يستتكن منه، فإذا سمعن هذا
ترتب من هذا بخلاف الآية السابقة فإن المأمور فيها
بالترتيب الأزواج وهم وإن كانوا طامعين إلى النساء
لكن ليس لهم استنكاف منه، فذكر الأنفس فيها لا
يفيد تحريضهم على الترتيب. (١٣١: ٢)

ورشيد رضا: معنى الترتيب مدة ثلاثة قروء هو
الازتراب المطلق حتى يمر عليها ثلاثة قروء. [إلى أن
قال:]

وأورد الحكم بلفظ الخبر دون الأمر وغيره من
ضروب الإنشاء كقوله: كتب على المطلقات كذا
لتأكيد والاعتناء به كانه يقول: إن هذا الترتيب واقع
كذلك لا محالة، كما يقول الشيخ عبد القاهر المبرجاني
في هذا النوع من الإسناد الخبري في مقام الأمر، فعندما
يقال المطلقات يلتفت ذهن السامع ويكون متجهياً
لسماع ما يقال عنهن، فإذا قيل: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾
إلخ وفيه الإسناد والحكم بتقرر عنده أنه مأثور به أمراً
مؤكد كانه قال: إنا أمرناهن بذلك وفرضنا عليهن
فامتثلن الأمر وجربن عليه بالاستمرار حتى صار

تقديم المحدث عنه بمحدث أكد لإثبات ذلك الفعل له،
كقولهم: هو يعطي الجزيل، لا يريد المحصر، بل المراد أن
يحقق عند السامع أن إعطاء الجزيل دأبه.

ومعنى ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ ينتظرن ولا يقدمن على
تزويج. ثم نقل كلام القرطبي وقال: [و ترتب متعدي
إذ معناه: انتظر، وجاء في القرآن محذوفاً مفعوله،
ومثلاً، فمن المحذوف هذا، وقدروه: يترتب التزويج،
أو الأزواج، ومن المثلث قوله: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا
إِلَّا إِحْدَى الْخُسُوفَيْنِ وَنَحْنُ نَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ
اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عَذِيبِهِ﴾ التوبة: ٥٣، ﴿تَرْبِصْنَ بِرَبِّكُمْ﴾
التين: الطور: ٣٠. (١٨٥: ٢)

ابن كثير: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى
للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء، بأن
يترتب بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكت إحداهن
بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء، ثم تزويج إن شاءت.
(٤٧٧: ١)

الآلوسي: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ أي ينتظرن، وهو خبر
قصد منه الأمر على سبيل الكناية فلا يحتاج في وقوعه
خبراً لبتداً إلى التأويل على رأي من لم يميز وقوع
الإنشاء خبراً من غير تأويل.

وقيل: إن الجملة الاسمية خبرية بمعنى الأمر، أي
ليترتب المطلقات، ولا يخفى أنه لا يحتاج إليه،
وتغير العبارة للتأكيد بدلالته على التحقيق لأن
الأصل في الخبر الصدق والكذب احتمال عقلي،
والإشعار بأنه مما يجب أن يسارع إلى امتثاله حيث
أقيم اللفظ الدال على الوقوع مقام الدال على الطلب.

بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَوْ لَمْ تَزِدْ لَكَانَ الْحُكْمُ عَارِضًا
عَنْ تَأْدِيبِ النَّفْسِ وَالْحُكْمِ عَلَى شُعُورِهَا وَوُجْدَانِهَا،
وَلَعَلَّ الْإِرْشَادَ إِلَى مَا تَطْوِي عَلَيْهِ نَفُوسَ النِّسَاءِ مِنْ
تِلْكَ التَّرَعَةِ فِي ضَمَنِ الْإِخْبَارِ عَنْهُنَّ بِأَنْ مِنْ شَأْنِهِنَّ
امْتِلَاكُهَا وَالتَّرَبُّصُ بِهَا اخْتِيَارًا، هُوَ أَشَدُّ فَضْلًا فِي
أَنْفُسِهِنَّ وَأَقْوَى الزَّمَانًا لَهِنَّ أَنْ يَكُنَّ كَذَلِكَ طَانِعَاتٍ
مُخْتَارَاتٍ، كَمَا أَنَّ فِيهِ إِكْرَاسًا لِهِنَّ وَلُطْفًا بِهِنَّ، إِذْ لَمْ
يُؤْمَرْ أَمْرًا صَرِيحًا وَهَذَا مِنَ الدَّقَائِقِ الَّتِي نَحْمَدُ اللَّهَ
تَعَالَى أَنْ هَدَانَا إِلَى فَهْمِهَا، فَأَمَّا لَامْتِلَانَا مِنَ الْبَشَرِ أَنْ
يَأْتُوا بِمِثْلِهَا؟

قال الأستاذ الإمام بمديان هذه التلخيص التي
شرحنها: وزعم بعض الناس أن معنى التربص
بالأنفس هنا ضبطها ومنها أن تقع في غمرة الشهوة
المحرمة، وعللوا ذلك بأن النساء أشد شهوة من
الرجال، ومنهم من قدر هذه الشدة والزيادة بأضعاف
كثيرة حذوها وعدوها عددًا، وهذا من نهضة الأقوال
وطرحها بغير بينة ولا علم، فإن الرجال كانوا وما
زالوا هم الذين يطلبون النساء ويرغبون فيهن، ثم
يظلمونهن حتى بالتحكم في طبائعهن والحكم على
شعورهن، ويأخذ بعضهم ذلك من بعض بالتسليم
والتقليد. (٢: ٣٧٠)

عزة دروزة: وقد عرف هذا التربص باسم
«العدة» وسمّاها القرآن بهذا الاسم في سورة الطلاق.
وفي هذا السورة تنمّة لبيان مدة العدة في ثلاث حالات
طبيعية أخرى: وهي حالة الحمل وحالة اليأس من
الحيض لسبب السن وحالة عدم الحيض بسبب ما

شأنًا من شئونهن اللازمة لهن لا ينصرفن عنه، بل لا
يخطر في البال مخالفتن له.

وليس في الأمر بصيغته ما يفيد هذا التأكيد
والاهتمام؛ لأن المأمور بالشئ قد يحتل وقد يخالف.
وهذا الضرب من التعبير معهود في التزيل في مقام
التأكيد والاهتمام يقع في الكتاب مواقع لا يعدوها، و
لا يعني ذلك على من طعم البلاغة وذاتها.

وفي التعبير بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ من
الإبداع في الإشارة، والقرينة في الصبغة، ما عهد في كل
القرآن، ولم يبلغ مراعاة مثله إنسان، فالكلام في
المطلقات وهن معرضات للزواج، وخلق من الأزواج
والأنسب فيه ترك التصريح بما يتشوقن إليه،
والاكتماء بالكتابة عما يرغبن فيه، على إقرارهن
عليه وعدم إيتائهن منه، مع اجتناب إخبارهن
وتوقي تنفيرهن أو التغير منهن، وقد جمع هذه المعاني
قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ على ما فيه من
الإيجاز، الذي هو من مواقع الإعجاز، فأفاد أنه يجب
عليهن أن يملكن رغبتهن، ويكففن جماع أنفسهن، إلى
تمام المدة الممدودة، والعدة الممدودة، ولكن بطريق
الرمز والتلويح لا بطريق الإبانة والتصريح.

فإن التربص في حقيقته وظاهر معناه التريث
والانتظار، وهو يتعلق بشيء يترتب عنه، وينتظر
زوال المدة المضروبة دونه، ولولا كلمة ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ لما
أفادت الجملة تلك المعاني الدقيقة، والكتابات
الرتيقة، وما كان ليخطر على بال إنسان يريد إفادة
حكم العدة أن يزيد هذه الكلمة على قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ

على ما نفهذه هذه الآية. (٣٤٦: ٧)
 سيد قطب: لقد وقت أمام هذا التعبير اللطيف
 التصوير لحالة نفسية دقيقة. إن المعنى الذهني المقصود
 هو أن ينتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث
 حيضات، أو حتى يظهرن منها. ولكن التعبير القرآني
 يلقي ظلالاً أخرى بجانب ذلك المعنى الذهني. إنه يلقي
 ظلال الرغبة الدافعة إلى استئناف حياة زوجية
 جديدة. رغبة الأنفس التي يدعوهن إلى الترتيب بها،
 والإسالك بزمامها، مع التحفز، والتوقُّف. الذي
 يصاحب صورة الترتيب. وهي حالة طبيعية، تدفع
 إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها ولغيرها أن
 إخفاها في حياة الزوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص،
 وأنها قادرة على أن تجتذب رجلاً آخر، وأن تتسنى
 حياة جديدة.

هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل، لأنه
 هو الذي طلق بينما يوجد بنفس في نفس المرأة لأنها
 هي التي وقع عليها الطلاق. وهكذا يصور القرآن
 الحالة النفسية من خلال التعبير كما يلحظ هذه الحالة
 ويحسب لها حساباً.

يترصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبين براءة
 أرحامهن من آثار الزوجية السابقة قبل أن يصرن إلى
 زيجات جديدة. (٢٤٥: ١)

ابن عاشور: وجملة: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾
 خبرية مراد بها الأمر، فالخبر مستعمل في الإنشاء وهو
 مجاز فيجوز جعله مجازاً مرسلاً مركباً، باستعمال الخبر
 في لازم معناه، وهو الترتب والمصول، وهو الوجه

الذي اختاره التتازاني في قوله تعالى: ﴿وَأَنصَحْنَ﴾
 عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْقَذَابِ ﴿وَأَقَاتَتْ يُثْبِتُ مَنْ فِي الشَّارِبِ﴾
 الزمر: ١٩، بأن يكون الخبر مستملاً في المعنى المركب
 الإنشائي، بعلاقة اللزوم بين الأمر مثلاً كما هنا وبين
 الامتنال، حتى يقدر المأمور فاعلاً فيخبر عنه ويمحور
 جعله مجازاً تمثيلاً كما اختاره الزمخشري في هذه الآية
 إذ قال: «فكأنهن امتلن الأمر بالترتب فهو يخبر عنه
 موجوداً، ونحوه قولهم في الدعاء: رحمه الله ثقة
 بالاستجابة».

قال التتازاني: فهو تشبيه ما هو مطلوب الوقوع
 بما هو محقق الوقوع في الماضي كما في قول الناس:
 رحمه الله، أو في المستقبل، أو الحال، كما في هذه الآية.
 قلت: وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿فَلَا رَيْبَ وَلَا
 فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْخَبْرِ﴾ البقرة: ١٩٧، وأنه أطلق
 المركب الدال على الهيئة المشبهة بها على الهيئة المشبهة.
 (٣٦٩: ٢)

الطباطبائي: الترتيب هو الانتظار والحبس،
 وقد قيد بقوله تعالى: ﴿بِأَنفُسِهِنَّ﴾ ليدل على معنى
 التمكن من الرجال فيبعد معنى العدة أعني عدة
 الطلاق، وهو حبس المرأة نفسها عن الازدواج تحذراً
 عن اختلاط المياه، ويزيد على معنى العدة الإشارة إلى
 حكمة التشريع، وهو التحفظ عن اختلاط المياه
 وفساد الأنساب، ولا يلزم أطراد الحكمة في جميع
 الموارد فإن القوانين والأحكام إنما تدور مدار المصالح
 والحكم الغالبة دون العامة، فقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ
 بِأَنفُسِهِنَّ﴾ بمنزلة قولنا: يعتدنا احترازاً من اختلاط

الثَّلْعِيّ وَقَالَ قُطْرِب: معناه ينبغي لمن أن يترصن أي ينتظرن ويحتمس بأنفسهن، معتدات على أزواجهن، تاركات الطَّيِّب والزَّيْنَة والأزواج والثقله عن المسكن الذي كن يسكنه في حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشرا إلا أن يكن حوامل فيترصن إلى أن يضعن حملهن، فإذا ولدن انقضت عدتهن.

روى الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تفقي للمتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها أن لا تلبس مصبوغا، و تلبس البياض ولا تلبس السوداء، ولا تزين ولا تلبس حليا ولا تكحل بالإثمد ولا بكحل فيه طيب وإن وجعت عينها، ولكنها تتحلّى بالصبر وما بدا لها من الأكحال سوى الإثمد مما ليس فيه طيب.

المأوردي: يعني بالتريص: زمان العدة في المتوفى زوجها.

الواحدى: أي ينتظرن ويحتمس أنفسهم عن التزوج.

القشيري: لما كان حق الميت أعظم لأن فراقه لم يكن بالاختيار كانت مدة الوفاء له أطول. وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام سنة، ثم ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتحقيق براءة الرِّحَم عن ماء الزوج، ثم إذا انقضت العدة أبيح لها التزوج بزواج آخر. والميت لا يستديم وفاءه إلى آخر العمر أحد كما قيل:

و كما تبلى وجوه في الثرى

فكنا يبلى عليهن الحزن
(١٩٧:١)

المياه وفساد التل بتمكين الرجال من أنفسهن، والجملة خبر أريد به الإنشاء تأكيداً. (٢: ٢٣٠)

فضل الله: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ﴾ اللاتي انفصلن عن أزواجهن بالطلاق ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فلا يتزوجن بأي رجل آخر قبل انتهاء مدة الانتظار، وهي ثلاثة أطهار بما فيها الطَّهَر الذي جرى فيه الطَّلَاق، بناء على تفسير القرء بما الطهر، أو ثلاث حيضات التي تبدأ بعد انتهاء الطهر الأول بناء على تفسير القرء بالحيض، فهي في هذه المدة المصطلح عليها بالعدة، بمنزلة الزوجة في كل الأجواء المنفتحة في العلاقة الزوجية، فتكون المسألة زواجاً مجتمداً، أو طلاقاً مع وقف التنفيذ.

راجع ط ل ق: «الْمُطَلَّاتُ».

٢- وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا... البقرة: ٢٣٤
ابن عباس: قال تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ ولم يقل: يعتددن في بيوتهن، ولتعد حيث شأته أربعة أشهر وعشراً. (أبو حيان ٢: ٢٢٣)

الطبري: قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ فإنه يعني به يحتمس بأنفسهن معتدات عن الأزواج، والطَّيِّب، والزَّيْنَة، والثقله عن المسكن الذي كن يسكنه في حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشراً، إلا أن يكن حوامل فيكون عليهن من التريص كذلك، إلى حين وضع حملهن، فإذا وضعن حملهن، انقضت عددهن حينئذ.

(٢: ٥٢٥)

القولين الأخيرين [راجع (٢٠٧:١)]

الطَّبْرَسِي: أي ينتظرن انقضاء العدة ويحسبن أنفسهن عن التزويج معتذات ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ أي وعشر ليال وعشرة أيام وهذه عدة المتوفى عنها زوجها سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها حرة كانت أو أمة فإن كانت حُبلى فعدتها أربع الأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر واقضا في عدة الأمة الأصم وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقالوا عدتها نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام وإليه ذهب قوم من أصحابنا وقالوا في عدة الحامل أنها بوضع الحمل وإن كان بعد على المقتسل وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وأبي مسعود البدوي وأبي هريرة وعندنا أن وضع الحمل يختص عدة المطلقة والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابه هو الزينة والكحل بالإمء وترك الثقلة عن المنزل عن ابن عباس والزهرري والامتناع من التزويج لا غير عن الحسن وإحدى الروایتين عن ابن عباس وعندنا أن جميع ذلك واجب. (٣٣٧:١)

القرطبي: قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ التبرص: التأني والتصبر عن التكاح، وترك الخروج عن مسكن التكاح وذلك بالآ تقارقه ليلاً، ولم يذكر الله تعالى السكنى للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ وليس في لفظ العدة في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحداد، وإنما قال: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ فبينت السنة جميع ذلك. والأحاديث عن النبي ﷺ متظاهرة بأن التبرص في

اليهوئي: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾: ينتظرون، ﴿بِأَنفُسِهِنَّ﴾ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أي يعتدون بترك الزينة والطيب والثقلة على فراق أزواجهن هذه المدة، إلا أن يكن حوامل فعدتهن بوضع الحمل، وكانت عدة الوفاة في الابتداء حولاً كاملاً لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرِ الْخُرَاجِ﴾ البقرة: ٢٤٠، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشراً...

ابن العربي: فيها اثنتا عشرة مسألة...

المسألة الثانية: هذا لفظه لفظ الخبر، ومعناه أيضاً معنى الخبر كما تقدم، والمعنى والذين يتوفون منكم ويزنون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً، يعني شرعاً فما وجد من متوفى عنها زوجها لم تترتب فليس ذلك من الشرع، فجري الخبر على لفظه، وثبت كلام الله سبحانه على صدقه، كما تقدم في التبرص بالقرء، والله أعلم.

المسألة الثالثة: التبرص: هو الانتظار، ومتعلقه ثلاثة أشياء: التكاح، والطيب، والتنظف والتصرف والخروج.

أما التكاح، فإذا وضعت المتوفى عنها زوجها ولو بعد وفاته بلحظة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال: الأول أنها قد حلت.

الثاني: أنها لا تحل إلا بانقضاء الأشهر قاله ابن عباس.

الثالث: أنها لا تحل إلا بعد الطهر من النفاس قاله الحسن وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي. [ثم رد

خاص بغير الحوامل أم ما هنالك خاص بالملقات؟
الظاهر الثاني: لأن الكلام هنالك في الطلاق، والسورة
سورته فهو خاص، والآية أتي نحن بصدد تفسيرها
عامّة في كل من يتوفى زوجها: لأن الله تعالى جعل
عديتها طويلة، وفرض عليها الحداد على الزوج مدة
العدة، مع تحريم السنة الحداد على غير الزوج أكثر
من ثلاثة أيام، اهتماماً بحقوق الزوجية وتنظيماً
لشأنها، ولكن الجمهور على القول الأول، وأن
الحامل أتي يموت زوجها إذا وضعت تنقضي عديتها
ولو بعد الموت يوم أو ساعة، واحتجوا بحديث سبيعة
الأسلمية عند أبي داود قالت: إن النبي ﷺ أفاتها
بأنها حلت حين وضعت حملها، وكانت ولدت بعد
موت زوجها بنصف شهر، ويروى عن عليّ وابن
عباس رضي الله عنهما أنها تمتد بأقصى الأجلين
احتياطاً، فأي آية كانت عند الله هي المخصصة
للأخرى كانت عاملة بها.

ولا أحفظ عن الأستاذ الإمام جزءاً يقول من هذه
الأقوال، ولكن الاحتياط الذي قال به الحبران لا
ينكره منكر.

وقد مثل الأستاذ الإمام في الدرس عن الحكمة
في كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، فأجاب: أن
مثل هذا ليس علينا أن نبعث عنه، وإنما نبحت عما
يُشير الكتاب إلى حكمته إشارةً ما، ويقول بعض
الثاقين: إن ما يحصل من فراق الزوج من الحزن
والكآبة عظيم يمتد إلى أكثر من مدة ثلاثة قروء أو
ستين يوماً، فبراءة الرحم إن كانت تعرف بهذه المدة،

الوفاة إنما هو بإحداد، وهو الامتناع من الزينة
ولبس المصوغ الجميل والطيب ونحوه، وهذا قول
جمهور العلماء.

وقال الحسن بن أبي الحسن: ليس الإحداد
بشيء، إنما تترتب عن الزوج، ولها أن تنزّين
وتتطيب، وهذا ضعيف لأنه خلاف السنة على ما
نبهته إن شاء الله تعالى. (١٧٦:٣)

نحوه أبو حيان (٢٢٣:٢)

ابن جُزَي: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ معناه عن التزويج،
وقيل: عن الزينة فيكون أسراً بالإحداد، وإعراب
(الذين) مبتدأ، وخبره: (يترَبَّصْنَ) على تقدير
أزواجهن يترَبَّصْنَ، وقيل التقدير: وأزواج الذين
يتوفون منكم يترَبَّصْنَ، وقال الكوفيون: الخبر عن
الذين متروك، والقصد الإخبار عن أزواجهن.

(٨٤:١)

رشيد رضا: وقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ خبر لما قبله: أي يترَبَّصْنَ بعد
وفاتهم هذه المدة، وتقدم الكلام في مثله في تفسير قوله
عز وجل: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة:
٢٢٨، فارجع إليه إن كنت نسيت ما في التعبير من
آيات البلاغة، والمعنى أن عدة النساء اللاتي يموت
أزواجهن أربعة أشهر وعشر ليل، لا يترَبَّصْنَ فيها
للزواج بزينة ولا خروج من المنزل بغير عذر شرعي،
ولا يواعدن الرجال بالزواج، وقد يتعارض هذا مع
قوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿وَأُولَاتِ الْأَخْضَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فهل يقال: إن ما هنا

تضع قبل أربعة أشهر وعشرة أيام، فموجب الآية الثانية تنتهي العدة، لأنها وضعت الحمل، وبموجب الآية الأولى لا تنتهي، لأن الأربعة والعشرة لم تنته.

وأيضاً يحصل الثنائي إذا مضت الأربعة والعشرة، ولم تضع الحمل، فموجب الآية الأولى تنتهي العدة، لأن مدة الأربعة والعشرة مضت، وبموجب الآية الثانية لم تنته، لأنها لم تضع الحمل، وكلام القرآن واحد يجب أن يلائم بعضه بعضاً، وإذا عطفنا أحدي الآيتين على الأخرى، وجمعناهما في كلام واحد هكذا ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ و﴿وَأُولَاتُ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق: ٤. إذا جمعنا الآيتين في كلام واحد يكون المعنى إن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، وللحامل التي تضع قبل مضي الأربعة والعشرة، وتكون عدة الوفاة للحامل التي تضع بعد مضي الأربعة والعشرة وضع الحمل.

وإذا قال قائل: كيف جعل الإمامية عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين من وضع الحمل والأربعة والعشرة مع أن آية: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق: ٤، صريحة بأن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، إذا قال هذا قائل أجابه الإمامية: كيف قالت المذاهب السنية الأربعة: إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها سنتان إذا استمر الحمل طوال هذه المدة على مذهبه من أن آية ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

فلا يكون استمراف براءته من الحمل مانعاً من الزواج، فبراءة النفس من كآبة الحزن تحتاج إلى مدة أكثر منها والتعجل بالزواج مخايسيء أهل الزوج ويفضي إلى الحنوط في المرأة بالتسبب إلى ما ينهي أن تكون عليه من عدم التفاهت على الزواج، وما يليق بهما من الوفاء للزوج والحزن عليه. (٢: ٤١٩)

مفتية: اتفق الفقهاء كافة على أن عدة المتوفى عنها زوجها، وهي غير حامل، أربعة أشهر وعشرة أيام، كبيرة كانت أو صغيرة، أيسة أو غير أيسة، دخل بها الزوج أو لم يدخل، واستدلوا على ذلك بهذه الآية. أما إذا كانت حاملاً فحالت المذاهب الأربعة السنية: إن عدتها تنقضي بوضع الحمل، ولو بعد وفاة الزوج بلحظة، بحيث يحمل لها أن تزوج، ولو قبل الدفن، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق: ٤.

وقال فقهاء الإمامية: إن عدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل، والأربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت الأربعة والعشرة قبل الوضع اعتدت بالوضع، وإن وضعت قبل مضي الأربعة والعشرة اعتدت بالأربعة والعشرة. واستدلوا على ذلك بضرورة الجمع بين آية: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ و آية: ﴿أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فالآية الأولى جعلت العدة أربعة وعشرة، وهي تشمل الحامل وغير الحامل، والآية الثانية جعلت عدة الحامل وضع الحمل، وهي تشمل المطلقة، ومن توفي عنها الزوج، فيحصل الثنائي بين ظاهر الآيتين في المرأة الحامل التي

ثلاث سنة، أعني أربعة أشهر وعشرًا. (٢٤٢: ٢)

نحوه مكارم الشيرازي (١٢١: ٢)

فضل الله: في هذه الآية حديث عن عذة الوفاة، المرأة التي يموت زوجها، فعليا الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام، وعليها في ما جاءت به الأحاديث أن تحتجب عن كل مظاهر الزينة التي تدعو إلى الرغبة بها. فإذا انتهت العدة، كان لها أن تصرف في حياتها بما تشاء في ما يصلح أمرها من شؤون العلاقة الزوجية الجديدة بالمعروف، الذي يعني لها مستقبلها على أساس من المصلحة المرتكزة على حدود الله في ما يأمر به وينهى عنه. فلأن الله خير بما يعمله الناس في سرهم وعلايتهم، مما يدفع بهم إلى مراقبته في ذلك كله.

وهناك أحاديث فقهية، أثارها الفقهاء في أجواء هذه الآية حول شمول هذه العدة للنساء مطلقا في ما عدا الحمل. أما الحمل، فقد ذهب جمهور الفقهاء من أهل السنة إلى أن عدتها وضع الحمل، انطلاقا من الآية الكريمة: ﴿... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾ (الطلاق: ٤).

و ذهب فقهاء الإمامية، إلى أن عدتها بعد الأجلين من وضع الحمل ومن الأربعة أشهر وعشرة. فقد كانت المرأة الأملة قبل الإسلام لا تحس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتي بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتقتض به فقلما تقتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. والاعتراض - بالوقف - هو: التمسح بها قيل: كانت تسح به جلدها، قال ابن قتيبة: سألت المجازيين عن

بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا ﴿ صريحة بأن العدة أربعة وعشرة، وإذا قال قائل منهم: عملا بأولات الاحمال قال قائل من الإمامية: عملا بآية ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ...﴾ اذن لا مجال للمصل بالآيتين إلا القول بأبعد الأجلين. (٣٦٢: ١)

الطباطبائي: وقد كانت الأم على أهواء شتى في المتوفى عنها زوجها، بين من يحكم بإحراق الزوجة الحية مع زوجها الميت أو إلحاده وإقبارها معه، وبين من يقضي بعدم جواز ازدواجها ما بقيت بعده إلى آخر عمرها كالتصاري، وبين من يوجب اعتزالها عن الرجال إلى سنة من حين الوفاة كالعرب الجاهلي، أو ما يقرب من السنة كنسعة أشهر كما هو كذلك عند بعض الملل الراقية، وبين من يعتقد أن للزوج المتوفى حقا على الزوجة في الكف عن الازدواج حينئذ من غير تعيين للعدة، كل ذلك لما يجدونه من أنفسهم أن الازدواج للاشتراك في الحياة والامتزاج فيها، وهو مبني على أساس الأنس والألفة، وللحب حرمة يجب رعايتها، وهذا وإن كان معنى قائما بالطرفين، ومرتبئا بالزوج والزوجة معا فكل منهما أخذته الوفاة كان على الآخر رعاية هذه الحرمة بعد صاحبه، غير أن هذه الرعاية على المرأة أوجب وأزرم، لما يجب عليها من مراعاة جانب الحياة والاحتجاب والعفة، فلا ينبغي لها أن تتذلل فتكون كالسلعة المتذلة الدائرة تتورها الأيدي واحدة بعد واحدة، فهذا هو الموجب لما حكم به هذه الأقسام المختلفة في المتوفى عنها زوجها، وقد عين الإسلام هذا التربص بما يقرب من

وقد يجب علينا أن نبادر إلى مواجهة بعض مظاهر الحزن التي تفرض على المرأة من موقع التقاليد الاجتماعية، في ما يزيد على المقدار المتعارف الذي تقتضيه العاطفة الهادئة، وذلك باللجوء إلى صيغ الوجه بالسواد أو لطم الصدور، وما أشبه ذلك مما لا يرضيه الإسلام، ويعتبره من مظاهر الجرعة المحرم الذي يريد للمرأة حفظاً لكرامتها وإنسانيتها أن لا تتسحق تحت وطأة الحزن المريض.

وقد كانت بعض الأمم تقضي بإحراق الزوجة الحية مع زوجها الميت دفنها معه، وهالك من يحكم بعدم زواجها بعده إلى آخر عمرها. (٤: ٣٣٦)

تَرَبُّصُونَ... تَتَرَبَّصُ
فَتَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ

قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْأُسْتَشْيَةِ وَتُخَوَّنُ
تَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِقَدَافٍ مِنْ عَذَابٍ أَوْ بَأْدٍ بِنَا
فَتَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. التوبة: ٥٢

ابن عباس: تنتظرونكم. (الواحد: ٢: ٥٠٣)
الطبري: يقول تعالى ذكره لئيبه محمد ﷺ قل، يا محمد هؤلاء المنافقين الذين وصفت لك صفتهم وبيّنت لك أمرهم: هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحلفتين اللتين هما أحسن من غيرهما: إما ظفراً بالعدو وفتحاً لنا بقلبتناهم، ففيها الأجر والقيمة والسلامة، وإما قتلاً من عدونا لنا، ففيه الشهادة والفوز بالجنة، والتجاة من التار. وكلناهما مما نحب ولا نكره.

﴿وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِقَدَافٍ مِمَّنْ

الانقضاء، فذكروا أن المعتدة كانت لا تحسّ ماء ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراً، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تحس به قبلها، فلا يكاد يعيش ما تقتض به. انتهى، والمراد أنه يموت من تنها.

فقد نجد في هذا أمثاله كيف انطلق الإسلام بالتشريع ليراعي الجانب العاطفي والاجتماعي للمرأة دون أن يفقدها إنسانيتها من موقع الحرية في أن تمارس حقها في الحزن بشكل طبيعي، كما تمارس حقها في الممارسات الطبيعية للحياة بطريقة معقولة لا تتنكر لمظاهر الحزن ومشاعره، ثم أعطاها المجال الكبير لتصنع بنفسها ما تريد في الاقتران بإنسان آخر في ما غرضه عليها الحاجة إلى الزواج، بعيداً عن كل التقاليد الظالمة التي تنكر عليها الزواج باسم الوفاء للزوج، فإنه لا معنى للوفاء في هذا المجال لإنسان تحول إلى عالم آخر، لا يفكر فيه بأي شيء يحدث في هذا العالم من سرور وحزن، أو لذة وألم. ولهذا فإن للمرأة أن تزوج بعد انتهاء العدة من دون أن تشعر بأي تأنيب ضمير من وجهة نظر إنسانية إسلامية.

ولعل من الواجب على العاملين في الحقل الإسلامي أن يعمدوا إلى مواجهة هذه التقاليد التي درجت عليها بعض المجتمعات في منع الزوجة من الزواج بعد وفاة زوجها، وذلك من موقع الالتزام الأخلاقي، فيشعروا حولها الشجب والإنكار لتغفر إلى تقاليد إيجابية جديدة من خلال التشريع القرآني العادل.

عندوه، يقول: ونحن نتنظر بكم أن يصيبكم الله بقوبة من عنده عاجلة تهلككم. ﴿أَوْ بَأْيَدِنَا﴾ فيفتلكم. ﴿فَتَرْبُصُوا إِلَانَا مَعَكُمْ مَتَرَبُّصُونَ﴾ يقول: فانتظروا إلانا معكم منتظرون ما الله فاعل بنا، وما إليه صائر أمر كل فريق منا ومنكم. (٣٨٨: ٦)

نحوه ابن كثير. الطوسي: روى ابن فليح والبزي إلا التقاش: ﴿عَلَّ تَرْبُصُونَ﴾ بتشديد القاء، وجهه أنه أراد تتربصون، فأدغم أحد التاءين في الأخرى.

أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقول لهُوْلَاءِ الْمُنَافِقِينَ: ﴿عَلَّ تَرْبُصُونَ بِنَا﴾. والتربص: التمسك بما ينتظر به مجيء حينه، ولذلك قيل: تربص بالطعام، إذا تمسك به إلى حين زيادة سعره. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿وَنَحْنُ لَنُتَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ أي قل لهُوْلَاءِ: ونحن أيضاً نتوقع بكم أن يوقع بكم عذاباً من عنده يهلككم به، أو بأيدينا بأن نصرنا عليكم، فيفتلكم بأيدينا. وقوله: ﴿فَتَرْبُصُوا﴾ صورته صورة الأمر، والمراد به: التهديد، كما قال: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ فصلت: ٤٠، ﴿وَأَسْتَفِزُّ مَنِ اسْتَفْطَيْتُ﴾ الإسراء: ٦٤. وإلنا قلنا ذلك، لأن تربص المنافقين بالمؤمنين تمسك بما يؤدي إلى الهلاك، وذلك قبيح لا يريده الله ولا يأمر به.

نحوه الطبرسي: الواحدي: فانتظروا مواعيد الشيطان، إلنا منتظرون مواعيد الله من إظهار دينه. (٥٠٣: ٢) ابن عطية: ﴿تَرْبُصُونَ﴾ معناه: تنتظرون...

﴿فَتَرْبُصُوا إِلَانَا مَعَكُمْ مَتَرَبُّصُونَ﴾ وعيد وتهديد. (٤٤: ٣) نحوه القرطبي (٨: ١٦٠)، والبيضاوي (١: ٤١٨)، والسفي (٢: ١٣٠)، وأبو حيان (٥: ٥٢)، وشعر (٣: ٨٣).

الفخر الرازي: قال تعالى للمنافقين: ﴿فَتَرْبُصُوا﴾ بنا إحدى المالتين الشريقتين ﴿إِلَانَا مَعَكُمْ مَتَرَبُّصُونَ﴾ وقوعكم في إحدى المالتين الخسيتين التاليتين.

قال الواحدي: يقال: فلان يتربص بفلان الدوائر، وإذا كان ينتظر وقوع مكروه به، وهذا قد سبق الكلام فيه.

وقال أهل المعاني: التربص: التمسك بما ينتظر به مجيء حينه، ولذلك قيل: فلان يتربص بالطعام، إذا تمسك به إلى حين زيادة سعره...

قوله: ﴿فَتَرْبُصُوا﴾ وإن كان بصيغة الأمر، إلا أن المراد منه التهديد، كما في قوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَافِرُ﴾ الكبريم: الدخان: ٤٩، والله أعلم. (٨٧: ١٦) أبو السعود: والتربص التمسك مع انتظار مجيء شيء خيراً كان أو شراً، والباء للتعدية، وإحدى التاءين محذوفة، أي ما تنتظرون بنا. (١٥٩: ٣) نحوه الثرؤسي: (٤٤٧: ٣)

الآلوسي: إعادة الأمر في قوله تعالى: ﴿قُلْ قُلْ تَرْبُصُونَ﴾ بنا لانقطاع حكم الأمر الأول بالتأني وإن كان أمراً لغائب، وأما على كلام الجماعة فالإعادة لإبراز كمال العناية بشأن المأمور به، والتربص

سيد قطب: فماذا يترى المنافقون بالمؤمنين؟ إنها الحسنى على كل حال. التصر الذي تملوه كلمة الله. فهو جزاؤهم في هذه الأرض، أو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات عند الله. وماذا يترى المؤمنون بالمنافقين؟ إنه عذاب الله يأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين أو يبطش المؤمنين بهم كما وقع من قبل للمشركون. ﴿فَتَرَى بُصُورًا إِنَّمَا مَعَكُمْ مُنْتَرِبُصُونَ﴾ والعاقبة معروفة، والعاقبة للمؤمنين. (١٦٦٥: ٣) ابن عاشور: والاستفهام مستعمل في التضييق بقرينة الاستثناء. ومعنى الكلام توبيخ لهم وتحطئة لترتبصهم، لا تهم يترتبصون بالمسلمين أن يقتلوا، ويغفلون عن احتمال أن ينصروا، فكان المعنى: لا تترتبصون بنا إلا أن تقتل أو تغلب؛ وذلك إحدى الحسنيين.

والترتبص: انتظار حصول شيء مرغوب حصوله. وأكثر استعماله أن يكون انتظار حصول شيء لغير المنتظر بكسر الظاء؛ ولذلك كثرت تعدية فعل الترتبص بالياء، لأن المترتبص ينتظر شيئاً مصاحباً لآخر هو الذي لأجله الانتظار.

وأما قوله: ﴿وَالْمُطْلَقَاتُ يَمُرُّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة: ٢٢٨، فقد نزلت ﴿أَنْفُسِهِنَّ﴾ منزلة المعايير للمبالغة في وجوب الترتبص؛ ولذلك قال في «الكشاف»: «في ذكر الأنفس تهيج لهن على الترتبص وزيادة بحث». وقد تقدم ذلك هنالك. وأما قوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نَسَائِهِمْ فَرَبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ البقرة: ٢٢٦، فهو على أصل الاستعمال، لأنه ترتبص

الانتظار والتمهل وإحدى التاءين محذوفة، والياء للتعدية أي ما تنتظرون بنا ﴿إِلَّا أَخَذَ الْحُسَيْنُ﴾ أي إحدى العاقبتين اللتين كل منهما أحسن من جميع العواقب غير الأخرى. [إلى أن قال:] ﴿وَنَحْنُ نَرَبُصُ بِكُمْ﴾ إحدى السوايين من العواقب [إلى أن قال:]

﴿فَتَرَى بُصُورًا﴾ الفاء فصيحة أي إذا كان الأمر كذلك فترى بصوياً ما هو عاقبتنا ﴿إِنَّمَا مَعَكُمْ مُنْتَرِبُصُونَ﴾ ما هو عاقبتكم فإذا لقي كل منا ومنكم ما يتربصه لا نشاهد إلا ما يسوءكم ولا تشاهدون إلا ما يسرنا، وما ذكرناه من مفعول الترتبص هو الظاهر. ولعله يرجع إليه ما روي عن الحسن أي فترى بصوياً مواعيد الشيطان إذا مترتبصون مواعيد الله تعالى من إظهار دينه واستئصال من خالفه، والمراد من الأمر التهديد.

نحوه ملخصاً القاسمي (٨: ٣١٧٣)، والمراغي (١٠: ١٣٥)

رشيد رضا: الترتبص: التمهّل في انتظار ما يرجى أو يتمنى وقوعه. و مضمون هذا بدل مما قبله أو بيان له [إلى أن قال:] وإذا كان الأمر كذلك فترى بصوياً ما هو عاقبتكم ما ذكر من عاقبتنا وعاقبتكم، إن أصررت على كفركم وظهر أمركم، مما نحن فيه على بينة من ربنا، ولا بينة لكم.

و بالله ما أبلغ الإعجاز في حذف مفعولي ترتبصهما، وفي التعبير عن ترتبص المؤمنين بالصفة الدالة على تمكن الثقة من متعلقه! (١٠: ٤٨٠)

بأزواجهم.

لله ثواب في إيمانكم. (الواحدى: ٢: ٤٨٧)

الطبري: ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ يقول: فتنظروا. (٦: ٣٣٩)

الشعلي: فانتظروا. (٥: ٢٢)

نحوه البغوي (٢: ٣٢٨)، والطبرسي (٣: ١٦)

الطوسي: قوله: ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ أي فتنبتوا.

والتربص: التثبت في الشيء حتى يحمي وقته.

والتربص والتتظر والتوقف نظائر في اللغة، وتقيضه

التعجل بالامر. (٥: ٢٢٩)

القشيري: ليس هذا تحييراً لهم، ولا إكثافاً في إنبار

المحفوظ على الحقوق، ولكنه غاية التحذير والزجر

عن إنبار شيء من المحفوظ على الذين، ومرور الأيام

حكم عدل يكشف في العاقبة عن أسرار التقدير، قال

قائلهم:

سوف ترى إذا انجلي الغبار

أفارس تحتك أم حمار؟

(١٨: ٣)

ابن العربي: قوله: ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ صيغته الأمر،

ومعناه التهديد. (٢: ٩٠٩)

مثله القرطبي (٨: ٩٥)

ابن كثير: أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه

ونكاله بكم. (٤: ١٠٩)

وجملة ﴿وَلَنَحْنُ نَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ معطوفة على جملة

الاستفهام، عطف الخبر على الإنشاء، بل على خبر في

صورة الإنشاء، فهي من م قول القول، وليس فيها معنى

الاستفهام. والمعنى وجود البون بين الفريقين في عاقبة

الحرب في حالى القلب والمزينة.

وجملت جملة ﴿وَلَنَحْنُ نَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ اسمية، فلم يقل:

ونتربص بكم، بخلاف الجملة المعطوف عليها، لإفادة

تقوية التربص، وكناية عن تقوية حصول المتربص،

لأن تقوية التربص تنهض قوة الرجاء في حصول

المتربص فتفيد قوة حصوله، وهو المكتفى عنه.

وتفرع على جملة ﴿هَلْ نَرَبَّصُونَ بِنَا﴾ جملة

﴿فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾، لأنه إذا كان تربص

كل من الفريقين مسيراً عن إحدى الجانبين

المذكورين، كان فريق المؤمنين أرضى الفريقين

بالمتربصين، لأن فيهما نفعه وضرر عذوه.

والأمر في قوله: ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ للتحضيض المجازي

المفيد قلة الاكترات بتربصهم. [ثم استشهد بشعر]

وجملة ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ تهديد للمخاطبين،

والمعية هنا: معية في التربص، أو في زمانه، وفصلت

هذه الجملة عن التي قبلها، لأنها كاللغة للحض.

(١٠: ١١٩)

فَرَبَّصُوا

١..... فَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

التوبة: ٢٤

ابن عباس: فتربصوا بما تحبون، فليس لكم عند

٢- قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ

أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. طه: ١٣٥

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ قل يا

محمد: كلكم أيها المشركون بالله متربص، يقول: منتظر

الموت وهو ظهور أمر التواب والعقاب، فإنه يتميز في الآخرة المحق من المبطّل بما يظهر على الحق من أنواع كرامة الله تعالى، وعلى المبطّل من أنواع إهانته.

(١٣٨: ٢٢)

الْبَيْضَاوِي: منظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم ﴿فَتَرَبُّصُوا﴾. وقرئ ﴿فَتَمْتَحُوا﴾. (٦٦: ٢) نحوه التَّسْتِي (٣: ٧١)، وأبو السُّعُود (٤: ٣١٩)، والكَاشَانِي (٣: ٣٢٨)، والثَّيْرُوسِي (٥: ٤٥٠)، والآلُوسِي (١٦: ٢٨٧).

شُبَّير: منظر عاقبة الأمر. وقوله: ﴿فَتَرَبُّصُوا﴾ تهديد.

سَيِّد قطب: وعند ما يصل السَّيَاق إلى تصوير المصير المحتوم الذي ينتظرهم يؤمر الرسول ﷺ أن يتفصّ يده منهم، فلا يشقى بهم، ولا يكرهه عدم إيمانهم، وأن يعلن إليهم أنه متربّص بهم ذلك المصير، فليترَبِّصُوا هم كيف يشاءون: ﴿قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى﴾ (٤: ٢٣٥٨).

أَبْنُ عَاشُور: جواب عن قولهم ﴿لَوْ لَا يَأْتِيَانَا بَأْتِيَةٌ مِنْ رَبِّكَ﴾ طه: ١٣٣. وما بينهما اعتراض. والمعنى: كل فريق متربّص فأنتم تترَبِّصون بالإيمان، أي تؤخّرون الإيمان إلى أن تأتاكم آية من ربّي، ونحن تترَبِّص أن يأتاكم عذاب الدُّنْيَا أو عذاب الآخرة، ونفرّع عليه جملة ﴿فَتَرَبُّصُوا﴾. ومادة الفعل المأمور به مستعملة في الدوام بالقرينة، نحو ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ النساء: ١٣٦، أي فداؤوا

لمن يكون الفلاح، وإلى ما يؤول أمرى وأمركم متوقّف ينتظر دوائر الزّمان، ﴿فَتَرَبُّصُوا﴾ يقول: فترقبوا وانتظروا.

نحوه التَّعْلِي (٦: ٢٦٧)، والوَاحِدِي (٣: ٢٢٨)، والْقُرْطُبِي (١١: ٢٦٥).

الْمَاوَرِدِي: أي منظر، ويحتمل وجهين: أحدهما: منظر التصر على صاحبه. الثاني: ظهور الحق في عمله.

﴿فَتَرَبُّصُوا﴾ وهذا تهديد. (٣: ٤٣٤) الطُّوسِي: أي كل واحد منا ومنكم متربّص، فنحن تترَبِّص بكم وعد الله لنا فيكم، وأنتم تترَبِّصون بنا أن غوت، فنترى بما. (٧: ٢٢٥) الزَّمَخْشَرِي: للعاقبة ولما يؤول إليه أمرنا وأمركم. (٢: ٥٦٠)

ابن عَطِيَّة: أمر الله تعالى نبيّه أن يتوعّدهم ويحملهم ونفسه على التّربص وانتظار الفرج، والتّربص: التّأني.

الطَّبْرَسِي: أي كل واحد منا ومنكم منظر، فنحن ننظر وعد الله لنا فيكم، وأنتم تترَبِّصون بنا الدوائر ﴿فَتَرَبُّصُوا﴾ أنتم، أي انتظروا. وهذا على وجه التهديد. (٤: ٣٧)

الفَخْر الرَّاغِزِي: أي كل منا ومنكم منظر عاقبة أمره. وهذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت، إمّا بسبب الأمر بالجهاد أو بسبب ظهور الدولة والقوة.

ويحتمل أن يكون بالموت، فإن كل واحد من الخصمين ينتظر موت صاحبه. ويحتمل أن يكون بعد

فضل الله: ﴿قُلْ كُلُّ مَتْرَبٍ﴾ في ما تنتظره من وعد الله لنا بالرحمة والمغفرة، وما أعدّه لكم من عقاب، وفي ما تنتظرونه أنتم من المشاكل التي تحيط بنا وتحاصرنا تبطل دعوتنا، وتهمز موقفنا، وتبقى ساحة الصراع بيننا وبينكم حالة حركة دائية وجهاد مستمر، لتكون النتيجة الحاسمة لمن يملك الحق، ويلتزم بالصراط المستقيم، ﴿فَتَرَبُّوا﴾ لأنكم لا تزالون في حالة شك.

أما نحن فلأننا نملك الرؤية الواضحة من خلال الإيمان المنفتح الواعي، ولذلك فإننا لسنا في موقع الانتظار القلق، بل في مواقع الانتظار الحاسم الجازم الذي يعرف ما يريد. (١٥: ١٨٠)

وجاء هذا المعنى هذين الآيتين:

٤- إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ

المؤمنون: ٢٥

٥- قُلْ تَرَبُّوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ السَّارِبِينَ.

الطور: ٣١

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الرُبُصَة: الانتظار. يقال: ما لي على هذا الأمر رُبُصَة، أي تلبّث وانتظار، وليس في البيع رُبُصَة: لا يُترَبِّص به، أي لا يُنتظر، ولي في متاعي رُبُصَة، أي لي فيه ترَبُّص.

وقال ابن السكيت: «يقال: أقامت المرأة رُبُصَتها في بيت زوجها، وهو الوقت الذي جُمِلَ لزوجها إذا

على ترَبُّصكم.

وصيغة الأمر فيه مستعملة في الإنذار، ويسمى المتاركة، أي ترككم وترَبُّصكم، لأننا مؤمنون بسوء مصيركم، وفي معناه قوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانظُرْ إِلَهُمْ مُنْظِرُونَ﴾ السجدة: ٣٠. وفي ما يقرب من هذا جاء قوله: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا أَخَذَىٰ الْمُسْتَشِينَ وَتَعْنُ تَرَبُّصٌ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبُّوا إِلَانَا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ القوبة: ٥٢.

وتوين ﴿كُلُّ﴾ توين عوض عن المضاف إليه المفهوم من المقام. [ثم استشهد بشعر]

والترَبُّص: الانتظار. «تفعل» من الرَبُّص، وهو انتظار حصول حدث من خير أو شر، وقد تقدّم في سورة براءة. (١٦: ٢١١)

الطَّبَاطِبَائِي: قوله: ﴿كُلُّ مَتْرَبٍ﴾ أي كلّ منا ومنكم مترَبِّص منتظر، فنحن نتظر ما وعده الله لنا فيكم وفي تقدّم دينه وتأم نوره، وأنتم تنتظرون بنا الدوائر لتبطلوا الدعوة الحقّة، وكلّ منا ومنكم يسلك سبيلاً إلى مطلوبه، فترَبُّوا وانتظروا، وفيه تهديد. (١٤: ٢٤٠)

مكارم الشيرازي: نحن بانتظار الوعود الإلهية في حقكم، وأنتم بانتظار أن تحيط بنا المشاكل والمصائب، ﴿فَتَرَبُّوا فَتَسْأَلُونُ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّيْرِ وَمَنِ الْمُنْكَذِبُ﴾. وهذه الجملة الحاسمة العميقة المعنى تنتهي المصاورة مع هؤلاء المنكرين العنودين المتذرعين. (١٠: ١٠١)

عَنْهَا، فَإِنْ آتَاهَا وَلَا فُرْقَ بَيْنَهُمَا.

والرُبَّة: الاسم من الرُبص. يقال: رُبص بالشيء رُبصًا ورُبص به، أي انتظر به خيرًا أو شرًا.

وَرُبص بالشيء ورُبص به الشيء: انتظر؛ ومنه الحديث: «إِذَا مَرَدَأَ أَنْ يَرُبصَ بِكُمْ الدَّوَابُّ».

وقال الجوهري: «المُرْبص: المحتكر» من: الرُبص بالشيء، وهو أن تنتظر به يومًا ما، لأن المحتكر يربص بالثلاث غلاء الأسعار عند حلول السنة والجذب، فيبيع متاعه بثمان باهظ.

٢ - وروى ابن فارس عن أبي حاتم السجستاني، قال: «لِي بِالْبَصَرَةِ رُبَّةٌ»، أي مكث وانتظار، وكأنة من كلام المواليين.

الاستعمال القرآني

جاء منها فصل مزيدًا من التثقل: الماضي مَرَكًا واحدة، والمضارع سبع مرَّات، والأمر خمس مرَّات، واسم فاعل ثلاث مرَّات، والمصدر مرة، في اثنتي عشرة آية:

المؤمنون:

١ - ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِئْوَآؤُكُمْ وَإِهْوَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾. القوبة: ٢٤

الكَافِرُونَ:

٢ - ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فْتَرَبَّصُوا بِهِ

حَتَّى جِيءَ بِهِ. المؤمنون: ٢٥

٣ و ٤ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَبُّنَا فَلَنْ يَرَبَّصُوا إِلَيْنَا فَمَنْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾.

الطُّور: ٣١، ٣٠

٥ - ﴿قُلْ كُلُّ مُرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَاسْتَقْظَمُوا مِنْ أَصْحَابِ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَخِشُوا اللَّهَ إِنَّهُ خَلَقَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّنْيَا:

٦ - ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرِبًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّائِرَ عَلَيْهِمْ فَاِثْرَةَ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. القوبة: ٩٨

٧ - ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْخُذْكُمْ عَلَيْهِمْ وَنَتْلِفْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾. النساء: ١٤١

٨ - ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَتَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بَأْتِيَ بِنَا فْتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَّصُونَ﴾. القوبة: ٥٢

المنافقون في الآخرة:

٩ - ﴿يَتَذَكَّرُ لَهُمْ أَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ كُنْتُمْ فَتَنَتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَكُنْتُمْ بِبُصْنٍ وَأَرْبَابٍمْ وَعَرَّيْتُمْ الْأَحْيَاءَ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَرَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْقُرُوفَ﴾. الحديد: ١٤

التشرع:

١٠ - ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعَوْا لَهُنَّ أَحَقَّ بِرَأْسِهِنَّ فِي

إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فواليتصوهم واستكنتم عن إطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله، فترتبوا حتى يفتح الله مكة بأيديكم، والله لا يهديكم لمكان فقمكم، فتأمل».

وهذه الآية تحض المؤمنين على الجهاد، وتعنتهم بشدة على تناوهم فيه.

قال الزمخشري: «هذه الآية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تنمى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين».

٢ - احتمل الفخر الرازي أن تكون جملة ﴿فَقَاتِلُوا إِلَى اللَّهِ حِينَ﴾ في (٢) متعلقة بما قبله، والتقدير: أنه مجنون، فاصبروا إلى زمان حتى تظهر عاقبة أمره، فإن أنصق ورجع عما هو عليه وإلا قتلتموه.

واحتمل أيضاً أن تكون كلاً مستأنفاً، والتقدير: اصبروا فلائه إن كان نبياً حقاً، فله ينصره ويقوي أمره، فنحن حينئذ نتبعه، وإن كان كاذباً فله يخذله ويبطل أمره، فحينئذ نستريح منه.

وهناك احتمال ثالث، وهو أن هذه الجملة في محل جزم جواب شرط مقدر، والتقدير: إن أردتم معرفة حقيقته ﴿فَقَاتِلُوا إِلَى اللَّهِ حِينَ﴾.

٣ - وجعل ابن عاشور الباء في ﴿بِهِ﴾ سببية، والتقدير: بسبب ما يطرأ عليه من أحوال، وهو بعيد، والأقرب أن تكون باء التعلية. يقال في ترصص بالشئ: ترصصه وترصص به، كما يقال في ذهب زيد: أذهبته وذهب به.

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ البقرة:

١١ - ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَكُمْ وَيَسْتَرْشِدُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِالنَّفْسِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَبِمَا فَعَلْنَ فِي النَّفْسِ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِنَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ البقرة: ٢٣٤

١٢ - ﴿وَالَّذِينَ يَزُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثَرْبُصْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَازُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٦

يلاحظ أولاً: أنها جاءت ذماً للمؤمنين والكافرين والمنافقين، وتشريعاً لنساء المسلمين، وفيها بحث:

١ - اختلف المفسرون فيمن خاطب الله في (١)، قال مقاتل: «نزلت في السبعة الذين ارتدوا عن الإسلام، فلحقوا بمكة من المدينة، فنهى الله عن ولايتهم».

وقال الجبائي: «هو خطاب للمؤمنين أجمع وتحذير لهم من ترك الجهاد وحث عليه».

وقول الجبائي: أصح القولين، لأن سورة التوبة نزلت بعد فتح مكة.

وقال الطيحاتي: «وما قيل: إن المراد بقوله: ﴿فَقَاتِلُوا إِلَى اللَّهِ بِأَمْرِهِ﴾ الإشارة إلى فتح مكة، وليس بسديد، فإن الخطاب في الآية للمؤمنين من المهاجرين والأنصار، وخاصة المهاجرين، وهؤلاء هم الذين فتح الله مكة بأيديهم، ولا معنى لأن يخاطبوا ويقال لهم: إن كان أبأؤكم وأبناؤكم... أحسب

٤ - و- الآيتان (٣) و (٤) قول المشركين لرسول الله ﷺ: ﴿تَرَبَّصْ﴾ في صيغة الغائب، فأمره الله بالرد عليهم ﴿تَرَبَّصُوا﴾ في صيغة الأمر، وهو وعيد وتهديد، أي إن انتظرتم هلاكي فإني أنتظر عذابكم.

وقال بعض المفسرين: إن انتظرتم هلاكي فإني أنتظر هلاككم، وهو ليس بشيء، لأن النبي ﷺ ما دعا على قومه بالموت، ولا تمناه لهم قط.

قال القشيري: «فلاتبغي لأحد أن يؤمل موت أحد، فقل من تكون هذه صنعة إلا سبقتة المنية، دون أن يدرك ما يتمناه من الأنية».

٥ - يشير لفظ ﴿تَرَبَّصْ﴾ في (٥) إلى القنير والقول، لأن اسم الفاعل يدل على معنى مجرد، حادث، فسرعان ما يزول، ولو حل محله فعل المضارع «تَرَبَّصْ» - وهو ما يشتق منه اسم الفاعل - لا احتمال معناه الاستقبال، لأنه يدل على الدوام، ولكنه استعمل ﴿تَرَبَّصْ﴾ الدال على قصر المدة تهديداً ووعيداً.

٦ - وقال ابن عاشور: «صيغة الأمر ﴿تَرَبَّصُوا﴾ فيه مستعملة في الإنذار، ويسمى التاركة، أي تترككم وتربصكم، لأننا مؤمنون بسوء مصيركم».

وليس تمة متاركة، لأن كلا الفريقين استمر على هذا السؤال: فالنبي ﷺ توسل بالحجاج، والمشركون تشبثوا باللبجاج، وهذا ما يلحظ في السور التي نزلت بعد سورة «طه»، كقوله تعالى في يونس:

١٨: ﴿وَيُتَّبِعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا

لَا يَنْفَعُهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. وفي سبأ: ٤٣: ﴿وَإِذَا ثَلَسَ عَلَيْهِمْ أَيْتَانَا يَتَاتَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إفكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾. وفي الصافات: ٣٥ - ٣٩: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ آيَاتُ كُوا إِلَهَيْنَا لِشَاعِرٍ مُجْتَوٍ * بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ * إِلَيْكُمْ لَذَاتِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ * وَمَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُتِبُكُمْ تَعْمَلُونَ﴾. وفي الأنعام: ١٤٨، ١٤٩: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى دَأَّوْا آبَاءَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ يُخْرِجُوهُنَا إِنْ تَشَاءُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُخْرَصُونَ * قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾، وغيرها.

٧ - اجتمع مكر منافقي الأعراب بالمسلمين نية وعملاً في (٦):

فالتية: اعتقادهم أن الإنفاق في سبيل الله خسارة، لأنهم لا يتوقعون ثواب ما ينفقون.

و العمل: تربصهم بالمسلمين شرًا، فختمت الآية بجملته ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

قال الطبرسي: «سميع لمسالمتهم، عليم بنيةاتهم، لا يخفى عليه شيء من حالاتهم».

بينما اجتمع مكر منافقي المدينة بالمسلمين عملاً وقولاً في (٧):

فالعمل: تربصهم بالمسلمين أيضاً.

١٠ - لم يتعد الفعل بالباء في (٩): ﴿وَتَرْتَبِصُمْ﴾
وارتبصتم، وكذا في (١١) و (٤) و (٥) و (٨)، إذ قصر
الفعل عن التعدّي لقصور أنفسهم على التفاق، فلزموا
الفتنة والقرّص والارتباب والغرور؛ وللاعتدال في
(٤) على ما قبلها: ﴿تَرْتَبِصْ بِهِ﴾. وكذلك في (٨)
حيث تعدّى مرتين: ﴿هَلْ تَرْتَبِصُونَ بِنَا إِلَّا اخِدْىَ
الْحُسَيْنَيْنِ وَتَعْنِ تَرْتَبِصْ بِكُمْ﴾.

قال القشيري في (٩) ﴿وَتَرْتَبِصُمْ﴾: «ترتبصن
عن الإخلاص»، عداه بالحرف «عن» - وحقه أن
يتعدّى بالباء - لأنه حشّنه معنى التأخر، وهو لا يخلو
من فائدة.

وأما قصور الفعل في (١١): ﴿فَتَرْتَبِصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾، فعجزه عن مجازاة المخاطب، وهو السّي
عليه السلام، وعلوّ كعب المخاطب، وهم المسلمون، وإذعان
المخاطب للمخاطب، فلما وعى المخاطب زنته،
ما استوفى الفعل صلته.

وقصوره في (٤) ﴿تَرْتَبِصُوا﴾، وفي (٥):
﴿فَتَرْتَبِصُوا﴾، لورودها خطاباً من السّي للمشرّكين
بقوله: ﴿تَرْتَبِصُوا﴾، وهو وعيد في صيغة أمر، ونحوه
خطابه للمسلمين في (١١)، وللمنافقين في (٨) بقوله
فيهما: ﴿فَتَرْتَبِصُوا﴾.

وكذلك اسم الفاعل في (٤): ﴿مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾،
وفي (٥): ﴿كُلُّ مُتَرَبِّصٍ﴾، وفي (٨): ﴿فَتَرْتَبِصُوا﴾
كلّها جاء بلا وصل - كما قلنا - اعتماداً على ما قبلها،
أي قصاركم أن ترتبصوا، فترتبصوا إلنا معكم مترتبصون.
وتجرّد المصدر: ﴿تَرْتَبِصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ في (١٢)

والقول: ما قالوه: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا
أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا
أَلَمْ يَسْتَوْفُوا عَلَيْكُمْ وَاسْتَعْمَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

فكان كفر ونفاق الأعراب أشد من كفر ونفاق
العرب، لأن الفريق الأوّل يضمر، والفريق الثاني
يظهر. وهذا ما صرح به الله تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ
كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ القوة ٩٧.

٨ - وقال ابن عاشور في (٦): «قد أنبا الله بحالهم
التي ظهرت عقب وفاة النبي ﷺ، وهم أهل الردة من
العرب». وهذا ليس بسديد، لأنه تصديق لقولهم،
وتحقيق لأمانتهم، وإن كانت الكربة غبة الأمر -
عليهم، وما في القرآن شيء من ذلك مطلقاً.

٩ - ويخ الله المنافقين في الآية (٨)، ووعدهم عذابه
وعذاب المسلمين إياهم في الدنيا، فهم والكافرون
سيان، رغم إظهارهم الإيمان، لأنهم عمادوا في التفاسي
وأصرّوا عليه بتربصهم بالمسلمين وتحديهم لرب
العالمين؛ إذ قال تعالى: ﴿هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِثْلَهُمْ
لِلْإِيمَانِ﴾ آل عمران ١٦٧، كما ساواهم بالكافرين
من أهل الكتاب: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَافَقُوا يَقُولُونَ
لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ
لَتُخْرِجَنَّ مَعَكُمْ هَ الْخَضِرَ ١١، وقرنهم بالكافرين في
عذاب الآخرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي
جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ النساء: ١٤٠، بل جعل أدنى طبقة من
التار قراراً لهم: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ
النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ النساء: ١٤٥، انظر
«ن ف ق».

الْوَارِثُ بِمِثْلِ ذَلِكَ» البقرة: ٢٣٣، والمعنى: ينبغي ذلك، فلما وقع موقعه صار في لفظه..

١٣ - قُيدَ التَّرَبُّصُ بلفظ «بِأَنْفُسِهِنَّ» في (١٠) و (١١)، والباء فيه للتعدي، والتقدير: يجعلن أنفسهن متربصة. وعلة القيد احترازية، وهو قول الطباطبائي، أو تربوية، وهو قول رشيد رضا.

قال الطباطبائي: «التربص: هو الانتظار والمحبس، وقد قُيدَ بقوله تعالى: «بِأَنْفُسِهِنَّ»، ليدل على معنى التمكن من الرجال، فيفيد معنى العدة، أعني عدة الطلاق، وهو حبس المرأة نفسها عن الزواج حذراً من اختلاط المياه..»

وقال رشيد رضا: «لوم ترد «بِأَنْفُسِهِنَّ» لكان الحكم عارياً عن تأديب النفس والحكم على شعورها ووجدانها، ولعل الإرشاد إلى ما تنطوي عليه نفوس النساء من تلك التزعة في ضمن الإخبار عنهن بأن من شأنهن امتلاكها والتربص بها اختياراً، هو أشد فعلاً في أنفسهن وأقوى إلزاماً لمن أن يكن كذلك طامعات مختارات، كما أن فيه إكراهاً لمن ولطفاً بمن، إذ لم يؤمرن أمراً صريحاً..»

ودعم رأيه بقول أستاذه محمد عبده: «زعم بعض الناس أن معنى التربص بالأنفس هنا ضبطها ومنعها أن تقع في غمرة الشهوة المحرمة، وعللوا ذلك بأن النساء أشد شهوة من الرجال...»

ونرى القول الأول هو الأصح، لأن القول الثاني يسلب الحكم من الآيتين ويبردهما منه، ويجعله كالثدب والاختيار، ويشجع المرأة على التراخي عنه

من الصلة أيضاً، كما يأتي لاحقاً.

١١ - يكاد التربص في هذه الآيات الثلاث (١٠) و (١١) و (١٢): يكون تصبراً، لنشأهما في المعنى والوزن والبناء، فمعناها الانتظار، ووزنهما «التفعل» الذي يفيد تحشم الفعل على مشقة، وكل منهما مقلوب الآخر، إلا أن التصبر يُفضي بصاحبه إلى الحلم، فيمدح ويشكر، والتربص يُفضي بمن يتربص به إلى خير أو شر، فذم صاحبه.

١٢ - وقال ابن السجري (١: ٢٦٨) في (١٠): «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ» : «جاء الخبر ومعناه الأمر - فيما قدمت ذكره في السورة - من نحو ٢٢٨: «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ».

ورأى ابن العربي (١: ١٨٦) هذا الرأي قائلاً: «هذا باطل، بل هو خبر عن حكم الشرع، فلان وجدت مُطَلَّقةً لا تتربص فليس من الشرع، فلا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى خلاف محمله».

ولكن دعوى البطلان باطلة، لأن الخبر هنا وصف لما أمرت به المطلقة، وهو الامتنال والتباعد، فالسُنن والأحكام مُصَنَّفٌ وفقاً لأوامر الله ونواهيه، وليس لأخباره، وإذا وردت أخباراً - وهو قليل - أولت بالأمر، وهذا ما تصالح عليه العلماء.

قال الفارسي (١: ٤٤٥): «الأمر قد يجيء على لفظ الخبر في التزيل، ألا ترى أن قوله: «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ»، وقوله: «وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» الصفت: ١١، وهذا التعميم كذلك، ويُؤكِّد ذلك أن ما بعده على لفظ الخبر، وهو قوله: «وَوَعَدَ اللَّهُ»

العمر، وأنظرنا الدهر، إذهه الأمر.

١٥ - قالوا: اللّٰم في ﴿الَّذِينَ﴾ من الآية (١٢): ﴿الَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ﴾ تعليلية متعلقة بمحذوف، وهو خير مقدم للمبتدأ المؤخر ﴿تُرْبِصُ﴾، والتقدير: تربص أربعة أشهر استقر لأجل الذين يولون من نسائهم. وهذا الحكم لا يلزم المرأة بالتربص؛ إذ يحق للرجل المحالف الرجوع عن قسمه في أقل من الأشهر الأربعة.

وثانيًا: ما ورد من التربص في الكافرين والمشركين فهو مكّي، كما في (٢ - ٥)، وما ورد منه في المؤمنين والمنافقين والتشريع فهو مدني، كما في (١) و(٦-١٢).

ثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الاستظار: ﴿وَالنَّظِيرُوا إِلَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ هود: ١٢٢
التلبّث: ﴿وَلَوْ دَخِلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُلِّوا نَفْسَهُ لَأَخْرَجُوا مَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا بِسِيرَةٍ﴾

الأحزاب: ١٤

المكث: ﴿وَقَرَأْنَا لَهُمْ تَفْرَأُ عَلَى الثَّاسِ عَلَى

مُكْثٍ وَتُرْبِصَ ثَمَّ تَرْبِصًا﴾ الإسراء: ١٠٦

التمهل: ﴿فَتَمَلَّ الْكَافِرِينَ أَمْنَهُمْ رُؤْدًا﴾

الطّارق: ١٧

الترقب: ﴿فَاصْبِرْ يَسَى الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مَوْسَى

القصص: ١٨

إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

والتمهل فيه. وقد يؤدّي بها ذلك إلى الاستظهار بالمصية على الطاعة، فينبغي التسوق فيما يخص الأحكام، وخاصة أحكام النساء.

١٤ - أعرب الكسائي ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ في (١١) خبرًا للمبتدأ ﴿الَّذِينَ﴾، والعائد محذوف، والتقدير: يتربصن بعدهم أو بعد موتهم. وأعرب الزمخشري خبرًا أيضًا لمبتدأ محذوف، مضاف إلى ﴿الَّذِينَ﴾، والتقدير: أزواج الذين يتوفون منكم ويزدرون أزواجًا يتربصن. وأعرب غير ذلك أيضًا، وكله على تقدير محذوف، وهو تمحل وتستف واضح.

والقول ما قاله الطّبري: «فإن قال قائل: فأين الخبر عن ﴿الَّذِينَ يَتُولُونَ﴾؟

قيل: متروك، لأنه لم يقصد قصد الخبر عنهم، وإنما قصد قصد الخبر عن الواجب على المعتدات من العدة في وفاة أزواجهن. فصرف الخبر عن ﴿الَّذِينَ﴾ ابتداء بذكرهم من الأموات إلى الخبر عن أزواجهن، والواجب عليهن من العدة؛ إذ كان معروفًا مفهوماً معنى ما أريد بالكلام. وهو نظير قول القائل في الكلام: «بعض جيتك متخرقة» في ترك الخبر عما ابتدئ به الكلام إلى الخبر عن بعض أسبابه. وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التربص، لئلا كان إلما لزمهن التربص بأسباب أزواجهن. صرف الكلام عن خبر من ابتدئ بذكره إلى الخبر عن قصد قصد الخبر عنه. وسنتبسط في هذا الموضوع في «يس»، إن أمكننا

ربط

٤ ألفاظ، ٥ مرّات، ٢ مكيّة، ٣ مدنيّة

في ٤ سور: ٢ مكيّتان، ٢ مدنيّتان

رَبَطْنَا ٢: رابطوا ١: ١-١

قلبه وحزم، فلا يفرّ عند الرّوع. [ثمّ استشهد بشعر]

ليربط ١: ١-١ رابط ١: ١-١

وارتبطت فرسًا، أي اتخذته للرّباط.

ويقال: ربط الله بالصبر على قلبه. (الأزهرى ١٣: ٤٢٣)

أبو عمرو الشّيباني: إذا بلغ الرّطّب الثّيس

فوضّع في الجرار، وصّب عليه الماء، فذلك الرّبط. فإن

صّب عليه الدّيس فهو المصقّر. (الأزهرى ١٣: ٣٣٨)

ماء مُرابط، أي دائم لا يتّزعج.

(الجموهري ٣: ١١٢٧)

الأصمعيّ: الرّابط الجأش: الذي يُرابط نفسه

عن الفرار، يكفّها لجرائته وشجاعته.

(الأزهرى ١٣: ٣٣٩)

اللّحيانيّ: واربط في الحبّل بنصيب.

(ابن سيده ٩: ١٦١)

ابن الأعرابيّ: الرّابط: الرّاهب.

(الأزهرى ١٣: ٣٣٩)

التّصوّص اللّغويّة

الخليل: ربط يُرابط ربطًا.

والرّباط: هو الشّيء الذي يُرابط به؛ وجمعه:

رُبطٌ. والرّباط: ملازمة نفر العدو، والرجل مُرابط.

والمرابطات: الخيول التي رابطت، وفي الدّعاء:

«اللّهم انصر جيوش المسلمين، وسراياهم ومُرباطاتهم»

يريد: خيلهم المُرابطة، وقوله جلّ وعزّ: «واصبروا

وصابروا ورابطوا»، آل عمران: ٢٠٠، يريد: رباط

الجهاد. ويقال: هو المراقبة على الصّلوات الخمس في

مواقيتها.

والرّباط: المُداومة على الشّيء.

ورجل رابط الجأش، ورُبط جأشه، أي اشتدّ

الحَرَبِيُّ: وَ الرَّابِطُ الْجَأَشُ: يَرْبِطُ نَفْسَهُ عَنِ الْفِرَارِ.

(٦٠٠: ٢)

ابن دُرَيْدٍ: وَ رَبَّطْتُ الشَّيْءَ أَرْبَطَهُ وَ أَرْبَطُهُ رَبَّطًا، إِذَا شَدَدْتَهُ.

وَ الْقَرَسُ الرِّبْطُ: الْمَرْبُوطُ الَّذِي لَا يَرُدُّ^(١).

وَ تَعَمَّ الرِّبْطُ هَذَا الْقَرَسَ.

وَ مِنْ أَمْثَالِهِمْ: «أَكْرَمْتُ قَارِبَظَ»، أَيْ أَصْبَيْتُ فَرَسًا كَرِيمًا قَارِبَظَهُ.

وَ الرَّبَاطُ: الْحَبْلُ الَّذِي يُرَبَّطُ بِهِ.

وَ الرَّبَاطُ: الْمَقَامُ فِي الثَّغُورِ، وَ هِيَ الْمُرَابِطَةُ.

وَ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَ عَزَّ: ﴿وَرَّابِظُوا﴾، آلِ عِمْرَانَ: ٢٠٠، أَيْ أَصْبِرُوا عَلَى الطَّاعَةِ، وَلِلَّهِ أَعْلَمُ.

وَ مَرَبِطُ الْفَرَسِ: مَوْضِعُهُ الَّذِي يُرَبَّطُ فِيهِ، بِكَسْرِ الْبَاءِ.

فَلَنْ رَابِطَ الْجَأَشِ، إِذَا كَانَ ثَابِتَ الْقَلْبِ عِنْدَ الْفِرَاقِ.

وَ الْمُرَابِطَةُ: الْقَوْمُ الْمُرَابِطُونَ.

وَ رُبْمَا سَمِيَتْ جَمْلَةُ الْخَيْلِ رَبَاطًا، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ

بَشَرًا]

وَ تَمَرَّ رِبْطًا، وَ هُوَ أَنْ يَتَّبَعَ فِي إِنْسَاءٍ، وَ يُنْضَحَ عَلَيْهِ

الْمَاءُ حَتَّى يَبْقَى كَالرَّغَبِ. (٢٦٢: ١)

(١) كَذَا وَالظَّاهِرُ لَا يَرُودُ كَمَا بَأَى عَنِ الزَّمْخَشَرِيِّ.

وَ كَذَلِكَ جَاءَ فِي النُّسخَةِ الْمَصْحُوحَةِ مِنْ قَبْلِ جَمْعِ الْبَحُوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَلَا حَظَّ.

وَ رَابِطُ الْجَأَشِ، وَ رِبْطُ الْجَأَشِ، إِذَا كَانَ شَجَاعًا

(٤٢٥: ٣)

الْأَزْهَرِيُّ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ «... فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ».

قُلْتُ: أَرَادَ الَّذِي ﷺ يَقُولُهُ: «فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ»:

قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِظُوا﴾ آلِ عِمْرَانَ: ٢٠٠.

قُلْتُ: وَ أَصْلُ الرِّبَاطِ مِنْ مُرَابِطَةِ الْخَيْلِ، أَيْ ارْتِبَاعِهَا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فِي بَعْضِ الثَّغُورِ.

وَ الْعَرَبُ تَسْمِي الْخَيْلَ إِذَا رُبِطَتْ بِالْأَفَنِيَةِ وَ عُيِّنَتْ رِبْطًا، وَ أَحَدُهَا: رِبْطٌ، وَ تَجْمَعُ الرِّبَاطُ: رَبَاطًا، وَ هُوَ جَمْعُ الْجَمْعِ.

وَ يُقَالُ: رِبْطَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ بِالصَّبْرِ. (٣٣٨: ١٣)

الصَّاحِبُ: [نَحْوُ الْخَيْلِ وَ أَصَافُ:]

وَ رِبْطَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْهُ، أَيْ أَبْرَأَهُ مِنْ مَرَضِهِ.

وَ فَلَانٌ رَابِطُ الْجَأَشِ. وَ رِبْطٌ جَأَشُهُ: اشْتَدَّ قَلْبُهُ، وَ مِنْهُ قَوْلُهُمْ: رِبْطَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ بِالصَّبْرِ.

وَ إِذَا وَضِعَ الْقَمَرُ فِي الْبَحْرِ فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَهُوَ الرِّبْطُ.

وَ الْمُتْرَابِطُ مِنَ الْمَاءِ: الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْ مُجْتَمَعِهِ.

(١٦٨: ٩)

الْخَطَّابِيُّ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ قَالَ: أَلَا

أَخْبِرُكُمْ بِمَا يَحْوِلُوهُ عَلَى الْخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَ كَثْرَةُ الْخَطَايَا إِلَى

الْمَسَاجِدِ، وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ».

وأما قوله: «فذلکم الرباط» فإنه يُسأَل على وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك مصدرًا من قولك: رَابطًا، إذا لَزِمْتَ الثَّغْرَ وأَقْسَمْتَ بِهِ رِبَاطًا، جعل المواظبة على الصلاة والمحافظة على أوقاتها كِرباط المُجَاهِد، وهو تأويل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ آل عمران: ٢٠٠.

والوجه الآخر: أن يُجْعَلَ الرباط اسمًا لما يُرَبِّط به الشيء كالغِلال لما يُعْقَل به، والعِصام لما يُعْصَم به، يريد أن هذه الخيالات تُرَبِّط صاحبها عن المعاصي، وتُكَفِّه عن المحارم.

وفيه وجه ثالث: وهو أن يكون الرباط جمع الرُّبُط، والعرب تسمي الخيَل إذا رُبِّطَتْ بِالْأَفْتِنَةِ وَغُلِّقَتْ: رُبُطًا، واحدها: رِيبُط، وتجمع الرُّبُط: رِبَاطًا، وهو جمع الجمع، يريد أن من فعل ذلك كان كمن رَبط الخيَل إِرْصَادًا لِلجِهَاد.

وكرر القول بها ثلاثًا، ليعاين بها المخلص الثلاث المذكورة قبلها.

جاء في الحديث: «إن رِيبط بني إسرائيل قال: زَيْن الحكيم الصَّمْتُ».

يريد بالربيط: الحكيم، ومعناه: ذو العزم والقوة في الرأي، من قولك: فلان رابط الجأش وربط الجأش.

ويقال: بل الربيط: الخبر العالم الذي رَبط نفسه عن الدنيا وشغلها بالعلم والحكمة. (٣: ٦٠٦)

الجمهوري: رَبطَت الشيء أرَبطَهُ، وأرَبطَهُ أيضًا - عن الأخفش - أي شَدَدْتَهُ.

والموضع: مَرَبُطٌ ومَرَبُطٌ، يقال: ليس له مَرَبُطٌ عَثر.

وفلان مَرَبُوطٌ كذا رأسًا من الدَّوَابِّ. ويقال: نعم الربيط هذا، لما يُرَبِّط من الخيل. والربيط: لقب القوْث بن مُرَّة. والربيط: البسر الخوْذُون.

والرباط: ما تُشَدُّ بِهِ القِرْبَةُ والدَّابَّةُ وغيرهما؛ والجمع: رِبَاطٌ.

وقطع الظبي رِبَاطَهُ، أي جِبالَهُ. ويقال: جاء فلان وقد قرض رِبَاطَهُ، إذا انصرف بمجهودًا.

والرباط: المُرَابَطَةُ، وهو ملازمة ثغر العدو. والرباط: واحد الرِّبَاطَاتِ المِهْنَةِ. ورباط الخيَل: مُرَابَطَتُهَا. ويقال: الرباط من الخيَل: الحَنَسُ فما فوقها. ويقال: لفلان رِبَاط من الخيَل، كما تقول: تِلْد، وهو أصل خيله.

وفلان رابط الجأش، وربط الجأش، أي شديد القلب، كأنه يُرَبِّط نفسه عن الفرار. وقد خَلَفَ فلان بالثَّغْرِ جيشًا رابِطًا.

ويُتَلَدُ كذا رابِطَةً من الخيَل. [واستشهد بالثغر مرّتين] (٣: ١١٢٧)

أبن فارس: الرّاء والباء والطّاء أصل واحد، يدلّ على شدّ وثبات. من ذلك: رَبطَت الشيء أرَبطَهُ رَبطًا، والذي يُشَدُّ بِهِ رِبَاط.

ومن الباب: الرباط: ملازمة ثغر العدو كأنهم قد

رَبَطُوا هُنَاكَ فَمَثَبُوا بِهِ وَلَا زَمَوْهُ.

والمِرْبَاطَةُ من الرَّحْلِ: نِسْجَةُ لَطِيفَةٍ تُشَدُّ فَوْقَ

الحَشِيَّةِ.

وَرَجُلٌ رَابِطُ الْجَأْشِ، أَيُّ شَدِيدِ الْقَلْبِ وَالتَّفْسِ.

وَيُقَالُ: ارْتَبَطَ الْفَرَسُ لِلرَّيَاطِ.

وَيُقَالُ: إِنَّ الرِّبَاطَ مِنَ الْخَيْلِ: الْخَفْسُ مِنَ الدَّوَابِّ

فَمَا فَوْقَهَا.

وَلَا لَ فَلَانَ رِبَاطٌ مِنَ الْخَيْلِ، كَمَا يُقَالُ: يَلَادُ،

وَهُوَ أَصْلٌ مَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنْ خَيْلٍ.

وَيُقَالُ: قَطَعَ الظَّهْرُ رِبَاطَهُ، أَيُّ حَيَاتَهُ.

وَذَكَرَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: سَاءَ مَتْرَابُ، أَيُّ دَائِمٍ

لَا يَتَرَجَّحُ.

قَالُوا: وَالرِّبَاطُ: لِقَبِ الْقَوْتُ بْنُ مَرْ.

فَأَمَّا قَوْلُهُمُ لِلتَّمَرِ: رِبِيطٌ، فَيُقَالُ: إِنَّهُ الَّذِي يَتَسَسَّ

فَيَصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.. وَلَمَلْ هَذَا مِنَ الدَّخِيلِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ

بِالدَّلَالِ: الرِّبِيدُ، وَلَيْسَ هُوَ بِأَصْلٍ. [وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّمْرِ

مَرْتَيْنِ] (٤٧٨:٢)

أَبُو سَهْلٍ الْهَرَوِيُّ: وَرَبَطَ الشَّيْءَ يَرْبُطُهُ، إِذَا

شَدَّهُ بِجَبَلٍ وَغَيْرِهِ. (٦)

ابْنُ سَيِّدِهِ: رَبَطَ الشَّيْءَ يَرْبُطُهُ وَيَرْبُطُهُ رَبَطًا،

فَهُوَ مَرْبُوطٌ، وَرَبِيطٌ: شَدَّةٌ.

وَالرِّبَاطُ: مَا رُبِطَ بِهِ، وَالْمَجْمَعُ: رُبُطٌ.

وَرَبَطَ الدَّابَّةَ يَرْبُطُهَا وَيَرْبُطُهَا رَبَطًا، وَارْتَبَطُهَا.

وَدَابَّةٌ رِبِيطٌ: مَرْبُوطَةٌ.

وَالسَّرِيطُ، وَالْمِرْبَاطَةُ: مَا رِبِطُهَا بِهِ.

وَالسَّرِيطُ: مَوْضِعُ رِبِطِهَا، وَهُوَ مِنَ الظُّرُوفِ

الْمَخْصُوصَةِ، وَلاَ تَجْرِي بِجَرَى مَغْزَلَةِ الْوَلَدِ، وَمَنَاطُ

الْتِمَتًا، لَا تَقُولُ: هُوَ مَتِي مَرْبُطُ الْفَرَسِ.

وَالرَّبِيطَةُ: مَا ارْتَبِطَ مِنَ الدَّوَابِّ.

وَالرِّبَاطُ مِنَ الْخَيْلِ: الْخَفْسُ فَمَا فَوْقَهَا.

وَالرِّبَاطُ وَالْمِرْبَاطَةُ: مَلَازِمَةُ نَفَرِ الْعُدُوِّ، وَأَصْلُهُ:

أَنْ يَرْبُطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ خَيْلَهُ، ثُمَّ صَارَ لَزُومُ

النَّفَرِ رِبَاطًا، وَرَبِمَا حَمَيْتِ الْخَيْلُ أَنْفُسَهَا رِبَاطًا.

وَالرِّبَاطُ: الْمَوَاطِبَةُ عَلَى الْأَمْرِ. قَالَ الْفَارَاسِيُّ: هُوَ

ثَانِيٌّ مِنْ لَزُومِ الثَّفَرِ، وَلَزُومُ الثَّفَرِ ثَانِيٌّ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ...

وَالرِّبَاطُ: الْفَوَازُ: كَانَ الْجِسْمُ رِبُطًا بِهِ.

وَرَجُلٌ رَابِطُ الْجَأْشِ، وَرِبِيطُ الْجَأْشِ: يَرْبُطُ نَفْسَهُ

عَنِ الْفِرَارِ: الْجُرْأَتُ وَشَجَاعَتُهُ.

وَرَبِطَ جَأْشُهُ رِبَاطَةً: اشْتَدَّ قَلْبُهُ، وَتَوَقَّعَ وَحَزَمَ،

فَلَمْ يَفِرَّ عِنْدَ الرُّوْعِ.

وَرَبَطَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ: أَلْهَمَهُ الصَّبْرَ، وَشَدَّهُ

وَقَوَّاهُ.

وَنَفْسٌ رَابِطٌ: وَاسِعٌ أَرِيضٌ. وَحَكِي ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ

عَنِ بَعْضِ الْعَرَبِ: أَنَّهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَالْجِلْدُ

بَارِدٌ، وَالتَّفْسُ رَابِطٌ. وَالصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ، وَالثُّوبَةُ

مَقْبُولَةٌ» يَعْنِي فِي صِحَّتِهِ قَبْلَ الْحِمَامِ، وَذَكَرَ التَّفْسُ

حَمَلًا عَلَى الرُّوحِ، وَإِنْ شَتَّ عَلَى التَّسَبُّبِ.

وَالرَّبِيطُ: التَّمَرُ الْيَابِسُ يَوْضَعُ فِي الْجِرَابِ، ثُمَّ

يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

وَالرَّبِيطُ: الذَّاهِبُ - عَنِ الزَّجَاجِيِّ - فَكَأَنَّهُ خِيْدٌ.

(٩٦١:٩)

الرَّاعِيبُ: رَبِطُ الْفَرَسِ: شَدَّهُ بِالْمَكَانِ لِلْحِفْظِ،

ومنه: رِبَاطُ الجَيْش.

وسُمِّيَ المكان الَّذِي يُخَصُّ بِإِقَامَةِ حَقَقَةٍ فِيهِ: رِبَاطًا.

وَالرِّبَاطُ: مصدر رَبَطْتُ وَرَبَطْتُ، وَالمُرَابِطَةُ كالمُحَافَظَةِ. [ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضُ الْآيَاتِ وَقَالَ:]

فَالْمُرَابِطَةُ ضَرْبان: مِرَابِطَةٌ فِي تَنْصُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ كَمِرَابِطَةِ الْقَسِ الْبَدَنِ، فَإِنَّهَا كَمَنْ أَقِيمَ فِي نَفْسٍ وَفُوضَ إِلَيْهِ مِرَاعَاتُهُ، فَحِثَّاجُ أَنْ يَرَاعِيهِ غَيْرَ مَحَلٍّ بِهِ، وَذَلِكَ كَالْمُجَاهِدَةِ. وَقَدْ قَالَ يُحْيَى: «مِنَ الرِّبَاطِ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ».

وَفَلَانٌ رِبَاطُ الْجَأَشِ، إِذَا قَوِيَ قَلْبُهُ. [ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضُ الْآيَاتِ وَقَالَ:]

وَيَنْحُو هَذَا التَّطَرُّقُ: قِيلَ: فَلَانٌ رِبَاطُ الْجَأَشِ. (١٨٥) نَحْوُهُ الْفَرِيزُ وَابَادِي. (بَصَائِرُ ذَوِي التَّمِيزِ ٣: ٣١) ابْنُ الْقَطَّاعِ: وَرَبَطَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْقُلُوبِ بِالصَّبْرِ رِبَطًا وَرِبَاطًا: قُوَاهَا، وَالتَّجَاعُ قَلْبُهُ عَنِ الْفَرَارِ: شَدَّةً. وَالشَّيْءُ: شَدَّدْتُهُ، وَأَوْثَقْتُهُ. (٣١: ٢) الزَّمْخَشَرِيُّ: رَبَطَ الدَّائِمَةُ: شَدَّهَا بِالرِّبَاطِ، وَالمِرْبِطُ وَهُوَ الْحَبْلُ.

وَقَطَعَتِ الدَّائِمَةُ رِبَاطَهَا وَمِرْبَطَهَا، وَالحَيْلُ رِبَطُهَا وَمِرَابِطُهَا.

وَالْفَرَسُ فِي مِرْبَطِهِ، وَالحَيْلُ فِي مِرَابِطِهَا. وَفَرَسٌ رِبِيطٌ: مَرْبُوطٌ لَا يَمْرُودُ. [لَا يَمْزُجُ إِلَى المَرْعَى]

وَأَرَبَطَ فَلَانٌ فَرَسًا.

وَفِي مَثَلٍ: «اسْتَكْرَمَتْ فَارِطُط».

وَفِيهِمْ رِبَاطُ الحَيْلِ: حَبْسُهَا وَاقْتِنَاؤُهَا.

وَأَعَدُّوا رِبَاطَ الحَيْلِ، وَهِيَ مَا يُرَبِّطُ مِنْهَا.

وَرِبَاطُ الْجَيْشِ: أَقَامَ فِي النَّفَرِ.

وَالْأَمْلُ أَنْ يَرَبِّطَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءُ خِيْلَهُمْ، ثُمَّ سَمِيَ الْإِقَامَةُ فِي النَّفَرِ مِرَابِطَةً وَرِبَاطًا.

وَالْغَزَاةُ فِي مِرَابِطِهِمْ وَمِرَابِطَاتِهِمْ، وَهِيَ مَوَاضِعُ المِرَابِطَةِ.

وَوَقَفَ مَالُهُ عَلَى المِرَابِطَةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ الَّتِي رَابَطَتْ، وَمِنْهُ: اللَّهُمَّ انصُرْ جُيُوشَ الْمُسْلِمِينَ وَمِرَابِطَاتِهِمْ.

وَمِنَ الْجَسَارِ: رَبَطَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ: صَبْرَهُ: ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِنَا﴾ النِّصَصُ: ١٠.

وَرَجُلٌ رِبَاطُ الْجَأَشِ، وَرِبِيطُ الْجَأَشِ. وَقَدْ رَبَطَ رِبَاطَةً.

وَلَوْلَا رَجَاحَةُ رَأْيِهِ وَرِبَاطَةُ جَأَشِهِ، لَمَا طَمِعَ الْجَدُّ الْعَاثِرُ فِي انْتِمَاعِهِ.

وَقَرَضَ فَلَانٌ رِبَاطَهُ، إِذَا مَاتَ، وَبُئِلَ مِنْ مَرَضِهِ.

وَأَصْبَحَ قَدْ رَبَطَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَعَهُ.

وَتَرَابِطُ الْمَاءِ فِي مَكَانٍ كَذَا، إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مُجْتَمَعِهِ وَرَكَدَ فِيهِ، وَمَاءٌ مُتَرَابِطٌ.

وَعِنْدَهُ رِبِيطٌ طَيِّبٌ، وَهُوَ تَمْرٌ يُجْعَلُ فِي المِيزَارِ وَيُبَيَّلُ بِالْمَاءِ فَيَمُودُ كَالرُّطْبِ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالنَّشْرِ مَرَّتَيْنِ] (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٥٦)

[فِي الْحَدِيثِ]: «غَضِبَ غَزَوْكُمْ الرِّبَاطُ».

الرِّبَاطُ: المُرَابِطَةُ، وَهِيَ الْإِقَامَةُ فِي النَّفَرِ.

(الْفَائِقُ: ١: ٣٧٨)

في الحديث: «قال ربيط بني إسرائيل: زين الحكيم الصمت».

هو ذو العزم والقوة في الرأي، من قولك: رَبطَ لذلك الأمر جأشاً، إذا حبس نفسه وصبرها، وهو رابط الجأش وربط الجأش، وهذا فعل بمعنى مفعول. والجأش في الأول في معنى المفعول، وفي الثاني في معنى الفاعل.

وقيل: هو الزاهد في الدنيا الذي ربط نفسه عن طلبها. (الفاثق ٢: ٣٣)

[ذكر حديث النبي ﷺ كما سبق عن الخطابي وقال:]

الرَّباط: المُرَابطة، وهي لزوم الثَّغر. شبه ذلك بالجهاد في سبيل الله. (الفاثق ٣: ٢٥٥)

ابن الشَّجَرِيّ: مَرَّبَطَ و مَرَّبَطَ، بفتح الباء وكسرها، فمن فتح أراد المصدر، ومن كسر أراد موضع الرِّبط.

والمَرَّبَط بكسر الميم وفتح الباء: الخَبْل. (٢: ٢٧٠) ابن بَرِّي: من قال في المستقبل: اربط بالكسر، قال في اسم المكان: المَرَّبَط بالكسر، ومن قال: اربط، بالضم، قال في اسم المكان: المَرَّبَط، بالفتح.

(ابن منظور ٧: ٣٠٢)

ابن الأثير: [ذكر الأحاديث كما سبق عن الخطابي وأضاف:]

ومنه حديث عدي: «قال الشعبي: وكان لنا جارا وربطاً بالثَّهْرَيْنِ».

ومنه حديث ابن الأَكوُع: «فرَبَطْتُ عليه أسنفي

نفسي»، أي تأخرت عنه، كأنه حبس نفسه وشدها.

(٢: ١٨٥)

القَيُّومِيّ: رَبَطَهُ رَبَطاً، من باب «خرب»، ومن باب «قتل» لغةً شَدَّدَتْه.

والرِّباط: ما يُرَبِّط به الفِرْزَة وغيرها؛ والجمع: رُبَط، مثل: كتاب وكُتُب.

ويقال للمُصاب: رَبَطَ اللهُ على قلبه بالصَّبر، كما يقال: أفرغ الله عليه الصَّبر، أي أهنه.

والرِّباط: اسم من رابط مُرَابطةً، من باب «قائل»، إذا لَزِمَ ثَمَرَ القَدْوِ.

والرِّباط: الَّذِي يُبْنَى للفقراء مؤلَّدة، ويَجْمَعُ في القياس: رُبَطٌ بضمَّتَيْنِ، ورباطات. (١: ٢١٥)

الغَيْرِ وَزَابَادِيّ: رَبَطَهُ يَرَبِّطُهُ وَيَرَبُّطُهُ: شَدَّهُ، فهو مربوط وربط.

والرِّباط: ما رَبطَ به جمعه: رُبَط، والقُود، والمواظبة على الأمر، وملازمة ثَمَرِ القَدْوِ، كالمُرَابطة،

والخَبْل، أو الخمس منها فما فوقها. وواحد الرِّباطات المبنية. أو المُرَابطة: أن يَرَبِّط كلَّ من الفريقين خيولهم

في ثَمَره، وكلُّ مُعَدٍّ لصاحبه، فسَمِيَ المُقام في الثَّغَر رِبَاطاً. ومنه قوله تعالى: ﴿وَصَابِرُوا وَرَبِّطُوا﴾

آل عمران: ٢٠٠، أو معناه انتظار الصَّلَاة بعد الصَّلَاة، لقوله ﷺ: «فذلَّكم الرِّباط».

والمَرَّبَط، كسبئر: ما رَبطَ به الدَّابة، كالمَرَّبطة. وكَمَقَدٍّ ومَنَزَل: موضعه.

والمَرَّبَط: القصر الياَسُ يُوضَعُ في الجِراب، ويُضَبُّ عليه الماء، والبُسر السَّودُون، والرهَّاب،

عدو الله تعالى. [ثم قال نحو القيومي] (٢٤٨: ٤)
مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١- رَبَطَهُ يَرْبُطُهُ رَبَطًا: شَدَّهُ
بِالرِّبَاطِ، وَهُوَ مَا يَرْبُطُ بِهِ.

وَرَبَطَ عَلَى لُبِّهِ: شَدَّهُ وَقَوَاهُ، لِيَسْكُنَ بِالصَّبْرِ
وَالشَّجَاعَةِ.

٢- رَابَطٌ يُرَابِطُ رِبَاطًا وَرُبَاطَةً: لَا زَمَ التَّنْصُورِ.
وَأَصْلُهُ: أَنْ يَرْبُطَ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ خَيْلَهُ فِي
تُغُورِهِ اسْتِعْدَادًا لِلْحَرْبِ، ثُمَّ صَارَ لَزُومُ التَّنْصُورِ رِبَاطًا.
وَالرِّبَاطُ وَالْمُرَابِطَةُ: الْمُوَاطَئَةُ أَوِ الْحَافِظَةُ.

(٤٥٦: ١)

الْقَدْنَانِي: [فيه بحث لاسم مدينة يسمى
بـ «رِبَاطِ الْفَتْحِ» لَاهِتًا نَقْلَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَاجِعٌ]

(٢٤٦)

مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيلُ إِبرَاهِيمَ: رَبَطَهُ رَبَطًا: شَدَّهُ
بِالرِّبَاطِ.

وَرَبَطَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ: قَوَاهُ وَصَبَّرَهُ.

وَرَابَطٌ مُرَابِطَةٌ: وَاطَّبَ وَتَأَيَّرَ.

وَرَابَطُ الْجَيْشِ: لَا زَمَ تُخُومِ الْقُدُورِ.

وَرِبَاطُ الْخَيْلِ: الْحَيْضُ الْمُسْنَى الَّذِي يُرَابِطُ فِيهِ

(٢١٠: ١١)

فُرْسَانُ الْجَيْشِ.

مُحَمَّدُ شَيْبَتِ: [نحو المتقدمين] إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

الرَّابِطَةُ: الْعِلَاقَةُ وَالْوَصْلَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، وَمِنْ

الدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا: الْمَرْبُوطَةُ، وَ: الْجَمَاعَةُ يَجْمَعُهُمْ أَمْرٌ
يَشْتَرِكُونَ فِيهِ: جَمْعُهُ: رَوَابِطُ.

الرَّيْطَةُ: الْحُرْمَةُ.

الرَّيْطَةُ: الدَّوَابُّ الْمَرْبُوطَةُ: جَمْعُهُ: رِبَانِطُ.

وَالزَّاهِدُ، وَالْحَكِيمُ ظَلَفَ نَفْسَهُ عَنِ الدُّنْيَا، كَالرَّابِطِ فِي
الْفَلَاحِ...

وَبِهَاءٍ: [أَي رَيْبَةً] مَا رُيِّبَ مِنَ الدَّوَابِّ.

وَالْمُرَبَّطَةُ: نَسَمَةٌ لَطِيفَةٌ تُشَدُّ فَوْقَ خَشْبَةِ الرَّحْلِ.

وَرِبَاطُ الْجَأَشِ وَرَيْبَةُ: شُجَاعٌ.

وَرَبَطَ جَمَاشُهُ رِبَاطَةً، بِالْكَسْرِ: اسْتَدَقَلَبَهُ، وَاللَّهُ

تَعَالَى عَلَى قَلْبِهِ: أَلْهَمَهُ الصَّبْرَ، وَقَوَاهُ.

وَنَفْسٌ رَابِطٌ: وَاسِعٌ أَرِضٌ.

وَمَرْبُوطٌ: قَرْيَةٌ بِالإِسْكَانْدَرِيَّةِ، أَهْلُهَا أَطْوَلُ النَّاسِ

أَعْمَارًا، رَأَيْتُ مِنْهُمْ أَنَا سَاءَ بِالإِسْكَانْدَرِيَّةِ.

وَارْتَبَطَ فَرَسًا: اتَّخَذَهُ لِلرِّبَاطِ.

وَمَاءٌ مَتْرَابُطٌ: دَائِمٌ لَا يَنْزَحُ.

وَمِرْبَاطُ، كَمِحْرَابٍ: بَلَدٌ بِسَاحِلِ بَحْرِ الْهِنْدِ.

(٣٧٤: ٢)

الطَّرِيحِيُّ: وَالمُرَابِطَةُ: أَنْ يَرْبُطَ كُلٌّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ
خَيْلًا لَهُمْ فِي تُغُرِهِ، وَكُلُّ مُعَدٍّ لِمُصَاحِبِهِ، فَسَمِيَ الْمَقَامُ فِي

تُغُرِ رِبَاطًا، وَهِيَ مُسْتَعْبِدَةٌ وَلَوْ مَعَ فَقْدِ الْإِمَامِ.

وَمِنْهُ: «مَنْ رَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ كِذَا»، أَيْ

أَعَدَّهَا لِلْجِهَادِ.

وَالْمُرَابِطَةُ أَيْضًا: حَبْسُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَلَى تَحْصِيلِ

مَعَالِمِ الدِّينِ، بَلْ هُوَ أَبْلَغُ فِي اسْمِ الْمُرَابِطَةِ، فَإِنَّ مَهَامَّ

الدِّينِ أَوَّلَى بِالْإِهْتِمَامِ مِنْ مَهَامِّ الدُّنْيَانِ.

وَالْمُرَابِطَةُ أَيْضًا: إِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، لِقَوْلِهِ

ﷺ: «فَذَلِكُمُ الْمُرَابِطَةُ» يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالُ هِيَ

الْمُرَابِطَةُ، لِأَنَّهُ تَسَدَّدُ طَرِيقَ الشَّيْطَانِ عَنِ النَّفْسِ وَتَحْنَمُهَا

عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَهُوَ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَهَرٍ أَعْدَى

قَتَادَةَ: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ بالإيمان.

(الطَّبْرِي: ٨: ١٨٩)

أَبُو عُبَيْدَةَ: مجازة: صَبَرْنَا هُمْ، وَهَمَّنَاهُم الصَّبْرَ.

(٣٩٤: ١)

نَحْوَهُ الْوَاحِدِي (٣: ١٣٨)، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ (٣: ١١٥).

ابْنُ قُتَيْبَةَ: أَيِ الْهَمْنَاهُم الصَّبْرَ وَتَبَسَّاتُ قُلُوبِهِمْ.

(٢٦٤)

الطَّبْرِي: يَقُولُ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَهَمَّنَاهُم الصَّبْرَ. وَشَدَدْنَا قُلُوبَهُمْ بِنُورِ الْإِيمَانِ حَتَّى عَزَفَتْ أَنْفُسُهُمْ، عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خَفَضِ الْعَيْشِ.

(١٨٩: ٨)

الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ: هَذِهِ اسْتِعَارَةٌ، لِأَنَّ الرِّبْطَ هُوَ الشَّدُّ. يُقَالُ: رَبَطْتُ الْأَسِيرَ، إِذَا شَدَدْتَهُ بِالْحَبْلِ وَالْقِدْرِ.

وَالْمَرَادُ بِذَلِكَ: شَدَدْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ كَمَا تُشَدُّ الْأَوْعِيَةُ بِالْأَوَكِيَةِ: [جَمْعُ وَكَاءٍ، وَهُوَ رِبَاطُ الْقِرْبَةِ] فَتَضَمُّ عَلَى مَكُونِهَا، وَيُؤَمِّنُ التَّبَدُّ عَلَى مَا اسْتَوْدَعَ فِيهَا، أَيِ فَشَدَدْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ لثَلَاثَتِ حُلٍّ مَعَاقِدَ صَبْرٍ، وَتَهْفُو عِزَائِمُ جَلْدِهَا. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْقَاتِلِ لِصَاحِبِهِ: «رَبِّطَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ بِالصَّبْرِ».

(٩٤)

عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ فَلَا ظَاهِرَ لَهُ فِيمَا قَالُوهُ، لِأَنَّ قَاتِنَةَ الشَّدِّ وَالْعَقْدِ: وَذَلِكَ إِنَّمَا يَصْحَقُ فِي الْأَجْسَامِ إِذَا شُدَّتْ بِغَيْرِهَا؛ وَذَلِكَ لَا يَنْتَهِئُ فِي الْإِيمَانِ وَسَائِرِ الْأَفْعَالِ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ: الْأَلْطَافُ وَضُرُوبُ الْمَعُونَةِ الَّتِي مَعَهَا يَثْبِتُ الْإِنْسَانُ عَلَى إِيْمَانِهِ.

أَوْ يَرَادُ بِذَلِكَ: أَنَّهُ قَوَّى قُلُوبَهُمْ حِينَ أَظْهَرُوا

الْمُرَابِطَةَ: الْحَامِيَةَ مِنَ الْجَيْشِ التَّنَظَامِيِّ أَوْ مِنَ الْجَاهِدِينَ، وَمِنَ الْخَيْلِ وَالذُّرُوعِ، وَالْمِدْقَعِيَّةِ تَلْزِمُ النَّفْرَ تَمَّا يَلِي الْقِدْرَ.

(٢٧٦: ١)

المُصْطَفَوِيُّ: وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ التَّوَثُّيقُ وَالشَّدُّ مُتَعَلِّقًا بِشَيْءٍ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ لِيُثْبِتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ. وَالتَّوَثُّيقُ وَالشَّدُّ يُلَاحِظُ مَفْهُومَهُمَا مِنْ حَيْثُ هُوَ مِنْ دُونِ تَمَلُّقٍ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ، وَمِنْ دُونِ نَظَرٍ فِيهِمَا إِلَى جِهَةِ الثَّبُوتِ، وَفِي التَّوَثُّيقِ يُلَاحِظُ جِهَةَ الْأَطْمَئِنِّانِ وَالتَّوَثُّوقِ. وَأَمَّا الشَّدُّ: فَمُطْلَقٌ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ، مِنْ دُونِ نَظَرٍ إِلَى قِيدٍ.

فَظَهَرَ أَنَّ مَفَاهِيمَ الثَّبُوتِ وَالتَّوَثُّوقِ وَالْحَزْمِ وَالزُّرُومِ: مِنْ أَتَارِ ذَلِكَ الْأَصْلِ وَمِنْ لَوَازِمِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ آيَاتِ وَتَفْسِيرِهَا وَقَالَ:

فَظَهَرَ لُطْفُ التَّعْبِيرِ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ فِي آيَاتِ الْمَذْكُورَةِ، وَاسْتِعْمَالِهَا بِمَجْرَدَةٍ إِذَا نُسِبَتْ إِلَى اللَّهِ التَّصَالُ، فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِإِدَامَةِ الرِّبْطِ وَالتَّنَظُّهِارِ بِهِ فِي تِلْكَ الْمَوَارِدِ، وَهَذَا بِخِلَافِ: ﴿وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ الْمُنْتَسِبَةِ إِلَى النَّاسِ.

(٢٨: ٤)

النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

رَبَطْنَا

١- وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ لَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ شَطَطًا.

الكهف: ١٤

ابْنُ عَبَّاسٍ: حَفِظْنَا قُلُوبَهُمْ بِالْإِيمَانِ.

(٢٤٤)

في عين القدس، وينكسوا إلى سر الحقيقة في الفار منفردين، وكل ذي عزة يحفى في نقاب في حُجُب العزة حتى لا ينظر إليه غير ذي محرم، ولا يتناول عليه تمتعت.

إن هؤلاء الكرام كانوا مبجلين في رحاب الأحديّة وتوّروا بنور الإيمان و صفاء التوحيد، وكانت أنظار أهل زمانهم تلوت برص الكفر والشرك، وقد سلبت غيرة دينهم في حجاب الفار، حتى لا ترى أنظارهم الملوثة برص كفرهم. (٦٦٩:٥)

الزَمَخْشَرِيّ: قويناها بالصبر على هجر الأوطان والتعميم، والفرار بالدين إلى بعض النيران، وجسرتناهم على القيام بكلمة الحق، والتظاهر بالإسلام. (٤٧٤:٢)

نحوه أبو الفُتُوح (٣٢٨:١٢)، والتسفي (٤:٣)، والثّبابوري (١٥:١٥)، والكاشاني (٣:٢٣٤)، وشبّر (٤:٦١).

الطَّبْرَسِيّ: أي سددنا عليها بالألطف والمخاطر المَقْوِيّة للإيمان، حتى وطّنا أنفسهم على إظهار الحق والقبّات على الدين، والصبر على المشاق ومفارقة الوطن. (٤٥٤:٣)

أبن عَطِيّة: عبارة عن شدة عزم وقوة صبر أعطاه الله لهم، ولما كان الفزع وخور النفس يُشبه بالتناسب الانحلال، حَسُن في شدة النفس وقوة التصميم أن يُشبه الرّبط؛ ومنه يقال: فلان رابط الجأش، إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع والحرب وغيرها، ومنه الرّبط على قلب أم موسى. (٥٠١:٣)

الإيمان، ولذلك قال: ﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا...﴾ فَيَسُنُّ أَنْ ذك كالملة في قيامهم، وإظهارهم هذا القول.

(متشابه القرآن ٢: ٤٧١)

التَّعْلِيّ: ﴿وَرَبَطْنَا﴾: وشدّدنا ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ بالصبر، والهمناهم ذلك، وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم، وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش، وفروا بدينهم إلى الكهف. (١٥٨:٦) نحوه البُخَوِيّ (٣: ١٨٢)، والحازن (٤: ١٦٥)، والمرّاضِي (١٥: ١٢٥).

الطُّوسِيّ: الرّبط على قلوبهم حتى تمسكوا بها. (١٥:٧)

القُشَيْرِيّ: بزيادة اليقين حتى منع نهار معارفهم، واستضاءت شمس تقديرهم، ولم يبق للتردّد مجال في خواطرهم، في التجريد أسرارهم، وتمت سكينة قلوبهم.

ويقال: بأن أفنيانهم عن الأغيار، وأغنيانهم عن التّفكّر، بما أوليناهم من أنوار التّبيّص.

ويقال: بما أسكتنا فيها من شواهد النّيب، فلم تسنح فيها هواجس التّخمين، ولا وساوس الشّياطين. (٥٣:٤)

المَيْبُديّ: أي قوينا قلوبهم على إتمام ما أولوا.

(٦٥٧:٥)

[وقال في التوبة الثالثة:] أوتقناهم بوثاق العصمة، ومددناهم بساط المعرفة، وشددناهم بقيد المحبة، وجعلناهم نوراً في وادي العناية كشمع الرعاية، وعلمناهم أدب الكلام في مدرسة الأزل، حتى يطهروا

مثله التَّالِي (٢: ٢٩٠)، والقُرْطُبِي (١٠: ٣٦٥)، وحسّين مخلوف (١: ٤٧١).

الفَخْر الرَّاظِي: أي الهناها الصبر وتبناها.

(٢١: ٩٧)

ابن عَرَبِي: قَوَيْنَاهَا بالصَّبْر على الجاهدة، وشجعتناهم على محاربة الشيطان ومخالفة النفس، وهجر المألوفات الجسمانية، والذات الحسّية، والقيام بكلمة التوحيد، ونفي الهَيْئَةِ الهوى، وترك عبادة صنم الجسم بين يدي جبار النفس الأتارة، من غير مبالاة بما حين عاتبتهم على ترك عبادة إله الهوى وصنم البدن، وأوعدهم بالفقر والهلاك، إذ النفس داعية إلى عبادته وموافقته، وتهيئة أسباب حظوظه مخيفة للقلب من الخوف والموت، أو جسرتناهم على القيام بكلمة القوحيد، وإظهار الدين القويم، والدعوة إلى الحقّ عند كلّ جَبَّار هو دقيانوس وقته، كنمرود وفرعون وأبي جهل وأضرابهم تحمّ دان دينهم، واستولى عليه النفس الأتارة فعبّد الهوى، أو ادعى الطغيان، وتمرد أنانيته وعدوانه الرئويّة من غير مبالاة، عند معاتبته إثمهم على ترك عبادة الصنم المجهول، كما هو عادة بعضهم، أو صنم نفسه، كما قال فرعون اللّعين: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ القصص: ٣٨.

التَّبْضَاوِي: قَوَيْنَاهَا بالصَّبْر على هجر الوطن والأهل والمال، والجراءة على إظهار الحقّ والردّة على دقيانوس الجبار.

(٢: ٦٢)

(٦: ٢٠)

نحوه المشهديّ.

ابن جُرَيّ: أي قَوَيْنَا عزمهم والهناسهم الصبر.

(٢: ١٨٣)

أَبُو حَيَّان: تَبْنَاهَا وقَوَيْنَاهَا على الصَّبْر على هجرة الوطن والقيم، والفرار بالذّين إلى غار في مكان قَفَر لا أنيس به ولا ماء ولا طعام. [ثمّ قال نحو ابن عطية وأضاف:]

وقال تعالى: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِنَا الْفَصْل: ١٠، والعامل في ﴿أَنْ رَبَّنَا﴾ أي ربطنا حين قاموا.

السَّمِين: قوله تعالى: ﴿أَمْتُوا بِرَبِّهِمْ﴾ الكهف: ١٣، فيه التفات من التكلّم إلى الغيبة؛ إذ لو جاء على نسق الكلام لقل: إثم فتية آمنوا بنا. وقوله: ﴿وَرَدْنَا هُمْ﴾ و ﴿رَبَّنَا﴾: التفات من هذه الغيبة إلى التكلّم أيضًا.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَامُوا﴾ منصوب بـ ﴿رَبَّنَا﴾. و «الرَّبْط» استعارة لتقوية قلوبهم في ذلك المكان الدّخض.

الشَّرِيبَتِي: أي قَوَيْنَاهَا فصار ما فيها من القوى مجتمعاً غير مُبَدَّد، فكانت حالهم في الجُلُوة حالهم في الخُلُوة.

أَبُو السُّعُود: أي قَوَيْنَاهَا حتّى اقتنعوا مضائق الصبر على هجر الأهل والأوطان والقيم والإخوان، واجترأوا على الصّدْع بالحقّ من غير خوف، وحذّروا الرّدة على دقيانوس الجبار.

صدر المتألّهين: [قال: في بيان طبقات المؤمنين

في الإيمان:]

بالصبر، بشدة الدواب بالرباط. (٢٢٢: ٥)
 الآلوسي: قوتها بالصبر فلم ترحزها
 عواصف فراق الأوطان وترك الأهل والتميم
 والإخوان، ولم يزعجها الخوف من ملكهم الجبار
 ولم يرعها كثرة الكفار.

وأصل الربط: الشدة المعروف، واستعماله فيما
 ذكر مجاز، كما قال غير واحد، وفي «الأساس»:
 رَبطَ الدابة: شدتها برباط، والربط: الخيل. ومن
 المجاز ربط الله تعالى على قلبه: صبره، وربط الجأش.
 وجوز بعضهم أن يكون في الكلام استعارة مكنية
 تخيلية، وعذّي الفعل بـ (على) وهو متعد بنفسه،
 لتزيله منزلة اللازم، كقوله:

* يجرح في عراقبها نصلي * (٢١٨: ١٥)
 [ومن باب الإشارة]

سكنها عن التزلزل بما أسكنهاها من اليقين، فلم
 يسبح فيها هواجس التخمين ولا وساوس الشياطين.
 ويقال أيضاً: رقعناها من حضيض التلونين إلى أوج
 التمكن. (٢٥٨: ١٥)

القاسمي: أي قوتها بالصبر على المجاهدة،
 وشجعناها على محاربة الشيطان والفرار بالدين إلى
 بعض الغر، ومنخافة النفس وهجر المألوفات
 الجسمانية واللذات الحسية والقيام بكلمة التوحيد.
 وقيل جسرتها على القيام بكلمة التوحيد،
 وإظهار الدين القويم، والدعوة إلى الحق عند ملكهم
 الجبار، لقوله تعالى: ﴿إِذْ قَامُوا﴾ أي بين يديه غير
 مباين به. و (إذ) ظرف لـ ﴿رَبَطْنَا﴾.

المؤمنون فيه على ثلاث مراتب لكونهم ثلاث
 طوائف: عوام المؤمنين، وخواصهم، وخواص
 خواصهم. [إلى أن قال في الطائفة الثالثة:]

فإذا قاموا عن وجودهم وبدلوا جهدهم في طلبه و
 مشوا إليه، استقبلهم بمجوده ورولة، فبدل أوصافهم
 بالطفاه، كما قال: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي
 أفتيناهم عنهم بنا بنشر رحمتنا عليهم، و «التشر» هو
 الإحياء، فافتناهم عنهم وأبقاهم به، وهو الولاية السقي
 تكرم الله تعالى به خواص عباده إذ يخرجهم من
 ظلمات وجودهم إلى نور وجوده. نبعث تربيتهم
 بالرفق، وأنامتهم نومة العروس بمنزل الحواس،
 لتصفية القلب والفراغ بالكثبة إلى الحق عن الدنيا
 لثلاث أذى نفوسهم بنصب الرياضة وتعب المجاهدة،
 وتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي من صفات
 أصحاب الشمال إلى صفات أصحاب اليمين،
 ﴿وَكَلَّيْهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ الكهف: ١٨،
 لا يزعجهم بدواعي الحيوانية، حتى تمت مدة تربيتهم
 في تبديل أوصاف البشرية بأخلاق الربوبية...

(٢٤٠: ٤)

البر وسوي: [نحو أبي السعود وأضاف:]
 قال في «الأساس»: رَبطَ الدابة: شدتها
 برباط، والربط: الخيل. ومن المجاز ربط الله على قلبه،
 أي صبره. ولما كان الخوف والقلق يزعج القلوب
 عن مقارها، كما قال الله تعالى: ﴿يَلْقَسُ الْقُلُوبُ﴾
 المتآجر: الأحزاب: ١٠، قيل في مقابلته: ربط قلبه،
 إذا تمكّن وثبت. وهو تمثيل شبه تثبيت القلوب

مقارناً لربط الله على قلوبهم، أي لولا ذلك لما أقدموا على مثل ذلك العمل وذلك القول. (٢٩: ١٥)
مَفْنِيَّةٌ: نِيْهِمَ عَلَى الْإِيْمَانِ. (١٠٩: ٥)
الطَّبَّاءُ ثَمَانِيَّةٌ: الرِّبْطُ هُوَ الشَّدَّةُ، وَالرِّبْطُ عَلَى الْقُلُوبِ كَنَاءَةٌ عَنْ سَلْبِ الْقَلْقِ وَالْاضْطِرَابِ عَنْهَا. (٢٥٠: ١٣)

عبد الكريم الخطيب: أي شددنا على قلوبهم، و أمسكنا بها من أن تطير شعاعاً من الجزع أو الخوف. (٥٨٧: ٨)

المُصْطَفَوِيُّ: إشارة إلى مرتبة رِبْطُ الْجَاشِ وَاشْتِدَادُ الْقَلْبِ وَاسْتِحْكَامُهُ غَيْرَ مُضْطَرَبٍ وَلَا مُتَزَلِّزٍ. وَهَذَا أَوَّلُ مَرْتَبَةٍ مِنْ تَحْقُقِ الْإِيْمَانِ وَالتَّوَكُّلِ فِي الْقَلْبِ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ تَزَوُّلِ السَّكِينَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنْزَلْنَا السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَتَحْنَا لَهُمْ أَبْوَابًا مُخْرَجًا مِنْ قُرَيْبٍ﴾ الفتح: ١٨.

وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ «الرِّبْطِ» بِحَرْفِ «عَلَى»: إشارة إلى أَنَّ الرِّبْطَ كَانَ واقِعًا عَلَيْهَا وَعَلَى وَجْهِهَا، أَيْ إِنَّهُمْ ثَابِتُونَ وَمَرْبُوطُونَ عَلَى مَقْتَضَى قُلُوبِهِمْ، لَا يَطْرَأُ عَلَيْهِمُ التَّزَلُّزُ وَالتَّرَدُّدُ مِنَ الْخَارِجِ، فَهُمْ يَعْمَلُونَ طَبَقَ إِيْمَانِهِمْ.

وَلَا يَصِحُّ التَّعْبِيرُ هُنَا بِجُمْلَةٍ: «وَرَبَطْنَا قُلُوبَهُمْ» فَإِنَّ مَفْهُومَ الْآيَةِ حِينَئِذٍ يَنْعَكْسُ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى: وَشَدَدْنَا قُلُوبَهُمْ. (٢٩: ٤)

جعفر شرف الدين: [نحو البيضاوي وأضاف:]
وَالرِّبْطُ عَلَى الْقُلُوبِ، كَنَاءَةٌ جَمِيلَةٌ عَنْ تَقْوِيَّتِهَا بِالْحَصْرِ وَالْجَلْدِ عَلَى الصَّعَابِ. (١٤٤: ٥)

قال الشهاب: الرِّبْطُ عَلَى الْقَلْبِ بِجَازٍ، عَنْ الرِّبْطِ بِمَعْنَى الشَّدَّةِ الْمَعْرُوفِ، أَيْ اسْتِعَارَةً مِنْهُ، كَمَا يُقَالُ: رَابَطْتُ الْجَاشَ، لِأَنَّ الْقَلْقَ وَالْخَوْفَ يَنْزَعُ بِهِ الْقَلْبَ مِنْ مَحَلِّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَبَلَّغْتَ الْقُلُوبَ الْغَاسِقَةَ﴾ الْأَحْزَابُ: ١٠، فَشَبَّهَ الْقَلْبَ الْمَطْمَئِنَّ لِأَمْرِ، بِالْخَيَوَانَ الْمَرْبُوطِ فِي مَحَلٍّ، وَغَدَيَ «رَبَطَ» بِ«عَلَى» وَهُوَ مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ، لِتَنْزِيلِهِ مَنزِلَةَ الْأَزَمِّ.

الحائري: أي قوينا قلوبهم بالتوفيق والأطاف، حتَّى وَطَنُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى إِظْهَارِ الْحَقِّ، وَالصَّبْرِ عَلَى الْمَشَاقِّ، وَمَفَارِقَةِ الْوَطَنِ. (٢٨٥: ٦)

سيد قطب: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ فَإِذَا هِيَ ثَابِتَةٌ رَاسِخَةٌ، مُطْمَئِنَّةٌ إِلَى الْحَقِّ الَّذِي عَرَفَتْ، مُعْتَزَّةٌ بِالْإِيْمَانِ الَّذِي اخْتَارَتْ. (٢٢٦٢: ٤)

ابن عاشور: وَالرِّبْطُ عَلَى الْقَلْبِ مُسْتَعَارٌ إِلَى تَثْبِيتِ الْإِيْمَانِ وَعَدَمِ التَّرَدُّدِ فِيهِ، فَلَمَّا شَاعَ إِطْلَاقُ الْقَلْبِ عَلَى الْإِعْتِقَادِ، اسْتُعِيرَ الرِّبْطُ عَلَيْهِ لِلتَّثْبِيتِ عَلَى عَقْدِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَوْ لَا أَنَّ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهَا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ القصص: ١٠، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: هُوَ رَابِطُ الْجَاشِ، وَفِي ضِدِّهِ يُقَالُ: اضْطَرَبَ قَلْبُهُ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَبَلَّغْتَ الْقُلُوبَ الْغَاسِقَةَ﴾، اسْتُعِيرَ الْاضْطِرَابُ وَنَحْوُهُ لِلتَّرَدُّدِ وَالتَّلَاكُفِ فِي حُصُولِ شَيْءٍ.

وَتَعْدِيَةُ فِعْلِ «رَبَطْنَا» بِحَرْفِ اسْتِعْلَاءٍ لِلْمُطَابَقَةِ فِي الشَّدَّةِ، لِأَنَّ حَرْفَ اسْتِعْلَاءٍ مُسْتَعَارٌ لِمَعْنَى التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ.

و﴿إِذْ قَامُوا﴾ ظَرْفٌ لِلرِّبْطِ، أَيْ كَانَ الرِّبْطُ فِي وَقْتٍ فِي قِيَامِهِمْ، أَيْ كَانَ ذَلِكَ الْخَاطَرُ الَّذِي قَامُوا بِهِ

حتى لا يخرج منه إلى ما لا يجوز.

و جواب (لَوْلَا) محذوف، وتقديره: لولا أن ربطنا

على قلبها لأظهرته. (٨: ١٣٣)

نحوه الطبرسي: (٤: ٢٤٤)

التشبيهي: لَمَّا أَلْقَتْهُ فِي الْمَاءِ سَكَنَ اللَّهُ قَلْبَهَا.

وربط عليه، وألهمها الصبر، وأصبح فؤادها فارغاً إن

كادت لتبدي به من حيث ضعف البشرية، ولكن الله

ربط على قلبها. (٥: ٥٦)

الواحد: بالصبر واليقين. (٣: ٣٩٢)

البهوي: بالصمة والصبر والتثبت. (٣: ٥٢٥)

مثله الخازن. (٥: ١٣٧)

المبيدي: [نحو الزجاج ثم قال:]

يعني شددنا على قلبها بالصبر بتذكير ما سبق من

الوعد. (٧: ٢٧٧)

الزجاجي: بإلهام الصبر، كما يربط على

الشيء المنفلت ليقرو بظمن. (٣: ١٦٧)

مثله الفخر الرازي (٢٤: ٢٣٠)، والتيسابوري

(٢٠: ٢٨).

ابن عطية: والربط على القلب: تأنيسه

وتقويته؛ ومنه قولهم للتجاع والصابر في المضائق:

رابط الجأش. (٤: ٢٧٨)

نحوه الثعالبي: (٢: ٥١٠)

العكبري: وجواب (لَوْلَا) محذوف، دل عليه

﴿إِنْ كَادَتْ﴾. (٢: ١٠١٧)

القرطبي: والربط على القلب: إلهام الصبر.

(١٣: ٢٥٦)

مكارم الشيرازي: نستفيد من تعبير ﴿رَبَطْنَا

عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أن بذرة التوحيد وفكره كانت منذ

البداية مرتكزة في قلوبهم، إلا أنهم لم تكن لديهم

القدرة على إظهارها والتجاهر بها. ولكن الله بتقوية

قلوبهم أعطاهم القدرة على أن ينهضوا ويعلنوا علانية

نداء التوحيد. (٩: ١٩٠)

فضل الله: قَوَّيْنَا عزائمهم. [إلى أن قال:]

أي شددنا عليها، وأوحينا إليهم بالقوة أمام

التحدي، فلم تهتز أمام التهديد، ولم تمس الحيرة

والقلق في مواقع الضبط، بل ثبتت من موقع الفناعة

المرتكزة على قاعدة الإيمان العميق. (١٤: ٢٨٤)

٢- إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِكَ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى

قَلْبِهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. القصص: ١٠

ابن عباس: حفظنا ﴿عَلَى قَلْبِهَا﴾ بالصبر.

(٣٢٤)

قَتَادَةَ: أي بالإيمان. (الطبري: ١٠: ٣٧)

السدي: فقصها الله. (الطبري: ١٠: ٣٧)

الطبري: يقول: لولا أن عصمناها من ذلك

بتثبيتناها، وتوفيقاتها للسكرات عنه. (١٠: ٣٧)

نحوه أبو الفسوح (١٥: ١٠٤)، والمراسي (٢٠: ٤٠).

الزجاج: معناه: لولا ربطنا على قلبها، والربط

على القلب: إلهام الصبر وتشديده وتقويته. (٤: ١٣٤)

التحاس: شددنا، وقوينا. (٥: ١٦٢)

الطوسي: الربط على القلب: تقويته على الأمر

السُّؤْمِنِينَ ﴿عَلَّةٌ لِلرِّبِّطِ عَلَى الْقَلْبِ. (٤٩:٢٠)

فريد وَجَدِي: الرِّبْطُ عَلَى الْقَلْبِ كناية عن التثبيت. (٥٠٦)

سَيِّدُ قُطْبٍ: وشدنا عليه وثبتناها، وأمسكنا بها من الميام والشرود. (٢٦٨٠:٥)

ابن عاشور: والرِّبْطُ عَلَى الْقَلْبِ: توثيقه عن أن يضيف كما يُضَدُّ العضو الوَحِين، أي ربطنا على قلبها بخلق الصَّبْرِ فيه. (٢٣:٢٠)

مَقْنِيَّةٌ: ولكنَّ الله شملها بلطفه وعنايته، فثبتها لتكون من المؤمنين بوعده. (٥٢:٦)

الطَّبَّاءُ طِبَّائِيٌّ: والرِّبْطُ عَلَى الشَّيْءِ شَدُّهُ، وهو كناية عن التثبيت. (١٢:١٦)

عبد الكريم الخطيب: أي أمسكنا على قلبها ما فيه من نوازع، تريد الانطلاق إلى الكشف عن وجه الوليد، وفضح أمره. (٣١٦:١٠)

المُصْطَفَوِيُّ: أي لولا أن شددنا وضبطناها على الاستقامة والإيمان من قلبها. (٢٩:٤)

مكارم الشيرازي: كلمة ﴿رَبَطْنَا﴾ من مادة «ربط» ومعناها في الأصل: شد وثاق الحيوان، أو ما

أشبهه بمكان ما، ليكون محفوطاً في مكانه، ولذلك يُدْعَى هذا المحل الَّذِي تُرَبِّطُ فِيهِ الْحَيَوَانَاتُ

بـ«الرِّبَاطِ». ثم توسعوا في اللغة فصار معنى الرِّبْطِ: الحفظ والتقوية والاستحكام، والمقصود من ربط

القلب هنا: تقويته، أي تثبيته قلب أم موسى، لتؤمن بوعد الله وتحمل هذا الحادث الكبير. (١٧٤:١٢)

فضل الله: فإن الرِّبْطَ عَلَى الْقَلْبِ يُسْتَعْمَلُ دَائِماً

نحوه التثبيتي. (٢٢٨:٣)

الْبَيْضَاوِيُّ: بِالصَّبْرِ أَوِ الثَّبَاتِ. (١٨٨:٢)

نحوه أبو السُّود (١١٥:٥)، والكاشاني (٨٢:٤)، والمشهدى (٤٠٨:٧).

ابن جُزَيٍّ: أَي رَزَقْنَاهَا الصَّبْرَ. (١٠٢:٣)

أَبُو حَيَّانٍ: وَالرِّبْطُ عَلَى الْقَلْبِ: كناية عن قراره واطمئنانه، شبه بما يُرَبِّطُ عِخَافَةُ الْإِنْفَلَاتِ. (١٠٧:٧)

السَّمِينُ: جَوَابُ (لَوْلَا) مَحذُوفٌ، أَي لَأَبَدْتُ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْقَانُ رَبِّهِ﴾ يوسف: ٢٤. (٣٣٣:٥)

ابن كثير: لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ ثَبَّتَهَا وَصَبَّرَهَا. (٣٦٧:٥)

السُّيُوطِيُّ: فِي أَنْوَاعِ الْمَحْذُوفِ... الْإِخْتِرَالُ: حُذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ... ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ أَي

لَأَبَدْتُ بِهِ. (الإتقان ٣:٢١٥)

الشَّيرِيفِيُّ: [نحو السَّمِينِ وَالْبُهَوِيِّ]. (٨٥:٣)

الْبُرُوسِيُّ: شَدَدْنَا عَلَيْهِ بِالصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ بِتَذْكِيرِ مَا سَبَقَ مِنَ الْوَعْدِ، وَهُوَ رَدُّهَا وَجَعَلَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَالرِّبْطُ: الشَّدَّةُ، وَهُوَ الْعَقْدُ الْقَوِيُّ. (٣٨٦:٦)

شُبَّرَ: سَكَّنَاهُ بِالصَّبْرِ. (١٠:٥)

الشَّوْكَانِيُّ: [نحو الزَّجَّاجِ وَالسَّمِينِ] (٢٠٢:٤)

الْأَلْوَاسِيُّ: أَي بِمَا أَتَرَلْنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّكِينَةِ، وَالْمَرَادُ: لَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَا قَلْبَهَا وَصَبَّرْنَاهَا، فَالرِّبْطُ عَلَى الْقَلْبِ جِازٍ عَنْ ذَلِكَ.

وَجَوَابُ (لَوْلَا) مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ ﴿إِنْ كَادَتْ تُفْقِدِي بِهِ﴾ أَي لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَأَبَدَتْهُ. وَقِيلَ: لَكَادَتْ تُفْقِدِي بِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَكُونُ مِنْ

للتعبير عما يثبت القلب ويؤويه تماماً كما يُربط على الشيء المنفلت ليقرب ويضمن، وذلك بإلهام الصبر والتسليم لأمر الله ووعده. (١٧: ٢٧٦)

لِيرْبُطَ
وَيُنْزَلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءٌ يُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. الأنفال: ١١

أبن عباس: ول يحفظ قلوبكم بالصبر. (١٤٦: ١٩٧)

نحوه التسفي.
مقارن: بالإيمان من تخوف الشيطان. (٢: ١٠٤)

الخصائص: بما صار في قلوبهم من الأمانة والثقة بوعود الله. (٢: ٦١)

التعلي: البقين والصبر. (٤: ٣٣٣)

نحوه البقوي.
الماوردي: يثبت وجهين: أحدها: ثقة بالثبر. والثاني: باستيلائهم على الماء. (٢: ٣٠٠)

الطوسي: معناه ليشد عليها بما يسكنها. (٥: ١٠٣)

القشيري: وربط على قلوبهم بشهودهم جريان التقدير، على حسب ما يجري الحق من فنون التصريف. (٢: ٣٠١)

الواحددي: الربط معناه الشدة، يقال لكل من صبر على أمر: ربط قلبه. و (علني) صلة. والمعنى: وربط قلوبكم بما أنزل من الماء، فثبتت ولا تضطرب

بوسوسة الشيطان. (٢: ٤٤٧)

المجدي: باليقين والصبر والإيمان. (٤: ١٧)

ابن عطية: بتسليطها وإزالة الكسل عنها، وتشجيعها على العدو. ومنه قولهم: رابط الجأش، أي ثابت النفس عند جأشها في الحرب. (٢: ٥٠٦)

الطبرسي: أي ول تشد على قلوبكم، ومعناه: يشجع قلوبكم ويزيدكم قوة قلب وسكون نفس وثقة بالثبر. (٢: ٥٢٦)

ابن الجوزي: الربط: الشدة، و (علني) في قول بعضهم صلة، فالعنى ول يربط قلوبكم. وفي الذي ربط به قلوبهم وقواها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الصبر، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنه الإيمان، قاله مقارن. والثالث: أنه المطر الذي أرسله، ثبت به قلوبهم بعد اضطرابها بالوسوسة التي تقدم ذكرها. (٣: ٣٢٨)

الفخر الرازي: المراد أن يسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف والفرع عنهم، ومعنى الربط في اللغة: الشدة. [ثم ذكر قول الواحددي وقال:] وما وقع من تفسيره يشبه أن لا يكون صلة، لأن كلمة (علني) تفيد الاستعلاء. فالعنى: أن القلوب امتلأت من ذلك الربط حتى كانه علا عليها وارتفع فوقها. (١٥: ١٣٤)

ابن عسري: أي ليقوي قلوبكم بقوة اليقين، ويسكن جأشكم البتضاوي: بالوثوق على لطف الله بهم. (١: ٤٧٠)

(١: ٣٨٧)

وَيُنْزَلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءٌ يُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. الأنفال: ١١

أبن عباس: ول يحفظ قلوبكم بالصبر. (١٤٦: ١٩٧)

نحوه التسفي.
مقارن: بالإيمان من تخوف الشيطان. (٢: ١٠٤)

الخصائص: بما صار في قلوبهم من الأمانة والثقة بوعود الله. (٢: ٦١)

التعلي: البقين والصبر. (٤: ٣٣٣)

نحوه البقوي.
الماوردي: يثبت وجهين: أحدها: ثقة بالثبر. والثاني: باستيلائهم على الماء. (٢: ٣٠٠)

الطوسي: معناه ليشد عليها بما يسكنها. (٥: ١٠٣)

القشيري: وربط على قلوبهم بشهودهم جريان التقدير، على حسب ما يجري الحق من فنون التصريف. (٢: ٣٠١)

الواحددي: الربط معناه الشدة، يقال لكل من صبر على أمر: ربط قلبه. و (علني) صلة. والمعنى: وربط قلوبكم بما أنزل من الماء، فثبتت ولا تضطرب

نحوه أبو السُّود (٣: ٨٣)، والكاساني (٢: ٢٧١)،
والمشهدي (٤: ١٨).

الْثَّيْسَابُورِي: [التَّوِيل] بالصدق والإخلاص و
الحبة والتوكل واليقين. (٩: ١٣٦)

الْحَازِن: يعني بالتصر واليقين. والربط في
اللغة: الشدة، وكل من صبر على أمر فقد ربط
نفسه عليه. (٣: ١١)

أَبْنُ جُرْزِي: أي يَبْتَسُّها بزوال ما وسوس لها
الشيطان وبتشيطها وإزالة الكسل عنها. (٢: ٦٢)

أَبُو حَيَّان: ومعنى الربط على القلب، هو اجتماع
الرأي والتشجيع على لقاء العدو، والصبر على
مكافحة العدو.

والربط: الشدة هو حقيقة في الأجسام،
فاستمر منها لما حصل في القلب من الشدة والطمأنينة
بعد التزلزل.

ومقتضى ذلك الربط قال ابن عباس: الصبر،
وقال مقاتل: الإيمان. وقيل: نزول المطر، وهو
الظاهر، لأن قوله: ﴿لِيُظْهِرَكُمْ﴾ وما بعده تعليل
لإنزال المطر. (٤: ٤٦٩)

ابن كثير: أي بالصبر والإقدام على مجالبة
الأعداء، وهو شجاعة الباطن ﴿وَيَقَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾
وهو شجاعة الظاهر. (٣: ٢٩٠)

الثَّعَالِي: فطابت نفوسهم، واجتمعت وتشجعت،
فذلك الربط على قلوبهم. (٢: ٩)

الشَّرِيبِي: أي يحبس ﴿عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ باليقين
والصبر. (١: ٥٦٠)

الْبُرُوسَوِي: الربط: الشدة والتقوية، و (غنى)
صلة. والمعنى: و ليربط قلوبكم ويَشُدُّهَا، ويقوِّمها
بجعلها واثقة بلطف الله تعالى وكرمه.

وجيء بكلمة (غنى) للإيذان بأن قلوبهم امتلأت
من ذلك الربط، حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها.
(٣: ٣٢١)

شَبَّر: بالتشجيع والنبات والقوة. (٣: ١١)
الشُّوكَانِي: فجعلها صابرة قوية ثابتة في مواطن
الحرب. (٢: ٣٦٦)

الْأَلُوسِي: أي يقوِّمها بالثقة بلطف الله تعالى، فيما
بعد بمشاهدة طلائعه [ثم قال نحو البرُوسوي
وأضاف:]

وفي ذلك من إفادة التمكن ما لا يخفى. (٩: ١٧٦)
القاسمي: أي يقوِّمها بالثقة بالأمن وزوال
الخوف. (٨: ٢٩٦٠)

رشيد رضا: الربط على القلوب، ويعبر به عن
تثبيتها وتوطئها على الصبر، كما قال: ﴿...لَوْلَا أَنْ
رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهَا﴾ القصص: ١٠. وتأثير المطر في
القلوب تفسره المنفعة. (٩: ١١١)

نحو المِراغِي.

سيد قطب: يتم المدد الروحي بالمدد المادي
وتسكن القلوب بوجود الماء، وتطمئن الأرواح
بالطهارة وتثبت الأقدام بثبات الأرض وتماسك
الرمال. (٣: ١٤٨٥)

عِزَّة دروزة: وأزل عليهم المطر ليكون لهم فيه
زيادة طمأنينة وتحسين، وتثبيت قدم وإحباط

ابن عباس: «وَرَبَطُوا» أَنْفُسَكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ
مع نبيكم ما أقاموا. (٦٤)

الإمام السَّجَّاد عليه السلام: نزلت الآية ^(١) في العباس
وفينا، ولم يكن الرِّبَاط الذي أمرنا به، وسيكون ذلك
من نسلنا المرابط ومن نسله المرابط.

(الكاشاني: ٢٨٠)
نحوه الإمام الباقر عليه السلام. (العياشي: ١: ٣٥٩)
الضَّحَّاك: صابروا العدو وربطوهم.

(الطُّبري: ٣: ٥٦٢)
الحسن: أمرهم... أن يربطوا المشركين.

(الطُّبري: ٣: ٥٦١)
نحوه عطاء، وابن كعب القرظي. (التملي: ٣: ٢٣٩).

ربطوا أعداء الله في سبيل الله. (التَّحَسُّس: ١: ٥٣٠)
ابن كعب القرظي: وربطوا عدوي وعدوكم
حتى يترك دينه لدينكم.
قَتَادَةَ: ربطوا في سبيل الله.
مثله ابن جرير. (الطُّبري: ٣: ٥٦١)

(١) ويحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السلام: «نزلت
الآية» اه، يعني أنهم مأمورون برباطنا وصلتنا، وقد
تركوا ولم ياتعروا، وسيكون ذلك في زمان ظهور القائم
عليه السلام، فيربطنا من بقي من نسلهم، فينصرون قائمنا،
فيكون من نسلنا المرابط بالفتح، أعني القائم عجل الله
فرجه، ومن نسله المرابط بالكسر. ويحتمل على هذا
الوجه أيضاً الكسر فهما، والفتح كذلك، فتأمل.

لوساوس الشيطان لهم. (١٢: ٨)
ابن عاشور: أي يُؤْمِنُكُمْ بكونكم واثقين بوجود
الماء، لا تخافون عطشا.
مَنْعِيَّة: بزوال الخوف والفرع. (٤٥٨: ٣)
الطُّبَّاطِي: ويشد عليها، وهو كناية عن
التشجيع.
حجازي: لثبنتها ويوطئها على الصبر.

(٥٩: ٩)
عبد الكريم الخطيب: ثم كان هذا المطر الذي
نزل عليهم، فظهروا به من الحدث الأكبر والأصغر،
فكانوا على طهارة ظاهرة، تلتقي مع طهارة نفوسهم،
وصفاء نيّاتهم لله، والموت في سبيل الله. (٥٧٦: ٥)
فضل الله: الرِّبَاط على القلب: اطمئنانه.

(٣٣٩: ١٠)
«يَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ» في ما يحس به المؤمنون
من أنهم يعيشون تحت رعاية الله، حتى في مثل هذه
الأمر العاديّة. (٣٤٣: ١٠)

رَبَطُوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَبِّطُوا
وَأَتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آل عمران: ٢٠٠
الشيء الذي لا أدلكم على ما يكفر به الذنوب
والخطايا؛ إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة
بعد الصلاة، فذلك الرباط. (الطُّبري: ٣: ٥٦٢)
نحوه عن علي عليه السلام: «(الطُّبرسي: ١: ٥٦٢)
وهناك في التفسير روايات عن النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة عليهم السلام في فضل المراقبة، فراجع.

على الصلوات، أي انتظروها واحدة بعد واحدة. [إلى أن قال:]

معناه: وربطوا أعداءكم وأعداء دينكم من أهل الشرك، في سبيل الله.

وأرى أن أصل «الرباط»، ارتباط الخيل للمعدو، كما ارتبط عدوهم لهم خيلهم، ثم استعمل ذلك في كل مقيم في ثغر يدفع عنه وراه من أواده من أعدائهم بسوء، ويحمي عنهم من بينه وبينهم بمن يفاهم بشراً، كان فاختل قد ارتبطها، أو ذارجلة لا مركب له.

وإنما قلنا: معنى: «وَرَبَطُوا»، وربطوا أعداءكم وأعداء دينكم، لأن ذلك هو المعنى المعروف من معاني «الرباط». وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه، دون الخفي، حتى تأتي بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من معانيه، بحجة يجب التسليم لها من كتاب، أو خبر عن الرسول ﷺ أو إجماع من أهل التأويل. (٥٦١: ٣)

الزُّجَّاج: أقموا على جهاد عدوكم بالحرب والحجة. (٥٠١: ١١)

التَّحَّاس: أصل الرباط والمرابطة عند أهل اللغة: أن العدو يربطون خيولهم، ويربط المسلمون خيولهم، تحرزاً، ثم كثر استعمالهم لها حتى قيل لكل من أقام بالثغر: مرابط. (٥٣٠: ١١)

التَّغْلِيل: أصل الرباط: أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم، ثم قيل ذلك لكل مقيم في ثغر يدفع عنه وراه، وإن لم يكن له مركب، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ رَبَاطِ الْغَيْلِ﴾ الأنفال: ٦٠.

أي جاهدوا. (التحَّاس: ١: ٥٣٠)
زَيْدٌ بِنَ عَلِيٍّ: معناه: اثبتوا واثبتوا. (١٦٦)
منه الزيدي. (١١٢)، وأبو عبيدة (١: ١١٢)، وابن الأثير (الواحد: ١: ٥٣٩).

زَيْدٌ بِنَ أَسْلَمَ: رابطوا على عدوكم. (الطبري: ٣: ٥٦٢)
الإمام الصادق عليه السلام: رابطوا على الأئمة عليهم السلام. [وهذا تأويل]
(القمي: ١: ١٢٩)
رابطوا على من تقتنون به. (الكاشاني: ١: ٣٨٠)
يقول: في سبيل الله، ونحن السبيل فيما بين الله وخلقه، ونحن الرباط الأدنى، فمن جاهد عنا فقد جاهد عن النبي ﷺ، وما جاء به من عند الله.

(المشهد: ٢: ٣٣٢)
ابن قتيبة: رابطوا في سبيل الله. وأصل المراقبة والرباط: أن يربط هؤلاء خيولهم، ويربط هؤلاء خيولهم في الثغر، كل يعد لصاحبه، وسمي المقام بالتغور رباطاً. (١١٧)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: اصبروا على دينكم وصابروا الكفار وربطوهم.

وقال آخرون: معنى ذلك: اصبروا على دينكم، وصابروا وعدي إياكم على طاعتكم لي، وربطوا أعداءكم.

وقال آخرون: معنى ذلك: اصبروا على الجهاد، وصابروا عدوكم وربطوهم.

وقال آخرون: معنى: «وَرَبَطُوا»، أي رابطوا

وابن جرّيج، والضحاك.

والثاني: اصبروا على دينكم، وصابروا الوعد الذي وعدكم، وابطوا عدوّي وعدوكم، وهو قول محمد بن كعب.

والثالث: اصبروا على الجهاد، وصابروا العدو، وابطوا بملزمة الثبر. وهو مأخوذ من ربط النفس؛ ومنه قولهم: ربط الله على قلبه بالصبر، وهو معنى قول زيد بن اسلم.

والرابع: ابطوا على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة. [تم ذكر رواية النبي ﷺ] (٤٤٥: ١) الطوسي: [ذكر بعض الأقوال ثم قال:]

والأولى أن يُحمل الآية على عمومها في الصبر على كلّ ما هو من الدين، فعلاً كان أو تركاً. [ثم قال نحو ابن قتيبة وقال:]

وينبغي أن يُحمل قوله: ﴿وَإِصْبِرُوا﴾ أيضاً على المراقبة لما عند الله، لأنه العرف في استعمال الخبر وعلى انتظار الصلاة واحدة بعد أخرى. (٩٥: ٣) القشيري: الصبر فيما تفرّد به العبد، والمصابرة مع العدو. والرباط نوع من الصبر، ولكن على وجه مخصوص.

ويقال: أوّل الصبر التقصير، ثم الصبر، ثم المصابرة ثم الاضطبار، وهو نهاية.

ويقال: اصبروا على الطاعات وعن المغالطات، وصابروا في ترك الهوى والشهوات، وقطع المني والعلقات، وابطوا بالاستقامة في الصّحة في عموم الأوقات والمالات.

وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا حامد الحارثي يقول: المراقبة: اعتقال المبارزين في الحرب، وأصل الربط: الشدّ، ومنه قيل للخيل: الرباط. ويقال: فلان رباط الجأش، أي قوي القلب. [ثم استشهد بشعر وذكر بعض الروايات في فضل الرباط والمراطين، إلى أن قال:]

وقال أصحاب اللسان في هذه الآية: ﴿يَسَاءَ يُهْمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا﴾ عند صيام التمس على احتمال الكرب، ﴿وَصَابِرُوا﴾ على مقابلة النساء والتعب ﴿وَرَابِطُوا﴾ في دار أعدائي بلا حرب.

السري السقطي: ﴿اصْبِرُوا﴾ على الدنيا رجاء السلامة، ﴿وَصَابِرُوا﴾ عند القتال بالنيات والاستقامة، ﴿وَرَابِطُوا﴾ هو النفس اللّوامة ﴿وَأَتَّقُوا﴾ ما يعقب لكم الندامة ﴿فَلَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ غداً على بساط الكرامة.

وقيل: ﴿اصْبِرُوا﴾ على بلاني، ﴿وَصَابِرُوا﴾ على نعمائي، ﴿وَرَابِطُوا﴾ في دار أعدائي، ﴿وَأَتَّقُوا﴾ محبة من سواي، ﴿فَلَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ غداً بلفاني.

وقيل: ﴿اصْبِرُوا﴾ على الدنيا، ﴿وَصَابِرُوا﴾ على اليأس والضراء، ﴿وَرَابِطُوا﴾ في دار الأعداء، ﴿وَأَتَّقُوا﴾ إله الأرض والسّماء ﴿فَلَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ في دار البقاء. (٢٣٨: ٣)

نحو الواحدي.

(٥٣٧: ١)

الماوردي: فيه أربعة تأويلات:

أحدها: اصبروا على طاعة الله، وصابروا أعداء الله، وابطوا في سبيل الله، وهو قول الحسن، وقنادة.

الله، كان كيدل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينفصل
عن صلاته إلا للحاجة». (٩١:١)

مثله أبو السُّود. (٩٠:٢)

الطَّبْرَسِي: [ذكر بعض الأقوال وأضاف:]

وهذه الآية تتضمن جميع ما يتناوله المكلف، لأن

قوله: ﴿صَابِرُوا﴾ يتناول لزوم العبادات، واجتناب

المحرمات. ﴿وَصَابِرُوا﴾ يتناول ما يتصل بالغير،

كمجاهدة الجبن والإس، وما هو أعظم منها من جهاد

النفس. ﴿وَرَابِطُوا﴾ يدخل فيه الدفاع عن المسلمين،

والذب عن الدين. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ يتناول الانتهاء عن

جميع المناهي والزواجر، والالتزام بجميع الأوامر، ثم

يتبع جميع ذلك الفلاح والتجاح. (٥٦٢:١)

ابن عَطِيَّة: [ذكر بعض الأقوال والروايات ثم

قال بعد رواية النبي ﷺ:]

والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في

سبيل الله، أصلها: من ربط الخيل، ثم سمي كل ملازم

لنفر من ثور الإسلام رباطاً، فارساً كان أو راجلاً،

واللفظة مأخوذة من الربط.

وقول النبي ﷺ «فذلك الرباط» إما هو تشبيه

بالرباط في سبيل الله، إذ انتظار الصلاة إما هو سبيل

من السبل المنجية، والرباط اللغوي هو الأول. وهذا

كقوله: «ليس الشديد بالصرعة»، [وقوله: «ليس

المسكين بهذا الطواف»، إلى غير ذلك من الأمثلة.

والرباط في سبيل الله عند الفقهاء، هو الذي

يشخص إلى نفر من الثور ليرابط فيه مدة ما، قاله ابن

المواز، ورواه. فأما سكان الثور دائماً بأهلهم الذين

ويقال: أصبروا بنفوسكم، وصابروا بقلوبكم،

ورابطوا بأسراركم.

ويقال: أصبروا على ملاحظة التواب، وصابروا

على ابتغاء القرية، ورابطوا في عمل الذنوب والزلفة على

شهود الجمال والعزة.

والصبر مُرْتَذَقٌ إذا كان العبد يتحسّاه على

الغيبة، وهو لذيق طعمه إذا شربه على الشهود

والرؤية. (٣٢١:١)

المَيْسَدِي: [نحو السُّلَمِي] إلى أن قال في التوبة

الثالثة:]

﴿صَابِرُوا﴾ خطاب إلى النفس، و﴿صَابِرُوا﴾

خطاب إلى القلب، و﴿رَابِطُوا﴾ خطاب إلى الروح.

يقول للنفس: أصبر على الطاعة، وللقلب: أصبر على

الآلم والشدة، وللروح: أصبر على حرّ الشوق

وآلم الرحمة، والله هو الصبور.

وقيل: ﴿صَابِرُوا﴾ في الله، ﴿وَصَابِرُوا﴾ بالله،

﴿وَرَابِطُوا﴾ مع الله. الصبر في الله هو صبر العابدين في

مقام الخدمة برجاء الثواب، والصبر بالله هو

صبر العارفين في مقام المحرمة برجاء الوصال، والصبر

مع الله هو صبر المحبين في حال المشاهدة عند التجلي.

(٤٠٠، ٣٩٣:١)

الزَّمَخْشَرِي: وأقيموا في الثور رابطين خيلكم

فيها، مترصدّين مستعدين للغزو، قال الله عزّ وجلّ:

﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ تُرْهِقُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

الأنفال: ٦٠.

وعن النبي ﷺ «من رابط يوماً وليلة في سبيل

سائر القوى والأخلاق، وهو الفلاح، فظهر أن هذه الآية التي هي خاتمة هذه السورة مشتملة على كنوز الحكيم والأسرار الروحية، وأنها على اختصارها كالمتمم لكل ما تقدم ذكره في هذه السورة من علوم الأصول والفروع، فهذا ما عندي فيه...

وأما قوله: ﴿وَرَابِطُوا﴾، ففيه قولان:

الأول: [وذكر نحو الزمخشري]

الثاني: أن معنى الرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة. ويدل عليه وجهان:

الأول: ما روي عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال: «لم يكن في زمن رسول الله ﷺ غزو يربط فيه، وإما نزلت هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة».

الثاني: ما روي من حديث أبي هريرة حين ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة، ثم قال: فذلكم الرباط. ثلاث مرات.

واعلم أنه يمكن حمل اللفظ على الكل، وأصل الرباط من الربط وهو الشد. يقال: لكل من صبر على أمر ربط قلبه عليه. وقال آخرون: الرباط هو اللزوم والقياس. وهذا المعنى أيضاً راجع إلى ما ذكرناه من الصبر وربط النفس، ثم هذا القياس والدوام يجوز أن يكون على الجهاد، ويجوز أن يكون على الصلاة، والله أعلم. (١٥٥: ٩١)

ابن عريي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا﴾، الله ﴿وَصَابِرُوا﴾ مع الله ﴿وَرَابِطُوا﴾ بالله، أي اصبروا في مقام النفس بالجهادة، وصبروا في مقام القلب مع سطوات تجليات صفات الجلال بالمكاشفة، ورابطوا في

يعتمرون ويكتسبون هنالك فهم وإن كانوا حُماة فليسوا بمرابطين. (١: ٥٦٠)

ابن الجوزي: «وفيما أمروا بالرابطة عليه قولان: أحدهما: الجهاد للأعداء، قاله ابن عباس، والحسن، وقادة في آخرين...

والثاني: أنه الصلاة، أمروا بالرابطة عليها، قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن. (١: ٥٣٤)

الفخر الرازي: «واعلم أن الإنسان وإن تكلف الصبر والمصابرة إلا أن فيه أخلاقاً نعمة تُحتمل على أضرارها، وهي الشهوة والغضب والحسرة، والإنسان ما لم يكن مشتغلاً طول عمره بمجاهدتها وقهرها، لا يمكنه الإتيان بالصبر والمصابرة، فلها قال: ﴿وَرَابِطُوا﴾، ولما كانت هذه المجاهدة فضلاً عن الأفعال، ولا بد للإنسان في كل فعل يفعل من داعية وغرض، وجب أن يكون للإنسان في هذه المجاهدة غرض وباعث؛ وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح والتجاح، فلها قال: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وقام التحقيق فيه: أن الأفعال مصدرها هو القوى، فهو تعالى أمر بالصبر والمصابرة، وذلك عبارة عن الإتيان بالأفعال الحسنة، والاحتراز عن الأفعال الذميمة. ولما كانت الأفعال صادرة عن القوى، أمر بعد ذلك بمجاهدة القوى التي هي مصادر الأفعال الذميمة؛ وذلك هو المراد بالرابطة. ثم ذكر ما به يحصل دفع هذه القوى الداعية إلى القبيح والمنكرات، وذلك هو تقوى الله.

ثم ذكر ما لأجله وجب ترجيح تقوى الله على

وإن كان غير مأمون جاز أن يربط فيه بنفسه، إذا كان من أهل القتال، ولا ينقل إليه الأهل والولد لتلاظهم العدو، فيسي ويسترق، والله أعلم. [وبعد أن ذكر في فضل الرباط أحاديث قال:]

قلت: وجاء في انتظار الصلاة بعد الصلاة أنه رباط؛ فقد يحصل لانتظار الصلوات ذلك الفضل إن شاء الله تعالى. [ثم أيده بروايات]

نحوه (التعالي ١: ٣٢٣)، والشوكاني (١: ٥٢٦).
البيضاوي: رباطوا أهدانكم وخيولكم في الثغور، مترصدون للغزو؛ وأنفكم على الطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: «من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة».

نحوه (الشيرازي ١: ٢٧٧)، والبرهوسوي (٢: ١٥٧).
القيساوي: [نحو الفخر الرازي وأضاف:]
التأويل: «أصبروا» على جهاد النفس بالرياضات، «وَصَابِرُوا» في مراقبة القلب عند الابتلاءات، «وَرَبَّطُوا» الأرواح للوصول بالله.

(١: ١٥٧)
الحازن: يعني وداؤسوا على جهاد المشركين وأثبتوا عليه. [ثم قال نحو ابن قتيبة وذكر بعض الروايات]

ابن جرير: أقيموا في الثغور مرباطين خيلكم، مستعدين للجهاد. وقيل: هو مربطة العبد فيما بينه وبين الله، أي معاهدته على فعل الطاعات، وترك المعصية؛ والأول أظهر. [ثم ذكر نحو ابن عطية]

(١: ١٢٨)

مقام الروح ذواتكم بالمشاهدة حتى لا يغلبكم قسرة أو غفلة أو غيبة بالتلويحات.

القرطبي: اختلفوا في معنى قوله: «وَرَبَّطُوا»، فقال جمهور الأئمة: رباطوا أعداءكم بالخيل، أي ارتبطوها كما يرتبطها أعداءكم؛ ومنه قوله تعالى: «وَمِنْ رَبَّاطِ الْخَيْلِ» الأنفال: ٦٠. [إلى أن قل قول ابن عطية ثم قال:]

قلت: قوله: «والرباط اللغوي هو الأول»، ليس بسلم، فإن الخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة وثقاتها قد قال: الرباط: ملازمة الثغور، ومواظبة الصلاة أيضا. فقد حصل أن انتظار الصلاة رباط لغوي حقيقة، كما قال رسول الله ﷺ.

وأكثر من هذا ما قاله الشيباني أنه يقال: مساء مترابط، أي دائم لا ينزع، حكاه ابن فارس، وهو يقتضي تعدية «الرباط» لفة إلى غير ما ذكرناه. فإن المراقبة عند العرب: العقد على الشيء حتى لا يتحل، فيعود إلى ما كان صبر عنه، فيحبس القلب على التوبة الحسنة، والجسم على فعل الطاعة. ومن أعظمها وأهمها ارتباط الخيل في سبيل الله، كما نص عليه في التفسير في قوله: «وَمِنْ رَبَّاطِ الْخَيْلِ» الأنفال: ٦٠. على ما يأتي. وارتباط النفس على الصلوات كما قاله الترمذي رحمه الله، رواه أبو هريرة وجابر وعلي «ولا عطر بعد عروس». [ثم ذكر قول ابن عطية في معنى المرباط في سبيل الله عند الفقهاء وأضاف:]

وقال ابن خثومت: تعدد؛ وللرباط حالتان: حالة يكون الثغر مأمونا متيقنا يجوز سكناه بالأهل والولد،

ورابطتهم على سبيل هديهم^(١)، لا يهتدي هاد من ضلالة الإلهم، ولا يضل خارج من هدى [لا يتقصير في حقهم] الخبر.

والمعنى: أنهم رابطوا أنفسهم لهداية الخلق، كما أشرنا إليه آنفاً.

وقال الإمام الخليلي في تفسيره: قال الصادق عليه السلام: «شيعتنا رابطون في الثغر ألتي يلي إيليس و غفاريته، يمنعهم عن تسلطهم على ضعفاء شيعتنا، وهم أفضل من مجاهدي الروم والتürk الف الف مرة، لأنهم يدفعون عن أديان محبينا، وأولئك يدفعون عن أديانهم». ثم سيأتي في المقدمة [ق د م] ما يدل على تأويل قوله تعالى: ﴿وَلْيَرْبِطْ عَلَى قُلُوبِكُمُ الْإِنْفَالِ﴾: ١٦، بأن من والى علياً عليه السلام يربط الله على قلبه بعلي، فيثبت على ولايته، يعني لا يشك في ذلك ولا يتأثر فيه وسواس الشيطان وبذلك يظهر أنه يمكن تأويل سائر موارد هذه الكلمة وما بعضها بما ذكرهما تناسب، فتأمل. (١٦٠)

الألوسي: أي أقيما في الثغور رابطين خيولكم فيها حاسبين لها، مترصدين للغزو مستعدين له، بالعين في ذلك المبلغ الأو في أكثر من أعدائكم. والمربطة أيضاً نوع من الصبر، فالعطف هنا كالعطف السابق. [ثم ذكر بعض الروايات في فضلها] (١٧٥: ٤)

القاسمي: [نحو الزمخشري وابن قتيبة، ثم أضاف:]

أبو حيان: [ذكر بعض الأقوال، وذكر قول النبي ﷺ: «... فذل لكم الرباط...» ثم قال:]

فعلى هذا لا يكون «رابطاً» من باب المفاعلة. [ثم نقل قول ابن عتيبة والزمخشري وبعض الروايات] (١٤٩: ٣)

ابن كثير: وأما المربطة فهي الدائمة في مكان العبادة والثبات، وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة. [ثم ذكر بعض الأحاديث وقال:]

وقيل: المراد بالمربطة هاهنا: رباطه الفزوي في نحو العدو، وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. [ثم نقل عدة روايات] (١٨٧: ٢)

الشريف العاملي: الرِّباط والمربطة وما يشتمل عليها أصل الرِّباط: إقامة النفس على جهاد العدو في الحرب، ولهذا يطلق هو والمرباط على ربط الفريقين خيولهم في ثغر كل منهما معداً لصاحبه، وسيأتي في «الصبر» تأويلات لقوله تعالى: ﴿صَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾. وخلاصة الجميع أن المراد بالمربطة مع الإمام والمقام معه. وعن الصادق عليه السلام: «نحن الرِّباط الأدنى، فمن جاهد عنا جاهد عن النبي ﷺ». وفي الأخبار: أن المرباط من ربط نفسه لهداية الخلق كالأئمة وفضلاء أصحابهم، ولهذا يقال: الرِّباط للزَّاهد والراغب والمحكم.

ففي «البيان» عن الصادق عليه السلام أنه قال: «جعل الله الأئمة أركان الأرض أن يقيد بأهلها

(١) خ ل: ورابطته على سبيل هديه.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ الأنفال: ٦٠. ويدخل في هذا كل ما ولده العلم في هذا العصر من وسائل الدفاع: من طائرات و قاذفات للقنابل، ودبابات، ومدافع رشاشة، وبنادق، وأسطول بحرية، ونحو ذلك مما صار ضرورياً من آلات الحروب الحديثة، و صار من فقدوها يُشبهه أن يكون أعزل من السلاح، وإن كان مدججاً به. ويلزم هذا أن يكونوا عالمين بفنون الحرب، والخطط العسكرية، بارعين في العلوم الطبيعية والرياضية، فكل ذلك واجب على المسلمين في هذا العصر، لأن الاستعداد لا يتم إلا به. (٤: ١٧١)

فريد وجدي: أي ترصدوا للفتنة في الثغور. والرباط: هو المكان الذي يخص بإقامة حرس فيه. والمربطة: المحافظة. (٩٦)

عروة فروزة: أصل الرباط هو إعداد الخيل والاستعداد الدائم للحرب. ومعنى الكلمة هنا هو الأمر بالاستعداد الدائم واليقظة الدائمة. والمربطة للعدو. [ثم أدام البحث في ذكر الروايات] (٨: ٢٠٤) سيد قطب: والمربطة: الإقامة في مواقع الجهاد، وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء. وقد كانت الجماعة المسلمة لا تنقل عيونها أبداً، ولا تستسلم للرقاد فمسا هادتها أعداؤها قط منذ أن توديت لحمل أعباء الدعوة والتعرض بها للناس. وما يهادنها أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما تستفي عن المربطة للجهاد حيثما كانت إلى آخر الزمان... (١: ٥٥٢)

ابن عاشور: أمرهم بالمربطة، وهي «مفاعلة»

وربما سميت الخيل أنفسها رباطاً، وقد يتجوز بالرباط عن الملازمة والمواظبة على الأمر، فتسمى رباطاً ومربطة. [ثم ذكر روايات في فضله وقال:] هذا، ومن الوجوه أن يكون معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة. (٤: ١٠٨٠)

رشيد رضا: قال الأستاذ الإمام: أي اصبروا على ما يلحقكم من الأذى... واربطوا الخيل كما يربطونها استعداداً للجهاد.

أقول: فالمصابرة، والمربطة، وهي الرباط بمعنى مبارزة الأعداء، ومقابلتهم في الصبر، وفي ربط الخيل كما قال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ الأنفال: ٦٠، على الأصل الذي قرره الإسلام من مقاتلتهم بمثل ما يقاتلوننا به، فيدخل في ذلك مباراتهم في هذا العصر بعمل البنادق، والمدافع، والسفن البحرية والبرية والهوائية، وغير ذلك من القنون، والعدد العسكرية، ويتوقف ذلك كله على البراعة في العلوم الرياضية، والطبيعية، فهي واجبة على المسلمين في هذا العصر؛ لأن الواجب من الاستعداد العسكري لا يتم إلا بها، وقد أطلق لفظ المربطة عند المسلمين على الإقامة في ثغور البلاد، وهي مداخلة على حدود الحارين لأجل الدفاع عنها إذا هاجمها الأعداء، فإن هؤلاء يقيمون فيها ويقومون في أثناء ذلك بربط خيولهم، وخدمتها، وغير ذلك مما يحتاج إليه من الاستعداد. (٤: ٣١٨) المرآغي: أي اربطوا خيلكم في الثغور كما يربط العدو خيله استعداداً للقتال، كما قال تعالى:

المصابرة وهي إيجاد الجماعة، الارتباط بين قواهم وأفعالهم في جميع شؤون حياتهم الدينية أعم من حال الشدة وحال الرخاء. [ثم بحث مستوفى في الرابطة في المجتمع الإسلامي خلال ١٥ عنواناً في الصفحات: ٩٢ - ١٣٣، ولم يبحث في الرابطة بمعنى سداً لتغور إلا ذيل بحث روائي حيث قال: والأخبار في فضيلة المرابطين أكثر من أن يحصى. فلاحظ] (٩٢: ٤)

عبد الكريم الخطيب: والمُرابطة هي الثمرة المباركة من غار الصبر والمصابرة، فإذا صبر الإنسان على المكروه، ثم صابر هذا المكروه على ثقله وامتداد الزمن به، فلم يضعف ولم يضجر، أسلمه ذلك إلى المُرابطة التي يذل فيها المكروه ويصبح شيئاً مألوفاً. وهكذا تتحول المكاره مع الصبر والمصابرة إلى أشياء أقرب إلى نفس الإنسان، وأنشأ بطبيعته، وهكذا يصبح متنازلاً لها، مرتبطاً بها. وبهذا يحصل على الثمرة الكبرى، وهي التقوى، التي لا تكون إلا بقهر شهوات النفس وأهوائها؛ وذلك هو الفلاح المبين والفوز العظيم. (٢: ٦٨٠)

المُصْطَفَوِي: الصبر في قبال الوظائف والمكاره، والمصابرة إدامة الصبر والثبات عليه، بحيث يظهر الصبر منه علناً، ويتجلى بين الناس. والمُرابطة تحقق الارتباط بينهم، ويعبر عنه بالفارسية بكلمة «وابسته شدن» ويستكني بيدها كرددن «وهذه المقدمات الثلاث وتحققها لازمة في كل مسير وفي الوصول إلى كل مطلوب.

والمُرابطة لها مراتب:

من الرُّبُط، وهو ربط الخيل للحراسة في غير الجهاد خشية أن يفجأهم العدو. أمر الله به المسلمين ليكونوا دائماً على حذر من عدوهم، تنبهاً لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجآتهم على غيرة بعد وقعة أحد، كما قدّمناه آنفاً، وقد وقع ذلك منهم في وقعة الأحزاب، فلما أمرهم الله بالجهاد أمرهم بأن يكونوا بعد ذلك أيقاظاً من عدوهم. وفي كتاب الجهاد من «البخاري»: باب فضل ربط يوم في سبيل الله وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا...﴾ وكانت المُرابطة معروفة في الجاهلية، وهي ربط الفرس للحراسة في التغور. أي الجهات التي يستطيع العدو الوصول منها إلى الحي، مثل الشعب بين الجبال...

وكان المسلمون يربطون في تغور بلاد فارس والشام والهند في البر، ثم لما اتسع سلطان الإسلام وامتلكوا البحار صار الرُّباط في تغور البحار وهي الشطوط التي يخشى نزول العدو منها، مثل ربط المستير بتونس بإفريقية، ورباط سلا بالمغرب، وربط تونس ومحارسها؛ مثل مخرس علي بن سالم قرب صفاقس، فأمر الله بالرباط كما أمر بالجهاد بهذا المعنى. وقد خفي على بعض المفسرين فقال بعضهم: أراد بقوله: ﴿وَرَابِطُوا﴾ إعداد الخيل مريضة للجهاد، قال: ولم يكن في زمن النبي ﷺ غزو في التغور. وقال بعضهم: أراد بقوله: ﴿وَرَابِطُوا﴾ انتظار الصلاة بعد الفراغ من التي قبلها. (٣: ٣١٨)

الطَّبَّاطِبَائِي: و﴿وَرَابِطُوا﴾ أعم معنى من

على حين غرة وغفلة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن الإمام علي عليه السلام بتفسير المُرَابطة بانتظار الصلاة بعد الصلاة، لأنَّ من حافظ على بقطة روحه وضميره بهذه العبادات المستمرة المتلاحقة، كان كالجُندي المتأهب لمواجهة الأعداء على الدوام.

و خلاصة القول: إنَّ للمُرَابطة معنىً واسعاً يشمل كلَّ ألوان الدِّفاع عن النفس والمجتمع.

ثمَّ إنَّ هناك في الفقه الإسلاميَّ باباً خاصاً - في كتاب الجهاد - تحت عنوان المُرَابطة، بمعنى الاستعداد والتأهب الكامل في الثَّغور لحراستها وحمايتها وحفظها أمام حملات الأعداء الاحتمالية، وقد ذكرت لها أحكام خاصة يقف عليها كلُّ من راجع الكتب الفقهية.

هذا، وقد أطلق على العلماء - كما في بعض الأحاديث - صفة المُرابط، فمن الإمام الصادق عليه السلام: «علماء شيعتنا مُرابطون في الثَّغَر الَّذِي يَلِي إبليس وعفاريته، ويمنعونهم عن الخروج على ضغفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس».

و تعتبر نهاية هذا الحديث العلماء أعلى مكانة من الجنود والقادة الذين يحرسون الثَّغور ويُدبُّون عنها أعداء الإسلام.

وما ذلك إلَّا أنَّ العلماء حُماة الدِّين وحُرَّاسه والأمناء المدافعون عن القيم الإسلامية، والجنود حُماة الثَّغور الجغرافية، ومن الثَّابت المسلَّم به أنَّ الثَّغور الفكرية والثقافية لأمة من الأمم لو تعرضت لكيد الأعداء، ولم تستطع الذَّبَّ عنها بنجاح، فزأها

أو لمَّا تحقَّق الارتباط بين الأفراد ومن يهدهم ويُرشدهم، أي فيما بين الأمة والإمام، ليهتدوا بهديه ويسيروا بإرشاده، ويعملوا على ما يأمر وينهى.

و ثانياً تحقَّق المُرَابطة بين الرعية والأمة، ليكونوا رحماً فيما بينهم، ويستقروا في صفٍّ واحد ويداً واحداً على مخالفتهم، وعلى كلمة واحدة.

و ثالثها: تحقَّق الرِّبط من جهة التجهيزات، والقوى اللازمة للدِّفاع عن أنفسهم ولحفظ منافعهم. فالمرابطة شاملة لجميع هذه المراتب.

ولا يبعد أن نقول: إنَّ الرِّبط فيما بين البدن والقلب مرتبة أولية قبل هذه المراتب، ويُعبر عنها برِبط الجأش. (٢٨: ٤)

مكارم الشيرازي: وهذه العبارة مشتقة من مادة «الرباط» وتعني ربط شيء في مكان - كرِبط الخيل في مكان - وهذا يقال لمنزل المسافرين «الرباط»، ويقال أيضاً: ربط على قلبه، بمعنى أنه أعطاه السكنينة، وملاه بالطمانينة، وكان قلبه انشدَّ إلى مكان، وارتكز على ركن وثيق، والمُرَابطة بمعنى مراقبة الثَّغور وحراستها، لأنَّ فيها يربط الجنود أفراسهم.

وهذه العبارة أمر صريح إلى المسلمين بأن يكونوا على استعداد دائم لمواجهة الأعداء، وأن يكونوا في حالة تحفُّز وتيقُّظ ومراقبة مستمرة لثغور البلاد الإسلامية وحدودها، حتَّى لا يُفاجأوا بهجمات العدو المباغتة، كما أنه حتَّى على التأهب الكامل لمواجهة الشَّيْطان، والأهواء الجامحة حتَّى لا تباغتهم وتأخذهم

السَّهْلَةُ الَّتِي تُخَفِّفُ عَنْهُمْ أَنْقَالَ الْمَسْئُولِيَّةِ، لِتَجْعَلَهَا فِي حَرَكَةِ انْتِظَارٍ طَوِيلَةٍ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ، لِأَنَّنَا نَفْهَمُ الْاِنتِظَارَ حَرَكَةً مُتَقَدِّمَةً نَحْوَ الْمَدْفَعِ الَّذِي نَنْتَظِرُ أَنْ نَصِلَ إِلَيْهِ مِنْ خِلَالِ تَحَرُّكِ نَحْنُ الطَّوِيلِ، وَلَيْسَ اسْتِرْخَاءً وَغَيْبِيَّةً فِي أَجْوَاءِ الرَّاحَةِ وَالْفَرَاغِ. (٤٧٥: ٦)

رِبَاطُ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الْخَيْلِ... الْأَنْقَالَ: ٦٠

أَبْنُ عَبَّاسٍ: مِنَ الْخَيْلِ الرِّبَاطُ الْإِنَائَتُ. (١٥١) نَحْوُهُ الْفَرَاةُ. (٤١٦: ١)

عَيْكَرِيَّةٌ: «الْقُوَّةُ»: ذِكُورُ الْخَيْلِ، وَ«رِبَاطُ الْخَيْلِ»: إِنَائَتُهَا. (الْخَنَاسُ ٣: ١٦٦)

مِثْلُهُ الْحَسَنُ. (الطَّبْرَسِيُّ ٢: ٥٥٥)

الْمَاوَرَدِيُّ: عَلَى قَوْلِ عَيْكَرِيَّةٍ: إِنَائَتُ الْخَيْلِ خَاصَّةٌ، وَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ: عَلَى الْعُمُومِ، الذِّكُورُ وَالْإِنَائَتُ.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ فَإِنْ ظَهَرَهَا لَكُمْ عِزٌّ، وَأَجْوَافُهَا لَكُمْ كِزٌّ». (٢: ٣٣٠)

نَحْوُهُ ابْنُ الْجَوَازِيِّ. (٣: ٣٧٥)

الطَّوْسِيُّ: الرِّبَاطُ: شِدَّةُ أَيْسَرِ مِنَ الْقَيْدِ، وَرِبْطُهُ يَرْبِطُهُ رِبْطًا وَرِبَاطًا، وَارْتَبِطَهُ ارْتِبَاطًا وَرَابِطُهُ مُرَابِطَةٌ. (٥: ١٧٣)

نَحْوُهُ الطَّبْرَسِيُّ. (٢: ٥٥٤)

الْوَاَحِدِيُّ: بِمَعْنَى رِبْطِهَا، وَاقْتِنَاءُهَا لِلْقَرْوِ، وَهِيَ

سُرْعَانِ مَا تَصْبِيحُهَا الْمَزَانِمَ الْعَسْكَرِيَّةَ وَالسِّيَاسِيَّةَ أَيْضًا. (٣: ٦٥)

فَضَّلَ اللَّهُ: وَالرِّبَاطُ: الزَّوْمُ وَالتَّيْبَاتُ، وَأَصْلُهُ مِنَ الرِّبْطِ بِمَعْنَى الشَّدِّ، وَهُوَ عَزِيمَةٌ يَعْزِمُهَا الْمُؤْمِنُ بِالشَّيْءِ، فَيَرْبِطُ اللَّهُ بِهَا عَلَى قَلْبِهِ، فَلَا يَتَحَوَّلُ وَلَا يَتَزَلُّزِلُ.

وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا هُوَ أَنَّ يَكُونُ الْإِنْسَانُ مُسْتَعِدًّا لِلتَّيْبَاتِ وَالصَّوْدِ عَلَى حُدُودِ الْإِسْلَامِ، سِوَاهُ أَكَانَتْ حُدُودًا جُغْرَافِيَّةً أَمْ كَانَتْ حُدُودًا فِكْرِيَّةً أَمْ سِيَاسِيَّةً أَمْ اجْتِمَاعِيَّةً أَمْ اقْتِصَادِيَّةً، فَيُشْعِرُ أَنَّ مِنْ وَاجِبِهِ مِرَاقَبَةُ تَحَرُّكَاتِ الْعَدُوِّ فِي كُلِّ أَوْضَاعِهِ، سِوَاهُ كَانَ الْعَدُوُّ شَيْطَانًا أَوْ يُرِيدُ أَنْ يَغْوِيَهُ، أَوْ إِنْسَانًا يُرِيدُ أَنْ يَتَحَدَّاهُ أَوْ يَتَحَدَّى أَيْ تَغَرُّ مِنْ تَغَوُّرِ الْإِسْلَامِ، أَوْ فِكْرًا مِنْ أَفْكَارِهِ، أَوْ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِهِ، أَوْ شُعْبًا مِنْ شُعُوبِهِ، أَوْ سِرًّا مِنْ أَسْرَارِهِ، لِيُدَافِعَ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ مَوَاقِعِهِ الَّتِي يُرَابِطُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ يَمْلِكُ إِسْكَانَاتُ الدِّفَاعِ.

وَرُبَّمَا كَانَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ انْتِظَاقًا لِمِثَالِيَّةٍ بِأَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّعِدُوا عَنْ أَجْوَافِ الْكَسَلِ وَالْاسْتِرْخَاءِ وَالسَّلَامِيَّةِ، وَالِابْتِعَادِ عَنِ تَحَمُّلِ الْمَسْئُولِيَّةِ وَمُوَاجَهَةِ التَّحَدِّيَّاتِ، لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ تَكُونَ السَّاحَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي بَعْضِ مَجَالَاتِهَا خَالِيَةً مِنْ وَسَائِلِ الدِّفَاعِ، مَفْتُوحَةً لِكُلِّ مَغَامَرٍ وَعَدُوٍّ، فَلَا يَدْرُكُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ أَنَّ يَدْرُسَ سَاحَتَهُ، وَطَاقَتَهُ، وَحَاجَةَ الْإِسْلَامِ إِلَيْهِ، لِيُحَدِّدَ دَوْرَهُ الرَّسَالِيَّ عَلَى أُسَاسِ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَقَدْ لَا يُحْذَرُ اللَّهُ الْكَثِيرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ انْمَازَلُوا عَنْ حَرَكَةِ الْحَيَاةِ وَعَاشَرُوا أَنْفُسَهُمْ وَمُسْؤُولِيَّاتِهِمُ الشَّخْصِيَّةَ بَعِيدًا عَنِ مَسْؤُولِيَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُمْ اسْتَرَاحُوا لِلْفِكْرَةِ

من أقوى عُدَد الجهاد.

(٤٦٨: ٢)

لحموه البغوي (٣٠٦: ٢)، وشتر (٣٧: ٣).

المَيْبُذِي: الرِّبَاط: مصدر، تقول: رِبَطَ رِبْطًا وَرِبْطًا ورِبَاطًا، ورَابَطَ رِبَاطًا مُرَابِطَةً، ورِبَاطًا، وهو شدُّ الخيل وإمساكها.

الزُّمَّخْشَرِي: والرِّبَاط: اسم للخيل التي تُرَبَط في سبيل الله، ويجوز أن يستعمل الرِّبَاط الذي هو بمعنى المُرَابِطَةِ، ويجوز أن يكون جمع رِبِيط، كفصيل وفصال. وقرأ الحسن (وَمِنْ رِبِيطِ الْخَيْلِ) بضم الباء وسكونها جمع رِبَاط.

ابن عَطِيَّة: جمع رِبِيط ككلب وكلاب، ولا يكثر رِبَاطها إلا وهي كثيرة، ويجوز أن يكون الرِّبَاط مصدرًا من «رَبَطَ» ك«صاح صياحًا» ونحوه، لأن مصادر الثلاثي غير المزيد لا تنقاس، وإن جعلناه مصدرًا من رَابَطَ، فكأن ارتباط الخيل واتخاذها بفعله كل واحد لفعل آخر له، فترابط المؤمنون بعضهم بعضًا، فإذا ربط كل واحد منهم قرصًا لأجل صاحبه فقد حصل بينهم رِبَاط؛ وذلك الذي حُضِيَ في الآية عليه. وقد قال عليه السلام: «من ارتبط قرصًا في سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها»، و الأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

و قرأ الحسن وعمر بن دينار وأبو حنيفة (وَمِنْ رِبِيطٍ) بضم الراء والباء، وهو جمع رِبَاط ككتاب وكُتِبَ، كذا نصه المفسرون. وفي جمعه وهو مصدر غير مختلف، نظر.

لحموه ملخصًا للتعالي.

(٢٧: ٢)

القَعْر الرَّاظِي: الرِّبَاط المُرَابِطَةُ أو جمع رِبِيط، كد فصال وفصيل، ولا شك أن رِبَاط الخيل من أقوى آلات الجهاد.

روي أن رجلًا قال لابن سيرين: إن فلانًا أوصى بثلاث ماله للحصون، فقال ابن سيرين: يشتري به الخيل، فتربط في سبيل الله، ويُعزى عليها. فقال الرجل: إنما أوصى للحصون، فقال: هي الخيل، ألم تسمع قول الشاعر:

ولقد علمت على تحببي الردى

إن الحصون الخيل لامدر القرى

قال عكرمة: «وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ»: الإناث وهو قول الفراء. وجه هذا القول أن العرب تستعمل الخيل إذا رُبِطت في الأتنية وعُلِّقت رُبْطًا، واحدها: رِبِيط، ويُجمع رِبْط على رِبَاط، وهو جمع الجمع، فمعنى الرِّبَاط هاهنا: الخيل المربوط في سبيل الله، وفُسر بالإناث لأنها أولى ما يُرَبَط لتناسلها وغناها بأولادها، فارتباطها أولى من ارتباط الفحول، هذا ما ذكره الواحدي.

ولقاتل أن يقول: بل حمل هذا اللفظ على الفحول أولى، لأن المقصود من رِبَاط الخيل: المحاربة عليها، ولا شك أن الفحول أقوى على الكرّ والفرّ والعُدو، فكانت المحاربة عليها أسهل، فوجب تخصيص هذا اللفظ بها، ولما وقع التعارض بين هذين الوجهين وجب حمل اللفظ على مفهومه الأصلي، وهو كونه خيلًا مربوطًا، سواء كان من الفحول أو من الإناث.

(١٨٥: ١٥)

المكان الذي يخص بإقامة حفظه فيه رباطاً، والمُرابطة:
إقامة المسلمين بالتفوق للحراسة فيها، وربط الخيل:
المجاهد، من أعظم ما يُستعان به. «ثم قال نحو
الفخر الرازي» (٣٨: ٣)

أبو حيان: [ذكر قول ابن عطية وأضاف:]

فجوز في «رباط» أن يكون جمعاً للربط وأن
يكون مصدر الربط والرباط. وقوله: «لأن مصادر
الثلاثي غير المزيد لا تنقاس» ليس بصحيح، بل لها
مصادر شقاسة ذكرها التحويثون.

[إلى أن ذكر قراءة الحسن بضم الباء وسكونها
ثم قال:]

وذلك نحو كتاب وكُتب وكُتِب.

قال ابن عطية: «وفي جمعه وهو مصدر غير
مختلف، نظر». انتهى. ولا يتعين كونه مصدرًا إلا ترى
إلى قول أبي زيد: إنه من الخيل المنقَس فما فوقها.
وإن جماعها رُبط وهي التي ترتبط. والظاهر عموم
الخيل ذكورها وإناثها. (٥١٢: ٤)

السمين: [نحو أبي حيان] إلا أنه قال بعد قول ابن
عطية:

و لو سُم أنه مصدر، فلا سُم أنه لم يختلف
أنواعه، وقد تصدق أن رباطاً يجوز أن يكون جمعاً
له «رَبَط» المصدر، فما كان جواباً هناك، فهو جواب
هنا. (٤٣٢: ٣)

الشَّيربي: مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله سواء
كانت ذكراً أو إناثاً. (٥٧٩: ١)

الكاشاني: والرباط: اسم للخيل، والتي تُربط في

نحوه الثمابوري. (١٩: ١٠)
القرطبي: [ذكر قراءة الحسن، وبعض ما سبق في
اللغة، ثم قال:]

ورباط الخيل فضل عظيم ومزلة شريفة، وكان
لعروة البارقي سبعون فرساً مُعدة للجهاد، والمستحب
منها الإناث، قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح، فإن
الأنتى بطنها كنز وظهرها عزة. وفرس جبريل كان
أنتى.

وروى الأئمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ
قال: «الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل
وزر» الحديث، ولم يخص ذكرًا من أنتى. وأجودها
أعظمها أجراً وأكثرها نفعا. وقد سئل رسول الله ﷺ
أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند
أهلها». (ثم روى روايات أخرى فراجع) [٣٦: ٨]
البيضاوي: اسم للخيل التي تُربط في سبيل الله.
فيقال بمعنى مفعول، أو مصدر سمي به. يقال: رَبطَ رَبطًا
ورِباطًا ورَابطَ رَابطَةً ورِباطًا، أو جمع: رِبط،
كفصيل وفصال.

وقرى (رَبطُ الخَيل) بضم الباء وسكونها جمع
رباط، وعطفها على القوة كمعطف جبريل وميكائيل
على الملائكة. (٤٠٠: ١)

نحوه التسني (١٠٩: ٢)، وأبو السعود (١٠٩: ٣)،
والمشهدى (٩٣: ٤)، والشوكاني (٤٠٢: ٢)، وفريد
وبُجدي (٢٣٦).

الحازن: يعني اقتناءها وربطها للغزو في سبيل الله.
والربط: شد الفرس وغيره بالمكان للحفظ، وسمي

سبيل الله.

(٣١٢: ٢)

الْبُرُوسِيُّ: يُقَالُ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَلْبَاسٍ بِمَعْنَى مَلْبُوسٍ. فـ «رِبَاطُ الْخَيْلِ» بِمَعْنَى خَيْلٍ مَرْبُوطَةٍ، كَمَا قِيلَ: جَرَّدَ قَطِيفَةً، بِمَعْنَى قَطِيفَةَ جَرَّدَ، أَضْيَفَ الْعَامَ إِلَى الْخَاصِّ لِلْبَيَانِ، أَوْ لِلتَّخْصِصِ كَخَاتَمِ فُضَّةٍ. وَعَظَمَهَا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ كَوْنِهَا مِنْ جَمَلَتِهَا، لِلإِذْنِ بِفَضْلِهَا عَلَى بَقِيَّةِ أَفْرَادِهَا، كَعَطْفِ جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ.

(٣٦٥: ٣)

الْأَلُوسِيُّ: الرِّبَاطُ، قِيلَ: اسْمُ اللَّخِيلِ الَّتِي تُرْتَبَطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، عَلَى أَنَّ فِصَالَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، أَوْ مَصْدَرٌ سَمِّيَتْ بِهِ. يُقَالُ: رَبَطَ رِبْطًا وَرِبَاطًا وَرَبْطًا مُرَابَطَةً وَرِبَاطًا. وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ إِضَافَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ. وَرَدَّ بِأَنَّهُ ارْتَادَ أَنَّ الرِّبَاطَ بِمَعْنَى الْمَرْبُوطِ مُطْلَقًا، إِلَّا أَنَّهُ اسْتَحْصَلَ فِي الْخَيْلِ، وَخَصَّ بِهَا، فَالْإِضَافَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ الْأَصْلِيِّ.

وَأَجَابَ الْقُطُبُ بِأَنَّ الرِّبَاطَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَعَانِي الْخَيْلِ، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْإِقَامَةِ عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ بِالْحَرْبِ، وَمَصْدَرُ رَابَطَتْ، أَيْ لَازَمَتْ، فَأُضِيفَ إِلَى أَحَدِ مَعَانِيهِ لِلْبَيَانِ، كَمَا يُقَالُ: عَيْنُ الشَّمْسِ وَعَيْنُ الْمِيزَانِ.

قِيلَ: وَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجُوزُ إِضَافَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ مُشْتَرَكًا، وَإِذَا كَانَتْ الْإِضَافَةُ مِنْ إِضَافَةِ الْمَطْلُوقِ إِلَى الْمَقِيدِ، فَهِيَ عَلَى مَعْنَى (مِنْ) التَّبْيِيعِيَّةِ.

وَجُوزَ أَنْ يَكُونَ جَمْعُ رِبِيطٍ، كَفَصْلِ وَفَصَالٍ، أَوْ جَمْعُ رِبْطٍ، كَكُفِّ وَكِمَابٍ وَكَلْبٍ وَكِلَابٍ.

وَعَنْ عِكْرِمَةَ: تَفْسِيرُهُ بِإِنَاثِ الْخَيْلِ، وَهُوَ

تفسيره «القوة» بما سبق قريبًا، بعيدًا.

وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنِيرِ: أَنَّ الْمَطَابِقَ لِلرَّمْسِيِّ أَنْ يَكُونَ الرِّبَاطُ عَلَى بَابِهِ مَصْدَرًا، وَعَلَى تَفْسِيرِ الْقُوَّةِ بِالْحَصُونِ يَتِمُّ التَّنَاسُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ «رِبَاطِ الْخَيْلِ»، لِأَنَّ الْعَرَبَ سَمَّتِ الْخَيْلَ حُصُونًا، وَهِيَ الْحَصُونُ الَّتِي لَا تُحَاصَرُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ وَذَكَرَ الرِّوَايَاتِ فِي فَضْلِهِ فَلَاحَظْ]

(٢٥: ١٠)

نحوه القاسمي.

(٣٠٢٥: ٨)

رَشِيدُ رَضَا: الرِّبَاطُ فِي أَصْلِ اللَّفْظِ: الْخَيْلُ الَّتِي تُرَبِّطُ بِهِ الدَّابَّةُ كَالْمَرْبُوطِ بِالْكَرْسِيِّ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ حِسْبِهَا وَاقْتِنَاؤُهَا وَرِبَاطُ الْجَيْشِ: أَقَامَ فِي الثَّغْرِ، وَالْأَصْلُ أَنْ يَرَبِّطَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ خِيُولَهُمْ، ثُمَّ سُمِّيَ الْإِقَامَةُ فِي الثَّغْرِ مَرَابِطَةً وَرِبَاطًا أَيْ مِنَ الْأَسَاسِ.

أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَجْعَلُوا الِاسْتِعْدَادَ لِلْحَرْبِ الَّتِي عَلِمُوا أَنَّهَا لَا مَتَدَوِّحَةَ عَنْهَا دَفْعَ الْعَدُوِّ وَالشَّرِّ، وَلِحِفْظِ الْأَنْفُسِ وَرِعَايَةِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْفَضِيلَةِ بِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِعْدَادُ جَمِيعِ أَسْبَابِ الْقُوَّةِ لَهَا بِقَدْرِ الْإِسْتَطَاعَةِ.

وَتَانِيَهُمَا: مَرَابِطَةُ فَرَسَانِهِمْ فِي تَنْصُورِ بِلَادِهِمْ وَحُدُودِهَا، وَهِيَ مَادْخِلُ الْأَعْدَاءِ وَمَوَاضِعُ مَهَاجَتِهِمْ لِلْبِلَادِ، وَالْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ لِلْأَمَّةِ جُنْدٌ دَائِمٌ مُسْتَعِدٌّ لِلدَّفْعِ عَنْهَا إِذَا فَاجَأَهَا الْعَدُوُّ عَلَى غَرَةٍ، قَاوِمَةٌ الْفَرَسَانِ، لِسُرْعَةِ حَرَكَتِهِمْ، وَقَدَرَتِهِمْ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْقِتَالِ، وَإِصَالِ أَخْبَارِهِمْ مِنْ تَغَوُّرِ الْبِلَادِ إِلَى عَاصِمَتِهَا وَسَائِرِ أَرْجَائِهَا، وَلِذَلِكَ عَظُمَ الشَّارِعُ أَمْرَ الْخَيْلِ وَأَمْرَ

أمر الله المؤمنين بالاستعداد للحرب التي لا بد منها لدفع العدوان، وحفظ الأنفس والمال والفضيلة، ويكون ذلك بأمرين:

١- إعداد المستطاع من القوة...

٢- مرابطة الفرسان في ثغور البلاد وحدودها؛ إذ هي مداخل الأعداء، ومواقع مهاجمتهم للبلاد.

والحكمة في هذا أن يكون للأمة جند دائم مستعد للدفاع عنها إذا فجأها العدو على غرة، وقوام ذلك الفرسان لسرعة حركتهم وقدرتهم على القتال، وإيصال الأخبار من الثغور إلى العواصم وسائر الأرجاء. ومن أجل هذا عظم الشارع أمر الخيل وأمر بإكرامها، ولا يزال للفرسان نصيب كبير في الحرب في هذا العصر الذي ارتقت فيه الفنون العسكرية في الدُول الحربية.

سيّد قطب: الاستعداد بما في الطّوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والتصّ بأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها ويخصّ «رِباط الخيل» لأنه الأداة التي كانت بارزة عند من كان يحاط بهم بهذا القرآن أول مرة. ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفونها في ذلك الحين تماشى مع الزمن لحاط بهم بجهولات بحيرة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً والمهم هو عموم التوجيه.

عِزّة دروزة: «رِباط الخيل»: إعداد الخيل وجعلها جاهزة للحرب.

ابن عاشور: والرباط صفة «مقابلة» أي بها هنا للمباغة، لتدل على قصد الكثرة، من ربط الخيل

بإكرامها. وهذا الأمران هما اللذان تصول عليهما جميع الدُول الحربية إلى هذا المهد التي ارتقت فيه الفنون العسكرية وعتاد الحرب إلى درجة لم يسبق لها نظير، بل لم تكن تدركها العقول ولا تتخيّلها الأفكار.

ومن المعلوم بالبداهة أن إعداد المستطاع من القوة يختلف امتثال الأمر الرباني به باختلاف درجات الاستطاعة في كل زمان ومكان بحسبه.

[ثم ذكر حديثاً للحث على الرمي وقال:] وهناك أحاديث أخرى في الحث على الرمي بالسهم؛ لأنه كرمي الرصاص في هذه الأيام، على أن لفظ الآية أدل على العموم؛ لأنه أمر بالمستطاع موجه إلى الأمة في كل زمان ومكان كسائر خطابات التشريع حتى ما كان منها وارداً في سبب معيّن. ومن قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بأنواعها والبنادق والذخائبات والطائرات والمناطيد وإنشاء السفن الحربية بأنواعها، ومنها الغوّاصات التي تنوص في البحر، ويجب عليهم تعلّم الفنون والصناعات التي يتوقّف عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب بدليل: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب وقد ورد أن الصحابة استعملوا المنجنيق مع رسول الله ﷺ في غزوة خيبر وغيرها. وكل الصناعات التي عليها مدار المعيشة من فروض الكفاية كصناعات آلات القتال. (١٠: ٦٦) المراعشي: والرباط والمرابط: الخيل الذي يربط به الدابة، ورباط الخيل: حبسها واقتنائها. [إلى أن قال:]

اختياركم وتحت السّطم، منظّمة مربوطة حاضرة،
بتحقّق الرابطة فيما بينها وفيما بينكم وبينها.

و الرِّبَاط مصدر المفاعلة، والقوة؛ كالقدرة مصدر
أيضاً. (٢٩: ٤)

مكارم الشّيرازي: الرِّبَاط بمعنى شدّ الشيء، و
يرد هذا الاستعمال كثيراً بمعنى ربط الحيوان في مكان
ما لرعايته والمحافظة عليه، وقد جاء هذا اللفظ هنا بما
يناسب ذلك بمعنى الحفاظ والمراقبة بصورة عامة.

و المِرابطة تعني حفظ الحدود، وتأتي كذلك بمعنى
الرّقابة على شيء آخر، ويُطلق على مكان شدّ وثاق
الحيوان بـ «الرِّبَاط» و لذلك سمّيت العرب أماكن
نزول المجاهدين رِبَاطاً أيضاً. [إلى أن قال:]

ويرد هنا سؤال، وهو: لماذا وردت عبارة
«رِبَاطُ الْغَيْلِ» بعد كلمة «قُوَّة» بما لها من المفهوم
الواسع.

و جواب هذا السؤال: هو أن الآية بالمرغم من
أنّها تتضمّن قانوناً شاملاً لكلّ عصر وزمان، فهي في
الوقت ذاته تحمل تلميهاً مهماً خاصاً بصير النبي، الذي
هو عصر نزول القرآن. وفي الحقيقة إنّ هذا المفهوم
العامّ جاء بمثابة توضيح لذلك العصر، لأنّ الخيل كانت
في ذلك الزمن من أهمّ وسائل الحرب، فهي وسيلة
مهمة عند المقاتلين الشجعان والأبطال في هجومهم
وقتلهم السريع، وأهمّيّتها تشبه أهمّيّة الطائرات
والدبّابات في العصر الحاضر. (٥: ٤٣٠)

فضل الله: الخيل المِرابطة أو المربوطة: الجاهزة
للتحرّك. [إلى أن قال:]

للغزو، أي احتباسها وربطها انتظاراً للغزو عليها،
كقول النبي ﷺ: «من ارتبط فرساً في سبيل الله كان
رؤيتها وبوها حسنات له» الحديث.

يقال: ربط الفرس، إذا شدّه في مكان حفظه، وقد
سمّوا المكان الذي ترتبط فيه الخيل رِبَاطاً، لأنهم كانوا
يحرصون الثّغور المخوفة راكبين على أفراسهم. [ثمّ
استشهد بنشر وقال:]

ثمّ أطلق الرِّبَاط على مخرس الثّغر البحري، وبه
سمّوا رِبَاط «دمياط» بمصر، ورباط «المنستير»
بتونس، ورباط «سلا» بالمغرب الأقصى.

وقد تهدّم شيء من هذا عند قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا...﴾
آل عمران: ٢٠٠. (٩: ١٤٥)

الطُّبَاطِبَاءُ: والرِّبَاط: مبالغة في الرِّبَاط، وهو
أيسر من المقد. يقال: رَبَطَهُ يَرْبُطُهُ رَبْطاً، ورباطه
يُرابطه مِرابطةً ورباطاً. فالكلّ بمعنى، غير أنّ الرِّبَاط
أبلغ من الرِّبَاط. (٩: ١١٤)

عبد الكريم الخطيب: وفي التعبير عن الْغَيْلِ
بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ﴾ إشارة إلى الإكثار
من الخيل، وإعدادها للحرب، وتدريبها على القتال،
وحبسها على هذا الجمل، فلا تتخذ لغرض آخر، بل
تكون دائماً مرصودة للقاء العدو، مهياً للاشتباك معه
في أيّة لحظة. إنّها مرباطة كما يرباط المجاهدون على
الثّغور لحماية المسلمين، وسدّ الثّغور التي ينفذ منها
العدو! إليهم. (٥: ٦٤٨)

المُصْطَفَوِي: أي مرباطة الخيل بأن تكون تحت

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الرباط، وهو ما يوثق به الدابة، والجمع: رُبط. يقال: رُبط الدابة يربطها ويربطها رُبطاً، أي شدتها، فهي مربوطة وربط.

وقطع الظهي رباطه، أي حبالته. يقال مجازاً: جاء فلان وقد قرض رباطه، إذا انصرف بجهوداً.

وارتبط الدابة شدتها. يقال: فلان يرتبط كذا رأساً من الدواب.

والمربط والمربطة: ما يُشد به.

والمربطة من الرحل: شمة لطيفة تُشد فوق الحشية.

والمربط والمربط: موضع ربط الدواب. يقال: ليس له مربط عز.

والمربط: ما ارتبط من الدواب، وهو المربطة أيضاً.

والمربط: ما ربط من الخيل بالأفنية وعليف.

والجمع: رُبط. يقال: نعم الربط هذا الفرس، أي لما يُربط من الخيل.

والمربط: الراهب، لأنه يلازم صومعته، كائنه رُبط بها.

وترابط الماء في مكان كذا وكذا، إذا لم يبرحه ولم يخرج منه، فهو ماء مترابط، أي دائم لا يترج.

والرباط والمربطة: ملازمة نفر العدو، وأصله أن يرتبط كل واحد من الفريقين خيله، ثم صار لزوم النفر رباطاً، وربما سميت الخيل أنفسها رباطاً، وهو سرباط وهم مربطة، والمربطات: جماعات النحول التي

وإذا كانت القوة العسكرية في الماضي تتمثل في ما تعارف عليه الناس من أدوات القتال، من السيوف والسهم والرمح والبرق، فإن العصور المتأخرة قد استحدثت وسائل أخرى، كالبنديقية والمدفع والرشاش والدبابة ونحوها، فلا بد لنا من أن نحصل على ذلك كله؛ إذ لا معنى لأن نتحدث عن الوسائل القديمة التي استحدثت أمام الوسائل الجديدة للحرب. ولكن لا بد للقرآن من أن يتحدث للناس بالطريقة التي يفهمونها، وبالأشياء التي يعيشونها، لأنهم المخاطبون بها في البداية، ولذا عقب الله ذلك بقوله: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ﴾ باعتبار أنها كانت المظهر للقوة العسكرية المتحركة آنذاك. ﴿فَرُحِمُوا بِمِصْرَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾، وبذلك كان الإعداد للقوة تدبيراً وقائياً يهرب العدو، فيمنعه ذلك من العدوان، ويدفعه إلى الدخول في معاهدات ومواثيق مع المسلمين، أو يجعله خاضعاً للسيطرة الإسلامية، أو يوحى له بالدخول في الإسلام....

وهكذا تكون القوة الكبيرة البارزة سبباً من سبيل رذع العدو ومنع الحرب، مما يجعل منها ضرورة سياسية وعسكرية معاً، فيفرض على القانونين على شؤون المسلمين أن لا ينتظروا حالة إعلان الحرب ليستعدوا، بل لا بد لهم من الاستعداد الدائم في كل وقت؛ وذلك تبعاً للظروف الموضوعية المحيطة بالواقع السياسي والعسكري الموجود من حولهم، من أجل إرهاب عدو الله وعدو المسلمين. (١٠: ٤٠٧)

رابطت. يقال منه: ارتبطت فرساً، أي اتخذته للرباط. والرباط: الفؤاد، كأن الجسم رُبطَ به. يقال: رُبط جاشئ رِبَاطَةً، أي اشتد قلبه ووثق وحزم، فلم يفرع عند الرُوع، فهو رابط الجأش و رِبط الجأش: شديد القلب، كأنه يَرُبط نفسه عن الفرار، يكتفها بجراحه وشجاعته.

و رُبط الله على قلبه بالصبر: ألهمه الصبر وشده وقواه.

٢ - والرباط: واحد الرباطات المبنية. قال الفيومي: «الرباط الذي يبنى للفقراء مولد، ويجمع في القياس رُبط و رِباطات».

و كان يطلق على لزوم الثغر، ثم أطلق على المكان. قال ابن الأثير: «الرباط: اسم لموضع رِباط الخيل، ولما ملازمة أصحابها الثغر، لحفظه من عدو الإسلام، فيقال لفاعل ذلك: مُرابط»^(١).

ولما كل المسلمون عن الجهاد والفتح تحولت الرِبط إلى زوايا للمتصوفين على مرور السنين، كرباط «ماسة» الشهير في شمال أفريقيا، وكان معروفاً باختلاف الأولياء إليه و عبادتهم فيه.^(٢)

ثم أضحت الرِبط بمرور الزمان مأوى الفقراء والمعدمين. كرباط «شافيا» في واسط^(٣)، ورباط

«قراح القاضي»^(٤)

وقد أنشئت الرباطات فيما بعد بين المدن للقيام بهما البريد والقوافل،^(٥) كما بناها المصنون للسابلة، وكانت تكثر في بلاد ما وراء النهر خاصة، مثل رباط «ذي الكفصل» ورباط «ذي القرنين»^(٦)، قال الاصطخري: «تري غالب على أهل الأموال بما وراء النهر صرف نفقاتهم إلى الرباطات. وليس من بلد ولا منهل ولا مفازة مطروقة ولا قرية أهلة، إلا وبها من الرباطات ما يفضل عن نزول من طرقه. وبلغني أن بما وراء النهر زيادة على عشرة آلاف رباط، في كثير منها، إذا نزل التازل أقيم علف دابته وطعام نفسه إن احتاج إلى ذلك»^(٧).

وقال ابن حوقل في مدينة «سوسة» من المغرب: «كانت لها ضياع جمّة، ووجوه من الجباية غزيرة، وغلات واسعة، ورباطات كثيرة، وبين المهدية وسوسة رباط يسكنه أمة من الناس على مرّ الأيام والساعات، يعرف بـ «المنستير»، ويقصده أهل أفريقيا لوقت من السنة، فيقيمون به أيّاماً معلومة، ويحضر بافخر الأطعمة ونفيس المأكّل... وبينه وبين المهدية أيضاً قصر رباط... عليهما أوقاف كثيرة

(٤) المصدر السابق (٤: ٤٧٥).

(٥) دائرة المعارف الإسلامية (١٠: ١٩).

(٦) راجع: بلدان الخلافة الشرقية (٤٨٥).

(٧) مسالك الممالك (٢٩٠).

(١) اللّباب في تهذيب الأنساب (٢: ١٤).

(٢) راجع: تاريخ ابن خلدون (٦: ٢٧٤).

(٣) معجم البلدان (٣: ٣١٠).

الأول: جاء في التلات الأولى « ربط على قلبه »، لأن كلها مواضع خوف واضطراب، وكلها موارد تحتاج إلى شد القلب وربطه، ففي الآية (١) أم موسى لما ألت طفله في اليم بلهام من الله، وقع في خوف واضطراب من عاقبة أمر ولده، وفي الآية (٢) أصحاب الكهف لما هربوا من الملك ولجأوا إلى الكهف، وقوا في خوف واضطراب من تعقب الملك وجنوده، وفي الآية (٣) أصحاب النبي لما خرجوا إلى البدر لأخذ العير واجهوا مع المشركين وما استعدوا من قبل للحرب، وقوا في خوف من العدو، فربط الله على قلوبهم وأبدىهم وقواهم.

الثاني: في هذه الآيات التلات عُدِّي « رَبَطَ » بـ « على » وهو متعد بنفسه، لتزيله منزلة اللازم، ودلالتها على استعلاء الكامل على قلوبهم.

الثالث: وعد الله نصره وهدايته الذين جاهدوا في سبيله بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ العنكبوت: ٦٩، ونرى في هذه الآيات التلات هداية الله ونصره لأم موسى وأصحاب الكهف، أصحاب البدر، فإيهم لما جاهدوا في سبيله نصرهم الله بربط قلوبهم وأبدىهم بتقوية قلوبهم، وغير ذلك من القابليات والنصرة.

الرابع: كلمة ﴿ رَبَطْنَا ﴾ في الآية (١) جاءت في قصة أم موسى بعد تولد ابنه موسى، وفيها أمور:

١ - قد بين الله ما جرى حين تولد موسى بقوله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْبِسِيهِ فِي الثَّمَنِيِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تُحْزَنِي لِإِثَارَتُوهُ إِلَيْكِ

بِغُرْفَتِهِ، وَالصَّدَقَاتُ تَأْتِيهِمَا مِنْ كُلِّ أَرْضٍ. » (١)

الاستعمال القرآني

جاء منها بمراد الماضي مرتين، والمضارع والمصدر كل منهما مرة واحدة، ومزيذا من « المفاعلة » الماضي مرة، أيضا في خمس آيات:

١ - ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِعَانٌ كَادَتْ تُغْدِي بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَيْنَا لَكُنَّ مِنَّا الْغَافِلِينَ ﴾ القصص: ١٠.

٢ - ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُو مِنْ دُونِهِ لَهَا لَقَدْ فَلَاذًا شَطَطًا ﴾ الكهف: ١٤.

٣ - ﴿ إِذْ يُخَشِيتُكُمُ الثَّلَاسُ أَنتَهُ مِنْهُ وَيُزِيلُ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُمْ بِهِ وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيَتَبَيَّنَ بِهِ الْآقْدَامُ ﴾ الأنفال: ١١.

٤ - ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَمُونَ ﴾ الأنفال: ٦٠.

٥ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ آل عمران: ٢٠٠. ويلاحظ أولا أن فيها نحوًا:

﴿لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
لأن ذلك الربط من توابع ما ألهمها الله من أن لا تخافى ولا تحزنى. وأما ما يرجع إلى التاحية الثانية: أن الفراغ هو ذهاب العقل، لما دهمها من فرط الجزع. فلا تناسب سياق الآيات.

الخامس: كلمة ﴿رَبَّنَا﴾ في الآية (٢) جاءت في قصة أصحاب الكهف، وفيها بحثان:

١- وَشَدَدْنَا غَلْسَ قُلُوبِهِمْ بِالضَّرْبِ،
وَالْمُغْنَاهُمْ ذَلِكَ، وَقَوَّيْنَاهُمْ بِنُورِ الْإِيمَانِ حَتَّى صَبَرُوا
عَلَى هِجْرَانِ دَارِ قَوْمِهِمْ، وَفَرَّاقِ مَا كَانُوا فِيهِ مِنْ خَفَضِ
الْعِيشِ، وَفَرَّاقِ الْحَفِظِ دِينَهُمْ إِلَى الْكَهْفِ.

٢- أصل الرِّبْط: الشَّد المعروف، واستعماله هنا مجاز، وجوز بعضهم أن يكون في الكلام استعارة مكنية تخيلية، أي الرِّبْط على القلب مجاز، عن الربط بمعنى الشَّد المعروف، فاستعير منه، كما يقال: رابط الجأش، لأن القلق والخوف يزعج به القلب من محله، كما قال تعالى: ﴿وَبَلَغْتَ الْقُرْبَانَ الْفُتَاخِ﴾ الأحزاب: ١٠، فبِهِ القلب المَطْمَن لأمر، بالحيوان المربوط في محل.

السادس: كلمة ﴿لِيَرْبِطَنَّ﴾ في الآية (٣) جاءت في شأن غزوة بدر وفيها مباحث:

١- معنى الرِّبط على القلب هنا، هو اجتماع الرأي والتشجيع على لقاء العدو، والصبر على مكافحة العدو. والربط: في الأصل حقيقة لشدة الأجسام، فاستُعير منها ما حصل في القلب من الشدة والطمأنينة، بعد التزَلُّزَ باليقين والصبر والإيمان، بتسليطها وإزالة الكسل عنها.

وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٠﴾ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ
لَهُمْ غَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُودَهُمَا كَانُوا
خَاطِئِينَ ﴿٧١﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَسَتْ عَلَيْنِي لَيْلٌ
لَا تَنُكِّلُهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفُتَكَ أَوْ يَخُذَهُ وَكَذَٰلِكَ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَاصْبِرْ فَوَٰدِمْ مُوسَىٰ فَارَاغًا إِنَّ كَآفَ
تِلْكَ بِرَبِّهِ لَوَ لَآ أَنْ يَرْفُطَنَا عَلَيَّ لَئِنْ لَكُنْ مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٣﴾ الْقَصَص: ٧-١٠.

٢ - والربط على القلب هنا: إلهام الصبر
وتشديده وتقويته على الأمر، حتى لا يخرج منه إلى ما
لا يجوز. وجواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف، وتقديره: لولا أن
ربطنا على قلبها لأظهرته. والمقصود منه: تقويته، أي
تثبيت قلب أم موسى، لتؤمن بوعده الله وتتحمل هذا
المحادث الكبير.

٣ هو الفراغ هنا مجازي، ومعنى فراغ العقل من أمر: عدم احتواء العقل على ذلك الأمر احتواءً مجازياً، وعدم جَوْلان معنى ذلك الأمر في العقل، أي ترك التفكير فيه.

٤ - أَنْ فَوَّادُ أُمِّ مُوسَى لَمَّا ذَا صَبَحَ فَارْغَا؟ اِخْتَلَفَ
المفسرون في ذلك قديمًا في معنى الآية، وهذا الاختلاف
نشأ من احتمالات متعلِّق بالفراغ، و مرجع اقوالهم إلى
ناحيتين: ناحية تؤيد بشارات أُمِّ مُوسَى ورباطة
جأشها، وناحية تؤيد بطرق الضعف والشلل اليها.

فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى التَّاحِيَةِ الْأُولَى، فَهِيَ أَيْضًا خَارِجٌ
مِنَ الْخَوْفِ وَالْحَزَنِ، فَاصْبَحَتْ وَاتَّقَتْ بِاللهِ مُطْمَئِنَّةٌ
بِحَسَنِ عَاقِبَتِهَا، تَيْمُّنًا لِمَا لَهَا مِنْهُمَا مِنْ أَنْ لَا تَخَافِي، وَلَا تَحْزَنِي،
فَيَرْجِعُ إِلَى التَّيْمَنِ عَلَيْهَا. وَهَذَا أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ:

كـ «فصيل» و «فصال».

٢ - في التمييز عن الخيل بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ﴾ إشارة إلى الإكثار من الخيل، وإعدادها للحرب، وتدريبها على القتال، وحسبها على هذا المجال، فلا تتخذ لفرض آخر، بل تكون دائماً مرصودة للقاء العدو، مهيةً للاشتباك معه في أية لحظة. فهذا مرابطة كما يربط المجاهدون على الثغور لحماية المسلمين، وسد الثغور التي ينفذ منها العدو إليهم.

٣ - من ملاحظة الآيات في هذا الباب يستفاد أن هذه المادة اشتملت أربع مرات للإنسان وواحدة للفرس، في مقام يكون الفرس وسيلة للإنسان للدفاع عن الدين أو الإنسانية، أو ما يرتبط بشؤون الدفاع عن الحرية، فكما أن الربط على القلب من الله سبب لتقوية الإنسان وتشجيعه في مقابل العدو، فكذلك وجود الخيل وربطه للفرس وسبب لتقوية الإنسان وتشجيعه في مقابل العدو. وفي هذا العصر تكون من مصاديق رباط الخيل إعداد ما يقوم مقامه من الدبابات والطائرات والسفن والصواريخ وغير ذلك للدفاع، فإنها سبب لتقوية حوزة الإسلام والمسلمين، وسبب لإرهاب عدو الله وعدو المسلمين. ومع ذلك كله، فالانتفاع بالخيل في الحروب، وفي مواقع التغاصم بين فرقتين متخاصمين لا يزال باقياً إلى العصر الحاضر، وهذا يؤيد دوام التشريع بإعداد رباط الخيل.

الثامن: كلمة ﴿رَبَّاطُوا﴾ في الآية (٥) جاءت في شأن المؤمنين، وفيها مباحث:

٢ - قيل: (على) في قوله: ﴿وَلْيَرْبِطْ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ صلة، والمعنى: وليربط قلوبكم بما أنزل من الماء، فتثبت ولا تضطرب بوسوسة الشيطان. وأجيب: بأن ما وقع من تفسيره يشبه أن لا يكون صلة، لأن كلمة (على) تفيد الاستعلاء، فالمعنى: أن القلوب امتلأت من ذلك الربط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها، وهذا أولى.

٣ - تبيين الله في كتابه من غزوة بدر أنهم أن المؤمنين عرض عليهم خوف من العدو فاستفتوا إلى الله، كما قال: ﴿إِذْ تَسْتَفْتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ أَنِّي مُبِدِّكُمْ بِأَقْبِ مِنَ الْمَلِيكَةِ مُرَدِّقِينَ﴾ الأنفال: ٩، فربط على قلوبهم وأيدهم بزول الملائكة وطمان قلوبهم بذلك كما قال: ﴿وَلَقَدْ تَنَصَّرَكُمْ اللَّهُ بَدْرَ وَالْشُّمُ أَذْلَةٌ فَأَنفَرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ إذ تقول للمؤمنين: ألن يخبئكم أن يبعدكم ربكم بنافذة الآف من الملائكة منزلة؟ بلى إن نصبروا وتكفروا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسرمين وما جعله الله إلا بشراً لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم آل عمران: ١٢٣-١٢٦.

السابع: كلمة ﴿رِبَاطِ الْغَيْلِ﴾ في الآية (٤) جاءت لبيان تكليف المؤمنين للدفاع عن الدين، وفيها مباحث:

١ - رباط: اسم للخيل التي تُربط في سبيل الله، يقال بمعنى مفعول، أو مصدر سمي به. يقال: ربط رِبْطاً ورباطاً ورباطة ورباطاً، أو جمع رِبَاطٍ،

كثيرة: كقولهم: ﴿اصْبِرُوا﴾ على بلاسي،
﴿وَصَابِرُوا﴾ على نعماني، ﴿وَزَابِرُوا﴾ في دار
أعدائي، ﴿وَأَثَقُوا﴾ بحجة من سواي، ﴿لَقَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾ غداً بلقاني. فلاحظ الثُغُوص.

٤ - قال الطبرسي: (١: ٥٦٢) «هذه الآية تتضمن
جميع ما يتناوله المكلف، لأن قوله: ﴿اصْبِرُوا﴾ يتناول
لزوم العبادات، واجتناب المحرمات. ﴿وَصَابِرُوا﴾
يتناول ما يتصل بالغير، كمجاهدة الجن والإنس، وما
هو أعظم منها من جهاد النفس. ﴿وَزَابِرُوا﴾ يدخل
فيه الدفاع عن المسلمين، والدَّبُّ عن الدين.
﴿وَأَثَقُوا﴾ يتناول الانتهاء عن جميع المناهي
وَالزَّاجِر، والالتزام بجميع الأوامر، ثم يتبع جميع ذلك
الفلاح والتَّجَاح».

٥ - الرابطة لها مراتب:

أولها: الرِّبْط فيما بين البدن والقلب، ويُعبر عنها
بربط الجأش.

ثانيها: تحقُّق الارتباط بين الأفراد ومن يهديهم
ويُرشدهم، أي فيما بين الأئمة والإمام، ليهتدوا بهديه
ويسيروا بإرشاده، ويعملوا على ما يأمر وينهى.
وثالثها: تحقُّق الرِّابطة بين الأئمة أنفسهم، ليكونوا
رحماً فيما بينهم، ويستقروا في صفٍّ واحد ويُدَّأ
واحدًا على مخالفتهم، وعلى كلمة واحدة.

ورابعها: تحقُّق الرِّبْط من جهة التجهيزات،
وَالقُوَى اللازمة للدِّفاع عن أنفسهم وكيان مجتمعاتهم
ومنافعهم. فالرِّابطة شاملة لجميع هذه المراتب.

وثانيها: جاءت منها خمس آيات: اثنتان منها

١ - أصل «الرِّبَاط»: ارتباط الخَيْل للعدو، كما
ارتبط عدوهم خيلهم لهم، ثم استعمل ذلك في كلِّ مقيم
في ثغر يدفع عنَّ أرواده من أعدائهم بسوء، ويحمي
عنهم من بغيهم بشر، كان ذا خيل قد ارتبطها، كما قال
الله تعالى: ﴿وَمِنْ زِبَاطِ الْغُزَلِ﴾ أو ذا رجلة لا مركب
له.

٢ - جاء في الروايات ما هو بمنزلة تأويل الرِّبَاط
هنا: رابطوا على الأئمة أو «رابطوا على من
تقدنون به» أو «نحن السَّيْل فيما بين الله وخلقه،
ونحن الرِّبَاط الأدنى، فمن جاهد عنَّا فقد جاهد عن
التي تَعَالَى، وما جاء به من عند الله». فمن شدَّ قلبه
على ولاية الأئمة عَلَيْهِ السَّلَام وَهَيَّا نفسه لنصرتهم وجاهد
دفاعاً عنهم، فهو بمن رباط مع أئمتهم وعمل بقوله:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. ومن مصاديق هذه
المرباطة ما جاء في شأن العلماء:

عن الباقر عليه السلام: «علماء شيعتنا رابطون بالثغر
الذي يلي إبليس وغفاريته، ينعصونهم عن الخروج
على ضغفان شيعتنا، وعن أن يتسلط عليهم إبليس
وشيعته التواصب، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا
كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف
مرة، لأنه يدفع عن أديان محبيتنا، وذلك يدفع عن
أبدانهم»^(١).

٣ - في متعلِّق الصَّبر والرِّبْط والتقوى أحوال

الجهاد عامة .

ثانيًا: من نظائر هذه المادة في القرآن :

الشدة: ﴿وَاجْعَلْ لِي زَيْراً مِّنْ أَهْلِى * هُرُونُ

أَهْلِى * أَشَدُّ بِهِ أَزْبَى﴾ طه : ٢٩-٣٦

الوثنائى: ﴿فَضْرَبَ الرَّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْغَسُواْ

فَشَدُّواْ الْوُثْنَانِ فَلَمَّا مَاتَا بَغَدُواْ وَإِنَّا قِدَاءٌ...﴾ محمد : ٤

(١ و ٢) مكيتان و كلاهما قصّة، و ثلاث مدنيّة تشريع:

انتتان (٣ و ٤) نزلتا بشأن غزوة بدر في سورة الأنفال

التازل، في تلك الغزوة، و واحدة (٥) في آخر سورة

آل عمران التازل بعد غزوة أحد..

و هذه الآية من أجل لفظ ﴿رَابَطُوا﴾ فيها لا تبعد

أيضًا عن ارتباطها بتلك الغزوة خاصة، و بأحكام

ربع

٦ ألفاظ، ٢٢ مرة: ٤ مكية، ١٨ مدنية

في ١١ سورة: ٥ مكية، ٦ مدنية

والرَّبيعُ: المنزل والوطن. سَمِيَ رَبْعًا، لِأَنَّهُمْ يَرْتَبِعُونَ فيه، أَي يَطْمَتُونَ. وَيُقَالُ: هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَرْتَبِعُونَ فيه فِي الرَّبِيعِ.

والرَّبيعُ: الْفَصِيلُ الَّذِي تُنْجِي فِي الرَّبِيعِ.

وَرَجُلٌ رَبِيعَةٌ وَمَرْبُوعُ الْخَلْقِ، أَي لَيْسَ بِطَوِيلٍ وَلَا قَصِيرٍ.

وَالْمَرْبَاعُ: كَانَتْ الْعَرَبُ إِذَا غَزَتْ أَخَذَ رُئُسَهُمْ رُبْعَ الْغَنِيمَةِ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَا بَقِيَ.

وَأَوَّلُ الْأَسْنَانِ الثَّنَايَا تَمُّ الرُّبَاعِيَّاتِ؛ الْوَاحِدَةُ: رَبَاعِيَّةٌ.

وَأَرْبَعُ الْفَرَسِ: أَلْفَى رَبَاعِيَّتُهُ مِنَ السَّنَةِ الْآخَرَى. وَالْمَجْمِيعُ: الرَّبِيعُ وَالْأُنْثَى: رَبَاعِيَّةٌ.

وَالْإِبِلُ تَعْدُو أَرْبَعَةً، وَهُوَ عَدُوٌّ فَوْقَ الْمَشْيِ فِيهِ مَيْلَانٌ.

رَابِعُهُمْ ١-١: ٢ الرُّبْعُ ٢-: ٢

أَرْبَعَةٌ ٨-١: ٩ رُبَاعٌ ١-١: ٢

أَرْبَعِينَ ٣-١: ٤ أَرْبَعٌ ٣-: ٣

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْخَلِيلُ: رَبِيعٌ يَرْتَبِعُ رَبْعًا. وَرَبِيعَةُ الْقَوْمِ قَانَا رَابِعَهُمْ.

وَالرَّبِيعُ مِنَ الْوَرْدِ: أَنْ تُحْبَسَ الْإِبِلُ عَنِ الْمَاءِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَرْدَ الْيَوْمَ الْخَامِسَ.

وَرَبِيعَةُ الْحَجَرِ يَبْدِي رَبْعًا، إِذَا رَفَعْتَهُ عَنِ الْأَرْضِ بِيَدِكَ.

وَرَبِيعَةُ الْوَتَرِ، إِذَا جَعَلْتَهُ أَرْبَعَ طَائِفَاتٍ.

وَمَرْبُوعٌ: مِثْلُ رُمَحٍ، لَيْسَ بِطَوِيلٍ وَلَا قَصِيرٍ.

وَيَقُولُ: أَرْبِيعٌ عَلَى ظُلْمِكَ، وَأَرْبِيعٌ عَلَى نَفْسِكَ، أَيِ

أَنْتَظِرُ.

به المذكّر. (٦٢٧:٣)

الكِسائي: يقال: أُرْبِيتُ عليه الحمى، ومن الغيب: غَبْتُ. قلت: كلام العرب: أُرْبِيتُ عليه الحمى، والرجل مُرْبِعٌ، يفتح الباء. (الأزهري: ٢: ٣٧٠) يقال عامِلُهُ مُرْبِعةٌ، كما يقال مُصَافِةٌ ومُشَاهِرةٌ.

(الجوهري: ٣: ١٢١٣)

الأحموي: المِرْبِعة: المصا حَمَلٌ بها الأحمال حتى توضع على ظهور الدواب. (أبو عبيد: ٢١) أبو عمرو والشَّيباني: وتقول: أصاب الأرض وتشم من ربيع.

والإرباع، تقول: قد أربعنا: إذا أصابهم الربيع. وللغنم أُرْبِيتُ، إذا أكلت الربيع.

وأرض مُرْبِوعة، إذا أصابها المطر في الربيع.

(١٤: ٢)

وقال العوام وأبو قُطَيْري: هذا رجل قد أربعته الحمى، إذا أخذته الربيع.

والربيع في الشرب بعد الغيب. تقول: قد ربيع مَأْلُكُ يَرْبِيع ويَرْبِيع، وقد أربعتمها أنت.

(١٥: ٢)

الربيع: ولد الثقة. والمربيع: صاحب الحمى الربيع. والمِرْبِعة: المصا.

(٢٩: ٢)

والرَّبِيع: بنو أب واحد. الرُّومي: شراع السفينة الفارغة، والمربيع: شراع المألى. والمثلبيطة: مقعد الاستياع، وهو رئيس الرُّمَّاب.

(الأزهري: ٢: ٣٦٩)

الفرّاء: من العرب من يقول: امرأة رُبْعَة ونِسْوة

وأُرْبِيتُ الثقة فهي مُرْبِعةٌ، إذا استغلق رَحْمُها فلم تقبل الماء.

والأربِعاء والأربِعاوان والأربِعات، مكسورة الباء حُصِّلَتْ على أسبِداء. ومن فتح الباء حملة على قسبائه وشبهه.

والرَّبِعة: البيضة من السلاح.

ورُبْعَة الأرض فهي مُرْبِوعة: من الربيع.

وأُرْبِيتُ القوم: أصابوا ربيعاً، ولا يقال: رُبِيع.

وحُمِي رُبِيع: تأتي في اليوم الرابع.

والمِرْبِعة: خشبة تُشال بها الأحمال، فتوضع على الإبل.

قال شجاع: الرَّبِعة: أقصى غاية العادي.

يقال: ما لَأَقُ ترَبِع إليّ، أي تُعَدُّ أقصى عَدْوِكَ.

رَبِيع القوم في السير: أي رَفْعُوا.

ويقال: الرَّبِعة: عَدْوُ فوق المشي فيه تِيْلان.

والرَّبِعة: الجبوتة. [واستشهد بالشعر ١٠ مرّات]

(١٣٢: ٢)

سَيِّبُونِيهِ: وأَمَّا عَمَّان - [إذا سَمِيتَ به رجلاً - فلا تُصَرِّف ...]

ورَباعٍ بمنزلة، وأَجْرِي مُجْرَى سُداسِيٍّ.

(٢٣١: ٣)

وأَمَّا رُبْعَة فائِه يقولون: رجال رُبْعَات ونِسْوة رُبْعَات؛ وذلك لأنَّ أصلَ رُبْعَة اسم مؤنث

وقع على المذكّر والمؤنث، فوصفاه ووصف المذكّر بهذا الاسم المؤنث، كما يوصف المذكّرون بخمسة، حين يقولون: رجال خمسة، وخمسة اسم مؤنث ووصف

أَرْبَعَةُ الْحُمَّى زَيْدًا إِذَا أَخَذْتَهُ رُبْعًا، وَأَعْبَثَهُ إِذَا أَخَذْتَهُ غَيْثًا. وَرَحْلٌ مُبْعَبٌ وَرُبْعٌ بِكَسْرِ الْبَاءِ. وَأَنْشَدَ:

❖ من المربعين ومن أزل ❖

يقال: أَرْبَعُ الرَّجُلِ فَهُوَ مُرْبِعٌ، إِذَا وُلِدَ لَهُ فِي فَنَاءِ سَنَةٍ. وَوَلَدُهُ رُبْعِيٌّ.

يقال: مَا فِي بَنِي فَلَانٍ أَحَدٌ يُعْنِي رِبَاعَتَهُ غَيْرَ فَلَانٍ. كَأَنَّهُ: أَمْرُهُ وَشَأْنُهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ.

لِلإِنْسَانِ مِنْ فَوْقِ نَتِيشَانٍ وَرِبَاعَتَانِ بَعْدَهَا. وَنَابَانٍ وَضَا حَكَانٍ، وَسِتَّةُ أَرْحَاءَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

وَنَاجِذَانٍ، وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْفَلَ. (الْأَزْهَرِيُّ ٢: ٣٧٤)

يقال: رُبْعُ فَلَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَخَمْسُ فِي الْإِسْلَامِ. وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّئِيسُ مِنْهُمْ يَأْخُذُ رُبْعَ الْفَنِيَّةِ.

وَيَقَالُ: رُبْعُ الْجَمِشِ يَرْبَعُهُ رِبَاعَةً، إِذَا أَخَذَ رُبْعَ الْفَنِيَّةِ.

وَرُبْعُ الْوَتَرِ يَرْبَعُهُ رِبْعًا، إِذَا قَطَعَهُ عَلَى أَرْبَعِ قَوَى.

وَرُبْعُ الْقَوْمِ يَرْبَعُهُمْ رِبْعًا، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةَ فِصَالٍ وَرَابِعَهُمْ. وَرُبْعُ الْحَجَرِ رِبْعًا إِذَا احْتَمَلَهُ. (الْقَالِي ١: ١٤٤)

يقال: رَجُلٌ مُرْبُوعٌ وَرُبْعٌ، إِذَا كَانَ وَسْطًا لَا بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ. (الْقَالِي ١: ١٤٦)

يَقَالُ أَرْبَعٌ عَلَى نَفْسِكَ، أَيِ ارْتَفِقْ بِنَفْسِكَ وَتَكُنْ. (الْخَطَّابِيُّ ٣: ٩٣)

الْمِرْبَاعُ مِنَ الثُّوبِ: الَّذِي تَلْدُ فِي أَوَّلِ النَّجَاحِ. (الْمُجَوِّهِيُّ ٣: ١٢١١)

الْمِرْبَاعِيُّ: قَدْ فَلَانُ الْأَرْبَاعَ وَالْأَرْبَاعِي، أَيِ مَرْتَبًا. (الْأَزْهَرِيُّ ٢: ٣٧٤)

رَبْعَاتٍ، وَكَذَلِكَ رَجُلٌ رُبْعَةٌ وَرَجَالٌ رُبْعُونَ، فَيَجْعَلُهُ كَسَاثَرُ الثَّمَرَاتِ.

وَيَقَالُ: ارْتَبَعَ الْجَبَرُ يَرْتَبِعُ ارْتِبَاعًا، وَالْأَسْمُ: الرُّبْعَةُ، وَهُوَ أَنْشَدَ عَدُوُّ الْبَعِيرِ. (الْأَزْهَرِيُّ ٢: ٣٧١)

يُجْمَعُ رِبْعُ الْكَلْبِ وَرِبْعُ الشَّهْوَرِ: أَرْبَعَةٌ. وَيُجْمَعُ رِبْعُ التَّهْرِ: أَرْبَعَاءُ. وَالْعَرَبُ تَذْكُرُ الشَّهْوَرُ كُلَّهَا بِجَرَدَةٍ إِلَّا شَهْرِي رِبْعَ وَشَهْرَ رَمَضَانَ. وَفِي الْحَدِيثِ فِي الْمَزَارَعَةِ: «وَيُسْتَرْطُ مَا سَقَى الرَّبِيعُ» يَرِيدُ التَّهْرَ، وَهُوَ السَّعِيدُ أَيْضًا.

الْأَسْمُ عَلَى سَكَنَاتِهِمْ وَنَزَلَاتِهِمْ وَرِبَاعَتِهِمْ وَرِبَاعَتِهِمْ، يَعْنِي عَلَى اسْتِقَامَتِهِمْ. (الْأَزْهَرِيُّ ٢: ٣٧٣)

أَبُو عُبَيْدَةَ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَرْبَعُونَ حَجْرًا» وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: يَرْبَعُونَ - فَقَالُوا: هَذَا حَجَرُ الْأَشْدَاءِ، فَقَالَ: أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَشَدِّكُمْ؟ مَنْ

مَلَكَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. «

الرُّبْعُ: أَنْ يُشَالِ الْحَجَرُ بِالْيَدِ، يُغْفَلُ ذَلِكَ لَتَعْرِفَ بِهِ شِدَّةَ الرَّجُلِ. يَقَالُ ذَلِكَ فِي الْحَجَرِ خَاصَّةً.

وَقَالَ الْأُمَوِيُّ: مِثْلُهُ فِي الرُّبْعِ. (الْأَزْهَرِيُّ ٢: ٣٦٨)

أَبُو زَيْدٍ: يَقَالُ: لِكُلِّ حُفٍّ وَظُلْفٍ نَتِيشَانٌ مِنْ أَسْفَلٍ فَقَطْ. وَأَمَّا الْحَاغِرُ وَالسَّيَّاحُ كُلُّهُمَا أَرْبَعُ ثَنَائِي.

وَالْحَاغِرُ بَعْدَ الثَّنَائِي أَرْبَعُ رِبَاعِيَّاتٍ وَأَرْبَعَةُ قَوَارِحَ وَأَرْبَعَةُ أَنْيَابٍ وَثَمَانِيَةُ أَضْرَاسٍ.

اسْتَرْبَعَ الرَّمْلَ، إِذَا تَرَكَهُ فَارْتَفَعَ. (الْأَزْهَرِيُّ ٢: ٣٧٥)

الْأَصْحَفِيُّ: الرُّبْعُ: هُوَ الدَّارُ بَيْنَهَا حَيْثُ كَانَتْ. وَالْمَرْتَبُ: الْمَنْزِلُ فِي الرُّبْعِ خَاصَّةً. (الْأَزْهَرِيُّ ٢: ٣٦٩)

أبو عُبَيْد: [بعد كلام أبي عُبَيْدَةَ قال:]

ومن هذا حديث ابن عباس: «أنه مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَجَاوِزُونَ حَجْرًا» - وروى: «يَجْذُونَ حَجْرًا» - فقال: عَمَّالُ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ هَؤُلَاءِ «وكل هذا من الرَّمْعِ والإنشالة، وهو مثل الرُّبْعِ. (١: ٢٦)

في حديث النبي ﷺ في المزارعة: «أن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصاره وما سقى الربيع». [إلى أن قال:]

وأما «ما سقى الربيع» فإن الربيع: التهر الصغير، مثل الجدول والسري ونحوه، وجمعه أرْبَعَاءُ. (١: ٣٩٦)

في حديث النبي ﷺ في ذكر أسنان الإبل وما جاء فيها في الصدقة وفي الذبّة وفي الأضحية. قال الأصمعيّ وأبو زياد الكلّابيّ وأبو زيد الأنصاريّ وغيرهم، دخل كلام بعضهم في كلام بعض، قالوا: أول أسنان الإبل إذا وضعت الثاقه، فإن كان ذلك في أول الشتاء فولدها رُبْعٌ والأنثى رُبْعَةٌ، وإن كان في آخره فهو هُبْعٌ والأنثى هُبْعَةٌ، ومن الرُّبْعِ حديث عمر رضي الله عنه، حين سأله رجل من الصدقة: فأعطاه رُبْعَةً يتبعها ظنراها. (١: ٤٠٨)

وروي عن النبي ﷺ: «أنه قال لقد يَبْنُ حَاتِمٌ قَبْلَ إِسْلَامِهِ: إِنَّكَ تَأْكُلُ الْبُرْنَجَ، وهو لا تحلّ في دينك».

البرنج: شيء كانوا في الجاهلية يغزو بعضهم بعضاً، فإذا غنموا أخذ الرئيس رُبْعَ الغنمة، فكان خالصاً له دون أصحابه. (الأزهرى ٢: ٣٦٩)

الرُّبْعُ: أن يُشَالَ الحجر باليد، يُفَعَّلُ ذلك ليعرف به شدة الرُّجْل. يقال: رَبَعْتُ الحجرَ أَرْبَعَةً رُبْعًا، وارتبعتُه ارتبَاعًا. (المروى ٣: ٧٠٥)

ابن الأعرابي: الرُّبْعُ: الرُّجْلُ الكثير شيرى الرُّبُوع، وهي المنازل. (الأزهرى ٢: ٣٧٠)

الخيل تُثْنَى وتُرْبَع وتُفْرَح، والإبل تُثْنَى وتُرْبَع وتُسَبِّس وتُسَبِّل، والغنم تُثْنَى وتُرْبَع وتُسَبِّس وتُصَلِّغ.

ويقال للفرس إذا استتمّ سنتين: جَذَع. فإذا استتمّ الثالثة فهو ثَنِي، وذلك عند لقائه رواضعه، فإذا استتمّ الرابعة فهو رُبْعًا.

أنثى إذا سقطت رواضعه ونبت مكانه سن، فنبات تلك السنّ هو الإثناء. ثم تسقط أنثى تليها عند إرباعه فهي رُبَاعِيَّة، فنبت مكانها سنّ فهو رُبْعًا، والجميع: رُبْعٌ، وأكثر الكلام رُبْعٌ وأرباع.

فإذا حان قروحه سقط الذي يلي رُبَاعِيَّة، فنبت مكانه قارحه وهو ناب. وليس بعد القروح سقوط سنّ ولابنات سنّ.

تُجَنِّزُ القنّاق لسنة وتثنّى لتسام سنتين، وهي رُبَاعِيَّة لتسام ثلاث سنين، وتُدَسّ لتسام أربع سنين صالغ لتسام خمس سنين. (الأزهرى ٢: ٣٧٤)

ومربع التجوم: أنثى يكون بها المطر في أول الأنواء. (الأزهرى ٢: ٣٧٥)

الرَّبَاع: الكثير شيرى الرباع وهي المنازل. والرَّبْعَة: الرّوضة، والرَّبِيعَة: المزاودة، والرَّبِيعَة: بيضة الحرب، والرَّبِيعَة: العنيدة، والرَّبِيعَة: الحجر

والرَّبيع: من أظماء الإبل، أن ترد الماء يوماً وتُدغّه يومين ثم تُرد اليوم الرَّبيع. (إصلاح المنطق: ١٥)
والرَّبيع: أن ترد الإبل الماء يوماً وتُدغّه يومين وتُرد يوم الرَّبيع.

ورَّبيع الشيء: نصف النصف، وكذلك الخُمْس والسُّدُس إلى العِشر من الأظماء، والخُمْس والسُّدُس إلى العُشر جزء من أجزاء الشيء.

(إصلاح المنطق: ٣٤)
ويُجمع ربيع الكلا: أربعة، ويُجمع ربيع الجدول: أربعة. (إصلاح المنطق: ٣٦٤)

رايئت الرجل، إذا رفعت معه العِذْل بالصاع على ظهر البعير.

يقال: قد رَّبع الرجل تمرُّج إذا وقف وتحبَّس.

(الأزهرى: ٢: ٣٧١)

ربيع رابع، إذا كان مُخصَّصاً.

واستَرَّبع البعير للسير إذا قوي عليه.

ورجل مسترَّبع بعمله، أي مستقل به قوي عليه.

(الأزهرى: ٢: ٣٧٥)

الجاحظ: الرباع: رُبع جميع الغنمة الذي كان خالصاً للرئيس، وصار في الاسلام الخمس، على ما سنَّه الله تعالى.

وفي الفم ثنيتان ورباعيتان، ونايان وضاحكان.

وأربعة أرحاء سوى ضرس الحكم^(١). (٢: ٣٥٥)

ثم ثنثياً في الثالثة؛ والأثنى ثنثية، ثم يكون رباعياً في

الذي يُشال. (الأزهرى: ٢: ٣٧٧)

الربيع بلفظة أهل الحجاز: الساقية الصغيرة؛ وجمعه: ربَّيعان. (القالبي: ١: ١٤٦)

وناقة ربَّوع: تُحلَّب أربعة أقداح.

(ابن سيده: ٢: ١٣٦)

واستَرَّبع الشيء: أطاقه. (ابن سيده: ٢: ١٤٣)

ابن السكيت: ويقال: تركناهم على سَكِينَتِهِمْ وربَّعناهم ونزلناهم وربَّعناهم، ويشواهم، إذا كانوا على حالهم وكانت حسنة جميلة، ولا تكون في غير حُسن الحال. (١٥)

وما له خُبج ولا رُبع، فالخُبج: ما تُسج في الصيف، والرَّبيع: ما تُسج في الربيع. (٢٣)

ويقال: رُبع الرجل فهو مربوع من الخُمس الرُّبع. وقد أُرُبع، إذا حُوِّل إلى أن تأخذه ربَّعاً. (١٢٠)

وربَّعناهم، وربَّعناهم معاً، إذا كانوا على حالهم وكانت حسنة جميلة، ولا يكون في غير حُسن الحال.

(١٦٢)

وربَّعناهم: أربعهم. (٥٨٨)

وإذا ارتفع عن ذلك وضرب بقوائمه كلُّها فتلك الرُّبَّعة. يقال: هو يرتبع ارتباعاً وربَّعة. (٦٨٠)

الربَّيع: دار القوم ومزحلهم. والربَّيع: الخُمس، من قولهم: يُعَمِّمُ الربَّيع. (إصلاح المنطق: ٧)

الربَّيع: منزل القوم. والربَّيع: مصدر ربَّعت القوم إذا أخذت رُبَّع أموالهم، وإذا كنت لهم رابِعاً.

والربَّيع: مصدر ربَّعت الوتر، إذا جعلته على أربع قُوَى.

(١) المعروف بضرس العقل.

الرابعة: والأنتى رابعة.

(٤٩٨: ٥)

و يقال: أرض مربعة، كما يقال: مَضْبَة، إذا كانت ذات يرباع و ضباب.

(١٣٤: ٦)

شعير: الربوع: أهل المنازل أيضاً.

(الأزهرى: ٢: ٣٦٩)

الربيع: يكون المنزل، وأهل المنزل.

(الأزهرى: ٢: ٣٧٠)

الدِّيَّورِي: يَسْتَمِى قِسْماً الشَّتَاءَ: ربيعين، الأول:

منهما ربيع الماء والأمطار، والثاني: ربيع الثبات، لأنه فيه ينتهي الثبات مُتَّهَاداً. والشتاء كله ربيع عند العرب

من أجل التدى، والمطر عندهم ربيع متى جاء، و الجمع: أربعة و رباع.

(ابن سيده: ٢: ١٣٧)

ابن أبي اليمان: الربيع: منزل القوم، والربيع أيضاً:

مصدر ربعت القوم، إذا أخذت ربيع أموالهم، وإذا كنت رابعهم. والربيع أيضاً: مصدر ربعت الوتر، إذا جعلته

على أربع قوى.

الحرفي: وفلان يَحْمُ رِبْعاً: إذا حَمَّ يوم الثالث.

(١٥٥: ١)

المُبرَّد: والمربوعات: المعتدلة التي لم تبلغ أن تكون

رُمَحاً، هو رُفْع، كأنه قيل له: ما هي؟ فقال: هي مربوعات وطوالها.

(٥٨: ١)

والربيع: الذي يُشْتَجُّ في الربيع، ومن شأنهم في سنة

الجَدَب أن ينحسروا الفصال، لثلاث أترضع فتضرس بالأمهات.

(٣٣٠: ٢)

تُغْلَب: ربعاتهم وربعاتهم: منازلهم.

(ابن سيده: ٢: ١٤٦)

وهي أربعون لفاخاً، أي أسرعهن.

(ابن سيده: ٢: ١٤٣)

كُرَاع الثَّمَل: مجلس الأرباسوى، أي مترسماً،

ولا نظير له.

(ابن سيده: ٢: ١٤٢)

الرَّجَّاج: ورَّبع الرجل الحجر، أي رفقه ورَّبع

بالموضع، أي أقام فيه، وأربعت الحصى إذا دارت على

رَبْعاً.

وأربع القوم: دخلوا في الربيع.

وأربع الرجل: وُلد له في شبابه، وولده رُبْعُون.

(فعلت وأفعلت: ٤٧)

ابن دُرَيْد: المربوع: الذي تأخذه حصى الربيع.

يقال: ربَّع الرجل وأربع.

(٢٣١: ١)

ورَّبع الرجل بالمكان يربَّع رِبْعاً، إذا أقام به.

والربيع: المنزل في الشتاء والصيف، والمربيع:

المنزل في الربيع.

ورَّبْعنا في موضع كذا، إذا أقمنا به.

وناقة مَرْبَع: تُشْتَجُّ في أول الربيع، وولدها رُبْع.

وجمع الناقة المربيع: مَرابع، وكذلك جمع المربيع وهو

المنزل في الربيع.

فإذا كان ذلك من عاداتها فهي مَرَبَاع.

ويقولون: ما له هُج ولا رُبْع، فالربيع الذي تهدم

ذكره، والهَج الذي يُشْتَجُّ في الصيف، فإذا مشى الهَج مع

الربيع أبطره الربيع ذرعاً، أي غلبه بقوته، فهَج يعقده

كأنه يستعين بها في مشيه...

ورجل رُبْع ورَّبعه ومربوع ومربيع، إذا كان

مُعتدل الخلق وسطاً من الرجال.

رَبْعِيُونَ.

والأَرْبَعاءُ: معروف، بكسر الباء. وأخبرنا أبو عثمان عن التَّوْرِيِّ عن أَبِي عُبَيْدَةَ: الأَرْبَعاءُ، وزعم أنها فصيحة. وزعم قوم أنهم سمعوها بفتح الباء: الأَرْبَعاءُ.

والأَرْبَعاءُ يفتح الباء: موضع.

والرَّبَاعِي من الدَّوَابِّ: في المسافر والظِّلْف والحَفَّة. وهو الَّذِي سقطت رِبَاعِيَتاه. الذَّكَرُ رِبَاع. والأنثى رِبَاعِيَّةٌ. مخفَّف.

ورِبَاعِيَّةُ الإنسان: مرفوقة، وله أربع رِبَاعِيَّات بعد الثَّيَابِ من فوق وأسفل.

ورَبْعٌ فلان المَجْرُ وغيره، إذا زَمَّه بيده.

ورَبْعٌ فلان يُرَبِّع، إذا أخذ رُبْعَ الغنيمة يقال: رَبَّعَ فلان بالجاهلية وخَمَسَ في الإسلام.

ورَبْعٌ وَثَرُهُ، إذا جعله على أربع قَوَى.

ورَبْعٌ القوم، إذا صار بهم.

والرَّبْعَةُ: عصا قصيرة يأخذ الرَّجُلانَ بطرفيها فيحمل بها الحكم على ظهر الدَّابَّة.

ورَبِيعَةٌ: اسم، زعم قوم أن اشتقاقه من الصَّخْرَةِ العظيمة. وتُسَمَّى بيضة الحديد: لاجتماعها رِبِيعَةً.

وقد سَمَتِ العرب: رِبِيعَةً ورَبِيعًا ورَبِيعًا، وهو أبو بطن منهم، ومِرْبَعًا.

والرَّبَائِعُ: بطون من بني قَيم، وهم ثلاث قبائل: رِبِيعَةُ بن مالك أخو حنظلة، وهم رِبِيعَةُ الجوع.

ورِبِيعَةُ بن حنظلة الَّذِي منهُ أَبُو بِلَالٍ مرداس بن جدير وأُمُّهُم أَدِيَّةُ وابن حَبْناء السَّاعِر.

والمِرايِع من الخيل: المجتمعَةُ الخَلْق.

وسُئِلَتْ بنو عَتِس عن أَيِّ الخيل وجدوا أصبر، فقالوا: الكُمْتُ المِرايِع.

ورَجُلٌ مُرَبِّعٌ ومُرَبِّعٌ، إذا أَخَذَتْهُ خُمُتُ الرِّبْع، وهو أن تأخذه يومًا وترفعه يومين. والجمع: مُرَبِّعُونَ ومُرَبِّعُونَ.

وأَخَذَتْ خُمُتُ الرِّبْعِ من أوراد الإبل، وهي أن تُرَدَّ يومًا وتُرعى يومين وتُرَدَّ في اليوم الرَّابِع، فهي رِوَابِعٌ وأصحابها مُرَبِّعُونَ.

والرَّوْبَعُ: الرَّجُلُ الضَّعِيف.

والرِّبْعُ: جزء من أجزاء السَّنَةِ: شتاء وربيع وصيف وخريف.

وبنو فلان على رِبَاعِيَّتِهِمْ، أي على مواضعهم في الجاهلية.

وما لي بني فلان أحد يُغْنِي رِبَاعَتَهُ ورِبَاعَتَهُ إِلَّا فلان، أي قومه.

وللرِّبْعِ مواضع، فربما سَمِيَ الرِّبْعُ رِبِيعًا، وربما سَمِيَ الكَلأ رِبِيعًا، وربما سَمِيَ الوقت رِبِيعًا.

والرِّبْعُ: الحَفْظُ من الماء للأرض رُبْعَ يومٍ أو رُبْعَ ليلة.

يقال: لفلان في هذا الماء رِبْع. وربما سَمِيَ التَّهَرُّ الصَّغِيرُ رِبِيعًا في بعض اللُّغَات.

ويقال: رَبَّعْنَا العام في موضع كذا وكذا، إذا كُتِبَ به في الرِّبْع. وَرَبَّعْنَا، إذا أَصَابَنَا الرِّبْع، وهو المطر.

وَأَرَبَّعْنَا إِبِلَنَا، إذا رَعَيْنَاهَا في الرِّبْع.

وَأَرَبَّعَ فلان فهو مُرَبِّعٌ، إذا وَلَدَ له في شبابه، وولده

قال: سألت جبر بن حبيب أخا امرأة العجاج عن المُنْعِ
والرُّبْع، فقال: الرُّبْع: ما تُنَجِّج في أوَّل التَّنَاج، والمُنْع: ما
تُنَجِّج في آخر التَّنَاج، فإذا مشى المُنْع مع الرُّبْع أبطره
ذرعاً فهُنَّج بعنقه، أي استعان به.

فإذا دخل [الإبل] في السَّابِعة فهو رَبْعاء، والأنثى
رَباعِيَّة. (٢٢: ١)

وَرُبْع: تَكَفَّ وَتَرْتُق: يقال: رَبَّعَ يَرْبَعُ رَبْعاً إذا
كَفَّ وَرَفَّق. (٧٦: ١)

تَرَبَّعَتْ: أَقامت في الرَّبِيع. (٨١: ١)

المِرْبَاع: رَبِيع النِّعْمَةِ. [نقل كلام الأصمعيّ وقال:]
وقال غيره: رَبَّعْتُ عليه، إذا عطفقت. ويقال:
رَبِعت: رَفِقت.

وَرَبَّعْتُ عن الأمر: كَفَفْتُ عنه.

وقال أبو نصر: رَبَّعَ عليه فهو يَرْبَعُ رَبْعاً إذا كَفَّ
عنه. يقال: ارْتَبَعَ على نفسك: يريد كَفَّ وَارْفُق.

والرُّبْع: الفصل الذي تُنَجِّج في أوَّل الرَّبِيع.

وناقة مُرْبِع إذا كان يتبعها رَبْع، فإذا كان من
عادتها أن تتنَجِّج في رَبِيعَةِ التَّنَاج فهي مِرْبَاع، والجمع:
مِرابع.

ويقال: مكان مِرْبَاع، إذا كان نبست في أوَّل ما
تنبت الأرض.

و مكان مربوع، إذا أصابه مطر الربيع.

والمِرْبَع: المنزل الذي يُقام فيه في الربيع، يقال: هذه
مصافيئنا ومراهبنا، أي حيث نرتب ونصيف.

ويقال: رَبَّعَ الرَّجُلُ يَرْبَعُ رَبْعاً فهو مربوع، إذا كان
يُحْتَمِرُ رَبْعاً، وأُرْبِعَ أيضاً.

وربيعة بن مالك حنظلة رَهط الحنظل بن السَّجَف
المجبيّ.

والرُّبْعَة: حيٌّ من الأزد.

والرُّبْعَة طيلة يُجَمَّل فيها الطَّيْب ونحوه.

والرُّبْعَة: المسافة بين أنا في القدر أتي يجتمع فيها
الجمع.

وذكروا عن الخليل أنه قال: كان معنا أعرابيٌّ على
الحِوَان، فقلنا: ما الرُّبْعَة؟ فأدخل يده تحت الحِوَان،
وقال: بين هذه القوائم رُبْعَة.

ويقال: ارتبج البعير ارتباجاً ورتبةً وهو أشدُّ
القدو.

وأرْبَعَة: ضرب من العدد.

وَرُبْعُ المال: جزء من أربعة. وقد قيل: ربيع المال
أيضاً.

ولم تجاوز العرب في هذا المعنى التَّمين، هكذا يقول
بعض أهل اللُّغة. وقال بعضهم: بل قد قيل: التَّسْمِيع
والعشير. والكلام الأوَّل أعلى.

والرُّبْع ما ينحل من الحوارِي. [واستشهد بالشرح
٨ مرّات] (٢٦٣: ١)

و الرُّوْبَع: الفصل السَّيِّئُ النِّبَاء، ويقال للقصير:
رَوْبَع، وهو الحقير. (٣٦٢: ٣)

و يَرْبُوع: دَوْبَة أكبر من الفأرة وأطول قوائم
وأذنين. (٣٨٤: ٣)

و المَرْبُوع والمخموس: الذي يُقتل من ثلاث قُوَى
وأربع وخمس. (٤٥٨: ٣)

القالي: قال الأصمعيّ: حدثني عيسى بن عمر

ويقال: رُبْعُ الرَّجُلِ، وهو أن تأخذ يده ويأخذ بيدك تحت الحمل حتى ترفعا على البعير. [واستشهد بالشمع ١١ مرّات] (١٤٤: ١)

والرُبْع: ما نتج في الرُبْع. يقول: كأن كواكب الجوزاء نُسِفَتْ حديدات التّساج عَطَفَتْ على رُبْع مكسور فهي لا تتركه، وهو لا يقدر على التّهوض.

(١٣٦: ٢) والمُرْبِع: المنزل الذي يقيم فيه في الرّبْع؛ وجمعه: مرباع. (٣٢١: ٢)

الأزْهَرِي: في الحديث أن النَّبِيَّ ﷺ سَرَبَقُومَ يَرْتَبُونَ حَجْرًا، فقال: عَمَّالُ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ هَؤُلَاءِ. وفي بعض الحديث: «يَرْتَبُونَ حَجْرًا».

[قيل:] رُبِعْتُ الْقَوْمَ أَرَبْتُهُمْ رَبْعًا، إذا أخذت رُبْعَ أموالهم، أو كنت لهم رابعًا.

والرُبْع أيضًا: مصدر رُبِعْتُ الْوُتْرَ إذا قتلته على أربع قُوَى. ويقال: وَتَرُ مَرْبُوع.

وقال أبو مالك: الرَّبْع مثل السُّكْنِ وهما أهل البيت.

والرَّبْع من أظماء الإبل: أن ترد الماء يومًا وتُدْعِه يومين ثم ترد اليوم الرابع. وإبل روابع. وقد وردت ربّعا.

وأرْبِعَ الرَّجُلَ إذا وردت إبله ربّعا. والرَّبْع: الحُمَّى التي تأخذ كل أربعة أيّام، كأنه يُحْمَمُ فيها ثم يُحْمَمُ اليوم الرابع. يقال: رُبِعَ الرَّجُلُ وأرْبِعَ. [بعد نقل قول الأصمعي قال:]

فقيل له: لم قلت: أَرَبَيْتَ الحُمَّى زَيْدًا، ثم قلت: من

ويقال: رُبْعًا إذا أصابنا مطر الرّبْع.

ويقال: امتار فلان في المسيرة الرّبْعِيَّة، أي في أوّل الزّمن.

ويقال: ثَرَبْنَا بِكُنْ كَذَا وكَذَا، أي كُنَّا فِيهِ فِي الرّبْع، وارتبنا نرتبع ارتباعًا.

وأرْبِعَ فلان إبله، إذا رعاها في الرّبْع. وأرْبِعَ فلان يربّع إرباعًا إذا ولد له في حدائنه، وولده ربّعيون.

ويقال: ارتبّع البعير يرتبع ارتباعًا، وما أشدّ ربّعته! وهو أشدّ ما يكون من القُدْر.

وحَيٌّ مِنَ الْأَسَدِ يقال لهم: الرّبْعَة، متحركة الباء. والرّبْعَة ساكنة الباء: الجُودَة.

يقال: ما أوسع ربع بني فلان، لمحلّهم؛ والجمع: رباع وزُربوع.

ويقال ما في بني فلان من يضبط رباعته غير فلان، كأنه أمره وشأنه. قال الأخطل:

ما في مَصْدَقَتِي تَفْخِي رَبَاعَتَهُ

إذا بهم بأمر صالح فصلا

وقال غيره: رباعته: قبيلته وقومه.

ويقال: أربع إذا جاءت إليه روابع، أي ترد في رُبْع، فهو مُرْبِع.

وأرْبِعَ الدّاءُ يربّع إرباعًا، إذا طلعت رباعيته. ويقال: أرض ترْبَعَة، إذا كانت ذات أربعة أرباع.

والرّبْعَة: الصّخرة. والرّبْعَة أيضًا: بيضة الحديد. والمِرْبَعَة: عُصِيَّة يأخذ رجلان بطرفيها فيلقيان الحمل على البعير.

الرَّبيعين؟ فجعلته مرةً مفعولاً ومرةً فاعلاً، فقال: يقال: أَرَبَعَ الرَّجُلُ أَيضاً.

وفي صفة النبي ﷺ «أنه كان أطول من المربوع وأقصر من المُشَدَّب».

فالمُشَدَّب: الطَّويل البائن، والمربوع: الذي ليس بطويل ولا قصير. وكذلك الرَّابِعة، فالمنعني أنه لم يكن مُفَرِّط الطَّول، ولكن كان بين الرُّبُعة والمُشَدَّب.

والمربوع من الشَّعر: الذي ذهب جزء من ثمانية أجزائه، من المديد والبيسط القائم، والمثلوث: الذي ذهب جزءان من ستة أجزاء.

والرُّبُعة: الجُوفَة. ويقال: رجل رُبُعةٌ وامرأة رُبُعةٌ ورجال ونساء رُبُعاتٌ بتحريك الباء، وخولف به طريق ضُحْمَة و ضُحْمَات، لاستواء نعت الرُّجُل والمرأة، في قولك: رجل رُبُعةٌ وامرأة رُبُعةٌ، فصار كالاسم، والأصل في باب «فُعْلَة» من الأسماء مثل ثمرة وجَفْثَة أن يُجْمَع على «فُعَلَات» مثل عسرات وجَفَنَات، وما كان من الثعوث على «فُعْلَة» مثل شاة لَجَبَة وامرأة عَبْلَة أن يُجْمَع على «فُعَلَات» بسكون العين، وإنما جمع رُبُعة على رُبُعاتٍ وهو نعت، لأنه أشبه الأسماء لاستواء لفظ المذكر والمؤنث في واحده.

وقال أبو يحيى بن كُتَيْبَة في صفة أزمئة السَّنة وفصولها، وكان علامة بها: إعلم أن السَّنة أربعة أزمئة. الرِّبيع الأول، وهو عند العامة: الحريف، ثم الشتاء ثم الصَّيف، وهو الرِّبيع الآخر، ثم القَيْظ. قال: وهذا كله قول العرب في البادية. قال: والرِّبيع الأول الذي هو الحريف عند الفُرس يدخل لثلاثة أيَّام من

أيلول. قال: ويدخل الشتاء لثلاثة أيَّام من كانون الأول، قال: ويدخل الصَّيف الذي هو الرِّبيع عند الفُرس لخمسة أيَّام تخلو من آذار، ويدخل القَيْظ الذي هو صيف عند الفُرس لأربعة أيَّام تخلو من حزيران.

قال أبو يحيى: وربيع أهل العراق موافق لربيع الفُرس، وهو الذي يكون بعد الشتاء. وهو زمان الوَرْد، وهو أعدل الآونة، وفيه تُقَطَّع العُرُوق، ويُشْرَب الدَّواء.

قال: وأهل العراق يُمَطَّرُون في الشتاء كله، ويُخَصِّصُونَ في الرِّبيع الذي يتلو الشتاء.

وأما أهل اليمن فإنهم يُمَطَّرُون في القَيْظ ويُخَصِّصُونَ في الحريف الذي يسمُّه العرب الرِّبيع الأول.

قلت: وسمعت العرب تقول لأوّل مطر يقع بالأرض أيَّام الحريف: ربيع، ويقولون: إذا وقع ربيع بالأرض بعثنا الرُّواد وانتجعنا مساقط الغيث. وسمعتهم يقولون للتخيل إذا خُرِفَتْ وصُرِمَتْ: قد ثَرِبَتْ التخيل. وإثما سمي فصل الحريف خريفاً، لأن الثَّمار تخترق فيه. وسمته العرب ربيعاً لوقوع أوّل المطر فيه. ويقال للفصيل الذي يُنْشَج في أوّل الثَّناج: رُبُيع؛ وجمعه: رباع.

ورُبُعي كلُّ شيء: أوّله: رُبُعي السَّحاب ورُبُعي الثَّناج. يقال سَقَب رُبُعي، وسَقَاب رُبُعيّة: ولدت في أوّل الثَّناج.

وجاء في دعاء الاستسقاء: اسقنا غيثاً ربيعاً مُرَبَّعاً.

ثلاث وأربع وطريقة واحدة. فما كان على طريقة فهو خيباء، وما زاد على طريقة فهو بيت. والطريقة: القمعة الواحد، وكل عمود طريقة. وما كان بين عمودين فهو مثن. [واستشهد بالشعر ١٧ مرات] (٣٦٨: ٢) **الصاحب: ربيع بالمكان: أقام به، ربيعاً.**

وربيعهم ربيعاً: كانوا ثلاثة فصرنا أربعة. وربعت الجيش ربيعاً ومرباعاً وربعة: أخذت ربيع الغنمة منهم؛ وجمع الربعة: الربيع. ولم يأت على وزن المرباع في تخرئة الشيء. غير المبخار.

والأرباع: جمع الربيع من الغنمة. واسم موضع. والمربيع: الذي يأخذ المرباع.

وربع وأربع: حم ربيعاً. وقد يقال: ربعت عليه الحمى وأربعت، وهي حمى ربيع.

وهم اليوم ربيع: أي كثرُوا. وأكثر الله ربعتك، أي أهل بيتك؛ والجميع: ربوع.

والربيع: الدار بعينها؛ وتجمع على الربوع أيضاً. وحقل جمالة كسرفها رباعة: أي باع منازلها.

والمربيع: المنزل في الربيع خاصة. وتربيع: أقام ربيعاً.

والربيع: التهر الصغير؛ وجمعه: أربعاء. والكلأ أيضاً، ويجمع حينئذ: أربعة.

واستربيع الغبار: سطع. وهو جلد مستربيع، أي صبور مطبق للشيء، قائم به.

وهو مربيع، أي كثير التكاح. وإلك لربيع علي، إذا سأل ثم ذهب ثم عاد.

فالمربيع: المخصب التابع في المال. والمربيع: المغني عن الارتداد لعمومه، وأن الناس يربعون حيث كانوا. فيقيمون للمخصب الصائم. وقال ابن المظفر: يقال: أربعت إذا استغلق رجلاً فلم تقبل الماء. [بعد نقل قول ابن الأعرابي قال:]

وقال غيره: إذا طعن البعير في السنة الخامسة فهو جذع. فإذا طعن في السادسة فهو نسي. فإذا طعن في السابعة فهو رباع، والأنتى رباعية فإذا طعن في الثامنة فهو سدوس وسديس، فإذا طعن في التاسعة فهو بازل. وقال أبو قحسب الأسدي: ولد البقرة أول سنة تبع، ثم جذع، ثم نسي، ثم رباع، ثم سدس، ثم صالح. وهو أقصى أسنانه.

وهذا كله من ربيع الحجر وإشالته. وتربعت الثاقفة سنناً طويلاً، أي حملته.

والمربيع من الدواب: الذي رمي المربيع فسين وثبط. ويقال: تربعتا الحزن والصمان، أي رعينا بقولها الشتاء. وتربعت الإبل بكان كذا، أي أقامت به.

ويقال لولد الثاقفة يُنتج في أول التناسج: ربيع. والأنتى ربعة؛ والجميع: رباع. وإذا نسب إليه فهو ربيعي. وإذا نسب إلى الربيع قيل: ربيعي. وإذا نسب إلى ربعة الفرس فهو ربيعي.

والرباع: جمع الربوع.

وترايع المتن: لحمه، ولم أجمع لها بواحد.

ومنه الحديث: «إنهم كانوا يكرون الأرض بما

ينبت على الأربعاء». وقال أبو زيد: يقال: بيت أربعاء على أفعلاؤه، وهو البيت على طريقتين و

وارْتَبَعَ اِرْتِبَاعًا وَرَبْعَةً: سَمِنَ مِنَ الرَّبِيعِ.

وَأَرْتَبَعَ إِلَيْهِ: رَعَاهَا فِي الرَّبِيعِ. وَأُورِدَهَا الْمَاءَ رَبْعًا أَيْضًا.

وَالرَّبِيعُ: أَنْ تَحْمِسَ الْإِبِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُورِدَهَا الرَّبْعَ. وَإِذَا أُرْسِلَتِ الْإِبِلُ فَتَرُدُّ الْمَاءَ كُلَّمَا شَاءَتْ بِلَا وَقْتٍ فَهُوَ الْإِرْبَاعُ أَيْضًا. يُقَالُ: تَرَكْتُهَا هَبْلًا مَرْتَبًا.

وَأَرْتَبَعَ: وَلَدَ لَهُ فِي شَبَابِهِ، وَوَلَدَهُ رَيْثُونٌ.

وَكَانُوا ثَلَاثَةً فَأَرْتَبَعُوا: أَيَّ صَارُوا أَرْبَعَةً، هَذَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقُولَ: رَبَعْتُ.

وَنَاقَةُ مَرْبِيعٍ: هِيَ رُبْعٌ. وَإِذَا لَحِقَتْ فِي أَوَّلِ الرَّبِيعِ أَيْضًا. وَكَذَلِكَ الْمِرْبَاعُ الَّذِي تُبَكِّرُ بِالْحَمَلِ. وَجَمْعُ الرَّبِيعِ وَهُوَ مَا يَنْجِي مِنَ الرَّبِيعِ: الرَّبَاعُ. وَيُقَالُ: مَا لَهُ مُبْعٌ وَلَا رَبْعٌ.

وَالْمِرْبَاعُ: الْمَكَانُ الْبَاكِرُ بِالْثَبَاتِ.

وَالْمِرْبَعُ وَالْمِرْبَاعُ: وَاحِدٌ مِائِيَةِ التَّجْوِمِ، وَهِيَ الَّتِي يَرْزُقُ اللَّهُ الْمَطَرَ فِي وَقْتِ أَنْوَاتِهَا.

وَالرَّبِيعُ: الْمَطَرُ لَا يَهْطُ مِنْهُ سَيْلٌ، وَهُوَ جَمْعُ الرَّبِيعِ.

وَقَدْ سَمِيَ الْوَسْمِيُّ رَبِيعًا أَيْضًا.

وَأَرْتَبَعُوا: وَقَعُوا فِي الرَّبِيعِ. وَارْتَبَعُوا: أَصَابُوا رَبِيعًا. وَيَوْمَ رَابِعٍ: مِنَ الرَّبِيعِ، كَمَا يُقَالُ يَوْمَ صَانَفٍ مِنَ الصَّيْفِ.

وَعَامَلْتُهُ مِرَابَعَةً: أَيَّ رَبِيعًا إِلَى رَبِيعٍ.

وَأَرْغَنِي مِنْ دَيْنٍ عَلَيَّ: أَيَّ أَعْضَنِي، وَكَأَنَّهُ مِنْ رَبْعَتِ الْأَرْضِ: أَصَابَهَا الرَّبِيعُ.

وَرَجُلٌ مَرْبِيعٌ وَمَرْبُوعٌ وَرَبْعَةٌ: لَيْسَ بِطَوِيلٍ وَلَا قَصِيرٍ. وَكَذَلِكَ رُبْعٌ مَرْبُوعٌ.

وَالْمِرْبَاعُ وَالْمَرْبُوعُ الْمَبْلُ عَلَى أَرْبَعِ قُوَى.

وَالرَّبْعَةُ: الْحَوْبَةُ.

وَالرَّابِعُ: لَحْمُ الْمَتْنِ، عَلَى الْقَشِيبَةِ، كَانَ بَعْضُهُ

حِينَ يَتَحَرَّكُ بِرَبِيعٍ تَلَزُّو.

وَأَرْضٌ مَرْبَعَةٌ: كَثِيرَةُ الرِّبَابِيعِ.

وَجَاءَ وَغَنَاءُ تَدْمَعَانِ بِأَرْبَعَةٍ: أَيَّ يَسِيلُ مِنْ نَوَاحِيهَا.

وَرَبِيعُ الْحِمَارِ: شَوَاهُ فِي الْمَاءِ إِذَا أُدْخِلَ قَوَانِسُهُ الْأَرْبَعُ فِيهِ.

وَهَذَا الصَّبِيُّ رَابِعٌ بَطْنِ أُمِّهِ، أَيَّ رَابِعُ أَوْلَادِهَا.

وَالرَّبِيعَةُ: الصَّخْرَةُ تُشَالُ: وَهِيَ سُمِّيَتْ رَبِيعَةً. وَقَدْ رَبَعْتُهَا وَارْتَبَعْتُهَا: أَشَلْتُهَا.

وَالرَّبِيعَةُ: الْمِيضَةُ مِنَ السَّلَاحِ.

وَيُقَالُ: ارْتَبَعَ عَلَى ظِلْمِكَ وَعَلَى نَفْسِكَ وَعَلَيْكَ وَكُلُّهَا وَاحِدٌ، أَيَّ التَّنْظِيرُ.

وَيَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ وَالْأَرْبَعَاءُ يَفْتَحُ الْبَسَاءَ، وَالْإِرْبَعَاءُ بِكسر الهمزة، وَيُجْمَعُ عَلَى الْأَرْبَعَاوَاتِ وَالْأَرْبَاعِ.

وَيُقَالُ فِي جَمْعِ رِبْعِ الْأَوَّلِ وَرِبْعِ الْآخِرِ: هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ الْأَوَّلُ وَالْأَرْبَعَةُ الْآخِرُ.

وَسَمِيَ الرَّبَاعِيَّتَانِ مِنَ الْأَسْتَانِ، لِأَنَّهُمَا مَعَ التَّنَتِينِ أَرْبَعَةٌ.

وَأَرْتَبَعَ الْقَرَسُ: الْقَسَى رَبَاعِيَّتَهُ، وَهُوَ رَبَاعٍ؛ وَالْجَمْعُ: رَبِيعٌ.

وَارْتَبَعَتِ النَّاقَةُ وَأَرْبَعَتْ: اسْتَغْلِقَ رَجْمُهَا فَلَمْ تَقْبَلِ الْمَاءَ.

وَالرَّبْعَةُ: أَكْصَى غَايَةِ الْعَذْوِ، وَقِيلَ: عَذُو لَيْسَ

بشد يد فوق المشي فيه ميلان.

وما لك ترميح أي تفتد.

وربّوا: رفعوا في السير.

والرّبعة: حيّ من بني أسد.

وثرْبَعته وربّعته: حملته.

ورابّعته: أخذت بيده وأخذ يدي تحت الجمل.

ورفّناه على البحر.

والمرتبع والمرّبعة: خشبة تشال بها الأحمال.

وربّاعة الرجل: قومه.

وما فهم أحد يضبط رباعتهم أي أمرهم.

والناس على ربّعاتهم وربّاعيتهم أي على

استقامتهم.

وتركانهم على سكتاتهم وربّاعيتهم أي على

حالهم وكانت حسنة ولا يقال في غير الحسنه.

وقيل: معناه حيث يسكنون ويترّبعون.

وهو على ربّاعة قومه أي هو سيدهم.

والربّاعي: البعير يتارون عليها في أول الربيع.

ويقال: امتاروا في الميرة الربّعية. والربّعية: بأكورة

الأثمار.

وربّعية المجد: قديمه.

والرّوتبع والرّوبّعة: داء يأخذ الفصال في مناكبها.

وقيل: في أكبادها.

والرّوتبع: القصير العرقوب من الفصّلان. وقيل:

التافص الخلق.

وقعد الأرْبُعاء والأرْبُعاءى والأرْبُعاءوا، إذا

ترّبّع في الجلوس. ومشى الأرْبُعاء: إذا أسرع. وكأه

من الرّبعة.

وبيت أرْبُعاءى وأرْبُعاءوا، إذا كان على أربعة

أعْبِدَة. (٣٧: ٢)

الخطّائي: وقوله: [التي تكلّم] «غَيْشاً مُرْبِعا» أي

مُنْبِعا للربيع. (٤٤١: ١)

في حديث النبي: «أن سوادة بن الربيع قال: أتيت

بأُمّي فأمر لها بشيء غنم [إلى أن قال]: وأُمّي بنكِ أن

يُحسنوا غِذاء رباعهم».

قوله: «مُرّي بنكِ أن يُحسنوا...» فلأن الرباع جمع

الربيع، وهو ولد الثاقفة إذا نتجت في الربيع. (٤٤٦: ١)

في حديث النبي أنّه قال: «ليس للنساء من باحة

الطريق شيء». يقال: لقيت فلاناً في باحة الدّار وفي

قاعة الدّار وفي صرحة الدّار وفي ربّاعة الدّار، إذا

رأيت فيه فيما ليس فيه بناء من وسطها. (٥٣٤: ١)

في حديث النبي ﷺ: «... يا سُبَيْعة اربّعي بنفسك».

قوله: «اربّعي بنفسك» معناه اسكني وانزلي

حيث شئت، فقد انقضت عدتك وحتّلت للأزواج.

والرّبيع: دار الإقامة. وقد ربّع الرجل بالمكان، إذا

أقام به. (٥٤٥: ١)

في حديث النبي ﷺ أنّه قال: «إنّ مما يُنبِت الربيع

ما يقتل حَبْطاً أو يُلِمّ».

أما قوله: «مما يُنبِت الربيع ما يقتل حَبْطاً أو يُلِمّ»

فهو مثل المفْط الحريص على جمع المال، ومثله من

حقّه؛ وذلك أنّ الربيع يُنبِت أحرار القُشب التي

تخلو لها الماشية، فتستكر منها حتّى تنضج بطونها

فهلك، كذلك الذي يجمع الدنيا، ويحرص عليها.

له في حدائته وولده ربَّعون. وأضاف إذا وُلد له بعد ما كبر وولده صفيون.

قال غيره: أصل هذا في نتاج الإبل؛ وذلك أن أوَّل التناج إنَّما يكون في الرَّبيع.

و يقال للثاقة التي تنتج في ذلك الوقت: المِرْبَاع ولولدها الرَّبيع.

و يقال: لما يَنْتَج في آخر وقت التناج المَبْع. يقال: ما له رُبْع ولا مَبْع. وإنَّما سَمِيَ مَبْعًا، لأنَّ الرَّبيع أَسَنُّ منه، فيمشي مع أُنْهاته، ولا يلحقهنَّ المَبْع إلا باجتهاد ومشقة، فيستعين بِنَفْثِه في المشي. (١٦٩: ٣)

الجَوْهَرِيُّ: الرَّبيع: المذار بعينها حيث كانت؛ وجمعها: رباع و ربوع وأرباع و أرْبَع.

و الرَّبيع: الحُلَّة. يقال: ما أوسع رُبْع بني فلان. والأربعة في عدد المذكَّر، والأربع في عدد المؤنَّث. والأربعون بعد الثلاثين.

و الرَّبيع: جزء من أربعة، ويُنْقَل مثل عُشْر و عُشْر. و رُبْع و ثَرَّة يَرْبَعُهُ رُبْعًا، أي قتله من أربع قُوى؛ والقوة: الطاقة.

و رُبْعَتِ الإبل، إذا وردت الرَّبيع. يقال: جاءت الإبل ربوعًا.

ابن السَّكَيْتِ: رُبْع الرَّجُل، يَرْبَع، إذا وقف وتحبَّس؛ ومنه قولهم: أرْبَع على نفسك، وأرْبَع على ظَلمِكَ، أي أرْفُقْ بنفسِكَ وكُفَّ.

و الرَّبيع في الحُمَّى، أن تأخذ يومًا وتُدْع يومين، ثمَّ تحبِّي في اليوم الرَّابع. تقول منه: رَبَّعَتْ عليه الحُمَّى. وقد رُبِعَ الرَّجُل فهو مَرْبُوع.

و يمنع ذا الحَقَّ حَقَّهُ منها، يهلك في الآخرة بدخول النار، واستيجاب العذاب... (٧١٠: ١)

[في حديث]: «حَدَّثَ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً، فَلَمَّا أَبَتْ فَأَرْبَعٌ».

قوله: «حَدَّثَ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً» مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلْبَلِيدِ الَّذِي لَا يَفْهَمُ مَا يُقَالُ لَهُ، وَهَذَا يُرْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ: يُقَالُ: حَدَّثَ امْرَأَةً حَدِيثَيْنِ، فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعٌ أَيْ قَسَفَ وَأَسْلَكَ، مِنْ قَوْلِكَ: رُبْعُ الرَّجُلِ يَرْبَعُ رُبْعًا إِذَا وَقَفَ. يَقُولُ إِذَا كَثُرَتْ الْحَدِيثُ مَرَّتَيْنِ فَلَمْ تَفْهَمْ عَنْكَ فَأَمْسِكْ وَلَا تَتَكَبَّرْ نَفْسَكَ، فَإِنَّهُ لَا مَطْمَعَ فِي إِفْهَامِهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

و الوجه الآخر أن يقال: فأربع مقطوعة الألف يريد أربع مَرَّات و رفعه بمعنى أن غايته أربع مَرَّات، أو تمامه أربع مَرَّات، أو نحو هذا من الكلام

و رَوَوْا فِي هَذَا عَنِ التَّضَرُّبِ شَمِيلٌ أَنَّهُ قَالَ: يَمَادُ الْكَلَامُ لِلرَّجُلِ مَرَّتَيْنِ وَيَضَاعَفُ لِلْمَرْأَةِ لِنَقْصِ عَقْلِهَا وَقَصْرِ فَهْمِهَا، فَيَكْرُرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ. (١٦٩: ٢٦) ففِي حَدِيثِ الْحَسَنِ «... وَ لَكِنْ عَلَيكُمْ فَارْبَعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ». أَيْ ارْقُتُوا بِأَنْفُسِكُمْ. (٩٣: ٢٦)

في حديث عمر: «أَنَّهُ جَمَعَ فِي مَرْبَعٍ لَهُ كَانَ يَرْبَعُهُ ثُمَّ انْخَرَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ يُجْمَعُ حَيْثُ كَانَ».

الْمَرْبَعُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُخْرَجُ إِلَيْهِ أَيَّامُ الرَّبِيعِ فَيَقَامُ فِيهِ لِلْمَرْعَى. يُقَالُ: ارْتَبَعَ الْقُصُومَ وَ تَرَبَّعُوا بِمَكَانٍ كَذَا. (١٤١: ٣)

في حديث سليمان أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: «إِنْ بَسَيْتُ صَبِيَّةً صَفِيَّةً أَفْلَحَ مَنْ كَانَ لَهُ رِبْعِيون».

قال الأصمعي: يُقَالُ: أَرْبَعَ الرَّجُلَ إِرْبَاعًا، إِذَا وُلِدَ

التاج فهو هُبَّع، والأُنثى هُبَّعة.

وَرَبَعُ القومِ أَرْبَعُهُم بِالْفَتْح، إذا صرَّت رابعهم، أو أخذت رُبْعَ الغنمة.

وفي الحديث: «ألم أجعلك ثَرْبَع» أي تأخذ المِرْبَاع، وقال قُطْرُبُ المِرْبَاع: الرِّبْع، والمُعْشَارُ العُشْر، ولم يُسَمَّع في غيرها.

وَرَبَعُ الحَجَرِ وأَرْبَعَتُهُ، إذا أَشْلَقَتْ، وفي الحديث: «مَرَبُومٌ يَرَبُومُ حَجَرًا وَيَرَبُومُونَ»، وذلك الحَجَرُ يسمَّى ربيعة.

وَالرَّبِيعَةُ أيضًا: بيضة الحديد.

وربيعة الفرس: أبو قبيلة، وهو ربعة بن نزار بن معد بن عدنان، وإلما سمي ربعة الفرس، لأنه أعطي من ميراث أبيه الخيل، وأُعطي أخوه الذهب، فسُمِّي مُضَرَّ الحِمْرَاءِ، والتسبة إليه: رَبِيعِيٌّ بِالتَّحْرِيكِ.

وَالْمِرْبَعةُ: عُصْبَةٌ يأخذ الرِّجْلَانِ بِطَرْفَيْهَا، لِيَحْمِلَا الحِمْلَ ويضعاه على ظهر البعير.

تَقُولُ منه: رَبَعْتُ الحِمْلَ، إذا أدخلتها تحته وأخذت بطرفها وصاحبك بطرفها الآخر، ثم رفعتها على البعير، فإذا لم تكن المِرْبَعة أخذ أحدهما بيد صاحبه، وهو المِرْبَعة.

وقولهم: النَّاسُ عَلَى رَبَعَاتِهِمْ، بفتح الباء وقد تكسر، عن الفراء، أي على استقامتهم وأمرهم الأول. وَالرَّبِعةُ: أَشدُّ غَدُوِّ الإِبِلِ. يقال: مَرَّ البعيرُ بِرَبِيعٍ، إذا ضرب بقوائمه كلها.

وَالرَّبِعةُ بِالتَّسْكِينِ: جُودَةُ العَطَارِ.

وَيَقَالُ أيضًا: رَجُلٌ رَبِيعَةٌ، أي مُرَبُّوعُ الخُلُقِ.

وَالرَّبِيعُ أيضًا: الْفَلَمَّ، تقول منه: رَبَعْتَ الإِبِلَ فهي رَوَابِيعٌ وَخَوَاصِمٌ، وكذلك إِلَى الْعِشْرِ.

وَالرَّبِيعُ عِنْدَ الْعَرَبِ رَبِيعَانِ: رِبْعُ الشَّهْرِ وَرِبْعُ الْأَزْمَةِ. فَرِبْعُ الشَّهْرِ شَهْرَانِ بَعْدَ صَفَرٍ، وَلَا يُقَالُ فِيهِ إِلَّا شَهْرُ رِبْعِ الْأَوَّلِ، وَشَهْرُ رِبْعِ الْآخِرِ.

وَأَمَّا رِبْعُ الْأَزْمَةِ فَرِبْعَانِ: الرَّبِيعُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْفَصْلُ الَّذِي تَأْتِي فِيهِ الْكَمَاءُ وَالثَّوَرُ، وَهُوَ رِبْعُ الْكَلْبِ. وَالرَّبِيعُ الثَّانِي وَهُوَ الْفَصْلُ الَّذِي تُدْرِكُ فِيهِ التَّمَارُ. وَفِي النَّاسِ مَنْ يَسْمِيهِ الرَّبِيعَ الْأَوَّلَ.

وَسَمِعْتُ أَبَا الْفَوْتِ يَقُولُ: الْعَرَبُ تَحْمِلُ السَّنَةَ سِتَّةَ أَزْمَةٍ: شَهْرَانِ مِنْهَا الرَّبِيعُ الْأَوَّلُ، وَشَهْرَانِ صَيْفٍ، وَشَهْرَانِ قَيْظٍ، وَشَهْرَانِ رِبْعِ الثَّانِي، وَشَهْرَانِ خَرِيفٍ، وَشَهْرَانِ شِتَاءٍ.

وَجَمْعُ الرَّبِيعِ أَرْبَاعَةٌ، أَوْ رِبْعَةٌ، مِثْلُ نَصِيبٍ وَأَنْصِبَاءٍ وَأَنْصَبَةٍ.

وَالرَّبِيعُ: الْمَطَرُ فِي الرَّبِيعِ، تقول منه: رَبَعْتَ الْأَرْضَ فهي مُرَبَّوْعَةٌ.

وَالرَّبِيعُ: الْجَدُولُ.

وَالْمُرَبِّعُ: مَنْزِلُ الْقَوْمِ فِي الرَّبِيعِ خَاصَّةً. تقول: هَذِهِ مَرَابِيعُنَا وَمَصَافِينَا، أَيْ حَيْثُ نَرْبِيعُ وَنَصِيفُ. وَالتَّسْبِيةُ إِلَى الرَّبِيعِ: رَبِيعِيٌّ بِكسر الرَّاءِ، وَكَذَلِكَ رِبْعِيٌّ بِنِ جِرَاشٍ.

وَقَوْلُهُمْ: مَا لَهُ هُبُّعٌ وَلَا رُبْعٌ، فَالرَّبِيعُ: الْفَصْلُ يُنْتَجِجُ فِي الرَّبِيعِ، وَهُوَ أَوَّلُ النَّتَاجِ؛ وَالْجَمْعُ: رَبَاعٌ وَأَرْبَاعٌ، مِثْلُ رَطَبٍ وَرَطَابٍ وَأَرْطَابٍ.

وَالْأُنْثَى رَبِيعَةٌ؛ وَالْجَمْعُ: رَبِيعَاتٌ، فَإِذَا نَتَجَ فِي آخِرِ

وَأَرْبَعٌ، إِذَا وَلَدَ لَهُ فِي الشَّيْبَةِ. وَوَلَدُهُ رِبْعِيُونَ.

وَرِبْعِيَّةُ الْقَوْمِ أَيْضًا: مِيرَاثُهُمْ فِي أَوَّلِ الشَّتَاءِ.

وَأَرْبَعُ الْقَوْمِ، أَيْ صَارُوا أَرْبَعَةً، وَأَرْبَعُوا، أَيْ دَخَلُوا فِي الرَّبْعِ.

وَأَرْبَعُوا، أَيْ أَقَامُوا فِي الْمَرْبَعِ عَنِ الْإِرْتِدَادِ وَالتَّجَمُّعِ.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ: «غَيْثُ مُرْبِعٍ مُرْبِعٌ». وَالْمُرْبِعُ: الَّذِي يُنْبِتُ مَا تَرْتِعُ فِيهِ الْإِبِلُ.

وَأَرْبَعَتْ عَلَيْهِ الْحُمَى: لَفَتْ فِي رِبْعَتِهِ.

وَقَدْ أَرْبَعَ: لَفَتْ فِي رِبْعٍ فَهُوَ مُرْبِعٌ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «أَعْبَتُوا فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَأَرْبَعُوا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْلُوبًا» قَوْلُهُ: وَأَرْبَعُوا، أَيْ دَعَوْهُ يَوْمَيْنِ وَأَثْوَهُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ.

وَنَاقَةُ مُرْبِعٍ: تُلْتَجِعُ فِي الرَّبْعِ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهَا فَهِيَ بِرَبْعٍ.

وَالْمُرْبِعُ: الَّذِي وَلَدَهَا مَعَهَا. وَهُوَ رُبْعٌ.

وَالْمَرَابِيعُ: الْأَمْطَارُ الَّتِي تَحِيءُ فِي أَوَّلِ الرَّبْعِ.

وَالْمُرْبَاعُ: مَا كَانَ يَأْخُذُهُ الرَّئِيسُ، وَهُوَ رُبْعُ الْمُقْتَمِ.

وَالْأَرْبَاعُ: مِنَ الْأَيَّامِ. وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ بَنِي

أَسَدٍ قَتَحَ الْبَاءَ فِيهِ، وَالْجَمْعُ: أَرْبَاعَاتُ.

وَالزُّبُجُ: وَاحِدُ الْيَرَابِيعِ، وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ

فِي كَلَامِهِمْ قُفُولٌ.

وَأَرْضُ مُرْبَعَةٍ: ذَاتُ يَرَابِيعٍ.

وَيَرَابِيعُ الْمَتَنِ: لِحْمَائِهِ، وَاحِدُهَا: يَرْبُوعٌ.

[وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّعْرِ ١١ مَرَّةً] (٣: ١٢١١)

أَبْنُ قَارِسٍ: الرَّأْيُ وَالْبَاءُ وَالْعَيْنُ أَصُولُ ثَلَاثَةٍ.

لَا طَوِيلَ وَلَا قَصِيرَ. وَامْرَأَةٌ رِبْعَةٌ؛ وَجَمْعُهَا: جَمِيعًا

رِبْعَاتٌ بِالتَّحْرِيكِ، وَهُوَ شَاذٌ، لِأَنَّ قَطْلَهُ إِذَا كَانَتْ صَفَةً

لَا تَحْرُكُ فِي الْجَمْعِ، وَإِنَّمَا تَحْرُكُ إِذَا كَانَتْ اسْمًا.

وَلَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ الْعَيْنِ وَالْوَوَّاءُ يَقُولُ مِنْهُ: ارْتَبِعْ.

وَارْتَبِعَ الْبَعِيرُ، إِذَا أَكَلَ الرَّبْعَ فَتَسْمِنُ وَتَنْسَطُ.

وَتَرْبِعُ مِثْلَهُ.

وَارْتَبَعْنَا بِمَوْضِعِ كَذَا، أَيْ أَقْمَنَاهُ فِي الرَّبْعِ.

وَتَرْبِعُ فِي جُلُوسِهِ.

وَالرَّبْعُ: جَمْعُ الشَّيْءِ مُرْبَعًا.

وَرُبَاعٌ، بِالضَّمِّ: مَعْدُولٌ عَنْ أَرْبَعَةٍ.

وَيُقَالُ: الْقَوْمُ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ، بِكسر الرَّاءِ، أَيْ عَلَى أَمْرِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ.

وَيُقَالُ: مَا فِي بَنِي فُلَانٍ مَن يَضْبِطُ رِبَاعَتَهُ غَيْرَ فُلَانٍ، أَيْ أَمْرُهُ وَشَأْنُهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ.

وَالرَّبَاعَةُ أَيْضًا: نَحْوٌ مِنَ الْحِمَالَةِ.

وَالرَّبَاعِيَّةُ، مِثْلُ الثَّمَانِيَّةِ: السَّنُ الَّتِي بَيْنَ الثَّنِيَّةِ

وَالثَّابِثِ، وَالْجَمْعُ: رِبَاعِيَّاتٌ.

وَيُقَالُ لِلَّذِي يُلْقِي رِبَاعِيَّتَهُ: رِبَاعٌ مِثَالُ ثَمَانٍ، فَإِذَا

نَصَبَتْ أَتَمَّتْ قُلْتُ: رَكِبَتْ يَرْذُلُكَ رِبَاعِيًّا.

وَالْجَمْعُ: رُبْعٌ مِثْلُ قُرْأَلٍ وَقُرْلٍ، وَرِبْعَانٌ مِثْلُ غُرَالٍ

وَعُزْلَانٍ.

تَقُولُ مِنْهُ لِلْفُضْمِ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ. وَلِلْبَقْرِ وَالْحَافِرِ

فِي السَّنَةِ الْخَامَةِ، وَلِلنَّخْلِ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ: أَرْبَعٌ

يُرْبِعُ إِرْبَاعًا. وَهُوَ فَرَسٌ رِبَاعٌ، وَهِيَ فَرَسٌ رِبَاعِيَّةٌ.

وَأَرْبَعٌ فُلَانٌ إِبْلُهُ يَمْكُنُ كَذَا، أَيْ رَعَاهَا فِي الرَّبْعِ.

وَأَرْبَعُ الرَّجُلِ، إِذَا وَرَدَتْ إِبْلُهُ رِبْعًا.

ويقال: غيث مُرْبِع مُرْبِع، فالْمُرْبِع: الَّذِي يَحْس من
أصابه في مُرْبِيعه عن الارتياح والتَّجْفَعَة. والمُرْبِع: الَّذِي
يُنْبِت ما تُرْبِع فيه الإبل.

والأصل الثالث: رَمَتْ الحَجْرَ، إِذَا أَشْلَتْه؛ ومنه
المحدث: «أَنَّهُ مَرَبُومٌ يَرَبُوعٌ حَجْرًا» و«يَرَبُوعُونَ»
والحجر نفسه ربعة.

والمُرْبِعة: العصا الَّتِي تَحْمِلُ بِهَا الْأَحْمَالُ حَتَّى
تَوْضِعَ عَلَى ظَهْرِ الدَّوَابِّ.

ويقال الرُّبْعَة: البَيْضَة من السَّلَاح.

ويقال رابعتي فلان، إِذَا حَمَلَ مَعَكَ الْحَمْلَ بِالْمُرْبِعة.
وَمَا شَذَّ عَنْ الْأَصُولِ: الرُّبْعَة، وَهِيَ الْمَسَافَة بَيْنَ
أَتَانِي الْقَيْدَرِ. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٤٧٩: ٢)
المُروِي: فِي صِفَتِهِ ﴿﴾ «أَطُولُ مِنَ الْمُرْبُوعِ».
المُرْبُوع والرُّبْعَة هُوَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ.

وَفِي حَدِيثِ سُبَيْتَةَ: «فَلَمَّا تَمَلَّكَتْ مِنْ نَفَاسِهَا
تَشَوَّكَتْ لِلْخُطَابِ، فَقِيلَ لَهَا: لَا يَحْمِلُ لَكَ، فَسَأَلَتْ
الَّتِي ﴿﴾ فَقَالَ: لَرَبِّي عَلَى نَفْسِكَ «مَعْنَاهُ تَحَبَّسِي عَلَى
نَفْسِكَ، لَا عَلَى زَوْجِكَ الْمُتَوَكِّلِ عَلَيْكَ، وَتَزَوَّجِي مِنْ
نَيْتٍ».

وَفِي دَعَاءِ الْإِسْتِسْقَاءِ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْشًا مَرَبِيًا
مُرْبِيًا» فالْمُرْبِع: الْمُغْنِي عَنْ الْإِرْتِيَادِ لِعَمُومِهِ، فَالْإِسْ
يَرَبُوعُونَ حَيْثُ شَافُوا لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى التَّجْفَعَة.

وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: ارْبِعْ عَلَيَّ نَفْسَكَ، أَيِ ارْتُقْ بِهَا
وَأَنْتِ.

وَفِي رِوَايَةِ أُخْرَى: «مُرْبِيًا» بِالْقَاءِ، أَيِ: يُنْبِتُ اللَّهُ
بِهِ مَا تُرْبِعُ فِيهِ الْإِبِلَ.

أَحَدُهَا: جِزَاءٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ، وَالْآخِرُ: الْإِقَامَة،
وَالثَّلَاثُ: الْإِشَالَة وَالرَّبْع.

فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَالْمُرْبِعُ مِنَ الشَّيْءِ. يُقَالُ رَمَيْتُ الْقَوْمَ
أَرْبَعَهُمْ، إِذَا أَخَذْتَ رُبْعَ أَمْوَالِهِمْ وَرَبَيْتَهُمْ أَرْبَعَهُمْ، إِذَا
كَنتَ لَهُمْ رَابِعًا.

وَالْمِرْبَاعُ مِنْ هَذَا، وَهُوَ شَيْءٌ كَانَ يَأْخُذُهُ الرَّمْسُ،
وَهُوَ رُبْعُ الْمُقْتَمِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَمْ أَجْعَلْكَ مُرْبِعًا» أَيِ
تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ.

وَمِنْ الْبَابِ: رَبَاعِيَاتُ الْأَسْنَانِ مَا دُونَ الثَّنَائِيَّاتِ.
وَالرَّبْعُ فِي الْحَتَى، وَالسُّورَةُ: مَا يَكُونُ فِي الْيَوْمِ
الرَّبْعِ، وَهُوَ أَنْ تَرُدَّ يَوْمًا وَتَرَعَى يَوْمَيْنِ ثُمَّ تَرُدَّ الْيَوْمِ
الرَّبْعِ. وَيُقَالُ: رُبِعْتَ عَلَيْهِ الْحَتَى وَأَرْبَعْتَ.
وَالْأَرْبَاعُ عَلَى أَفْعَالٍ، مِنَ الْأَيْتَامِ، وَقَدْ ذَكَرَ
الْأَرْبَاعُ بِفَتْحِ الْبَاءِ.

وَمِنْ الْبَابِ الرَّبِيعُ، وَهُوَ زَمَانٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَزْمَنَةٍ
وَالْمُرْبِعُ: مَنْزِلُ الْقَوْمِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ.

وَالرَّبْيعُ: الْفَصِيلُ يُنْتَجُ فِي الرَّبِيعِ. وَنَاقَةٌ مُرْبِعٌ، إِذَا
لَسَّجَتْ فِي الرَّبِيعِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَادَتَهَا فَهِيَ مِرْبَاعٌ.

وَمِنْ الْبَابِ: أَرْبَعُ الرَّجُلِ، إِذَا وَلَدَ لَهُ فِي الشَّبَابِ،
وَوَلَدَهُ رَبِيعُونَ.

وَالْأَصْلُ الْآخَرُ: الْإِقَامَة، يُقَالُ رَبَعَ يَرَبِعُ. وَالرَّبْيعُ:
مَحَلَّةُ الْقَوْمِ.

وَمِنْ الْبَابِ: الْقَوْمُ عَلَى رَبْعَاتِهِمْ، أَيِ عَلَى
أُمُورِهِمُ الْأَوَّلِ، كَأَنَّهُ الْأَمْرُ الَّذِي أَقَامُوا عَلَيْهِ قَدِيمًا إِلَى
الْأَبَدِ. وَيَقُولُونَ: «ارْبِعْ عَلَيَّ ظَنِّكَ» أَيِ تَمَكَّثْ
وَانْتَظِرْ.

فلسطين وبابه: لأنّ مذهب الجمع في أربعين وعشرين وبابه أقوى وأغلب منه في فلسطين وبابها.

وربع القوم يرتبهم ربّما جعلهم أربعة أو أربعين.

وأربعوا صاروا أربعة أو أربعين.

والربيع في الحُمى إتيانها في اليوم الرابع وهي حُمى ربيع، وقد رُبِعَ الرجل وأربَعَ.

وأربَعته الحُمى وأربَعته عليه: أخذه ربّما. وقال ابن الأعرابي: أربَعته الحُمى، ولا يقال ربَعته.

والربيع أن تُحبس الإبل عن الماء أربعًا ثم تُردّ الحماض. وقيل: هو أن تُردّ يومًا وتُدَعَّى يومين ثم تُردّ اليوم الرابع، وقيل: هو ثلاث ليالٍ وأربعة أيّام.

وربَعَتِ الإبل وردت ربّما. واستعاره العجاج لوردها كذلك.

وأربَعَ الإبل: أوردّها ربّما.

وأربَعَ الرجل: جاءت إليه ربّما.

وربّع الوتر ونحوه يرتبُه ربّما جعله أربع قُوى.

ورُبّع مربع: طوله أربع أذرع.

وربّع الشيء: صَيَره أربعة أجزاء، أو صَوَّره على شكل ذي أربع.

والتربيع في الزرع: السقية التي بعد التثليث.

ورجل مُربّع الحاجبين: كثير شعرهما، كأنّ له أربعة حواجب.

والرُبّع والرُبّع والرُبّع: جزء من أربعة، يُطْرَد ذلك في هذه الكسور عند بعضهم: أرباع ورُبُوع.

وربّعهم يرتبهم ربّما: أخذ ربّع أموالهم. والمرباع:

وفي الحديث في المزارعة: «ويُشترط ماسقي الربيع» يريد التهر، وهو السعيد أيضًا، جمعه: أربعا.

ومنه الحديث: «إتهم كانوا يُكرون الأرض بما ينبت على الأربعا والتين» وهي الأنهار الصغار.

ومنه الحديث: «فعدل إلى الربيع فتطهر» ومثله الجدول الواحد جدول. ووجه الحديث: أتهم كانوا يُكرون الأرض بشيء معلوم ويشترطون بعد ذلك على مُكرها ما ينبت على الأنهار والتين.

وفي الحديث: «أغيثوا عيادة المريض وأربّسوا» قوله: «أربّسوا» يقول: دَعُوهُ يومين وأتوه اليوم الرابع.

والأصل فيه أورد الإبل، فإذا وردت يومًا تُركت يومين، ووردت اليوم الرابع، وقد أربح إبله إذا أوردّها كذلك.

وفي الحديث: «إتهم أُمّة على رباعتهم» يريد على أمرهم الذي كانوا عليه.

وقال الفرّاء: القوم على رباعهم ورباعتهم، أي على استقامتهم.

وفي بعض الحديث في وصف ناقة: «إنها لمرباع» يعني أنّي يُكر في الحمل.

الضّاعي: إذا كانت [الحُمى] تتوب يومًا ويومًا لا، فهي النّيب، فإذا كانت تتوب يومًا ويومين لا، ثمّ تعود في الرابع، فهي الرّبّع.

الرّبيعة: الحجر الذي يُربّع، لتجربة الشدّة والقوّة.

أبسن سيده: الأربعة والأربعون: من العدد معروف. ولا يجوز في أربعين: أربعين على ما جاز في

رُبْع النخلة.

ورُبْع الجِيش رُبْعُهُمْ رُبْعًا ورِبَاعَةٌ أخذ ذلك منهم.

ورُبْع الحجر يَرْتَبُّهُ رُبْعًا: وقعه، وقيل: حمله، وقيل: الرُّبْع أن يشال الحجر ليُعرف بذلك شدة الرجل.

والرَّبِيعَة: الحجر المرفوع.

والمرْبعة: حُشِيَّة قصيرة يَرْفَعُ بها البَدَل يأخذ رجلان يطر فيها فيلقيان الحمل على البعير.

وقيل: كل شيء رُفِعَ به شيء يَرْبُعة. وقد رابته. وقيل: المرْبعة: أن تأخذ بيد الرجل وتأخذ بيدك تحت الحمل حتى ترفعه على البعير.

والرُّبْع: جماعة الناس.

ورُبْع بالمكان يَرْبُعُ رُبْعًا: اطمأن.

والرُّبْع: المنزل والوطن، متى كان وبأي مكان كان، وهو مشتق من ذلك؛ وجمعه أرْبَع ورباع ورُبُوع.

ورُبْع بالمكان رُبْعًا: أقام.

والرَّبِيع جزء من أجزاء السنة، فمن العرب من يجعله الفصل الذي تُدرِك فيه الثمار. وهو الخريف، ثم فصل الشتاء بعده، ثم فصل الصيف وهو الوقت الذي تدعو العامة الربيع، ثم فصل القيظ بعده وهو الذي تدعو العامة الصيف.

ومهم من يستمي الفصل الذي تُدرِك فيه الثمار وهو الخريف: الربيع الأول، ويستمي الفصل الذي يتلو الشتاء وتأتي فيه الكماة والثور: الربيع الثاني،

وكلهم مجمعون على أن الخريف هو الربيع.

وشهر ربيع شتيا بذلك، لأنهما حدًا في هذا الزمن، فلزمهما في غيره.

وربيع رابع: مُخَصَّب على المبالغة.

ورُبْعًا شَتِي الكَلأ والغيث ربيعًا.

والرَّبِيع أيضًا: المطر الذي يكون بعد الوسمي، وبعده الصيف ثم الحميم.

والرَّبِيع: ما تتغلفه الدواب من الحضر.

والجمع من كل ذلك أرْبعة.

والرَّبِعة بالكسر: اجتماع الماشية في الربيع. يقال: بلد دُمِيت أنيث طيب الرَّبِعة مريء القود.

ورُبْع الربيع يَرْبُعُ رُبُوعًا: دخل.

وأرْبَع القوم: دخلوا في الربيع.

وقيل: أرْبَعوا: صاروا إلى الربيع والماء.

وترْبِع القوم الموضع، وبه، وأرْبَعوه: أقاموا فيه زمن الربيع.

وقيل: ترْبَعوا وأرْبَعُوا: أصابوا ربيعًا. وقيل:

أصابوه فأقاموا فيه.

والرَّبِيع: الموضع الذي يقام فيه زمن الربيع.

وأرْبَع الفرس وترْبِع: أكل الربيع.

ورُبْع القوم رُبْعًا: أصابهم مطر الربيع.

وأرض ترْبُوعَة: أصابها مطر الربيع.

ومُرْبعة ومرباع: كثيرة الربيع.

وأرْبَع إبله: رعاها في الربيع.

وعامله مُرْبِعة ورِبَاعَة: من الربيع الأخيرة

عن الليثاني.

و تَوَكَّلْ بِالشَّيْءِ». ورُبْعِيَّةٌ: متقدِّمة.

وارْتَبَعَتْ: التافه وأرْبَعَتْ وهي مُرْبِعٌ: استغفلت رجوعها فلم تقبل الماء.

ورجل مُرْبُوعٌ و مُرْتَبِعٌ و مُرْبِعٌ و رُبْعٌ و رُبْعَةٌ و رُبْعَةٌ: لا بالطلول ولا القصير. وُصِفَ المَذْكُورُ بهذا الاسم المؤنث كما وُصِفَ المَذْكُورُ بخمسة ونحوها، حين قالوا: رجال خمسة.

والمؤنث رُبْعَةٌ و رُبْعَةٌ كالمذكَّر، وأصله له؛ وجمعهما: رُبْعَات، حَرَكُوا ثَانِيَهُ وَإِنْ كَانَ صَفَةً، لِأَنَّ أَصْلَ رُبْعَةٍ اسْمُ مؤنث وقع على المذكر والمؤنث، فوُصِفَا بِهِ.

وقد يقال رُبْعَات بسكون الباء، فَيُجْمَعُ عَلَى مَا يُجْمَعُ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الصَّفَةِ، حَكَاهُ ثَعْلَبٌ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ. قَالَ الْفَرَّاءُ: إِنَّمَا حَرَكُ رُبْعَات لِأَنَّهُ جَاءَ نَعْمًا لِلْمَذْكُورِ وَالْمؤنث، فَكَأَنَّهُ اسْمُ نَعْتٍ بِهِ.

والمُرْبِيع من الخيل: المجتمعة الخلق. والرُبْعَةُ الجُؤنة.

والرُبْعَةُ: المسافة بين قوائم الأثافي والخوان. وَحَمَلْتُ رُبْعَهُ: أَيْنَ نَعْتُهُ.

والرُبْعُ: الحظُّ من الماء ما كان، وقيل: هو الحظُّ منه رُبْعُ يومٍ أو ليلة، وليس بالقوي.

والمُرْبِيع: السَّاقِيَةُ الصَّغِيرَةُ تَجْرِي إِلَى التَّنْخُلِ، حِجَازِيَّةٌ؛ وَالجَمْعُ: أَرْبَعَاءُ وَرُبْعَان.

وتركناهم على رُبَاعَتِهِمْ وَرُبْعَاتِهِمْ وَرُبَاعِهِمْ، أَيَّ حَالَةٍ حَسَنَةٍ، لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ حَسَنِ الْحَالِ.

وقيل: رُبَاعَتُهُمْ: شَأْنُهُمْ.

وَاسْتَأْجَرَهُ مُرَابَّةً وَرِبَاعًا، عَنْهُ أَيْضًا.

وَالرُّبَيْعُ: الْفَصِيلُ الَّذِي يُنْتِجُ فِي الرَّبِيعِ.

وقيل للقر: مَا أَنْتَ ابْنُ أَرْبَعٍ، قَالَ: عَشَّةٌ رُبْعٌ

لَا جَانِعٌ وَلَا مُرْضِعٌ، وَالجَمْعُ: أَرْبَاعٌ وَرِبَاعٌ.

وَأَرْبَاعٌ وَرِبَاعٌ شَاذٌ، لِأَنَّ سَبِيحَتَهُ قَالَ: إِنْ حَكَمَ فَعِلٌ أَنْ يُكْسَرَ عَلَى فِعْلَانٍ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ. وَالْأُنْثَى: رُبْعَةٌ.

وَنَاقَةُ مُرْبِيعٍ: ذَاتُ رُبْعٍ.

وَرِبْعَانٌ: عَادَتَانِ تُنْتِجُ الرِّبَاعَ.

وَالرُّبَيْعِيَّةُ: مِيرةُ الرَّبِيعِ، وَهِيَ أَوَّلُ الْمِيزَةِ الصَّغِيرَةِ ثُمَّ الدَّقْنِيَّةُ ثُمَّ الرَّمْضِيَّةُ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ جَمِيعِ ذَلِكَ.

وَالرُّبَيْعِيَّةُ أَيْضًا: الْعِيرُ الْمَارَّةُ فِي الرَّبِيعِ، وَقِيلَ: أَوَّلُ السَّنَةِ، وَإِنَّمَا يَذْهَبُونَ بِأَوَّلِ السَّنَةِ إِلَى الرَّبِيعِ، وَالجَمْعُ: رِبَاعِيٌّ.

وَالرُّبَيْعِيَّةُ: الْغَزْوَةُ فِي الرَّبِيعِ.

وَأَرْبَعُ الرَّجُلِ: وَلَدُهُ لِي فِي شِبَابِهِ عَلَى الْمَثَلِ بِالرَّبِيعِ، وَوَلَدُهُ رِبْعِيٌّ.

وفصيل رِبْعِيٌّ: تُنْجُ فِي الرَّبِيعِ، تُسَبُّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.

وَرُبْعِيَّةُ التَّنَاجِ وَالْقَيْظِ: أَوَّلُهُ.

وَرِبْعِيٌّ الشَّبَابُ: أَوَّلُهُ. وَقِيلَ: رِبْعِيٌّ كُلُّ شَيْءٍ: أَوَّلُهُ.

وَالسَّبْطُ الرِّبْعِيُّ: لَخْلَةٌ تُدْرِكُ آخِرَ الْقَيْظِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: سَبْطٌ رِبْعِيٌّ لِأَنَّ آخِرَ الْقَيْظِ وَقْتُ الْوَسْمِيِّ.

وَنَاقَةُ رُبْعِيَّةٌ: مُتَقَدِّمَةُ التَّنَاجِ.

وَالْعَرَبُ يَقُولُ: «صَرَقَانَةُ رُبْعِيَّةٌ»، مُصَرَّمٌ بِالصَّفِ

والرباعية: القبيلة.

والرباعية: إحدى الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا يكون للإنسان وغيره.

وأربع الفرس والبعير: ألقى رباعيته. وقيل: طلعت رباعيته.

وفرس رباع وكذا الحمار والبعير؛ والجمع: رباع بفتح الباء - عن ابن الأعرابي - ورباع يكون الباء - عن ثعلب - وأرباع ورباع أيضاً، والأنتى رباعية.

وحرب رباعية شديدة فتية؛ وذلك لأن الإرباع أول شدة البعير والفرس، فهي كالفرس الرماحي والجمال الرماحي، وليست كالبازل الذي هو في إدبار، ولا كالنقي فتكون ضعيفة.

وجمل رباع كرباع وكذا الفرس حكاه كراع ولا نظير له إلا ثمان وثمان في ثمان وثناح. والثناح الطويل.

والربعة: بيضة السلاح. وأربعة الإبل بالوزود: أسرعت الكثر إليه فوردت بلا وقت، وحكاه أبو عبيد بن القين، وهو تصحيف.

والمربيع: الذي يورد كل وقت من ذلك. وأربع بالمرأة: كرا إلى مجامعها من غير فترة. والأرباع والأرباع والأرباع: اليوم الرابع من الأسبوع، لأن أول الأيام عندهم الأحد بدليل هذه التسمية. ثم الاثنان ثم الثلاثة ثم الأرباع. ولكثهم اختصوه بهذا البناء كما اختصوا الدبران والسماك

لما ذهبوا إليه من الفرق. قال الليثاني: كان أبو زياد يقول: مضى الأرباع بما فيه، فيقرده ويذكره. وكان أبو الجراح يقول: مضت الأرباع بما فيها، فيؤتت ويجمع، فيخرجه مخرج العدد.

وحكي عن ثعلب في جمعه: أرباع، وليست من هذا على ثقة. وحكي أيضاً عنه عن ابن الأعرابي: لا تكلم أرباعاً، أي تمن يصوم الأرباع وحده. وحكي ثعلب: بقى بيته على الأرباع وعلى الأرباعى ولم يأت على هذا المثال غيره، إذا بناه على أربعة أعيدة.

والأرباع والأرباعى: عمود من أعيدة الخيباء ولم يأت على هذا المثال غيره.

وبيت أرباعى: على طريقة واحدة وعلى طريقتين وثلاث وأربع.

ومشت الأرباع الأرباع، بضم الهمزة وفتح الباء والقصر، وهي ضرب من المشي.

وجلس الأرباع - على لفظ ما تقدم - وهي ضرب من الجلس، يعني جمع جلست.

وارتبع البعير: أسرع، والاسم الربعة. ورباع عليه وعنه يرتبع رباعاً: كف.

وارتبع على نفسك رباعاً: أي كف وارثق. وارثق على ظمك كذلك.

وربع عليه رباعاً: عطف. وقيل: رفق. والربوع: الأحياء.

وأخذ ربيع وربع وربع، أي سقوط من مرض أو غيره.

وقال: ﴿وَهَنَ الرَّبْعُ مِمَّا عَرَكْتُمْ﴾ النساء: ١٢.
وقال: ﴿حَتَّىٰ وَرَبَاعٍ﴾ النساء: ٣.

ورَبَعْتُ القوم أَرَبْتُهُمْ: كنت لهم رابعاً، وأخذت رُبْع أموالهم.

وَرَبَعْتُ الحبل: جعلته على أربع قُوًى.

وَالرَّبْعُ من أظلام الإبل والحُمَى.

وَأَرَبَعَ إبله: أوردّها ربْعاً.

ورجل مربوع، و مُرَبِّعٌ، أخذته حَتَّى الرَّبْعِ.

وَالْأَرْبَاعُ في الأيام: رابع الأيام من الأحد.

وَالرَّبْعُ: رابع الفصول الأربعة، ومنه قولهم: رُبِعَ فلان وارتبع: أقام في الربيع. ثُمَّ يُنْجَوِزُ به في كل إقامة، وكل وقت، حَتَّى سَمِيَ كل منزل رُبْعاً، وإن كان ذلك في الأصل مختصاً بالربيع.

وَالرَّبْعُ، والرَّبْعِي: ما نتج في الربيع.

ولمّا كان الرّبيع أولى وقت الولادة وأحمد استعير لكل ولد يولد في الشباب، فقيل: أفلح من كان له ربيعون.

وَالْمِرْبَاعُ: ما نتج في الربيع، وَغَيَتْ مُرْبِعٌ: يَأْتِي في الربيع.

وَرَبَعَ الحجَر والحِمْل: تناول جوانبه الأربع.

وَالْمِرْبَعُ: خشب يُرَبِّعُ به، أي يؤخذ الشيء به، وسُمِّي الحجر المتناول ربعة، وقولهم: «أَرَبَعُ عَلَى ظَلْمِكَ». يجوز أن يكون من الإقامة، أي أقيم على ظلمك، ويجوز أن يكون من رُبِعَ الحجر، أي تناوَلَهُ على ظلمك.

وَالْمِرْبَاعُ: الرُّبْع الذي يأخذه الرئيس من القُسم،

وَالرُّبْع والرُّبْعَةُ: الضعيف.

وَالرُّبُوعُ: دابة؛ والأُنثى بالهاء.

وَأَرْضُ مُرَبَّعَةٍ ذات يرابيع.

وَيَرَابِيعُ المَنّ: لحمه على التشبيه باليرابيع. قال كراع: واحدها، يربوع في التقدير.

وَالْيَرَابِيعُ: دواب كالأوزاغ، تكون في الرأس.

وَالرَّبْعَةُ: حَيٌّ مِنَ الأسد.

وَالْأَرْبَاعُ: موضع.

وربعة: اسم.

وَالرَّبَائِعُ: بطون من بني تميم: ربعة بن مالك وهو ربعة المجرع، وربعة بن حنظلة، وفي عقيل ربيعان: ربعة بن عقيل، وربعة بن عامر.

وربعة الفرس: رجل من طي، أضافوه كما تُضاف الأجناس.

وسمّت العرب: ربيعاً وربيّماً ومرتّباً ومرتّباً.

وَالْمُحْدَدُ يُكْنَى أبا الرّبيع.

وَالرَّبَائِعُ: مواضع.

وَالرَّبَاعُ أيضاً: اسم موضع. [واستشهد بالشعر

٢٠ مرة] (١٣٥: ٢)

الرَّبَاعُ: المُنْبَلُغُ الخامسة. وقيل: هو رُبَاعٌ إذا طلعت رُبَاعِيَّتُهُ، وذلك في الخامسة، وقد أربع؛ والجمع: رُبْعٌ ورُبَاعٌ. (الإنصاح ٢: ٦٦٧)

الرَّبَاعِيْبُ: أربعة، وأربعون، ورُبْعٌ، ورُبَاعٌ كلّها من أصل واحد، قال الله تعالى: ﴿ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كِثْبُهُمْ﴾ الكهف: ٢٢، و﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ المائدة: ٢٦، وقال: ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ البقرة: ٥١،

والقى رباعيته.

وقد أربع الفرس.

ومرّ يقوم يربعون حجرًا ويرتبعون ويرتبعون.

وهذه ربعة الأنداء، وهي الحجر المرتفع.

ورابعني فلان: حاملني، وهو أن يتأخذ بأيديهما

حتى يرفعا الحبل على ظهر الجمل.

يقال: من يربعني يذأب.

وفلان مُسَرِّع للجمل وغيره: مُطِّيق له.

واستربع الأمر: أطاقه.

ويقال: إنه جلد مُسَرِّع: مُطِّيق متصبر.

والقوم على رباعتهم أي على حالهم التي كانوا

عليها، وعلى استقامتهم. وتركاهم على رباعتهم.

وما في بني فلان من يضبط رباعته إلا فلان، أي

أمره وشأنه.

وكفى فلان قومه رباعتهم.

ويقال: أغن عني رباعتك.

وفلان على رباعة قومه إذا كان سيدهم.

وتربع في جلوسه.

وما هذه الربيعة وهي قعدة المتربع.

وتقول: يا أيها الزبيعة ما هذه الربيعة.

وفتح العطار ربعته، وهي جئنة الطيب، وبها

سميت ربعة المصحف.

ومن المجاز: ربّع الفرس على قوائمه إذا عرقت،

من ربع المطر الأرض.

والخيل يربعن الشوى.

وربّع الله: نقضه.

من قولهم: ربعت القوم، واستعمرت الرباعة للرباعة، اعتبارًا بأخذ المرباع، فقيل: لا يقيم رباعة القوم غير فلان.

والربعة: الجئنة، لكونها في الأصل ذات أربع طبقات،^(١) أو لكونها ذات أربع أرجل.

والرباعيتان قيل: سميتا لكون أربع أسنان بينهما.

والترتبع: فارة لجحرها أربعة أبواب.

وأرض مرتبة: فيها أربع، كما تقول: مَضَبَة في

موضع الضب. (١٨٦)

الزمتخسري: ربّع بالمكان: أقام به.

وأقاموا في ربعهم وربوعهم ورباعهم.

وهذا مرثعهم ومرثعهم.

وناقة مرباع ونوق مرباع: مَتَجَن في الربيع.

وماله هُتِع ولا ربّع: فصل صيفي ولا ربيع؛

والجمع: رباع.

وولد في ربيعة النجاج.

وربعت الأرض فهي مرثوعة: مطرت في الربيع.

وأخذ المرباع وهو ربّع المَنَم.

وحبل مربوع: مفصول على أربع قوى.

ورجل ربيعة ومرثوع ومرثيع: وسيط القامة.

وسقى إليه الربيع.

وأصابته حصى الربيع، وربيع وأربيع. ورجل مربوع

ومرثع.

وفرس رباع.

(١) الظاهر: طاقات، أي قوى.

رَبَاعِيًّا» بالتخفيف وفتح الراء. يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: رَبَاعٌ، وللأنثى رباعية، وذلك في الغالب، إذا أتت عليه ست سنين ودخل في السابعة.

وقيل: وإما سُمِّيَت الرباعيتان رباعيتين، لأنهما مع الثنتين أربع، وأربع الفرس: ألقى رباعيته، فهو رباع؛ والمجم: رُبْع.

وفي حديث آخر: «مُرِي بَنِيكَ أَنْ يَحْسِنُوا غِذَاءَ رَبَاعِهِمْ بِكسر الراء، وإحسان غنائها: أَنْ لَا يُسْتَقْصَى حَلَبُ أَمْهَاتِهَا إِبْقَاءً عَلَيْهَا.

وقيل الرُبْعَةُ: أَلْقَى وَلَدَتْ فِي رُبْعَةِ الشَّجَارِ، أي أوله، والرَبَاعُ: جمع الرُبْع وهو ولد القاعة إذا نتج في الربيع؛ والأُنثَى: رُبْعَةٌ.

ومنه حديث سليمان بن عبد الملك: «إِنْ بَنِي صَبِيَّةٌ صِفَتُونَ أَفْلَحَ مِنْ كَانَ لَهُ رِبْعِيُونَ» فالرَبْعِيُّ: الَّذِي وَلَدَ فِي الرَّبْعِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَالَّذِي وَلَدَ فِي شَبَابِ أَبِيهِ أَيْضًا.

يقال: أربع، أي وَلَدَ لَهُ فِي شَبَابِهِ فَهُوَ مُرْبِعٌ، وأولاده رِبْعِيُونَ، وأصله في أولاد الإبل، والرَبْعِيُّ قَبْلَ الصَّبِيِّ.

في الحديث: «جَعَلْتُكَ مُرْبِعًا» أي تَأْخُذُ الْمُرْبَاعَ، وَهُوَ رُبْعُ الْفَنِيَةِ، أي مَلَكْتُكَ عَلَى قَوْمِكَ، فَإِنَّ الْمَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَأْخُذُ رُبْعَ الْفَنِيَةِ، وَقَدْ رَسَّ الْجَيْشَ رَبْعًا وَرُبْعَةً، فَهُوَ يَرْتَبِعُ لِلَّذِي يَأْخُذُ، وَيَرْبَاعُ: إِذَا يَأْخُذُ كَالْمُشَارِ لِلْعُشْرِ.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «أَرَادَتْ يَسَّ رَبَاعَهَا» أي مَنَازِلَهَا؛ الْوَاحِدُ: رَبْعٌ، وَرَبْعُ الْقَوْمِ:

وَيَقَالُ: اللَّهُمَّ ارْبِعْهُ مِنْ دِينٍ عَلَيَّ، أَيِ انْعَشْنِي، وَهُوَ مِنَ الرَّبْعِ بِمَعْنَى الرَّفْعِ. وقيل: هو من المطر.

وغيث مُرْبِعٌ مُرْبِعٌ: يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى أَنْ يَرْبِعُوا فِي دِيَارِهِمْ لَا يَرْتَادُونَ.

وَارْبَعٌ عَلَى نَفْسِكَ: تَمَكَّنْتُ وَانْتَقِظْتُ. وَرَبَعْتُ عَلَى فَعْلٍ: لَمْ أَجْأَوْزْهُ، وَاقْتَدَيْتُ بِهِ فِيهِ.

وَكَثَّرَ اللَّهُ رَبْعَكَ، أَيِ أَهْلَ بَيْتِكَ. وَهُمْ الْيَوْمَ رَبْعٌ: إِذَا كَثُرُوا وَغَوَا. وَحَيَّا اللَّهُ رَبْعَكَ، أَيِ قَوْمَكَ.

وَسَمِعْتُ بَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ شَيْخًا مِنَ الشَّرَفِ وَمَعَهُ بُنَى لَهُ مَلِيحٌ: دَخَلَ عَلَيَّ صَبِيحَةً بَنَاتِي عَلَى أُمِّ هَذَا الصَّبِيِّ صَبِيٍّ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ ابْنِ ثَمَانِ سَنِينَ، فَقَالَ لِي: ثَبَّتَ اللَّهُ رَبْعَكَ وَأَحْدَثَ ابْنَكَ، أَرَادَ: ثَبَّتَ اللَّهُ بَيْتَكَ، أَيِ أَهْلَكَ وَامْرَأَتَكَ.

وَحَمَلَ فُلَانٌ حِمَالَةَ كَسَرِ فِيهَا رَبْعَاهُ، أَيِ بَذَلَ فِيهَا كُلَّ مَا مَلَكَهُ حَتَّى بَاعَ فِيهَا مَنَازِلَهُ.

وَجَاءَ فُلَانٌ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ بِأَرْبَعَةٍ، إِذَا جَاءَ بِأَكْبَسَا أَشَدَّ الْبُكَاءِ، أَيِ يَسِيلَانِ بِأَرْبَعَةِ أَمَاقٍ.

وَأَرْسَلَ عَيْنِيهِ بِأَرْبَعٍ، أَيِ بِأَرْبَعِ نَوَاحٍ. وَفُلَانٌ مُرْبِعُ الْجَبْهَةِ، أَيِ عَيْدٍ.

وَوُلِدَ فُلَانٌ رِبْعِيُونَ وَصِفَتِيُونَ: مَوْلُودُونَ فِي زَمَنِ الشَّبَابِ وَالْحَرَمِ.

وَلَبِنِي فُلَانٌ رِبْعِيٍّ مِنَ الْمَجْدِ قَدِيمٍ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّرِّ ١٠ مَرَّاتٍ] (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٥٢)

الْمُدْبِيْنِي: فِي الْحَدِيثِ: «لَمْ أَجِدْ إِلَّا جَلًّا خِيَارًا

مَحَلَّتْهُمْ، وَرَبْعَةٌ أَيْضًا كِدَارٌ وَدَارَةٌ، وَالْمَجْمَعُ: رُبُوعٌ وَرِبَاعٌ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رِبْعَةٍ أَوْ حَاضِطٍ أَوْ أَرْضٍ».

وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ: «إِذَا وَقَعَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعُ»، يَعْنِي إِذَا صَارَ مُضْتَفًةً فِي الرَّجْمِ، لِأَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿فَاتِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثَرَاءٍ ثُمَّ مِنْ تُفْطَةٍ ثُمَّ مِنْ عُلْفَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْتَفٍّ﴾ الْحَج: ٥.

وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ قَالَ لَأَبِي عُبَيْدَةَ، وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: «إِنْ فَلَانًا قَدِ ارْتَبَعَ أَمْرُ الْقَوْمِ لَيْسَ لَكَ مَعَهُ أَمْرٌ» أَيْ يُنْتَظَرُ أَنْ يَوْمُتَ عَلَيْهِمْ، وَالْمُسْتَرْجِعُ: الْمَطْبُوقُ لِلشَّيْءِ، وَارْتَبَعَ: أَصَابَ رَيْبًا، وَرَبَعَ الصَّخْرَةَ وَارْتَبَعَهَا: أَشَاهَا، وَارْتَبَعَ الثَّقَافَةَ: اسْتَغْلَقَ رَحِيحَهَا، فَلَمْ يَقْبَلِ الْمَاءَ، وَمَا فِيهِمْ أَحَدٌ يَضِطُّ رِبَاعَتَهُمْ، أَيْ أَمْرَهُمْ، وَالتَّاسَ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ، أَيْ حَالَهُمُ الْمُسْتَعْتَبَ، وَلَا يُقَالُ فِي غَيْرِهَا، وَالْأَصْلُ: حَيْثُ يَرْتَبِعُونَ. وَهُوَ عَلَى رِبَاعَةٍ قَوْمُهُ، أَيْ هُوَ سَيِّدُهُمْ.

فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: «فَجَاءَتْ عَيْنَاهُ بِأَرْبَعَةٍ»، أَيْ يَبْكِي وَتَسِيلُ دُمُوعُهُ مِنْ نَوَاحِي عَيْنَيْهِ الْأَرْبَعِ.

فِي الْحَدِيثِ: «وَفِي الرُّبُوعِ جَفْرَةٌ» التُّرْبُوعُ نَوْعٌ مِنَ الْفَارَازَةِ قِيلَ: سَمِّيَ بِهِ، لِأَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «كُنْتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ» أَيْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَانضَمَّتْ إِلَيْهِمْ، فَصَارُوا بِيٍّ وَمَعِيَ أَرْبَعَةٌ.

فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَرُبْعُ الْإِسْلَامِ» أَيْ رَابِعُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، تَقْدَسُنِي ثَلَاثَةٌ وَكُنْتُ رَابِعَهُمْ.

فِي خَبَرٍ: «أَنَّ الْقَاضِي يَنْزِلُ فِي حُكْمِهِ فِي مَرْبَعَةٍ». الرُّبْعُ: مَحَلَّةُ الْقَوْمِ، وَالْمَرْتَبُ: مَنَازِلُهُمْ فِي الرُّبْعِ خَاصَّةً.

وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنَّهُ جُمِعَ فِي مُتْرَبٍّ لَهُ» أَيْ كَانَ يَتْرَبُهُ أَيِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْزِلُ فِيهِ أَهْلَامُ الرِّبْعِ، وَيُقَالُ لَهُ: الْمَرْتَبُ وَالْمُتْرَبُ، كَأَنَّهُ لَمْ يَرِ الْجُمُعَةُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ إِلَّا فِي الْمَصْرِ.

فِي مَثَلٍ لِلشَّرِيعِ: «حَدَّثَ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً فَلَمَّا أَبَتْ فَارْتَبَعَ»، إِذَا كَرَّرْتَ مَرَّتَيْنِ غَلَمَ تَقَهَّمُ فَاْمَسَكَ وَلَا تَحْتَمِبُ نَفْسَكَ. وَرَوَى: «فَارِبَةً» أَيْ يَعَادُ الْحَدِيثَ لِلرَّجُلِ مَرَّتَيْنِ، وَلِلْمَرْأَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِنَقْصَانِ عَقْلِهَا.

فِي حَدِيثِ هِشَامٍ فِي صِفَةِ نَاقَةٍ لَهُ: «إِنَّمَا لِلْمَرْبَاعِ» أَيْ يُبَكِّرُ بِالْحَمْلِ، أَوْ تَضَعُ فِي أَوَّلِ التَّسَاجِ. وَالتَّخْلَةُ الْمَرْبَاعُ: الَّتِي تُطْعِمُ أَوَّلًا. (١: ٧٢٧)

ابْنُ الْأَثِيرِ: فِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ: «أَلَمْ أَذْكُرْ تَرْبِعَ وَتُرَّاسَ»، أَيْ تَأْخُذُ رُبْعَ الْغَنِيمَةِ. يُقَالُ: رَبَعْتُ الْقَوْمَ أَرْبَعَهُمْ، إِذَا أَخَذْتَ رُبْعَ أَمْوَالِهِمْ، مِثْلَ عَشَرَتِهِمْ أَغَشَرَهُمْ. يَرِيدُ أَلَمْ أَجْعَلْكَ رَئِيسًا مُطَاعًا، لِأَنَّ الْمَلِكَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّبْعَ مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ دُونَ أَصْحَابِهِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الرُّبْعُ: الْمَرْبَاعُ.

وَفِي حَدِيثِ شَرِيعٍ: «حَدَّثَ امْرَأَةً حَدِيثَيْنِ، فَلَمَّا أَبَتْ فَارْتَبَعَ» هَذَا مِثْلُ يُضَرَّبُ لِلْبَلِيدِ الَّذِي لَا يَفْهَمُ مَا يُقَالُ لَهُ، أَيْ كَرَّرَ الْقَوْلَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَوِيهِ بِوَصْلِ هَمْزَةِ أَرْبَعَ بِمَعْنَى قِفًا وَاقْتِصَارًا. يَقُولُ: حَدَّثْتُهَا حَدِيثَيْنِ، فَلَمَّا أَبَتْ فَاْمَسَكَ وَلَا تَحْتَمِبُ نَفْسَكَ.

وَفِي حَدِيثِ طَلْعَةٍ: «إِنَّهُ لَمَّا رُبِعَ يَوْمٌ أَخَذَ وَشَلَّتْ يَدُهُ قَالَ لَهُ: بَاءَ طَلْعَةٌ بِالْجَنَّةِ». رُبِعَ، أَيْ أَصِيبَتْ أَرْبَاعُ

رأسه وهي نواحيه. قيل: أصابه حُمَى الرَّبِيعِ، وقيل: أصيب جبينه.

وفي حديث سُبَيْتَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ: «لَمَّا تَلَّكَ مِنْ نَفَاسِهَا تَشَوَّقَتْ لِلْخُطَّابِ، فَقِيلَ لَهَا: لَا يَحِلُّ لَكَ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهَا: ارْبُعِي عَلَى نَفْسِكَ» له تأويلان:

أحدهما: أن يكون بمعنى التَّوَقُّفِ والانتظار، فيكون قد أمرها أن تَكْفَ عن التَّزَوُّجِ وأن تَنْتَظِرَ تَمَامَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ، على مذهب من يقول: إنَّ عِدَّتَهَا أَبَدُ الْأَجَلِينَ، وهو من رُبْعٍ يَرْبُوعٍ، إذا وقف وانتظر.

والثاني: أن يكون من رُبْعِ الرَّجُلِ إذا اخْصَبَ، وأَرْبَعَ إذا دخل في الربيع، أي نفسي عن نفسك وأخرجها من بُؤْسِ الْعِدَّةِ وَسُوءِ الْحَالِ، وهذا على مذهب من يرى أنَّ عِدَّتَهَا أدنى الْأَجَلِينَ، ولهذا قال عُمَرُ: إذا وَلَّتْ وزوجها على سريره يعني لم يُدْفَن، جاز أن تزوج.

ومنه الحديث: «فَإِنَّهُ لَا يَرْبُوعُ عَلَى ظَلَمِكَ مِنْ لَا يَهْزُنُهُ أَمْرُكَ» أي لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْكَ وَيَصْبِرُ إِلَّا مَنْ يَهْزُنُهُ أَمْرُكَ.

ومنه حديث حليلة السعدية: «ارْبُعِي عَلَيْنَا»، أي اِرْثُعِي واقتصري.

ومنه حديث حيلة بن أنسبم: «قُلْتُ: أَيُّ نَفْسٍ يُجْعَلُ رِزْقُكَ كِفَافًا هَارِبِي، فَرَبِعْتَ وَلَمْ تُكْدِّ» أي اقتصري على هذا وأرضي به.

ومنه الحديث: «وَمَا يَنْبَغُ عَلَى رِبْعِ السَّاقِي»، هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي التهر الذي

يسقي الزرع.

ومنه حديث سهل بن سعد: «كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ سِلْقٍ كُنَّا نَغْرِسُهُ عَلَى أَرْبَعَانَا».

وفي حديث الدعاء «اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رِبْعِي قَلْبِي»، جعله ربيعاً له، لأنَّ الْإِنْسَانَ يَرْتَاحُ قَلْبُهُ فِي الرَّبْعِ مِنَ الْأَزْمَانِ وَيَجِيلُ إِلَيْهِ.

ومنه حديث عبد الملك بن عُمر «كَانَهُ أَخْفَافَ الرَّبَاعِ».

ومنه حديث عمر: «سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَعْطَاهُ رُبْعَةً يَتَبِعُهَا ظَنَرَاهَا» هو تأنيث الرُّبْعِ.

وفي حديث أسامة قال له عليه الصلاة والسلام: «وَهَلْ تُرِكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رُبْعٍ» وفي رواية «من رباع»، الرُّبْعُ: الْمَنْزِلُ وَدَارُ الْإِقَامَةِ. وَرُبْعُ الْقَوْمِ مَحِلَّتُهُمْ؛ وَالرَّبَاعُ: جَمْعُهُ.

وفي حديث هِرْقَل «ثُمَّ دَعَا بَنِيَّ» كَالرُّبْعَةِ الْعَظِيمَةِ، الرُّبْعَةُ: إِنَاءٌ مُرَبَّعٌ كَالْجُودَةِ.

وفي حديث المغيرة: «إِنْ فَلَانًا قَدِ ارْتَبَعَ أَمْرُ الْقَوْمِ»، أي انتظر أن يُؤْمَرَ عَلَيْهِمْ.

ومنه «الْمُسْتَرْبِعُ» الْمَطْبِقُ لِلشَّيْءِ، وَهُوَ عَلَى رِبَاعَةِ قَوْمِهِ، أَي هُوَ سَيِّدُهُمْ. [وَقَدْ تَرَكْنَا بَعْضَ الْأَحَادِيثِ حَذْرًا مِنَ التَّكَرَّارِ] (١٨٦: ٢)

الْفَيْوَمِيُّ: الرَّبْعُ بَضْعَتَيْنِ وَإِسْكَانُ الثَّانِي، تَخْفِيفٌ: جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ؛ وَالْجَمْعُ: أَرْبَاعٌ.

وَالرَّبْعُ وَزَانٌ كَرِيمٌ: لَفْظٌ فِيهِ.

وَالْمَرْبَاعُ بِكَسْرِ الْمِيمِ: رُبْعُ الْغَنِيمَةِ، كَانَ رُئِيسُ الْقَوْمِ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ صَارَ خُمُسًا فِي

وقال الأزهرى أيضاً: والعرب تذكر الشهور كلها بجرّدة من لفظ شهر إلا شهري ربيع ورمضان.

ويشّى الشهر ويجمع: فيقال: شهر ربيع، وأشهر ربيع، وشهور ربيع

وأما ربيع الزمان فأتان أيضاً: الأول: الذي تأتى فيه الكفاة والتور، والثاني: الذي تُذكر فيه الثمار.

والربيع الجدول وهو التهر الصغير. قال الجوهري: وجمع ربيع أربعةاء وأربعة مثل: نصب

وأنصاء وأنصبة. وقال الفراء: يجمع ربيع الكلأ وربع الشهور أربعة وربع الجدول أربعةاء

وَيُصَرَّرُ ربيع على ربيع، وبه سميت المرأة، ومنه الربيع بنت معوذ بن عفراء.

وربعة: قبيلة، والتسبة إليها ربيعيّ يفتحون. والتسبة إلى ربيع الزمان ربيعيّ بكسر الزاء وسكون

الباء على غير قياس، فرقاً بينه وبين الأول. والربيع: الفصل يُنتج في الربيع، وهو أول التاج؛

والجمع رباع وأرباع، مثل: رطب ورطاب وأرطاب والأنثى: ربعة؛ والجمع: ربعات.

والرباعية بوزن الثمانية: السن التي بين التّين والثاب؛ والجمع: رباعيات بالتخفيف أيضاً.

وأربع إرباعاً ألقى رباعيته فهو رباع منقوص. وتظهر الباء في النصب، يقال: ركبت برذوناً رباعياً،

والجمع: ربّع بضمتين وربّعان مثل: غزلان. يقال ذلك: للغنم في السنة الرابعة وللقر وذئ الحافر في السنة

الخامسة وللخف في السابعة.

وربعت القوم أربعتهم يفتحون، إذا أخذت من غنيمتهم المرباع أو ربّع ما لهم، وإذا حيرت رابعهم أيضاً. وفي لغة من يأتي قتل وحرب.

وكانوا ثلاثة فأربعوا وكذلك إلى العشرة، إذا صاروا كذلك، ولا يقال في التعدّي بالآلاف ولا في غيره إلى العشرة، وهذا مما تعدّى ثلاثيه وقصر رباعيه.

والربّع: حلة القوم ومنزلم، وقد أطلق على القوم مجازاً؛ والجمع: رباع، مثل سهم وسهام، وأرباع وأربّع وربوع، مثل: قُلوس.

والمرّبع: وزان جعفر: منزل القوم في الربيع. ورجل ربعة وامرأة ربعة، أي معتدل، وحذف الهاء في المذكر لغة، وفتح الباء فهما لغة، ورجل مربوع مثله.

والربيع عند العرب ربيعان: ربيع شهور وربع زمان، فربيع الشهور اثنان، قالوا: لا يقال فهما إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر بزيادة شهر وتووين ربيع، وجعل الأول والآخر وصفاً تابعاً في الإعراب. ويجوز فيه الإضافة، وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند بعضهم، لاختلاف اللفظين، نحو حبّ الحصيد، ولسدار الآخرة، وحقّ اليقين، ومسجد الجامع.

قال بعضهم: إنما التزمت العرب لفظ شهر قبل ربيع، لأن لفظ ربيع مشترك بين الشهر والفصل فالتزّموا لفظ شهر في الشهر وحذفوه في الفصل

طاقات.

والإبل: وردت الرِّبع بأن حُسِّت عن الماء ثلاثة أيام، أو أربعة أو ثلاث ليال، ووردت في الرابع، وهي إبل رابع.

وفلان: أخَصَبَ، وعليه الحُمى: جاءته ربعة، بالكسر، وقد رُبِعَ، كُفِّي، وأُرْبِعَ، بالضم، فهو مربوع ومُرْتَبِع: وهي أن تأخذ يوماً، وتُدْعَ يومين، ثم تجيء في اليوم الرابع.

والحيمل: أدخل المِرْبعة تحته، وأخذ بطرفها وآخر بطرفها الآخر، ثم رفعها على الدابة، فإن لم تكن مِرْبعة، أخذ أحدها بيد صاحبه، وهي: المربعة. والقوم: أخذ رُبْع أموالهم، والثلاثة: جعلهم بنفسه أربعة، يَرْتَبِع ويُرْتَبِع ويَرْتَبِع فيهما.

والجيش: أخذ منهم رُبْع الفئمة، كان يُفعل ذلك في الجاهلية فرده الإسلام حُمُسا، وعليه: عَطَف، وعنه: كَفَّ وأَقَصَر.

والإبل: سَرَحَتْ في المرعى، وأكلت كيف شاءت وشربت، وكذلك الرُّجُل بالمكان، وفي المساء: تحكَّم كيف شاء.

والقوم: تَسَمَّهم بنفسه أربعين أو أربعة وأربعين، وبالمكان: اطمان وأقام.

ورُبِعوا، بالضم: مَطروا بالربيع.

والمرتَّب والمِرْبعة، بكسرهما: الحِصا التي يأخذ رجلان بطرفها ليحملا الحِمْل على الدابة.

و كَمَقَعَد: موضع.

و كَيْتَر: والد عبد الله، وعبد الرحمن، وزيد،

وحُمى الرِّبع بالكسر، هي التي تعرض يوماً وتقلع يومين ثم تأتي في الرابع، وهكذا يقال: أُرْبِعت الحُمى عليه بالالف. وفي لغة رُبْعَتْ رُبْعاً من باب «نفع».

ويوم الأربِعاء ممدود وهو بكسر الباء، ولا نظير له في المفردات، وإنما يأتي وزنه في الجمع، وبعض بني أسد يفتح الباء، والضم لغة قليلة فيه.

وأُرْبِع الفيت إرباعاً: حبس الناس في رباعهم لكثرة فهو مُرْبِع.

والرُّبُوع، يُقُول: دُوَيْبَة نحو الفارة، لكن دُبَيْبَة وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة؛ والجمع: أرباع، والعامة تقول: جربوع بالجمع، ويطلق على الذكر والأنثى، ويمنع الصرف إذا جُمِلَ علماً. (٢١٦:١)

القيرو زابادي: الرُّبْع: الدَّار بعينها حيث كانت: جمعه: رباع وربوع وأرْبُوع وأرباع، والمحلة، والمنزل، والتعش، وجماعة الناس، والموضع يَرْتَبِعون فيه في الربيع، كالمرْبِع، كَمَقَعَد، والرجل بين الطول والقصر، كالمرْبُوع.

والرُّبْعَة، ويُحرَّك، والمرباع والمرتبّع، مبنياً للفاعل وللمفعول، وهي رُبْعَة أيضاً، جمعها: رُبْعَات، ومحرَّكة، شاذة، لأن «فُعْلَة» صفة، لا تحرك عينها في الجمع، وإنما تحرك إذا كانت اسماً ولم تكن العين واوًا أو ياءً.

ورُبِعَ، كمنع: وقَفَ وانتظَر، وتحبَس، ومنه قولهم: أُرْبِعْ عليك، أو على نفسك، أو على ظُلعك، ورفَعَ الحجر باليد امتحاناً للقوة، والحِمْل: قتله من أربع

وشهران صيف، وشهران قَيْظ، وشهران الرَّبيع الثاني،
وشهران خريف، وشهران شتاء.

وربيع رابع: مُخَصَّب، والتسبة: رَيْمِي، بالكسر.

ورَيْمَةُ القوم: ميرتهم أَوَّل الشتاء.

و جمع الرَّبيع أَرْباعاً وأَرْبعة ورِباع، أو جمع ربيع
الكل: أَرْبعة، وربيع الجدول: أَرْبعاء.

ويوم الرَّبيع: من أيام الأوس والحزرج.

وأبو الرَّبيع: المَهْدُج.

والرَّبيع: علم، والمطر في الرَّبيع، والمَهْظ من الماء

للأرض: يقال: لفلان من هذا الماء ربيع، والتهر
الصغير.

وبهاء: حَجَرٌ مُسْتَحَنٌ بِأَسْنَانِهِ الْقَوَى، وبيضه

الحديد، والروضة، والمزادة، والعنيدة، وقرية
بالصعيد لبني ربيعة.

والرَّبيع، بالضم وبضمتين، وكأثير: جزء من
أربعة.

و جمع الرَّبيع: رُبْع، بضمتين.

وكسرد: الفصيل يُنْتَج في الرَّبيع وهو أَوَّل التناج.

جمعه: رِباع وأَرْباع، وهي: بهاء، جمع: رُبْعَات ورِباع
فلذا تُنْتَج في آخر التناج، فهُجِع، وهي هُجعة.

والرَّباعة، وتكسر: شَأْنٌ وحالٌ أَلَي أنت مقيم
عليها، ولا تكون في غير حسن الحال، أو طرقتك، أو

استقامتك، أو قبيلتك، أو فخذك أو يقال: هم على
رِباعَتهم ويُكسِر، ورِباعِهم ورِباعَتهم، محرّكة،

ورِباعَتهم، ككف، ورِباعَتهم، كهيئة، أي حالة حسنة،
أو أمرهم الذي كانوا عليه.

ومُرارة الصَّحَابِيَّين، وكان أعمى منافقاً، وغَوَّعة بن
سعيد راوية جرير.

وأرض مَرْيَمة، كَمَجْمُعة: ذات ربيع.

وذُو المَرْيَمِي: من الأقبال. ^(١)

والمِرْبَاع، بالكسر: المكان يُثْبِت نَبْتَه في أَوَّل
الرَّبيع.

ورُبْعُ النِّمَةِ: الَّذِي كَانَ يَأْخُذُه الرِّمْسُ في
الجاهلية، والثاقفة المعتادة بأن تُنْتَج في الرَّبيع، أو أَلَي
تلد في أَوَّل التناج.

والأَرْبعة: في عدد المذكَر والأَرْبع: في المؤنث،

والأَرْبعون: بعد الثلاثين. والأَرْبعاء: من الأيام، مثلثة
الباء ممدودة، وهما أَرْبعاءان: الجمع: أَرْبعاءات.

وقد الأَرْبعاء والأَرْبعاءوى، بضم المهملة والباء
منهما، أي: مَتَرَبَّعا.

والأَرْبعاء أيضاً عُمود من عُمُد البناء.

وبيت أَرْبعاءوا، بالضم والمد: على عمودين
وثلاثة وأربعة واحدة.

والرَّبيع ربيعان: ربيع الشهور، وريبع الأزمنة؛

فربيع الشهور: شهران بعد صفر، ولا يقال إلا شهر ربيع
الأول، وشهر ربيع الآخر.

وأما ربيع الأزمنة، فربعان: الرَّبيع الأول الَّذِي
يَأْتِي فِيهِ الثَّوَرُ والكُمأة، والرَّبيع الثاني الَّذِي تُدْرِكُ

فِيهِ الثَّمَار، أو هو الرَّبيع الأول.

أو السنة ستة أزمنة: شهران منها الرَّبيع الأول

(١) الرُّوساء والملوك... مفردة: قَتِيل.

وبضتين، ورباع ورباع، بكسرهما، وربع، كسر،
وأرباع ورباعيات، والأثنى رباعية.

وتقول للغنم في السنة الرابعة، وللبحر وذات
الحافر في الخامسة، ولذات الحف في السابعة: أربعت.
وأربع القوم: صاروا في الربيع، أو أربعة، أو أقاموا
في الربيع عن الارتداد والثجعة.

والربيع، كخمين: الثقة تنتج في الربيع، أو التي
ولدها معها، وشرع السنية الملاي.
والربيع: الأمطار أول الربيع.

وأربعته الثقة: استغلت رحيها فلم تقبل الماء،
وماء الرمية: كثر، والورد: أسرع الكرم، والإبل تركها
ثرد الماء متى شاءت، وفلان: أكثر من التكاج،
والسائل: سأل ثم ذهب ثم عاد، والمريض: ترك عيادته
يومين وأناه في اليوم الثالث.

والربيع: جعل الشيء مربعا.
واستأجره أو عامله أربعة ورباعا: من الربيع،
كمشاهدة من الشهر.

وارتبع بكان كذا: أقام به في الربيع، والبعير: أكل
الربيع كترتبع، وسين.
وترتبع في جلوسه: خلاف جثا وأقصى، والثاقة
سناما طويلا: حلقته.

والمرتبع، بالفتح: المنزل ينزل فيه أيام الربيع.
واستريح الرمل: تراكم، والغبار: ارتفع، والبعير
للسير: قوي عليه، ورجل مستريح بعمله: مستقل به،
(٢٥: ٣) قوي عليه، صبور.

الطريحي: وفي الحديث: «النساء لا يبرنن من

ورباعاتهم، مخرقة وكسر الباء: منازلهم.

والرباعة، بالكسر: نحو من الجمالة.
والربقة: جئنة العطار، وصندوق أجزاء
المصحف: وهذه مولدة كأنها مأخوذة من الأولى،
وحى من الأسد، منهم: أوس بن عبد الله الربيعي
القبلي.

وبالتحريك: أشد الجري، أو أشد غزو الإبل، أو
ضرب من غذوه وليس بالشديد، وحى من الأسد،
والمسافة بين أنافي القدر التي يجتمع فيها الجمر.

والروبيع، كجهر: الضيف الذي، وبهاء:
القصر، وتصحف على الجوهري فجعلها بالزوي
- وساني إن شاء الله تعالى - وقصر العرقوب، أو داء
ياخذ الفصال.

والتربوع: دابة معروف، ولحمة المتن، أو هي
بالضم، أو يربيع المتن: لحماته، لا واحد لها.
وكشادة: الكثير شراء الرباع والمزول.

ورباع، بالضم: معدول من أربعة أربعة، ومشتق
وقلت ورباع النساء: ٣، أي أربعة أربعا، فعده،
فلذلك ترك صرفه، وقرأ الأعمش (وربيع)، كزفر،
على إرادة: رباع.

والرباعية، كشامية: السن التي بين التنية
والثاب: جمعه: رباعيات، ويقال للذي يلقبها: رباع،
كتمان، فإذا نصب أقممت، وقلت: ركبت برذوننا
رباعيا.

وجمل وفرس رباع ورباع، ولا تنظر لها سوى
ثمان وثمان وشتاح وجوار: الجمع: رباع، بالضم

الرَّباع شيئاً» أي من الدور.

و الرُّبْع كُثْمُ: الدَّارُ نَفْسُهَا حَيْثُ كَانَتْ، وَ الْجَمْعُ: رِبَاعٌ كِسْهَامٌ.

و رِبَاعٌ مَكَّةٌ زِيدَتْ شَرْقًا: دُورُهَا.

و فِي الدَّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رِيحَ قَلْبِي»
جَعَلَهُ رِبَاعًا لَهُ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَرْتَاحُ قَلْبُهُ فِي الرِّيحِ مِنَ
الْأَزْمَانِ وَيَعِيلُ إِلَيْهِ. وَ التَّسْبِيحُ إِلَى رِبْعِ الزَّمَانِ «رَبِّعِي»
بِكسر الزَّاء وَ سكون الباءِ عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ، لِلْفَرْقِ
بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَوَّلِ.

و قَوْلُهُ: «كَنتَ أَرْبَعٌ أَرْبَعَةً» أَيِ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ.
و فِي حَدِيثِ بَنْتِ غِيلَانَ التَّقْفِيَّةُ وَ كَانَتْ تَحْتِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ: «تُجَبَّلُ بِأَرْبَعٍ وَ تُذْبِرُ
بَنَمَانٍ». قَالَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ فِي «الْمُغْرَبِ»: عَنَى بِالأَرْبَعِ
عُكْنَ وَ بِالنَّمَانِ أَطْرَافَهَا، لِأَنَّ كُلَّ عُكْنَةٍ طَرَفَيْنِ إِلَى
جَانِبَيْهَا، وَ نَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُمْ: «تُحْشَى عَلَى سِتٍّ» إِذَا
أَقْبَلَتْ، وَ عَنَى بِالسَّتِّ: الْيَدَيْنِ وَ الرَّجْلَيْنِ وَ التَّدْيِينَ.
و الرِّبَاعِيَّةُ بِالْفَتْحِ: السَّنَةُ الَّتِي بَيْنَ التَّنْيَةِ وَ التَّابِ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَ الْجَمْعُ: رِبَاعِيَّاتٌ بِالتَّخْفِيفِ،
وَ لِلْإِنْسَانِ أَرْبَعُ رِبَاعِيَّاتٍ.

و مِنْهُ حَدِيثٌ وَصَفَ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «يَقَعُ مِنْ بَطْنِ
أُمِّهِ وَ رِبَاعِيَّتَاهُ مِنْ فَوْقِ وَ أَسْفَلِ وَ نَابَاهُ وَ ضَاحِكَاهُ».
وَ الرِّبَاعِيُّ مِنَ الْإِبِلِ: مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ،
لَأَنَّهُ أَقْبَى رِبَاعِيَّتَهُ كَذَا فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ.

و تَرَبَّعَ فِي جُلُوسِهِ: جَلَسَ مُتَرَبِّعًا، وَ هُوَ أَنْ يَقْعُدَ
عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَ يَدَّ رُكْبَتَهُ الْيُمْنَى إِلَى جَانِبِ يُمْنِهِ، وَ قَدَمَهُ
إِلَى جَانِبِ يَسَارِهِ، وَ الْيُسْرَى بِالْعَكْسِ قَالَهُ فِي «الْجَمْعِ».

و مِنْهُ الْحَدِيثُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ ثَلَاثًا
الْقُرْصَاءَ وَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَ كَانَ يَنْتَنِي رَجُلًا وَاحِدَةً
وَ يَسِطُ عَلَيْهَا الْأُخْرَى، وَ لَمْ يُرَ ﷺ مُتَرَبِّعًا قَطً».

وَ مَا رَوَاهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ
يَأْكُلُ مُتَرَبِّعًا فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوْ بَيَانِ
الْجَوَازِ.

و تَرَبَّعَ الْجَنَازَةُ: حَمَلَهَا بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ، بِأَنَّهُ يَبْدَأُ
بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ مَقْدَمِ السَّرِيرِ فَيَضَعُهُ عَلَى كَتِفِهِ
الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَضَعُ الْقَائِمَةَ الْيُمْنَى مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ عَلَى
كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَضَعُ الْقَائِمَةَ الْيُسْرَى مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ
عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَضَعُ الْقَائِمَةَ الْيُسْرَى مِنْ عِنْدِ
رَأْسِهِ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ، وَ هُوَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرَّوَايَةُ،
وَ كَانَ الْأَكْمَلُ فِي التَّرَبُّعِ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَ الْقَوْلُ
بِاسْتِحْبَابِ التَّرَبُّعِ كَيْفَمَا اتَّفَقَ لِاخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ فِي
ذَلِكَ غَيْرُ بَعِيدٍ، وَ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالتَّرَبُّعِ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةَ.

و فِي الْحَدِيثِ: «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ خَلَّى عَلَى جِوْرَانِهِ
مِنَ الشَّيَاطِينِ مِثْلَ رِبَاعَةٍ وَ مَضَرَ» يُضْرَبُ الْمَثَلُ بِهِمَا فِي
الكَثْرَةِ.

وَ الرِّبْعُ: جَدُولٌ أَوْ سَاقِيَةٌ تَجْرِي إِلَى التَّخْلِ أَوْ
الزَّرْعِ، وَ الْجَمْعُ: أَرْبَاعٌ بِكسر مَوْحَدَةٍ.

و مِنْهُ الْحَدِيثُ: «لَا تَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ بِالأَرْبَاعِ
وَ لَا بِالتَّطَافِ». قُلْتُ: وَ مَا الأَرْبَاعُ؟ قَالَ: الشَّرْبُ،
وَ التَّطَافُ: فَضْلُ الْمَاءِ.

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «الأَرْبَاعُ أَنْ يُسَنَّ مَسْنَةً
فَتُحْمَلُ الْمَاءُ وَ يُسْقَى بِهِ الْأَرْضَ».

وَ فِي دَعَاءِ الْاسْتِسْقَاءِ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُرَبِّشًا»

أي عامًّا يُغني عن الارتياح.

و: «التاس يربعون حيث شأؤوا»، أي يقيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال في طلب الكلإ، أو يكون من أربع الفتح، إذا أنبت الربيع.

وروي الحديث بالياء المثناة من المراجعة يفتح المهم، يقال: مكان مربع، أي خصب.

والمربوع: المتوسط، وهو ما بين الطويل والقصير ومنه الحديث: «تزوج من النساء المربوعة».

ومنه في وصفه ^{كذلك}: «أطول من المربوع».

و«المربوع» بالفتح واحد اليرابيع في البر، وهو حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدًّا وله ذنب كذئب الجرذير فمه صعدًا لونه كلون الغزال. (٤: ٣٢٩) **مَجْمَعُ اللُّغَةِ**: ١- رتبع القوم يرتبعهم رتبعًا صار رابعهم، وجعلهم أربعة، فهو رابعهم.

٢- و المرتب: جزء من أربعة أشياء متساوية تكون شيئًا واحدًا.

٣- والأربعة والأربع من العدد معروف، يُذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر.

٤- والأربعون: هو العدد المعروف. ملحوظ يجمع المذكر السالم في الإعراب.

٥- ورباع: اسم معدول به عن أربعة أربعة، متنوع من الصرف. (١١: ٤٥١)

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. (١١: ٢١٠)

القَدْنَانِي: الأربعاء، الأربعاء، الإربعاء، الإربعاء.

و يُختلط علينا لفظ اسم اليوم الواقع بين يومي

الثلاثاء والخميس، فنسمع من يقول: الأربعاء، أو الأربعاء، أو الأربعاء، أو الإربعاء، أو الإربعاء. وجميعها صحيحة.

فمن قال: الأربعاء: الأصمعي، والصباح، ومعجم مقاييس اللغة، والمختار، واللسان، والمصباح، والقاموس، والتاج، والمد، ومحيط المحيط، والمتن، والوسيط.

ومن قال الأربعاء: الأصمعي، ومعجم مقاييس اللغة، «في الهامش» واللسان، والمصباح، «لغة قليلة» والقاموس، والتاج، والمد، ومحيط المحيط، والمتن.

ويجوز أن نقول: الأربعاء أيضًا: بعض بني أسد، والأصمعي، والصباح، ومعجم مقاييس اللغة، والمختار، واللسان، والمصباح، والقاموس، والتاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن.

ويُجيز الصباح في الهامش وابن هشام الأنصاري والمد، والمتن أن نقول: الإربعاء.

ويقول ابن هشام، والتاج، والمتن: إننا نستطيع أن نقول: الإربعاء أيضًا.

ويقول التاج، والمد، والمتن: إن الأربعاء هو أفصح هذه الأسماء.

والأربعاء هو أحد جموع ربيع الثلاثة: أربعة، ورباع. وتثنى الأربعاء على: أربعاءوان وأربعاءان. وتجمع على: أربعاءوات وأربعاءات، وحكى تغلب: أربيع. والتسبة إليها: أربعاوي.

ونقول: قعد الأربعاء أو الأربعاء، أو الأربعاءوي: قعد متربعا.

والأَرْبَعَاءُ، والأَرْبَعَاءُ، والأَرْبَعَاءُ؛

١- عمودان من أعْمِدَةِ الْحَيَاءِ.

٢- البيت على أربعة أعْمِدَةٍ.

الرَّبِيعُ:

جاء في «أدب الكاتب» لابن قُتَيْبَةَ أَنَّ الرَّبِيعَ الحَقِيقِيَّ هو عند الناس الحَرِيفُ. وقد سَمَّته العرب ربيعاً، لأنَّ أَوَّلَ المطر يكون فيه، ولأنَّه ابتداء سنة العرب.

وقد قال ابن السِّدِّ البَطْنِيُّ سِيَّ في «الاقتضاب» ص: ١١١، «وأما العرب فإنهم جعلوا حلول الشمس برأس الميزان أَوَّلَ فصول السَّنة، وسَمَّوه الرَّبِيعَ، وأما حلول الشمس برأس الحمل في: ٢٢، آذار، فكان منهم من يجعله ربيعاً ثانياً، فيكون في السَّنة على مذهبهم ربيعان».

وسَمَّاه الناس خريفاً، لأنَّ الثَّمار تُخْرَفُ «مُجْتَنَى» فيه. وقد أُيِّدَ «أدب الكاتب» اللِّسان، والقاج، وأقرب الموارد، فقالوا: حين يقع أَوَّلَ المطر في الحَرِيفِ: وقع ربيع بالأرض.

ولكنَّ المعجم الوسيط يقول: إنَّ الرَّبِيعَ هو المطر في الرَّبِيعِ، أو هو أحد فصول السَّنة، وإنَّ الحَرِيفَ هو المطر في فصل الحَرِيفِ، وأوَّلَ ما يَبْدَأُ من المطر في أَوَّلَ الشَّتَاءِ. وهذا هو المعقول، لأنَّ العالم العربيَّ كُلَّهُ - من محيطه إلى خليجه - يعرف أنَّ الرَّبِيعَ يَبْدَأُ في: ٢٢ آذار، وينتهي في: ٢١، حزيران، وأنَّ الحَرِيفَ يَبْدَأُ في: ٢٢، أيلول، وينتهي في: ٢١، كانون الأوَّل. ونحن لسنا في حاجة إلى تسمية فصولنا بأسماء كثيرة متباينة.

وتسمية فصل الصَّيف بفصل القَيْظِ، والتَّقْيِدُ بالأسماء التي أطلقها الأعراب في الجاهليَّة على الأمطار والفصول، وما نقلته المعاجم عمَّا قاله أبو حنيفة الدَّيْنُورِيُّ عن ربيع الأمطار وبيع الثَّبات، وما ذكرته العرب عن ربيع الشَّهور وبيع الأزمنة، وما قاله أبو الفسوث، وأبو يحيى بن كُنَّاسَةَ، والأَزْهَرِيُّ، والجَوْهَرِيُّ، وابن بَرِّيَّ، وابن منظور، والزَّيْدِيُّ وغيرهم ممَّا يَشُوْش الأذهان، وينقل الفوضى إلى أقسام الزَّمان.

أما مجموع الرَّبِيع فهي: أَرْبَعَاءُ، وربَّاع، وأَرْبَعَة. (٢٤٦)

ربيع الآخر

ويقولون: وُلِدَ فلان في ربيع النَّسائي. والصَّواب: وُلِدَ في شهر ربيع الآخر. وقد التزمت العرب لفظ «شهر» قبل «ربيع»، تمييزاً له عن ربيع الفصل. وتقول: هذا شهر ربيع الآخر. ولاتقول: هذا شهر ربيع النَّسائي. (معجم الأخطاء الشائعة: ١٠٠)

المُصْطَفَوِيُّ: الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو العدد المخصوص، ويختلف معناه باختلاف الصَّيغ، فيقال: الرَّابِعُ كالفاعل، لمن يقوم به هذا العدد، والأربع كالأسود والأبيض لما يتَّصف به، وهو نفس هذا العدد، وتقول في تأنيته: الأربعا، مثلث الياء، وفيما يتَّصف تقول: الرَّبِيعُ والرَّيْبَةُ، وفيما يُرَبَّع تقول: الرَّبِيعُ والرَّيْبَةُ كاللَّعْمَةِ. وهكذا.

وتُشَقُّ منها أفعال انتزاعاً كما في نظائرها، فتقول رَيْبَعٌ رَيْبَعٌ فهو رابع وذلك مربوع، وأربعٌ يُرَبَّعُ فهو

رُبْع، وارتبّع فهو رُبْعٌ.

و يناسب هذا المعنى الأصل الحقيقي: تُستعمل في فصل الربيع، وهو ثلاثة أشهر من أوّل السنة، وهو رُبْع السنة، أي إذا انتهى فصل الربيع فقد ينتهي به قسمة من أربعة فصول السنة.

ولما كان شهر الربيع الأوّل والثاني واقعين في فصل الربيع في تلك الأيام شيئاً بذلك الاسم، فإن تسمية الشهور كان موافقاً للأزمة.

وأما مفهوم الإقامة والتمكّن والاضطجاع: فإنّ الرّبْع، أي الكون على أربعة قوائم، وعلى هذه الحالة: آية الاستقرار والتمكّن، وقد يُعبر عن الإقامة والاستقرار التام بهذه الحالة كناية، فهذا المعنى ليس من مصاديق الأصل بل من لوازمه.

فيكتي بهذه المادة عن الاستقرار التام والتمكّن الكامل. وهذا المعنى الإنشائي والرفع: فُتستعمل فيه إذا أريد إعمال القدرة القائمة وارتكاز جميع القوى في هذا العمل.

﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ﴾ التور: ٨، ﴿تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ البقرة: ٢٢٦، ﴿فَلْيَذْأَبْغَةَ مِنَ الطَّيْرِ﴾ البقرة: ٢٦٠، ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٍ﴾ التوبة: ٣٦، ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ فصلت: ١٠، ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمُ﴾ النساء: ١٥، عدد الأربعة كامل في نفسه، وفيه كثرة لاحتوائه على قوائم أربعة الدالة على الثبوت والاستقرار والتحقق، وهو أوّل عدد زوج مركّب من زوجين أو من فرد واحد أو من أربعة وحدات ويقبل التقسيم.

ويقال في مقام الجمع: أربعون، وهو ملحق بالجمع. ﴿وَأِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ البقرة: ٥١، ﴿فَأَتَاهَا مُخْرَجَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ المائدة: ٢٦، ﴿فَقَسَمَ مِيقَاتَ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ الأعراف: ١٤٢، ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ الأحقاف: ١٥، فيدل على كثرة في كثرة، ولهذا العدد خصوصيات، وهو ترفيع الأربعة، أي مرتبة فوقها وهي العشرات، فيدل على أربعة قوائم من العشرات، وفيها كمال الاستقرار والتثبيت. (٤: ٣٢)

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ رَابِعُهُمُ

مَا يَكُونُ مِنْ تَجَوُّزٍ ثَلَاثَةَ إِثْرٍ أَوْ رَابِعُهُمُ وَلَا خَفْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمُ... المجادلة: ٧

الطَّبْرِي: وعني بقوله: ﴿أَوْ رَابِعُهُمُ﴾، بمعنى أنه مشاهدتهم بعلمه، وهو على عرشه. (١٢: ١٣)

الطُّوسِي: ويقولون: فلان رابع أربعة، إذا كان أحد أربعة، ورابع ثلاثة إذا جعل ثلاثة أربعة يكونه معهم. ويموز على هذا أن يقال: رابع ثلاثة ولا يميز رابع أربعة، لأنه ليس فيه معنى الفعل. (٩: ٥٤٧) نحوه الطَّبْرِي.

ابن عَطِيَّة: وقوله تعالى: ﴿إِلَّا هُوَ أَرْبَعُهُمُ﴾، أي بعلمه وإحاطته ومقدرته. (٥: ٢٧٦)

الفَخْرُ الرَّازِي: أنه تعالى ذكر الثلاثة والخمسة، وأهل أمر الأربعة في البين، وذكروا فيه وجوهاً: أحدها: أن هذا إشارة إلى كمال الرحمة؛ وذلك

نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم، ولا أربعة إلا الله خامسهم، ولا خمسة إلا الله سادسهم، ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم إذا أخذوا في التناسي. (٢٩: ٢٦٤)

الْبَيْضَاوي: إلا الله يجعلهم أربعة، من حيث إنه يشاركهم في الإطلاع عليها، والاستثناء من أعم الأحوال. (٢: ٤٦٠)

أبو السعود: أي جاعلهم أربعة، من حيث إنه تعالى يشاركهم في الإطلاع عليها، وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال. (٦: ٢١٧)

البروسوي: أي جاعلهم أربعة، من حيث إنه تعالى يشاركهم في الإطلاع عليها، كما قال الحسين التوري قدس سره إلا هو رابعهم علماً وحكماً لانفساً وذاً، وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما يوجد في حال ما إلا في هذه الحال، وفي الكلام اعتبار التصيير، قال التصريبادي: من شهد معية الحق معه زجره عن كل مخالفة وعن ارتكاب كل محذور، ومن لا يشاهد معيته فإنه مستخط إلى الشبهات والمحارم. (٩: ٣٩٨)

الآلوسي: استثناء مفرغ من أعم الأحوال. والرابع لأضافته إلى غير عائلته هنا بمعنى الجاعل المصير لهم أربعة، أي ما يكونون في حال من الأحوال إلا في حال تصيير الله تعالى لهم أربعة، حيث إنه عز وجل يطلع أيضاً على نجواهم. (٢٨: ٢٤)

سيد قطب: تتدرج من هذه الآفاق وتلك الأرجاء، وتزحف وتقرّب حتى تلمس ذوات المخاطبين وتمس قلوبهم بصورة من ذلك العلم الإلهي

لأن الثلاثة إذا اجتمعوا فإذا أخذ انسان في التناسي والمشاورة، بقي الواحد ضائعاً وحيداً، فيضيق قلبه فيقول لله تعالى: أنا جليسك وأنيسك، وكذلك الخمسة إذا اجتمعوا بقي الخامس وحيداً فريداً، أنا إذا كانوا أربعة لم يبق واحد منهم فريداً، فهذا إشارة إلى أن كل من انقطع عن الخلق ما يتركه الله تعالى ضائعاً.

وثانيها: أن العدد الفرد أشرف من الزوج، لأن الله وثّر يحب الزوج، فخص الأعداد الفرد بالذكر تنبيهاً على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في جميع الأمور. وثالثها: أن أقل ما لا بد منه في المشاورة التي يكون الغرض منها تمهيد مصلحة ثلاثة، حتى يكون الاتسان كالمناظرين في التقي والإتياب، والثالث كالمستوسط الحاكم بينهما، فعينئذ تكمل تلك المشورة ويتم ذلك الغرض. وهكذا في كل جمع اجتمعوا للمشاورة، فلا بد فيهم من واحد يكون حكماً مقبول القول، فلهذا السبب لا بد وأن تكون أرباب المشاورة عددهم فرداً، فذكر سبحانه الفردين الأولين واكتفى بذكرهما تنبيهاً على الباقي.

ورابعها: أن الآية نزلت في قوم من المنافقين، اجتمعوا على التناسي مفاظة للمؤمنين، وكانوا على هذين العددين. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في ربيعة وحبيب ابني عمرو، وصفوان بن أمية، كانوا يوماً يتحدثون، فقال أحدهم: هل يعلم الله ما نقول؟ وقال الثاني: يعلم البعض دون البعض، وقال الثالث: إن كان يعلم البعض فيعلم الكل.

وخامسها: أن في مصحف عبدالله: ما يكون من

الحديث الذي يدبرونه بينهم، ويريدون إخفاءه عن غيرهم. (١٤: ٨٢٣)

مكارم الشيرازي: حضور الله سبحانه في كل نجوى:

تقدّم أنّ الله تعالى ليس جسمًا وليست له عوارض جسمانية. ومن هنا فلا يمكن أن تتصور له زمانًا أو مكانًا، ولكن توهم أن يوجد مكان لا يكون لله عز وجل فيه حاضرًا وناظرًا يستلزم القول بتعديده سبحانه.

وبتعبير آخر فإن الله سبحانه إحاطة علمية بكل شيء في الوقت الذي لا يكون له مكان، مضافًا إلى أن ملائكته حاضرون في كل مكان، ويسمعون كل الأقوال والأعمال ويسجلونها.

لذا نقرأ في حديث لأمر المؤمنين ﷺ في تفسير هذه الآية أنه قال: «إما أراد بذلك إستلاء أمثاله بالقدرة التي ركبها فهم على جميع خلقه، وإن فعلهم فعله».

وطبيعي أن هذا هو بُعد من أبعاد الموضوع، وأما البعد الآخر فيطرح فيه حضور ذات الله عز وجل، كما نقرأ في حديث آخر هو أن أحد كبار علماء التصاوي سأل عن أمير المؤمنين ﷺ: أين الله؟ قال ﷺ: هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت، ومحيط بنا ومعنا، وهو قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ﴾.

وفي الحديث المعروف: «الإلهيلجة» نقرأ عن الإمام الصادق ﷺ: «إن الله تعالى سمي السميع بسبب أنه لا يتناجى ثلاثة أشخاص إلا هو رابعهم، ثم

تهزّ القلوب: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ...﴾ وهي حقيقة في ذاتها، ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير. صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة، وتانس مرة، وهي مأخوذة بحضرة الله الجليل المأنوس. وحيثما اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم. وحيثما اجتمع خمسة تلفتوا ليشعروا بالله سادسهم. وحيثما كان اثنان يتناجيان فالله هناك! وحيثما كانوا أكثر فالله هناك! إنها حالة لا يثبت لها قلب ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش ويهتز وهو محضر مأنوس نعم.

ولكنه كذلك جليل رهيب. محضر الله: ﴿هُوَ مَقَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾. (٤٥٠: ٨٦)

الطباطبائي: والمراد بقوله: ﴿رَاسِعُهُمْ﴾ و﴿سَادِسُهُمْ﴾ جاعل الثلاثة أربعة وجاعل الخمسة ستة بشاركة لهم في العلم بما يتناجون فيه، ومعينتهم في الاطلاع على ما يسارون فيه، كما يشهد به ما احتفّ بالكلام من قوله في أول الآية: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَغْلَمُ الْإِنِّ﴾، وفي آخرها من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. (١٩٤: ١٩٤)

عبد الكريم الخطيب: وأنه علم وسع كل ما في السماوات وما في الأرض، وأنه ما يكون من المناجاة بين ثلاثة إلا كان الله سبحانه وتعالى مشاهدًا هذه المناجاة التي بينهم، حتى لكأنهم أربعة وليسوا ثلاثة، وهذا يعني أن ما يحسبونه سرًا بين ثلاثتهم، ليس سرًا فقد حضره الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يجتمع خمسة للمسارة إلا كان الله سبحانه سادسهم، يشهد

٥ - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَدْنَىٰ شَهِدَةٍ فَاعْلَمُوا أَنَّهُنَّ كَذَّابُونَ... التور: ٤
راجع: ش هـ: «شهداء».

أَرْبَعِينَ

١ - وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ يَدِهِمْ وَآتَمَّ ظَالِمُونَ. البقرة: ٥١
أبو العالية: قوله: «أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» يعني ذا القعدة وعشرًا من ذي الحجة. (الطبري: ١: ٣١٩)
الطبري: القول في تأويل قوله تعالى: «أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» ومعنى ذلك: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة بتامها. فالأربعون ليلة كلها داخلة في الميعاد.

وقد زعم بعض نحويي البصرة أن معناه: وإذ واعدنا موسى انتقضاء أربعين ليلة، أي رأس الأربعين ومثل ذلك بقوله: «وَسُئِلَ الْقُرَيْشُ يَوْمَ يَوْمِهِم» أي اليوم أربعين تمام يومين، وقام أربعين.

وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل التأويل، وخلاف ظاهر التلاوة، فأما ظاهر التلاوة فإن الله جل ثناؤه قد أخبر أنه واعد موسى أربعين ليلة، فليس لأحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن بغير برهان دال على صحته.

[بعد نقل كلام أبي العالية قال:]

وذلك حين خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون، فمكث على الطور أربعين ليلة.

أضاف: يسمع ديب التمل على الصفا وخفان الطير في الهواء، لا يخفى عليه خافية، ولا نسيء مما تذكركه الأسماع والأبصار، وما لا تذكركه الأسماع والأبصار، ما جل من ذلك وما دق وما صغر وما كبر. (١٨: ١١٢)
فضل الله: لأنه الحاضر الذي لا يغيب عن أحد، ولا يغيب عنه أحد، لأن الكون لديه بمنزلة سواء، في حضوره عنده، وفي حضوره فيه. (٢٢: ٦٦)

جوادي الآملي: رابع ثلاثة، يعني هم ثلاثة نسمة، ولكن معهم واحد فيوم، وما صاروا معه أربعة نسمة، وليس هو رابع أربعة بل رابع هذه الثلاثة، وإن كان ثلاثة مشتغلون بالتجوى، والله معهم ليس أربع نسمة، وإن كان أربع نسمة، يصير رابع أربعة، وهذا هو الكفر. (تفسير موضوعي: ١: ١٦٦)

أَرْبَعَةٌ

١ - الَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ نِسَاءً أَرْبَعَةً أَشْهُرًا... البقرة: ٢٢٦

٢ - قَالَ فَلَمَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الطَّيْرِ فَصَرُوهُنَّ إِلَيْكَ...

البقرة: ٢٦٠

٣ - فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ... التوبة: ٢
راجع: ش هـ: «أشهر».

٤ - ...مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ...

التوبة: ٣٦

لاحظ: ح م: «حُرُم».

لا يتصل وقوعه في الأربعين كلها إذا كان الوعد هو الإخبار الموعد بما فيه التمتع، فلم يكن ذلك الخبر في طول تلك المدة، فلا بد على ذلك أن يكون التقدير على ما قاله الاخفش، أو على وعدناه إقامة أربعين ليلة للمناجاة، أو غيبته أربعين ليلة عن قومه للمناجاة، وما أشبه ذلك من التقدير. (٢٣٣:١)

ابن عَطِيَّة: ونصب ﴿أَرْبَعِينَ﴾ على المفعول الثاني ولا يجوز نصبها على الظرف في هذا الموضع، وهي فيما روي: ذو القعدة وعشر ذي الحجة.

(١٤٢:١)

الطَّبْرسي: لا يخلو تعلق الأربعين بالوعد من أن يكون على أنه ظرف، أو مفعول ثانٍ، فلا يجوز أن يكون ظرفاً، لأن الوعد ليس فيها كلها، فيكون جواب «كم»، ولا في بعضها فيكون جواباً لـ «متى» وإلما الموعدة تقضي الأربعين، فإذا لم يكن ظرفاً كان انتصابه بوقوعه موقع المفعول الثاني، والتقدير: وعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة، أو تتمة أربعين ليلة، فحذف المضاف، كما تقول: اليوم خمسة عشر من الشهر، أي تمام خمسة عشر.

(١٠٩:١)

الفَخْر الرَّايزي: أما قوله تعالى: ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ ففيه أبحاث:

البحث الأول: أن موسى ﷺ قال لبني إسرائيل: إن خرجنا من البحر سألين أتيحكم من عند الله بكتاب بين لكم، فيه ما يجب عليكم من الفعل والترك. فلما جاوز موسى البحر ببني إسرائيل وأغرق الله فرعون قالوا: يا موسى اتنا بذلك الكتاب الموعد، فذهب إلى

وأُنزل عليه التوراة في الألواح، وكانت الألواح من برد قربه الرب إليه نجيماً، وكلمته وسمع صريف القلم. وبلغنا أنه لم يحدث حدثاً في الأربعين ليلة حتى هبط من الطور. (٣١٩:١)

الفارسي: لا يخلو أن تكون ﴿أَرْبَعِينَ﴾ ظرفاً مفعولاً ثانياً، ولا يجوز أن تكون ظرفاً، لأن الوعد ليس فيها كلها فيكون جواب «كم» ولا في بعضها فيكون جواباً لـ «متى» فإذا لم تكن ظرفاً كانت متصلة بوقوعها موقع المفعول الثاني، فيكون تقديره: وعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة، أو تتمة أربعين ليلة، فحذف المضاف، كما يقول: اليوم خمسة عشر من الشهر، أي تمام.

الطَّبْرسي: وقال: ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ ولم يقل: يوماً على عادة العرب في التاريخ بالليالي، لأن الأهلّة تطلع فيها، واعتمادهم على الأهلّة. وقال الاخفش: وعدنا بأتمام أربعين ليلة، أو انقضاء أربعين ليلة، كقولك: اليوم أربعون يوماً مذ خرج فلان، واليوم يومان: أي تمام يومين. وقال غيره: الأربعون كلها داخلية في الميعاد. [بعد نقل كلام أبي العالبيه قال:]

وقال غيره: ذا الحجة وعشراً من المحرم؛ وذلك حين خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون، فمكث على الطور أربعين ليلة وأُنزلت عليه التوراة في الألواح. وعن الربيع نحوه. وقال الطَّبْرسي: لا يجوز ما قاله الاخفش، لأنه خلاف ظاهر الثلاثة، وما جاءت به الرواية.

قال الرَّمْثاني: في هذا غلط ظاهر، إن الوعد

في أول الأمر على الثلاثين فكيف التوفيق بينهما؟
أجاب الحسن البصري فقال: ليس المراد أن وعده كان
ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعشر، لكنه وعده أربعين
ليلة جميعاً، وهو كقوله: ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي النَّحْيِ وَسَبْعَةَ
إِذَا رَجَعْتُمْ بِلَيْلَةِ عَشْرَةٍ كَامِلَةً﴾ البقرة: ١٩٦. (٣: ٧٤)
القرطبي: قوله تعالى: ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ ﴿أَرْبَعِينَ﴾

نصب على المفعول الثاني، وفي الكلام حذف. قال
الأخفش: التقدير: وإذ واعدنا موسى قام أربعين ليلة،
كما قال: ﴿وَسُئِلَ الْقُرَيْةُ﴾ يوسف: ٨٢، والأربعون
كلها داخله في الميعاد.

والأربعون في قول أكثر المفسرين: ذو القعدة
وعشرة من ذي الحجة، وكان ذلك بعد أن جاوز
البحر وسأل قومه أن يأتهم بكتاب من عند الله،
فخرج إلى الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل،
وصعدوا الجبل واعدتهم إلى تمام أربعين ليلة.

(٣٩٥: ١)

الآلوسي: و ﴿أَرْبَعِينَ﴾ مفعول به محذوف
المضاف بأدنى ملائمة، أي إعطاء أربعين، أي عند
انقضائها، أو في العشر الأخير منها، أو في كلها أو في
أولها على اختلاف الروايات، أو ظرف مستقر وقع
صفة لمفعول محذوف له ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا﴾ أي واعدنا موسى
أمرًا كائنًا في أربعين، وقيل: مفعول مطلق، أي واعدنا
موسى مواعدة أربعين ليلة.

ومن التماس من ذهب إلى أن الأولى أن لا يقدر
مفعول، لأن المقصود بيان من وعد لاما وعد - ويُنصب
الأربعين على الإجراء مجرى المفعول به توسعًا، وفيه

رؤيه ووعدهم أربعين ليلة، وذلك قوله تعالى:
﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَشَمُ
مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ الأعراف: ١٤٢، واستخلف
عليهم هارون ومكث على الطور أربعين ليلة، وأنزل
الله التوراة عليه في الألواح، وكانت الألواح من
زبرجد فقربه الرب تحببًا، وكلمه من غير واسطة،
وأسمعه صرير القلم...

البحث الثالث: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ معناه: واعدنا موسى انقضاء أربعين
ليلة، كقولهم: اليوم أربعون يومًا منذ خرج فلان، أي
تمام الأربعين، والمحصل أنه حذف المضاف وأقام
المضاف إليه مقامه، كما في قوله تعالى: ﴿وَسُئِلَ
الْقُرَيْةُ﴾ يوسف: ٨٢، وأيضا فليس المراد انقضاء أي
أربعين كان، بل أربعين ميعادًا وهو الثلاثون من ذي
القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، لأن موسى عليه
السلام كان عالمًا بأن المراد هو هذه الأربعين، وأيضا فقوله
تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ يحتمل أن
يكون المراد أنه وعد قبل هذه الأربعين أن يجيء إلى
الجبل هذه الأربعين حتى تنزل عليه التوراة، ويحتمل
أن يكون المراد أنه أمر بأن يجيء إلى الجبل هذه
الأربعين، و وعد بأنه ستزل عليه بعد ذلك التوراة،
وهذا الاحتمال الثاني هو المتأيد بالأخبار.

البحث الرابع: قوله هاهنا: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ يفيد أن المواعدة كانت من أول الأمر
على الأربعين، وقوله في الأعراف: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ
ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ يفيد أن المواعدة كانت

عصوه وخالفوا أمره، من قوم موسى وأبوا حرب
المجبارين دخول مدينتهم أربعين سنة، ثم فتحها عليهم
واسكنهموها، وأهلك المجبارين بعد حرب منهم لهم،
بعد أن انقضت الأربعون سنة وخرجوا من التيه. [إلى
أن قال:]

وقال آخرون: بل التاصب لـ «الْأَرْبَعِينَ»
﴿يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ قالوا: ومعنى الكلام: قال:
فإنها محرمة عليهم أبداً، يتبعون في الأرض أربعين
سنة. قالوا: ولم يدخل مدينة المجبارين أحد ممن قال:
﴿إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ
فَقَالُوا إِنَّا هُنَا قَاعِذُونَ﴾ المائدة: ٢٤. وذلك أن الله
عز ذكره حرّمها عليهم، قالوا: وإنما دخلها من أولئك
القوم يوشع وکلاب، اللذان قالاهم: ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ
الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَالِقُوا لِحْمَاءَهُمْ﴾ المائدة: ٢٣،
وأولاد الذين حرّم الله عليهم دخولها، فتبيهم الله فلم
يدخلها منهم أحد. [إلى أن قال:]

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول من
قال: إن «الأربعين» منصوبة به «التحريم» وإن قوله:
﴿فَالِقُوا لِحْمَاءَهُمْ﴾ أربعين سنة، معني به جميع قوم
موسى، لا بعض دون بعض منهم، لأن الله عز ذكره عَمَّ
بذلك القوم، ولم يُخصّص منهم بعضاً دون بعض. وقد
وفي الله جلّ ثناؤه بما وعدهم به من العقوبة، فتبيهم
أربعين سنة، وحرّم على جميعهم «في الأربعين سنة» التي
مكتوبة فيها تائبين — دخول الأرض المقدسة، فلم
يدخلها منهم أحد، لاصغير ولا كبير، ولا صالح
ولا طالح، حتّى انقضت السّنون التي حرّم الله عز وجلّ

مبالغة يجعل ميقات الوعد موعوداً وجعل الأربعين
ظرفاً لـ «وَاعِدْتُمُوهُ» على حدّ جاء زيد يوم الخميس —
ليس يشيء كما لا يخفى. (١: ٢٥٧)
ابن عاشور: وقوله: ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ انتصب
على أنه ظرف لتعلق ﴿وَاعِدْتُمُوهُ﴾ وهو اللقاء الموعود
به، تاب هذا الظرف عن المتعلق، أي مناجاة وغيرها
في أربعين ليلة إن جعل ﴿وَاعِدْتُمُوهُ﴾ مسلوب المفاعلة،
وإن أبقى على ظاهره قدرنا متعلقين، وعلى كلا
التقديرين فانتصاب ﴿أَرْبَعِينَ﴾ على الظرفية لذلك
المحذوف، على أن إطلاق اسم الزمان على ما يقع فيه
بماز شائع في كلام البلغاء: ومنه: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمَنا
لَا تَكْزِبُوا نَفْسَ﴾ البقرة: ٤٨، كما تقدم، والأمر التي
اشتملت عليها الأربعون ليلة معلومة للمخاطبين،
يتذكرونها بمجرد الإلحاح إليها.

وبما حرّمناه في قوله: ﴿وَإِذْ وَاعِدْتُمُوهُ﴾
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً في تستغني عن تطويلات واحتمالات
جرت في كلام الكاتبين هنا، من وجوه ذكرها
التفتازاني وعبد الحكيم، وقد جمع الوجه الذي أبديناه
محاسنها. (١: ٤٨٢)
وسياتي تمام الكلام في: وع د: «وَاعِدْتُمُوهُ»
و: ل ي ل «لَيْلَةً».

٢- قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتبعون
في الأرض.

الطبرسي: اختلف أهل التأويل في التاصب
لـ «الْأَرْبَعِينَ» فقال بعضهم: التاصب له قوله:
﴿مُحَرَّمَةٌ﴾، وإنما حرّم الله جلّ وعزّ على القوم الذين

المائدة: ٢٦

وقال البلخي: لأن عند الفلاسفة أن ما زاد على الأربع لا يعتمد عليها، واعتماده على الأربع فقط.

(٤٤٨: ٧)

نحوه الطبرسي: (١٤٨: ٤)

ابن عَظِيْمَة: ... و «الأربع» لسائر الحيوان، وفي مصحف أبي بن كعب: (و مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَكْثَرِ) فعم بهذه الزيادة جميع الحيوان، ولكنه قرآن لم يُثبت الإجماع، لكن قال الثَّعَالِبي: إنما اكتفى بقول بذكر ما «يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ» عن ذكر ما يمشي على الأكثر، لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع، وهي قوام مشيه، وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في الخلقة لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها.

والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاً بل هي محتاج إليها في تنقل الحيوان، وفي كلها تحرك في تصرفه.

(١٩١: ٤)

وقام الكلام سيأتي في: م ش ي: «يَمْشِي».

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: العدد المعروف: الأربعة في المؤنث والأربعة في المذكر. يقال: رُبْعُ القومِ يَرْتُبِعُهُمْ رُبْعًا، أي صار رابعهم، وأربعوا: صاروا أربعة.

ورُبْعٌ: معدول عن أربعة، ولا ينصرف، لأنه معدول عن أربع وعن التأنيث. وقيل: عن لفظه وعن معناه، أو عن العدل والصفة، أو عن العدل والجمع، أو عن العدل والفكرة، أو غير ذلك.

والرُبْعُ والرُبْعُ والرُبْعُ: جزء من أربعة، والجمع:

عليهم فيها دخولها. (٥٢٢: ٤)

تمام الكلام راجع: ت ي هـ: «يَتَجَهَّوْنَ».

٣ - ... وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ... الأحقاف: ١٥

قَتَادَةُ: «وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً» وقد مضى من سن عمله. (الطبرسي: ١١: ٢٨٥)

الطبرسي: وقوله: «وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً» ذلك حين تكاملت حجة الله عليه وسير عنه جهالة شبابه وعرف الواجب لله من الحق في بر والديه. (١١: ٢٨٥) تمام الكلام سيأتي في: ش د د: «أَشْهَدُ».

رُبَاعٌ

١ - فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ رِزْقًا... راجع: ث ن ي: «مِمَّنِّي».

النساء: ٣

أَرْبَعٌ

١ - فَشَهِدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِإِثْمِهِ إِنِّي لَنِصِّ الصَّادِقِينَ. التور: ٦

راجع: ش هـ د: «شَهَادَاتٍ» كذا الآية رقم: ٨، من هذه السورة

٢ - وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ... وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ... التور: ٤٥

الطوسي: ولم يذكر ما يمشي على أكثر من أربع، لأنه كالذي يمشي على أربع في سرّعي العين، فترك ذكره، لأن العبرة تكفي بذكر الأربع.

ذي أربع.

والقربيع في الزرع: السقية التي بعد القثليات.

ورجل مُرْبِع الحاجبين: كثير شعرهما، كأن له أربعة حواجب.

وناقة رُبُوع: تحلب أربعة أقداح.

والرُّبَاعِيَّة: إحدى الأسنان الأربع التي تلي التثاميا بين الثنية والقاب، تكون للإنسان وغيره، والجمع: رباعيات، سميت الرباعيتين، لأنهما مع الثنيتين أربعاً. يقال: أرْبِعَ الفرس والسبعير، أي القى رباعيته، أو طلعت رباعيته.

و يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: رِبَاعٌ ورباع، وللأنثى رباعية، وذلك إذا دخلها في السنة السابعة. ويقال ذلك أيضاً للخنثى في السنة الرابعة، وللبقرة والحافر في السنة الخامسة، وللخنف في السنة السابعة. يقال: فرس رباع وبعير رباع وحمار رباع؛ والجمع: رُبُوعٌ ورُبُوعٌ وأرباع ورباع، وقد أُرْبِعَ بُرْبعٍ إرباعاً.

والرباع: الفرس الذي استتم الرابعة، والأنثى: رباعية.

وحَرْبُ رباعية: شديدة فتية؛ وذلك لأن الإرباع أول شدة البعير والفرس، فهي كالفرس الرباعي والجمل الرباعي.

والأربعاء والأربعاء والأربعاء: اليوم الرابع من الأسبوع، لأن أول الأيام عندهم الأحد بدليل هذه التسمية. ومثناه أربعاوان؛ والجمع: أربعاوات، والتسبة إليه أربعاوي.

أرباع وربوع. يقال: رَبَّعْتُ القوم أربعم ربعا، إذا أخذت رُبُوعَ أموالهم.

والمرئاع: ما يأخذه المرئيس أو الملك من الغنيمة دون أصحابه، وهو رُبُوعها. يقال: رَبَّعَ الجيش رُبُوعَهُم رُبعا ورباعة، أي أخذ ذلك منهم.

والرَّبِيعُ في الحصى: إتيانها في اليوم الرابع، وهي حصى رُبُوع، وقد رُبِعَ الرجل وأربُع، فهو مربوع ومربوع. وأرْبَعَتِ الحصى زيدا وأرْبَعَتْ عليه: أخذته رُبعا فهو مُرْبِع.

والرَّبِيعُ: الظِّمَم من أظماء الإبل، وهو أن تحبس الإبل عن الماء أربعا ثم ترد الخامس.

وقيل: هو أن ترد الماء يومًا وتدعه يومين، ثم ترد اليوم الرابع.

وقيل: هو ثلاث ليال وأربعة أيام. ومن إبل روابع.

يقال: رَبَّعَتِ الإبل، أي وردت ربعا، وأرْبَعَ الرجل الإبل: أورد لها ربعا.

وأرْبَعَ الرجل: جاءت إليه روابع وخوامس، وكذلك إلى العشر.

والرَّبِيعُ: جعل الوتر ونحوه أربع طاقات. يقال: رَبَّعَ الوتر رَبَّعَهُ ربعا، أي جعله مقسولا من أربع طاقات وقوى، وهو مربوع.

والرَّبِيعَةُ: إناة مرتع كالجونة.

ورُباعٌ مربوع: طوله أربع أذرع.

والقربيع: جعل الشيء أربعة أجزاء. يقال: رَبَّعَ الشيء، أي صيره أربعة أجزاء، أو صيره على شكل

زمانه»^(١).

وربيع ربيع، على المبالغة، وربما سمي الكلا والغيث ربيعاً.

وارتبع القوم: دخلوا في الربيع.

وثرثثوا الموضع وبه وارثثوه: أقاموا فيه زمن الربيع.

وثرثثوا وارثثوا: أصابوا ربيعاً.

ورُبعوا رُبْعاً: أصابهم مطر الربيع.

ورُبِعت الأرض، إذا أصابها مطر الربيع، فهي مربوعة.

وأرض مُربّعة ومربّاع: كثيرة الربيع.

وارثثع الفرس والبعر وثرثع: أكل الربيع.

والمرثثع من الدواب: الذي رعى الربيع فسمن ونشط.

وارثثع إبّله بمكان كذا وكذا: رعاها في الربيع.

وثرثعت الإبل بمكان كذا وكذا: أقامت به.

والرثبة: اجتماع الماشية في الربيع. يقال: بلد ميث

أنيث، طيب الرثبة، مريء العود.

والمُرثع والمُرثثع والمُرتّثع: الموضع الذي يُنزل

فيه أيام الربيع. يقال: هذه مرابنا ومصابنا، أي حيث نرثيع ونصيف.

وأرثثوا: أقاموا في المُرثع عن الارتباد والتجعة.

يقال: غيث مُرثع مُرثيع. وفي حديث الاستسقاء:

«اللهم اسقنا غيثاً مريباً مريباً»، فالمرح: المخصب

والأرثباء والأرءبعاوى: عمود من أعمدة

الحياض. يقال: بنى يثت على الأرثباء والأرءبعاوى، إذا بناء على أربعة أعمدة.

وبيت أرثبعاوى: على طريقة واحدة وعلى

طريقتين وعلى ثلاث وأربع، والطريقة: العمود الواحد.

وبيت أرثبعاوى: هو البيت على طريقتين.

والأرثباء والأرءبعاوى: جلنسة معروفة، وهي

القرنح، وهو أن يجلس الرجل على شكل ذي أربع.

يقال: جلس الأرثباء والأرءبعاوى، أي متربعا، وكذا ثرثع في جلوسه.

ومشت الأرثب الأرثباء، وهو ضرب من المشي.

وارثثع البعير يَرثثع ارتباعاً: أسرع ومرتضرب بقوائمه كلها؛ والاسم الرثبة، وهي أشدّ غدو الإبل.

واسترثع البعير للسير، إذا قوي عليه.

والتربوع: «يفْعول» من «ربع»، وهي دويبة

فوق الجرذ؛ والجمع: يربيع، والأنثى: تربوعة، وسمي التربيع، لأن له أربعة أوجرة.

والربيع: جزء من أجزاء السنة، كآته ربيع العام؛

والجمع: أربعة ورباع، والتسمية إليه ربيعي، يقال: ربيع

الربيع يَرثثع رُبوعاً، أي دخل. وفي حديث الدعاء:

«اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي»، جعله ربيعاً له، لأن

الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه.

ومنه أيضاً: قول الإمام علي عليه السلام في السبي عليه السلام:

«جعل الله بلاغاً لرسالته، وكرامة لأقننه، وربيعاً لأهل

«مُرِّي يَنْبِكُ أَنْ يَحْسِنُوا أَغْذَاءَ رِبَاعِهِمْ»، وهو ما وُلِدَ من الإبل في الربيع.

وناقة مُرْبِع: تنتج في أوَّل الربيع؛ والجمع: مَرَابِع. وولدها رُبْع. قال ابن دُرَيْد: «فإذا كان ذلك من عادتها فهي مِرْبَاع».

والمِرْبَاع من التوق: أُنِّي تلد في أوَّل التناج، أو أُنِّي ولدها معها وهو رُبْع.

والمُرَابِع: الأمطار التي تجيء في أوَّل الربيع. ومنه حديث الإمام عليٍّ عليه السلام في القرآن: «فيه مَرَابِع السَّعْيِ وَمَصَابِيحُ الظُّلُمِ». قال ابن أبي الحديد: «المُرَابِع: الأمطار التي تجيء في أوَّل الربيع، فتكون سبباً لظهور الكَلَا. وكذلك تدبر القرآن سبباً للسَّعْيِ الدُّنْيَا وحصولها»^(١).

والرَّبِيع: الجدول؛ والجمع: أَرْبَاع، لجريانه في الربيع. وفي الحديث: «فعدل إلى الربيع فتظهر».

والرَّبِيع: ربيع الشهور، وهما شهران بعد صفر: ربيع الأول، وربع الآخر، سُمِّيَا بذلك، لأنهما حُدَا في هذا الزمن، فلزمهما في غيره.

والرَّبِيع: المنزل والدار بعينها، وسُمِّي رِبْعاً، لأنه يقام به في الربيع، ثم أُطلق على الوطن متى كان وبسأي مكان كان؛ والجمع: أَرْبَع وِرْبَاع وِرْبُوع وَاَرْبَاع. يقال: رُبِعَ بالمكان رِبْعاً، أي أقام.

والرَّبِيع: البيت، وأهل البيت، وجماعة الناس، وهم الرُّبُوع، أي أهل المنازل.

التاجع في المال، والرَّبِيع: العامُّ المُغْنَى عن الارتياح والتجعة لعمومه، فالتَّاسِ يَرْبُوعُون حيث كانوا، أي يقيمون للغضب العام، ولا يحتاجون إلى الانتقال في طلب الكَلَا. وقيل: يكون من: أَرْبَع الغيث، إذا أنبت الربيع.

والرَّبِيعَةُ: الرِّوْضَةُ، تشبيهاً بالربيع.

وَالرَّبِيعِيَّةُ: العير المستارة في الربيع، وقيل: أوَّل السنة. والمغنى واحد، لأنهم يذهبون بأوَّل السَّنة إلى الربيع؛ والجمع: رِبَاعِيٌّ.

وَالرَّبِيعِيَّةُ: الغزوة في الربيع.

وناقة رِبْعِيَّة: متقدِّمة التناج.

وَأَرْبَعُ الرَّجُلِ: وُلِدَ لَهُ فِي شِبَاهِهِ فَهُوَ مُرْبِع، على المثل بالربيع، ووُلِدَهُ رِبْعِيَّتَانِ.

وفصيل رِبْعِيٌّ: نَتِجَ فِي الرَّبِيعِ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى أَوَّلِ كُلِّ شَيْءٍ رِبْعِيٌّ تَشْبِيهاً بِالرَّبِيعِ. ومنه: رِبْعِيٌّ التَّناجِ وَرِبْعِيٌّ الشَّبابِ: أوَّلُهُ.

وَسَقَبٌ رِبْعِيٌّ وَسِقَابٌ رِبْعِيَّةٌ: وَلِدَتْ فِي أَوَّلِ التَّناجِ.

ورِبْعِيٌّ الجِدُّ وَالطَّمَنُ: أوَّلُهُ.

وَالسَّيْطُ الرَّبِيعِيُّ: نَحْلَةٌ تُدْرِكُ آخِرَ الْغَيْظِ، سُمِّيَ رِبْعِيًّا، لِأَنَّهُ آخِرُ الْغَيْظِ وَقْتُ الْوَسْمِيِّ، وَهُوَ مَطَرُ الرَّبِيعِ الْأَوَّلِ.

وَالرَّبِيعُ: الْفَصْلُ الَّذِي يَنْتِجُ فِي الرَّبِيعِ، وَهُوَ أَوَّلُ التَّناجِ، وَهُوَ الْجَمْعُ: رِبَاعٌ وَأَرْبَاعٌ، وَالْأُنْثَى: رِبْعَةٌ، وَالْجَمْعُ: رِبْعَاتٌ، وَالتَّسْبَةُ إِلَيْهِ رِبْعِيٌّ. يقال: مَا لَهُ هَيْجٌ وَلَا رِبْعٌ، أي مَا لَهُ مَا يَنْتِجُ فِي آخِرِ التَّناجِ وَلَا أوَّلُهُ. وفي الحديث:

(١) شرح نهج البلاغة (٩: ١٥٦)

حملته.

وَالرَّبْعُ: المطبق للنسيء. يقال: اسْتَرْبَع النسيء.

أي أطاقه.

ورجل مُسْتَرْبِع بعمله: مستقل به قوي عليه.

وَرَبْعٌ يَرْبِعُ رَبْعًا، إِذَا وَقَفَ وَتَحَبَّسَ، وَهُوَ نَحْوُ مَنْ

الإطاقة.

وَالرَّبْعُ: أَنْ يُشَالِ الْحَجَرُ بِالْيَدِ، يَقُولُ ذَلِكَ لَتَعْرِفَ

بِهِ شِدَّةَ الرَّجْلِ، كَأَنَّهُ سَبَرَ لَطَاقَتَهُ. يُقَالُ: رَبَّعَ الْحَجَرُ

يَرْبُوعُهُ رَبْعًا وَارْتَبَعَهُ، أَي شَالَهُ وَرَفَعَهُ، وَالْحَجَرُ مَرْبُوعٌ

وَرَبِيعَةٌ.

وَالْمَرْبُوعَةُ: خَشْيِيَّةٌ قَصِيرَةٌ أَوْ عَصَا يُرْفَعُ بِهَا الْعَدْلُ

وَالنَّقْلُ. يَأْخُذُ رَجُلَانِ بِطَرَفَيْهَا، فَيَحْمِلَانِ الْحِمْلَ

وَيَضَعَانِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّوَابِّ. يُقَالُ: رَابَعْتُ الرَّجُلَ، إِذَا

رَفَعْتَهُ مَعَهُ الْعَدْلَ بِالْعَصَا عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ.

وَرَابَعْتُ الْحِمْلَ، إِذَا أَدْخَلْتُ الْمَرْبُوعَةَ تَحْتَهُ.

وَأَخَذْتُ أَنْتَ بِطَرَفَيْهَا وَصَاحِبُكَ بِطَرَفَيْهَا الْآخَرِ، ثُمَّ

رَفَعْتَهُ عَلَى الْبَعِيرِ.

وَارْبِعْ عَلَيْكَ وَارْبِعْ عَلَى ظِلْعِكَ: انتظر. ومنه

حديث الإمام علي عليه السلام: «الْأَرْبَعُ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى

ظِلْعِكَ»^(١). أي الاتقف عند حدك؟

وَرَبَّعَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ يَرْبِعُ رَبْعًا: كَفَّ.

وَرَبَّعَ عَلَيْهِ رَبْعًا: عَطَفَ.

٢ - تعاقب العين والفتن في بعض مشتقات هذه

المادة، والفتن هو الأصل فيها. ومنه قولهم: رَبَّعْتُ

وَرَبَّعُ الْقَوْمَ: مَحَلَّتْهُمْ. يُقَالُ: مَا أَوْسَعَ رَبَّعُ بَنِي فُلَانٍ!

وَالرَّبِيعَةُ: أَصْحَرُ مِنَ الرَّبْعِ.

وَالرَّبَاعُ: الرَّجُلُ الْكَثِيرُ شِرَاءَ الرِّبَاعِ. وَهِيَ

الْمَنَازِلُ.

وَرَجُلٌ رَبَّعٌ وَرَبِيعَةٌ وَرَبِيعَةٌ، وَمَرْبُوعٌ وَمُرَبَّعٌ

وَمُرَبَّجٌ، إِذَا كَانَ مَعْتَدِلَ الْخَلْقِ، لَا بِالطَّوِيلِ

وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَكَذَا امْرَأَةٌ رَبِيعَةٌ وَرَبِيعَةٌ، وَالْمَجْمَعُ

لِكُلِّهِمَا: رَبَعَاتٌ، تَشْبِيهًُا بِالرَّبْعِ، لِأَنَّهُ أَعْدَلَ الْفُضُولِ.

وَالْمَرَابِيعُ مِنَ الْخَيْلِ: الْمَجْتَمِعَةُ الْخَلْقُ.

وَاسْتَرْبَعَ الرَّسْلَ، إِذَا تَرَكَامَ فَارْتَفَعَ، لِاجْتِمَاعِ

ذُرَاتِهِ.

وَرِبَاعَةُ الرَّجُلِ: شَأْنُهُ وَحَالُهُ أَتَى هُوَ رَابِعٌ عَلَيْهَا.

أَي نَابَتْ مَقْعُهُ، تَشْبِيهًُا بِالرَّبْعِ فِي الْجُلُوسِ وَالْإِسْتِقْرَارِ.

أَوْ الْإِقَامَةُ فِي الْمَقَرِّ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُنْزَلُ فِيهِ أَيَّامَ

الرَّبْعِ. يُقَالُ: مَا فِي بَنِي فُلَانٍ مِنْ يَضْبُطُ رِبَاعَتَهُ غَيْرَ

فُلَانٍ، أَي أَمْرُهُ وَشَأْنُهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ، وَمَا فِي بَنِي فُلَانٍ

أَحَدٌ يُغْنِي رِبَاعَتَهُ.

وَالْقَاسُ عَلَى سَكَنَاتِهِمْ وَنَزَلَاتِهِمْ وَرِبَاعَتِهِمْ

وَرَبَاعَتِهِمْ: عَلَى اسْتِقَامَتِهِمْ.

وَتَرَكَاهُمْ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ وَرِبَاعَتِهِمْ وَرَبَاعَتِهِمْ

وَرَبَاعَتِهِمْ: حَالَةٌ حَسَنَةٌ مِنْ اسْتِقَامَتِهِمْ وَأَمْرُهُمُ الْأَوَّلُ.

وَالرَّبَاعَةُ وَالرِبَاعَةُ: الْقَبِيلَةُ، وَهُوَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ

الْمَوْصُوفِ بِصِفَتِهِ. يُقَالُ: هُوَ عَلَى رِبَاعَةِ قَوْمِهِ، أَي

سَيِّدِهِمْ.

وَالرَّبَاعَةُ: نَحْوُ مِنَ الْحِمَالَةِ، لِأَنَّهَا إِقَامَةٌ عَلَى مَا

لَا يُطَاقُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَرَبَّعْتُ الثَّاقَةَ سَنَامًا طَوِيلًا أَي

(١) نهج البلاغة - الكتاب (٢٨).

الإبل و رُبِّتْ، أي أَسْرَعَتِ الْكِرَّ إِلَيْهِ، فوردت بلاوقت، ومثله الإرباع والإرباغ، ولعل منه: أَرْبَعُ المرأة: كَرَّ إِلَى مجامعها من غير فترة.

كما تعاقبت الباء والجيم فيها، يقال: اربعت الثقافة وأربعت، أي استغفلت رحمةا فلم تقبل الماء، فهي مُرْبِعٌ. والأصل فيه الجيم، وهو قولهم: رَجَعْتُ الثقافة رجاءً ورجوعاً، إذا طَرَحْتَ ماء الفحل، فهي راجع.

٣ - و الرباعية في الشعر: مقطع شعري يتكوّن من أربعة أشطر، تتحد قافيتها جميعاً أو دون الشطر الثالث، فيستقل بقافيته. وهذا الأخير يسمى في الفارسية «دُو بیتی»، أي الشعر ذو البيتین، كما يسمى رباعيات أيضاً، إلا أنه يختلف عن الرباعية في البحر والوزن، فبحره يسمى في الفارسية «مُصنّعی»، وهو على وزن قول: لاحول ولا قوة إلا بالله.

وقد اشتهر الشاعر الحكيم عمر الخيام في نظم الرباعيات باللغة الفارسية، وله ديوان في هذا الفن يسمى «رباعيات خيام»، وترجم إلى اللغة العربية من قبل بعض الأديباء العرب. وكان أشهر من ترجمه الشاعر السيد أحمد الصافي التجفي، وكانت ترجمته أقرب الترجمات في جميع اللغات إلى الأصل، كما قال الميرزا محمد خان القزويني^(١) ومن رباعياته قوله:

أي بس كه نباشم و جهان خواهد بود
نه نام زمان و نه نشان خواهد بود
زان بیش نبودیم و نه هیچ خلل

زان بیش که نباشیم همان خواهد بود^(٢)
قال أحمد الصافي في ترجمة هذين البيتين:
سَنَفَنِي وَ هَذَا الْكَوْنُ سَوْفَ يَذُومُ

و تذهب أسماء لنا و رسوم
كما لم نكن و الكون كان منظماً

سَنَفَنِي وَ يَبْقَى بَعْدُ هُوَ نَظِيمٌ^(٣)

الاستعمال القرآني

جاء منها الاسم بأوزان مختلفة ٢٢ مرة، في إحدى وعشرين آية تحت عناوين:
أ-الأوقات والأشياء:

١- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا دَنِيٍّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا أَسْمَاءً يَتَّبِعُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(١) المائدة: ٧

٢- ﴿إِنْ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنِ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَغْلِبُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا بَقَا يُبْلَوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا

(٣) الرباعية (٢٧١).

(٤) رباعيات الخيام (٩٩).

(٢) راجع مقدمة «رباعيات الخيام» - ترجمة أحمد

الصافي.

١٠- ﴿وَإِذْ نَادَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَسْمَأُهَا
بَشَرًا فَمِنْ ثَمَرَاتِ رَبِّكَ آدَمُ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ
هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
الْمُفْسِدِينَ﴾ الأعراف: ١٤٢

١١- ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ
خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَعْنَا بِالْكَذِبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً
وَأَمِينُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَابِهِمْ مَا يَتْلُمُهُمْ إِلَّا
قَبْلُ فَلَا تَحْزَنْ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَنْتْ فِيهِمْ
مِنْهُمْ أَخَذًا﴾ الكهف: ٢٢

ب- التشرع:

١٢- ﴿فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا
أَلَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾

التوبة: ٢

١٣- ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
فَالْكِبَرُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ شَقِيٌّ وَتِلْكَ رُبَّمَا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ لَا تَعُولُوا﴾ النساء: ٣

١٤- ﴿وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاجِئَةُ مِنْ نِسَائِكَ
فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَخْرُجَهُنَّ الْفَوْتُ
أَوْ يُجْعَلَ لِهِنَّ سَبِيلٌ﴾ النساء: ١٥

١٥- ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّ مِائَتِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ التور: ٤

١٦- ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

أَنَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُضْطَرِّينَ﴾ التوبة: ٣٦

٣- ﴿وَجُعِلَ فِيهَا زَوْجَانِ مِنَ الْقَوَائِمِ وَبَارَكَ فِيهَا
وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لَيْلٌ

فَصَلَتْ: ١٠

٤- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ
الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَقْشُوفَتٍ وَرُبَّمَا يَهْدِي
الْخَلْقَ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فاطر: ١

٥- ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي
عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ
يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ التور: ٤٥

٦- ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا خَلَقْتُهُ
أُمًّا كَرَامًا وَصَعَقْتُهُ كُرْسًا وَخَلَقْتُهُ نِسَاءً فَلْتُلُونَّ
شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي
إِنِّي خِفْتُ الْإِنْفَاقَ وَأَنَا مُتَسَلِّمٌ﴾ الأحقاف: ١٥

٧- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي
الْمَوْتَىٰ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مِتُّ زُوِّجْتَ زَوْجَةً لَكَ لَكِنْ لِيُطْمَئِنُّ قَلْبِي
قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ
كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ البقرة: ٢٦٠

٨- ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَيَهُونَ
فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ المائدة: ٢٦

٩- ﴿وَإِذْ نَادَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَسْمَأُهَا
الْبَعْجَلُ مِنْ بَطْنِهِمْ وَأَسْمَأُهَا ظَالِمُونَ﴾ البقرة: ٥١

إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

التور: ٦:

١٧- ﴿وَيَذَرُهَا الْقَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ

شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنْ

غَضَبَ اللهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩﴾ التور: ٨، ٩،

١٨- ﴿لَوْ لَا جَاءَ عَلَيْهِ بَأْسُ بَعْضِ شُهَدَاءِ قَوْمِ يَأْقُو

بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٣﴾ التور: ١٣،

١٩- ﴿لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ بَنَاتِهِمْ ثَمَرًا بَعْضَ أَرْبَعَةٍ

أَشْهُمٍ فَلَنْ فَأُولَئِكَ اللهُ غَوُّورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ البقرة: ٢٢٦،

٢٠- ﴿وَالَّذِينَ يُسَوِّغُونَ لِنَفْسِهِمْ أَنْ يَنْزِلُوا إِلَى النَّاسِ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنْ

ج- في (١) جاء ﴿رَأَيْبُهُمْ﴾ صفة لله تبارك وتعالى، وفيها يَحُوثُ:

١- قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ

رَأَيْبُهُمْ﴾ يدل على أن الله تبارك وتعالى إحاطة علمية

بكل شيء، ومن هنا فلا يمكن أن تتصور زمائنا أو

مكائنا لا يكون الله عز وجل فيه حاضرًا، وانظر، لأن

ذلك يستلزم القول بتحديد سببانه.

٢- قال الله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ

رَأَيْبُهُمْ﴾، ولا يقال: فلان رابع أربعة، إذا كان أحد

أربعة، لأنه ليس فيه معنى الفعل، أي إنه تعالى

يشاركهم في الإطلاع عليها.

٣- يُفهم من هذه الآية أن من شهد معية الحق معه

زجره عن كل مخالفة، وعن ارتكاب كل محذور، ومن

لا يشاهد معيته فإنه متخطئ إلى الشبهات والممارم.

وقال سيد قطب (٦: ٤٥٠٨): «هي حقيقة في

ذاتها، ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير.

صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة، وتأنس مرة،

وهي مأخوذة بمحضر الله الجليل المأنوس، وحيثما

اختلى ثلاثة تلقوا ليشعروا بالله رابهم، وحيثما

اجتمع خمسة تلقوا ليشعروا بالله سادسهم، وحيثما

كان اثنان يتناجيان فانه هناك، وحيثما كانوا أكثر فانه

هناك، إنها حالة لا يثبت لها قلب ولا يقوى على

مواجهتها إلا وهو يرتعش ويهتز وهو محضر مأنوس

نعم.»

د- في (٢): ﴿بَيْنَهُمَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ﴾، جاءت كلمة

﴿أَرْبَعَةٌ﴾ لبيان عدد أشهر الحرم، وفيها مطالب:

في موضوعه.

١- أشهر الحرم هي ذوالقعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، لحمة القتال فيها عند العرب قديماً، وأمضاها الإسلام.

٢- إن التأمل في الآية يدلنا أن هذه الحرم كانت منذ خلق الله السماوات والأرض، لأن عدة الشهور منذ خلقهما وجعل الله تلك الحرم من الدين القيم ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكََ الدِّينُ الْقَيِّمُ...﴾.

ويمكن أن يقال: تحريم هذه الأشهر الأربعة مما شرعه الله لإبراهيم ﷺ لمصلحة الناس، وإقامة الحج - وإن كان منذ خلق الله السماوات والأرض - كما يفهم من قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتِيمَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ المائدة: ٩٧.

٣- معنى الحرم: أن المعصية فيها أشد عقاباً، والطاعة فيها أكثر ثواباً، والعرب كانوا يظلمونها جداً حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه لم يتعرض له.

قال الفخر الرازي (١٦: ٤٢): «فإن قيل: أجزاء الزمان متشابهة في الحقيقة، فما السبب في هذا التمييز؟ قلنا: إن هذا المعنى غير مستبعد في الشرائع، فإن أمثله كثيرة، ألا ترى أنه تعالى ميز البلد الحرام عن سائر البلاد بمزيد الحرمة، وميز يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع بمزيد الحرمة، وميز يوم عرفة عن سائر الأيام بتلك العبادة المخصوصة، وميز شهر رمضان عن سائر الشهور بمزيد حرمة وهو وجوب الصوم، وميز بعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيها، وميز بعض

الليالي عن سائرها وهي ليلة القدر، وميز بعض الأشخاص عن سائر الناس بإعطاء خلفة الرسالة.

وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة، فأي استبعاد في تخصيص بعض الأشهر بمزيد الحرمة. ثم نقول: لا يبعد أن يعلم الله تعالى أن وقوع الطاعة في هذه الأوقات أكثر تأثيراً في طهارة النفس، ووقوع المعاصي فيها أقوى تأثيراً في خبث النفس، وهذا غير مستبعد عند الحكماء، ألا ترى أن فهم من صف كتباً في الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعوات، وذكرنا أن تلك الأوقات المعينة حصلت فيها أسباب توجب ذلك».

هـ - في (٣): ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ فِيهَا﴾ جاءت كلمة «أَرْبَعَةَ» لبيان عدد الأيام التي خلق الله فيها الأرض، وفيها نبهت:

١- جاءت «أَرْبَعَةَ» في هذه الآية لبيان مراحل خلقه الأرض ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾. وهذه المراحل مع ما جاء في الآية السابقة: ﴿قُلْ أَنتِمْ تَكْسِفُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَثَدًا إِذَا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فصلت: ٩، تصير ستة مراحل موافقة لما جاءت في سبع آيات في القرآن، منها قوله: ﴿إِنْ رَأَيْتُمْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُذَكِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ يَوْمَ تَبْعُرُ عَنْ يَدَيْهِ رِيْدُهُ لِيُتَبَعُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامِ أَعْلَمُ﴾ هود: ٦٢.

٢- ولا يبعد أن يكون المراد بـ «يَوْمَيْنِ» في هذه الآية مرحلة الرق والفق كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا

صحيح.

٢ - قال قوم فيه: إن «المنح» إشارة إلى الجهة، وبيانه هو أن الله تعالى ليس فوقه شيء، وكل شيء فهو تحت قدرته ونعمته، والملائكة لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه ويعطون من دونهم مما يأخذوه بإذن الله، كما قال تعالى: ﴿لَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ﴾ الشعراء: ١٩٣، ١٩٤، وقوله: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ النجم: ٥، وقال تعالى في حقهم: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ التازعات: ٥، فهما جناحان، وفهم من يفعل ما يفعل من الخير بواسطة، وفهم من يفعله بواسطة، فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جهات، ومنهم من له أربع جهات وأكثر. وهذا كلام لادليل على حجتيه.

٣ - البحث عن حقيقة الملائكة وطبيعتهم ووظيفتهم سأتى في محله إن شاء الله تعالى.

ز - كلمة «أربع» في (٥): ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ تبين شيئاً من خلقه الدابة، وفيها بحثان: ١ - هذه الآية بيّنت شيئاً من خلقه الدابة، كما أن الآية السابقة بيّنت شيئاً من خلقه الملائكة. فهذه الآية تبين المشي على البطن للحيات والحوت، ونحوه من الدود وغيره، والمشي على الرجلين للإنسان والطير إذا مشى، و «الأربع» لسائر الحيوان.

٢ - إننا اكتفى بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على الأكثر، لأن أكثر الحيوان إنما اعتماده على أربع وهي قوام مشيه، وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في الخلقه كالعناكب ونحوها من الحشرات، لا يعنى به،

رُكْعًا فَفَعَّلْنَاهُمْ وَأَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يَذْكُرُونَ﴾ الأنبياء: ٣٠، والمرحل الأربعة ما بينه الله تعالى في هذه الآية وهي: خلق الرّواسب في الأرض، ثم جعل الرّواسب فوقها، ثم جعل البركة فيها بنزول الماء من السماء، ثم تقدير أوقاتها، أي منافها: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًّا مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَوْثَانَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلثَّلَاثِينَ﴾.

٣ - ولغة «أَيَّام» في (٣) بلا شك أيام من أيام الله التي يعلم هو مداهها، وليست من أيام هذه الأرض. فأَيَّام هذه الأرض إنما هي مقياس زمني مستحدث بعد ميلاد الأرض، وكما للأرض أيام، هي مواعيد دورتها حول نفسها أمام الشمس، فللكواكب الأخرى أيام، وللنجوم أيام، وهي غير أيام الأرض. بعضها أقصر من أيام الأرض وبعضها أطول. والأَيَّام التي خلقت فيها الأرض أولاً، ثم تكوّنت فيها الجبال، وقدرت فيها الأفوات، هي أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر، لنعلمه، ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة.

و - كلمة «رَبَاع» في (٤): ﴿أُولَى أَجْنَحَةٍ مَّقْنُ وَثُلُثَ وَرَبَاعٍ﴾، تبين شيئاً من خلقه الملائكة وفيها بُحُوث:

١ - أنهم: ﴿أُولَى أَجْنَحَةٍ مَّقْنُ وَثُلُثَ وَرَبَاعٍ﴾ وهو وصف لا يمكننا تصوّره، لأننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه، ولا نملك إلا الوقوف عند هذا الوصف، دون تصوّر معين له، فكل تصوّر قد يخطئ، ولم يرد إلينا وصف محدد للشكل والهيئة من طريق

لغلبة هذه الأصناف الثلاثة بالتسبة إلى من يمشي على أكثر.

و- في (٦): ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ جاءت كلمة: ﴿أَرْبَعِينَ﴾ لتحديد السنّة في كمال عمر الإنسان وفيها بُحُوث:

١- إن وقت الأشدّ هو زمان الوصول إلى آخر سنّ النشوء والنماء، وهو ثلاث وثلاثون سنة تقريباً، وإن في الأربعين يتمّ الشباب وتأخذ القوى الطبيعيّة والحيوانيّة في الانقاص، والقوّة العقليّة والثقفيّة في الاستكمال، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾.

٢- هذه الآية تدلّ على أن توجّه الإنسان إلى عالم العبوديّة والاستغفال بطاعة الله إنّما يحصل في الأربعين، وهذا تصريح بأنّ القوّة النفسانيّة العقليّة الثقفيّة إنّما تبدئ بالاستكمال من هذا الوقت ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْلَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾، فسبحان من أودع في هذا الكتاب الكريم هذه الأسرار الشريفة المقدّسة.

٣- يفهم من هذه الآية أن السنّ والمؤخّلات لا توجب الوعي وأصالة الرأْي إذا لم يمرّ الإنسان بالكثير من التجارب. وغير بعيد أن يكون ذكر الأربعين في الآية إشارة إلى أن الإنسان في الغالب يمرّ بعد بلوغ هذه السنّ بتجارب نافعة. ولذا قال المفسّرون وأهل السير: إن الله ما بعث نبياً إلا بعد

الأربعين من عمره سوى عيسى ويحيى.

ح- في (٧): ﴿قَالَ فَكُنْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْنَا﴾ إِلَيْكَ﴾ جاءت كلمة ﴿أَرْبَعَةً﴾ لبيان عدد الطير في قصة إبراهيم وفيها بُحُوث:

١- ما المراد بالطير: طاووس ونسر و غراب وديك أو غيرها من الطيور؟ في تعيين اسم هذه الطيور اختلاف بين المفسّرين، لاحظ نصوص الطير في هذه الآية.

٢- لما ذأمر الله إبراهيم بهذبح الطير، ولم يأمره بهذبح غيره من الحيوانات؟

قال البيضاوي (١: ١٣٧): «وإنما خصّ الطير، لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواصّ الحيوان».

وقال الفخر الرازي (٧: ٤٣): «فيه وجهان: الأول: أن الطير إن في السماء، والارتفاع في الهواء، والخليل كانت همّة العلوّ والوصول إلى الملوك، فجعلت معجزته مشاكلة لهتمّة.

والوجه الثاني: أن الخليل عليه السلام ذبح الطيور وجعلها قطعة قطعة، ووضع على رأس كلّ جبل قطعاً مختلطة، ثمّ دعاها، طار كلّ جزء إلى مشاكله، فقبل له: كما طار كلّ جزء إلى مشاكله كذا يوم القيامة، يطير كلّ جزء إلى مشاكله حتّى تتألف الأبدان وتتصل بها الأرواح».

٣- جيء به (من) في قوله: ﴿أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ﴾ للتبيين، للدلالة على أن الأربعة مختلفة الأنواع. والظاهر أن حكمه التعدّد والاختلاف زيادة في تحقّق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض.

فلذلك عددت الأمواج.

٤ - إن المقصود من الإحياء والإماتة كان حاصلًا بحیوان واحد، فليَمَ أمر بأخذ أربع حيوانات؟

قال الفُطر الرّازي (٧: ٣٧): «فيه وجهان:

الأول: أن المعنى فيه أنك سألت واحداً على قدر العبودية وأنا أعطيت أربعة على قدر الربوبية. والثاني: أن الطيور الأربعة إشارة إلى الأركان الأربعة التي منها تركيب أبدان الحيوانات والنباتات، والإشارة فيه أنك ما لم تفرق بين هذه الطيور الأربعة، لا يقدر طير الروح على الارتقاء إلى هواء الربوبية وصفاء عالم القدس».

وقال الفُشرقي (١: ٢١٤): «قيل: إنما طلب حياة قلبه، فأشير إليه بأن ذلك بذبح هذه الطيور، وفي الطيور الأربعة طاووس، والإشارة إلى ذبحه تعني زينة الدنيا، وزهرتها، والثراب لحرصه، والديك لمشيته، والبط لطلبه لوزقه». «فاشار إلى أنه ما لم يذبح نفسه بالمجاهدة لم يحي قلبه بالمشاهدة.

ط - جاءت كلمة «أربعين» في (٨ - ١٠) مرتبطة بموسى وقومه، كما كانت (٧) لإبراهيم عليه السلام فيها بُحوث:

١ - في (٨): بين الله السنين التي تاهت قوم موسى في أرض بين مصر وفلسطين لمصيانهم نبيهم، حيث أسمرهم بالقتال: «بما قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا علي أدباركم فتنقلبوا خايسين» قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإننا لندخلنهم حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا

منها فإننا داحلون» قال رجلان من الذين يخافون نعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلكوهما فإياكم غايبون» وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» قالوا يا موسى إننا لندخلنهم أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقابلنا إلّا ههنا فاعدون» قال رب إني لأملك إلا نفسي وأجس فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» قال فإني ممرضة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين» المائدة: ٢١ - ٢٦.

٢ - هذا التيه في أربعين سنة كان جزاءً في الدنيا لتمردهم عن أمر نبيهم وجسارتهم على نبي الله، حيث قالوا: «فاذهب أنت وربك فقابلنا ههنا فاعدون». ٣ - جاء «أربعين» في (٩): «وإذا وعدنا موسى أربعين ليلة» لمواعدة الله مع موسى، وقد بينها الله أوضح بقوله في (١٠): «وإذا وعدنا موسى ثلثين ليلة وأقمنا بها بقشر فقم ميعات ربك» أربعين ليلة. وكلاهما لبيان عدد الليالي التي بقي موسى في الطور لمناجات ربه.

و للأربعين دور خاص في خلقه الإنسان، كما قال الله تعالى في (٦): «... حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني كنت إليك وإلي من المسلمين».

وفي الأمم السابقة كهذه الآيات بشأن موسى، وفي الإسلام أيضاً، فقد روي عن النبي ﷺ أن أفضاظ متفاوتة ما معناه: «من أخلص لله أربعين صباحاً، فجر

وفيهما بُحُوثٌ:

١- هذه الآية تُبَيِّنُ انقطاع العصمة ورفع الأمان، والخروج من اليهود التي كانت بين النبي ﷺ والمسلمين وبين المشركين. وتلك اليهود كانت على أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون العهد مشروطاً بأن يبقى إلى أن يرفع الله تعالى بوحى، وإما أن يكون قد ظهر من المشركين خيانة ونقض، فأمر الله سبحانه بأن ينبدى إليهم عهدهم، وإما أن يكون مؤجلاً إلى مدة فتنتضي المدة وينقض العهد. والمشركون كانوا قد نقضوا العهد أو هو أبذل ذلك، فأمر الله سبحانه أن ينقض عهدهم.

٢- خاطب الله سبحانه المشركين فقال: ﴿فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي سيروا في الأرض على وجه المهمل، وتصرقوا في حواتجكم آمنين من السيف ﴿أَوْ بَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ فإذا انقضت هذه المدة ولم تُسلموا انقطعت العصمة عن دمايتكم وأموالكم.

٣- اختلفوا في ابتداء هذه الشهور من أي وقت كانت؟

ف قيل: من أول شهر الشَّوَّال، وقيل يوم التحضر، وقيل: غير ذلك فلاحظ: ش هـ: «أشهر».

٤- وهذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر، فمن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه إلى الأربعة، ومن كانت مدته أقل من أربعة أشهر رفعه إلى الأربعة.

٥- ما الحكمة في هذا الإعلام؟

الحكمة في هذا الإعلام أمور:

الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه^(١).

وما ورد في الروايات في فضل حفظ أربعين حديثاً: «من حفظ من أمثي أربعين حديثاً ثَمًا يحتاجون إليه من أمر دينهم، بعنه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً»^(٢) ي- جاء ﴿وَابْعَثْهُمْ﴾ في (١١) لبيان عدة أصحاب الكهف، وهو أحد الأقوال في عدتهم، وفيها بُحُوثٌ:

١- إن الله تعالى حكى كل ما قيل من الحق والباطل، لأنه يبعد أنه تعالى ذكر الأقوال الباطلة ولم يذكر ما هو الحق، فيعلم أن جملة الأقوال الحقّة والباطلة ليست إلا هذه الثلاثة، ثم خصّ الأولين بأيهما رجم بالغيب، فيكون الحق هو الثالث. بل يستفاد تأييده من قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَبَقَهُ وَإِنَّا لَهُمْ قُلُوبٌ نَحْمِلُهَا﴾ فلم يرد عليه شيئاً.

٢- قال ابن عاشور (١٥: ٤٤): «قد أعلم الله أن قليلاً من الخلق يعلمون عدتهم، وهم من أعلمهم الله على ذلك، وفي مقدمتهم محمد ﷺ، لأن قصصهم جاءت على لسانه، فلا شك أن الله أعلمه على عدتهم، وروي أن ابن عباس قال: أنا من القليل».

٣- في ضمائر الآية والواو الداخلة على ﴿وَنَائِيَهُمْ﴾ أبحاث تقدست في «ث م ن» فلاحظ.

ك- في (١٢): ﴿فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ جاء ﴿أَوْ بَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ لتعيين مدة رفع الأمان من المشركين.

(١) بحار الأنوار ٦٧: ٢٤٩.

(٢) بحار الأنوار ٢: ١٥٣.

الأول: أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في هذا الأمر، ويعلموا أنه ليس لهم بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة: إما الإسلام أو قبول الجزية أو السيف، فحصر ذلك حاملاً لهم على قبول الإسلام ظاهراً.

والثاني: لتلاّ ينسب المسلمون إلى نكث العهد.

والثالث: أراد الله أن يعمّ جميع المشرّكين بالجهاد، فعمّ الكلّ بالبراءة وأجلهم أربعة أشهر، وذلك لقوة الإسلام وتخوف الكفار، ولا يصح ذلك إلا بتقضى اليهود.

والرابع: أراد النبي ﷺ أن يبيح في السنة الآتية، فأمر بإظهار هذه البراءة لتلاّ يشاهد الرعاة.

التشريع ١٠ آيات:

ل - في (١٣): ﴿وَشَقَىٰ وَلَيْتَ﴾ ﴿وَرُبَّاعٌ﴾ جاء ﴿رُبَّاعٌ﴾ صفة للنساء في تشريع ما طاب للرجل من النساء، وقد تقدم في: ث ل ث: «ثلاث» فلاحظ.

م - في (١٤ - ١٨) جاءت كلمة ﴿أَرْبَعَةٌ﴾ لتشريع الأحكام وفيها بحث:

١ - بين الله في (١٤) طريق إثبات الزنى إذا لم يكن إقرار، فقال: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ أي من المسلمين، فالآية مخاطبة الحكّام والأئمة، ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الإقرار. وهذا الحكم يستفاد أيضاً من (١٥): ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ مِائَتِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

٢ - فإن قيل: ليس القتل أعظم حرمة من الزنى؟

وقد ثبت في الشرع بشاهدين، فما هذا؟

أجيب: بأن في ذلك حكمة بديعة، وهو أن الحكمة الإلهية والعناية الربانية اقتضتا السّر في الزنى بكثرة أربعة الشهود، ليكون أبلغ في السّر، وجعل ثبوت القتل بشاهدين، بل بلوث وقسامة صيانة للدماء.

٣ - عدد الشهود بالأربعة في الزنى حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن، كما جاء في: (١٤ و ١٥)، وما جاء في الروايات عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال النبي ﷺ: «اتنوني بأعلم رجلين منكم»، فأثروا بابني سوريا فتشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» قالوا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، وجمعا «(القرطبي ٥: ٨٣).

٤ - والحكم الثابت في سورة التور أشد من العقوبة المذكورة في سورة النساء، فجاء في سورة التور: ﴿الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ التور: ٢ و ٣، وجاء في النساء: ١٤: ﴿وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكَ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَخْرُجَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، ولا يجوز أن يكون الحد الذي في سورة النساء قد نسخ ما في سورة التور، لأنه لا قائل به، مع أن آية

الحال ليست بكاملة فضم إليها ما يقو بها من الأيمان.
٨ - ويؤمنهم من الآية العاشرة في سورة التور أن جعل أربع شهادات بالله مكان أربع شهود، من فضل الله ورحمته على عباده، لتلاقيقوا في حرج إذا راوا من أزواجهم الزنى ولم يكن لهم أربعة شهداء، فأداه هذه الشهادات مع كيفية مخصوصة عند المحاكم يدرأ أي يدفع عنهم حد القذف. وللعان أحكام خاصة يطلب من كتب الفقه.

ن - جاءت كلمة ﴿أَرْبَعَةٌ﴾ في (١٩): ﴿عَرَّضُوا أَرْبَعَةً أَشْهُرًا لِلتَّشْرِيعِ فِي حُكْمِ الْإِبْلَاءِ، وَفِيهَا بَحُوثُ:

١ - الإيلاء من الألية، وهي والقسم واليمين، والхلف، كلها عبارات عن معنى واحد، وهذا بحسب أصل اللغة، أمّا في عرف الشرع فهو اليمين على ترك الوطاء، كما إذا قال: والله لأجاملك، ولأباضحك.

٢ - وقيل: كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية، وقيل: كان من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبداً فحترها لأئماً ولا ذات بل.

٣ - قد أمر الله الأزواج بحسن المعاشرة في قوله: ﴿وَكَأَشِيرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ النساء: ١٩، وحسن المعاشرة مشتملة على البر والتقوى والإصلاح، وكان من أشهر الأيمان الماثلة بين البر والتقوى والإصلاح: أيمان الرجال على مهاجرة نساءهم، فضرب الله له أجلاً في الإسلام، وحدّ الله للرجال في الإيلاء أجلاً محدوداً، لا يتجاوزونه. فقال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ

سورة النساء نزلت عقب أحكام المواريت وحراسة أموال اليتامى. وقيل: إن أول سورة النساء نزل قبل أول سورة التور، وإن ما جاء في سورة النساء كانت مبدأ تشريع العقوبة على الزنى فتكون ما في سورة النساء منسوخة بآية سورة التور لاجتماع، كما يدل عليه قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾.

٥ - إن قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ في (١٥) كان ذلك عائشاً في الزوجات وغيرهن، فلما علم الله من ضرورة المخلقي في التكلم بحال الزوجات، جعل لهم مخلصاً من ذلك باللّمان.

٦ - قد بين الله أحكام اللّمان في سورة التور: ٦ - ١٠، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَتْ مِنَ الْكَافِرِينَ * وَيَذَرُونَ عَلَيْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَا تَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾.

٧ - حكمة تشريع اللّمان أمران:
أحدهما: أن الزوج إذا رأى شخصاً زنى بزوجه فيلحقه العار والنسب الفاسد، فلا يمكنه الصبر عليه وتوقيفه على البيتة كالمعتذر، فلا جرم خصّ الشرع هذه الصورة باللّمان.

الثاني: أن الغالب في المتعارف من أحوال الرجل مع امرأته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن حقيقة، فإذا رماها بنفس الرمي يشهد بكونه صادقاً، إلا أن شهادة

مِنْ نَسَائِهِمْ عَرِيسٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ فَإِنْ قَاوُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٢٧ و ٢٢٨﴾. فالذين يؤلون من نسائهم إما أن يعودوا إلى مضاجعة أزواجهم، وإما أن يطلقوا، ولا مندوحة لهم غير هذين.

٤ - للإلحاح أحكام و شرائط خاصة يُطلب من كتب الفقه.

س - جاءت كلمة «أَرْبَعَةٌ» في (٢٠): ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ للتشريع في حكم الزوجة المتوفى عنها زوجها، وفيها بحث:

١ - ما الحكمة في تشريع هذه المدة للمتوفى عنها زوجها؟

الجواب ما قاله الطَّبَّاطِبَايَ (٢: ٢٤٢): «وقد كانت الأم على أهواء شتى في المتوفى عنها زوجها، بين من يحكم بإحراق الزوجة الحية مع زوجها الميت أو إلحادها وإقهارها معه، وبين من يقضي بعدم جواز ازدواجها، ما بقيت بعده إلى آخر عمرها كالتصاري، وبين من يوجب اعتزالها عن الرجال إلى سنة من حين الوفاة كالعرب الجاهلي، أو ما يقرب من السنة كسنة أشهر، كما هو كذلك عند بعض الملل الرأفة، وبين من يعتقد أن للزوج المتوفى حقاً على الزوجة في الكف عن الازدواج حيناً من غير تعيين للمدة، كل ذلك لما يجدونه من أنفسهم أن الازدواج للاستراك في الحياة والامتزاج فيها، وهو مبني على أساس الأنس والألفة، وللحب حرمة يجب رعايتها، وهذا وإن كان معني فائماً بالطرفين، ومرتبطاً بالزوج والزوجة معاً،

فكل منهما أخذته الوفاة كان على الآخر رعاية هذه الحرمة بعد صاحبه، غير أن هذه الرعاية على المرأة أوجب وألزم، لما يجب عليها من مراعاة جانب الحياة والاحتجاب والعفة، فلا ينبغي لها أن تُشذّل، فتكون كالسُّلعة المبتذلة الدائرة، تتورها الأيدي واحدة بعد واحدة. فهذا هو الموجب لما حكم به هذه الأقوام المختلفة في المتوفى عنها زوجها. وقد عيّن الإسلام هذا التربص بما يقرب من ثلث سنة، أعني أربعة أشهر وعشراً».

٢ - ما الحكمة في كون عدة الوفاة أطول من عدة الطلاق؟

قال القُشَيْرِي (١: ١٩٧): «لما كان حق الميت أعظم، لأن فراقه لم يكن بالاختيار، كانت مدة الوفاء له أطول. وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام سنة، ثم رُدّت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتتحقق براءة الرحم عن ماء الزوج، ثم إذا انقضت الصدة أصبح لها التزوج بزوج آخر».

٣ - عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً إذا كانت الزوجة غير حامل، أما إذا كانت حامله فقالت المذاهب الأربعة السُّنِّيَّة: إن عدتها تقضي بوضع الحمل، ولو بعد وفاة الزوج بلحظة، بحيث يحمل لها أن تزوج ولو قبل الدفن، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطَّلَاق: ٤.

وقال فقهاء الإمامية: إن عدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل، والأربعة أشهر وعشرة أيام، بضرورة الجمع بين آية: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

يُوصِينَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ﴿٢١﴾

و يلاحظ ثانياً: أنها ٢١ آية: ست منها مكثية، والباقي مدنية. ومن المدنيات ١٠ آيات تشرع (١٢) - (٢١)، والباقي من الآيات إما توقيت بالسنة والشهر واليوم واللييلة، أو تصديد للأشخاص، مثل (١): ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُمْ يُبْعَثُونَ...﴾، أو للملائكة مثل (٤): ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَسْئُوفَةٌ ثَلَاثَ رُبُاعٍ...﴾، أو للحيوان مثل (٧): ﴿فَقَدْ آَرَبْتَهُ مِنْ الطَّيْرِ﴾.

وثالثاً: جاءت الأعداد في القرآن بأغاط شتى:

١- العدد الأصلي:

أ- المفرد: وردت الأعداد كلها دون الستة:

الأحد: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ الإخلاص: ١

الاثنتان: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ

اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ المائدة: ١٠٦

الثلاثة: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَصِيحًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيُصِ

الخير﴾ البقرة: ١٩٦

الأربعة: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ لِرْشَى أَرْبَعَةَ

أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاتُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٦

الخمسة: ﴿يُعَذِّبُكُمْ بِكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ

الْمَلَائِكَةِ سَمِيعِينَ﴾ آل عمران: ١٢٥

السبعة: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ

مُسَوِّمٌ﴾ الحجر: ٤٤

وَعَشْرًا﴾. وآية: ﴿أَجْلُكُمْ أَنْ يَضَعَفَ خَطْلُكُمْ﴾، إذا جمعنا اليتين في كلام واحد، يكون المعنى: أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، وللحامل التي تضع قبل مضي الأربعة والعشرة، وتكون عدة الوفاة للحامل التي تضع بعد مضي الأربعة والعشرة وضع الحمل.

ع- وجاء «الرُّبُعُ» في (٢١): ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ﴾ لتشرع ميراث الزوجين، وفيها بُعُوث: ١- لم يكن توارث بين الزوجين في اليهودية والتصرائية والمجاهلية، ولكن الإسلام شرع للتوارث أموراً ثلاثة: النسب والسبب والولاء، وسيجيء إن شاء الله تعالى شرح كل منها في بحث الإرث، والذي يهمنا الآن أن التوارث بين الزوجين بالسبب.

٢- في المجاهلية كانوا لا يرثون الزوجين: أما الرجل فلا يرث امرأته، لأنها إن لم يكن لها أولاد منه، فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبية وكذا المرأة فلا ترث زوجها. فنوّه الله في هذه الآيات بصلة العصمة، وهي التي وصفها بالميتاتى الغليظ في قوله: ﴿وَأَخَذْنِي مِنْهَا غَلِيظًا﴾ النساء: ٢١، والتعبير بـ «أَزَوَّاجُكُمْ» تدل على بقاء هذه العصمة بعد الموت.

٣- قد بين الله أن للزوج النصف أو الربع وللزوجة الربع أو الثمن من بعد الوصية والدين فجعل سهم الزوج ضعف سهم الزوجة، لأن «لِلذَّكَرِ بَيْنُ خَطَرِ الْأُنثَيْنِ». فقال الله في بيان إرث الزوجين: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

التمانون: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ التور: ٤
المعطوف:

تسع وتسعون: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ
نَفْسَةً وَلِيَّ نَفْسَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَ عَزَّرْنِي فِي
الْعِطَابِ﴾
٢٣: ص
٢ - العدد الترتيبي «الوصفي»:

المفرد:

الأول: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
المحدد: ٣
الثاني: ﴿وَإِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَانِي اثْنِينَ إِذَا هُمَا
فِي الْغَارِ﴾
الثبوتية: ٤٠
الثالث: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ﴾
المائدة: ٧٣

الرابع: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ...﴾

الكهف: ٢٢
الخامس: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ كَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ﴾
التور: ٧

السادس والثامن: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ
وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْفَيْسِ
وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾
الكهف: ٢٢

٣ - ما زاد على التسع والتسعين:

المائة: ﴿فَأَمَّا اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ﴾
البقرة: ٢٥٩
المائتان: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَلْتَمِسُوا
مِائَتِينَ﴾
الأنفال: ٦٥
ثلاث مائة: ﴿وَلْيُؤَاغِبِ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِتِينَ
وَأَزْدًا أَوْ أَيْسَارًا﴾
الكهف: ٢٥

التمانية: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ...﴾

الأنعام: ١٤٣

التسعة: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾
التعليل: ٤٨
العشرة: ﴿وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَيْكَ عَشْرَةَ كَامِلَةٍ﴾

البقرة: ١٩٦

المركب:

أحد عشر: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾

يوسف: ٤

اثنا عشر: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ
شَهْرًا﴾
التوبة: ٣٦

تسعة عشر: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾
المدثر: ٣٠
العقد: وردت كل العقود دون التسعين:

العشرون: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذْ حَرَصَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى
الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ﴾
الأنفال: ٦٥
الثلاثون: ﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً...﴾

الأعراف: ١٤٢

الأربعون: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾

البقرة: ٥١

الخمسون: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ
ظَالِمُونَ﴾
العنكبوت: ١٤

الستون: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامَ سِتِينَ﴾

المجادلة: ٤

السبعون: ﴿وَإِخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا
لِجَمَاعَتِهِ...﴾
الأعراف: ١٥٥

تسعمائة وخمسون: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
قَلْبًا فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ
وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ العنكبوت: ١٤

الألف: ﴿لَوْ يَعْرِفُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ البقرة: ٩٦
الألفان: ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ
اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ الأنفال: ٦٦
ثلاثة آلاف: ﴿لِذَلِكَ قَوْلُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ
يُعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ﴾

آل عمران: ١٢٤
خمس آلاف: ﴿يُعِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ آل عمران: ١٢٥
خمسون ألف: ﴿وَنُفِخَ فِي الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَهَ بِي
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ الماعز: ٤
مائة ألف: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَبِينُونَ﴾
الصافات: ١٤٧

٤- أجزاء العدد:

الثلاث: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرِفَةٌ أَهْوَاهُ فَبِلاَئِيهِ

الثلاث: ﴿الْتَمَّ﴾ النساء: ١١
الرابع: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّابِعُ﴾

النساء: ١٢
الخمس: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ قَرِهَ
خُمْسَهُ﴾ الأنفال: ٤١
السدس: ﴿لِكُلِّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾

النساء: ١١
التمن: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ﴾

النساء: ١٢
المعتار: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا تَبَلَّوْا
مِغْتَابًا مِثْلَانِهُمَا﴾ سبأ: ٤٥
التصف: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾

النساء: ١١
٥- العدد المكرر معنى:

مثنى و ثلاث و رباع: ﴿فَالِكِ حَوْأَمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ﴾ النساء: ٣
٦- العدد المعنوي: راجع: «خ م س».

فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم

التسهيل، دار الكتاب العربي، بيروت.	(١٢٧٠)	الآلوسي، محمود ^(١)
ابن الجوزي، عبد الرحمن (٥٩٧)		روح المعاني، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
زاد المسير، ط: المكتب الإسلامي، بيروت.	(٦٦٥)	ابن أبي الحديد: عبد الحميد
ابن خالويه، حسين (٣٧٠)		شرح نهج البلاغة، ط: إحياء الكتب، بيروت.
إعراب ثلاثين سورة، ط: حيدرآباد دکن.	(٢٨٤)	ابن أبي اليمان، يمان
ابن خلدون، عبدالرحمان (٨٠٨)		التكفية، ط: بغداد.
المقدمة، ط: دار القلم، بيروت.	(٦٠٦)	ابن الأثير: مبارك
ابن دُرَيْد: محمد (٣٢١)		التهامة، ط: إسماعيليان، قم.
الجمهرة، ط: حيدرآباد دکن.	(٦٣٠)	ابن الأثير: عليّ
ابن السكيت: يعقوب (٢٤٤)		الكامل، ط: دار صادر، بيروت.
١- تهذيب الألفاظ، ط: الأستانة الرضوية، مشهد.	(٣٢٨)	ابن الأثير: محمد
٢- إصلاح المنطق، ط: دار المعارف بمصر.		غريب اللغة، ط: دار الفردوس، بيروت.
٣- الإبدال، ط: القاهرة.	(١٣٥٩)	ابن باديس: عبد الحميد
٤- الأضداد، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.		تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.
ابن سيده: عليّ (٤٥٨)	(٧٤١)	ابن جُرَيّ: محمد
الحكم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.		
ابن السجري: هبة الله (٥٤٢)		

- الأمالى، ط: دار المعرفة، بيروت.
- الجبّان، ط: المعارف، الاسكندرية.
- ابن شهر آشوب: محمد (٥٨٨) ابن هشام: عبدالله (٧٦١)
- متشابه القرآن، ط: طهران.
- مفني اللبيب، ط: المدني، القاهرة.
- ابن عاشور: محمد طاهر (١٣٩٣) أبو البركات: عبد الرحمن (٥٧٧)
- التحرير والتوير، ط: مؤسسة التاريخ، بيروت.
- ابن العربي: عبدالله (٥٤٣) أبو حاتم: سهل (٢٤٨)
- أحكام القرآن، ط: دار المعرفة، بيروت.
- ابن عربي: محمى الدين (٦٢٨) الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
- تفسير القرآن، ط: دار الميقات، بيروت.
- ابن عطية: عبدالحق (٥٤٦) أبو حيان: محمد (٧٤٥)
- المحرر الوجيز، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن فارس: أحمد (٣٩٥) البحر المحيط، ط: دار الفكر، بيروت.
- ١- المقاميس، ط: طهران.
- ٢- الصاحبي، ط: المكتبة اللغوية، بيروت.
- ابن قتيبة: عبدالله (٢٧٦) أبو زرعة: عبد الرحمن (٤٠٣)
- ١- غريب القرآن، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
- ٢- تأويل مشكل القرآن، ط: المكتبة العلمية، القاهرة.
- ابن القيم: محمد (٧٥١) إرشاد العقل السليم، ط: مصر.
- التفسير القيم، ط: لجنة التراث العربي، لبنان.
- ابن كثير: إسماعيل (٧٧٤) أبو سهل الحروري: محمد (٤٣٣)
- ١- تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.
- ٢- البداية والنهاية، ط: المعارف، بيروت.
- ابن منظور: محمد (٧١١) أبو عبيدة: قاسم (٢٢٤)
- لسان العرب، ط: دار صادر، بيروت.
- ابن نقيب: عبدالله (٤٨٥) مجاز القرآن، ط: دار الفكر، مصر.
- أبو عمرو الشيباني: إسحاق (٢٠٦)

- الجيم، ط: المطابع الأميرية، القاهرة.
أبو الفتوح: حسين (٥٥٤)
روض الجنان، ط: الآستانة الرضوية، مشهد.
أبو الفداء: إسماعيل (٧٣٢)
المختصر، ط: دار المعرفة، بيروت.
أبو هلال: حسن (٣٩٥)
الفروق اللغوية، ط: بصيرتي، قم.
أحمد بدوي (معاصر)
من بلاغة القرآن، ط: دار النهضة، مصر.
الأخفش: سعيد (٢١٥)
معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
الأزهري: محمد (٣٧٠)
تهذيب اللغة، ط: الدار المصرية.
الإسكافي: محمد (٤٢٠)
درة التنزيل، ط: دار الآفاق، بيروت.
الأصمعي: عبد الملك (٢١٦)
الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
أيزو تسو: توشيهيكو (١٣٧١)
خدا و إنسان در قرآن، ط: انتشار، طهران.
البحراني: هاشم (١١٠٧)
الرهان، ط: مؤسسة البعثة، بيروت.
البروسوي: إسماعيل (١١٣٧)
روح البيان، ط: جعفري، طهران.
البيستاني: بطرس (١٣٠٠)
دائرة المعارف، ط: دار المعرفة، بيروت.
البقوي: حسين (٥١٦)
معالم التنزيل، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
بنت الشاطئ: عائشة (١٣٧٨)
١- التفسير البياني، ط: دار المعارف، مصر.
٢- الإعجاز البياني، ط: دار المعارف، مصر.
بهاء الدين العاملي: محمد (١٠٣١)
العروة الوثقى، ط: مهر، قم.
بيان الحق: محمود (نحو ٥٥٥)
وضح البرهان، ط: دار القلم، بيروت.
البيضاوي: عبدالله (٦٨٥)
أنوار التنزيل، ط: مصر.
الثستوري: محمد تقي (١٤١٥)
نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ط: أمير كبير، طهران.
التقنازاني: مسعود (٧٩٣)
المطول، ط: مكتبة الداوري، قم.
الثعالبي: عبد الملك (٤٢٩)
فقه اللغة، ط: مصر.
ثعلب: أحمد (٢٩١)
الفصح، ط: التوحيد، مصر.
الثعلبي: أحمد (٤٢٧)
الكشف والبيان، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
المجاهد: عمرو (٢٥٥)
الحويان، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
الجرجاني: علي (٨١٦)
التعريفات، ط: ناصر خسرو، طهران.

- الجزائري: نور الدين (١١٥٨) الرضوية المقدسة، مشهد.
- فروق اللغات، ط: فرهنگ إسلامي، طهران. (٧٤١)
- المجصاص: أحمد (٣٧٠) لباب التأويل، ط: التجارية، مصر.
- أحكام القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت. (٣٨٨)
- جمال الدين عياد (معاصر) غريب الحديث، ط: دار الفكر، دمشق.
- بحوث في تفسير القرآن، ط: المعرفة، القاهرة. (١٧٥)
- الجواليقي: مؤهب (٥٤٠) المعين، ط: دار الهجرة، قم.
- المغرب، ط: دار الكتب، مصر. (معاصر)
- الجوهري: اسماعيل (٣٩٣) الأضواء، ط: الأديب الجديدة، بيروت.
- صاحح اللغة، ط: دار العلم، بيروت. (٤٧٨)
- الحائري: سيد علي (١٣٤٠) الوجوه والتظار، ط: جامعة تبريز.
- مقتنيات الدرر، ط: المحمدية، طهران. (٨٠٨)
- الحجازي: محمد محمود (معاصر) حياة الحيوان، ط: منشورات الرضي، قم.
- التفسير الواضح، ط: دار الكتاب، مصر. (٦٦٦)
- الحرفي: إبراهيم (٢٨٥) مختار الصحاح، ط: دار الكتاب، بيروت.
- غريب الحديث، ط: دار المدني، جدة. (٥٠٢)
- الحريري: قاسم (٥١٦) المفردات، ط: دار المعرفة، بيروت.
- درة النواص، ط: المثني، بغداد. (٥٧٣)
- حسين مخلوق (معاصر) فقه القرآن، ط: الحيا، قم.
- صفوة البيان، ط: دار الكتاب، مصر. (١٣٥٤)
- حقيقي: محمد شرف (معاصر) المنار، ط: دار المعرفة، بيروت.
- إعجاز القرآن البياني، ط: الأهرام، مصر. (١٢٠٥)
- الحموي: ياقوت (٦٢٦) تاج العروس، ط: الخيرية، مصر.
- معجم البلدان، ط: دار صادر، بيروت. (٣١١)
- الحيري: اسماعيل (٤٣١) ١- معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
- وجوه القرآن، ط: مؤسسة الطبع للأستانة ٢- فعلت وأفعلت، ط: التوحيد، مصر.

- ٣- إعراب القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.
 (١٣٨٧) سيّد قطب
 في ظلال القرآن، ط: دار الشروق، بيروت.
 (١٣٤٢) شبر: عبدالله
 الجوهر الثمين، ط: الألفين، الكويت.
 (٩٧٧) الشربيني: محمد
 السراج المنير، ط: دار المعرفة، بيروت.
 (٤٠٦) الشريف الرضي: محمد
 ١- تلخيص البيان، ط: بصيرتي، قم.
 ٢- حقائق التأويل، ط: البعثة، طهران.
 (١١٣٨) الشريف العاملي: محمد
 مرآة الأنوار، ط: آفتاب، طهران.
 (٤٣٦) الشريف المرتضى: علي
 الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
 (١٤٠٧) شريعتي: محمد تقى
 تفسير نوين، ط: فرهنگ إسلامي، طهران.
 (معاصر) شوقي ضيف
 تفسير سورة الرحمن، ط: دار المعارف بمصر.
 (١٢٥٠) الشوكاني: محمد
 فتح القدير، دار المعرفة، بيروت.
 (معاصر) الصابوني: محمد علي
 روائع البيان، ط: الغزالي، دمشق.
 (٣٨٥) الصاحب: إسماعيل
 المحيط في اللغة، ط: عالم الكتب، بيروت.
 (٦٥٠) الصغاني: حسن
 ١- التكملة، ط: دار الكتب، القاهرة.
 ٢- الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
- الزركشي: محمد
 (٧٩٤) البرهان، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
 (١٣٩٦) الزركلي: خير الدين
 الأعلام، ط: بيروت.
 (٥٣٨) الزمخشري: محمود
 ١- الكشاف، ط: دار المعرفة، بيروت.
 ٢- الفائق، ط: دار المعرفة، بيروت.
 ٣- أساس البلاغة، ط: دار صادر، بيروت.
 (٣٣٠) السجستاني: محمد
 غريب القرآن، ط: المكتبة المتحدة، مصر.
 (٦٢٦) السكاكي: يوسف
 مفتاح العلوم، ط: دار الكتب، بيروت.
 (معاصر) سليمان حبيب
 فرهنگ عبري، فارسي، ط: إسرائيل.
 (٧٥٦) السمين: أحمد.
 الدر المنصور، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
 (٥٨١) السهيلي: عبد الرحمن
 روض الأنف، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
 (١٨٠) سيوييه: عمرو
 الكتاب، ط: عالم الكتب، بيروت.
 (٩١١) السيوطي: عبد الرحمن
 ١- الإنقان، ط: رضي، طهران.
 ٢- الدر المنثور، ط: بيروت.
 ٣- تفسير الجلالين، ط: مصطفى البالي، مصر (مع أنوار التنزيل).

- صدر المتألهين: محمد (١٠٥٩) عبد الرزاق توفل (معاصر)
تفسير القرآن، ط: بدار، قم. الإعجاز العددي، ط: دار الشعب، القاهرة.
- الصدوق: محمد (٣٨١) عبد الفتاح طيارة (معاصر)
التوحيد، ط: النشر الإسلامي، قم. مع الأنبياء، ط: دار العلم، بيروت.
- طه الدرّة: محمد علي تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه، ط: دار الحكمة، دمشق.
- الطالقاني: محمود (١٤٠٠) عبد اللطيف البغدادي (٦٢٩)
ذيل الفصح، ط: التوحيد، القاهرة. تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.
- برتوى از قرآن، ط: شركت سهامی انتشار. عبد المنعم الجمال: محمد (معاصر)
الطباطبائي: محمد حسين (١٤٠٢) التفسير الفريد، ط: بإذن مجمع البحوث الإسلاميّة الأزهر.
- الميزان، ط: إسماعيليان، قم. القداني: محمد (١٣٦٠)
الطبرسي: فضل (٥٤٨) ١- معجم الأغلاط، ط: مكتبة لبنان، بيروت.
- مجمع البيان، ط: الإسلامية، طهران. ٢- معجم الأخطاء الشائعة، ط: مكتبة لبنان، بيروت.
- ١- جامع البيان، ط: دار الكتب العلمية، بيروت. ٢- اخبار الأمم والملوك، ط: الاستقامة، القاهرة.
- الطبرسي: محمد (٣١٠) ١- مجمع البحرين، ط: المرتضوية، طهران. ٢- غريب القرآن، ط: التجف.
- طنطاوي: جوهري (١٣٥٨) العروسي: عبد علي (١١١٢)
الجواهر، ط: مصطفى البابي، مصر. نور الثقلين، ط: إسماعيليان، قم.
- الطوسي: محمد (٤٦٠) عزّة دروزة: محمد (١٤٠٠)
التبيان، ط: دار الجليل، بيروت. تفسير الحديث، ط: دار إحياء الكتب القاهرة.
- عبد الجبار: أحمد (٤١٥) علي أصغر حكمت (معاصر)
١- تنزيه القرآن، ط: دار التهضة، بيروت. نه گفتار در تاريخ ادیان، ط: أدبيات، شیراز.
- ٢- متشابهات القرآن، ط: دار التراث، القاهرة. العياشي: محمد (٣٢٠ نحو)
التفسير، ط: الإسلامية، طهران. الفارسي: حسن (٣٧٧)

- الحجة، ط: دار المأمون، بيروت.
 (٤٦٥) القشيري: عبد الكريم
 لطائف الإشارات، ط: دار الكتاب، القاهرة.
 (٣٢٨) القمي: علي
 تفسير القرآن، ط: دار الكتاب، قم.
 (٤٣٧) القيسي: مكّي
 مشكل إعراب القرآن، ط: مجمع اللغة، دمشق.
 (١٠٩١) الكاشاني: مُحسن
 الصافي، ط: الأعلمي، بيروت.
 (٥٠٥) الكرّماني: محمود
 أسرار القرآن، ط: المصنّعة، القاهرة.
 (٣٢٩) الكليني: محمد
 الكافي، ط: دار الكتب الإسلامية، طهران.
 (معاصر) لويس كوستاز
 قاموس سرياني-عربي، ط: الكاثوليكية، بيروت.
 (١٣٦٦) لويس معلوف
 المنجد في اللغة، ط: دار المشرق، بيروت.
 (٤٥٠) الماوردي: علي
 الثكنات والعيون، ط: دار الكتب، بيروت.
 (٢٨٦) المبرّد: محمد
 الكامل، ط: مكتبة المعارف، بيروت.
 (١١١١) المجلسي: محمد باقر
 بحار الأنوار، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
 (معاصرون) مَجْمَعُ اللُّغَةِ: جماعة
 معجم الألفاظ، ط: آرمات، طهران.
 (معاصر) محمد إسماعيل إبراهيم
 معجم الألفاظ والأعلام، ط: دار الفكر، القاهرة.
- الفاضل المقداد: عبدالله (٨٢٦)
 كنز العرفان، ط: المرتضوية، طهران.
 (٦٠٦) الفخر الرازي: محمد
 التفسير الكبير، ط: عبدالرحمان، القاهرة.
 (٣٠٠) فرات الكوفي: ابن إبراهيم (نحو ٣٠٠)
 تفسير فرات الكوفي، ط: وزارة الثقافة والإرشاد
 الإسلامي، طهران.
 (٢٠٧) القراء: يحيى
 معاني القرآن، ط: ناصر خسرو، طهران.
 (١٣٧٣) فريد وجدّي: محمد
 المصحف المفسر، ط: دار مطابع الشعب، بيروت.
 (١٤٣١) فضل الله: محمد حسين
 من وحي القرآن، ط: دار الملاك، بيروت.
 (٨١٧) الفيروز آبادي: محمد
 ١- قاموس المحيط، ط: دار الجليل، بيروت.
 ٢- بصائر ذوي التمييز، ط: دار التحرير، القاهرة.
 (٧٧٠) الفيومي: أحمد
 مصباح المنير، ط: المكتبة العلمية، بيروت.
 (١٣٣٢) القاسمي: جمال الدين
 محاسن التأويل، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
 (٣٥٦) القالي: إسماعيل
 الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
 (٦٧١) القرطبي: محمد
 الجامع لأحكام القرآن، ط: دار إحياء التراث
 بيروت

- محمود شيت خطاب (معاصر) بيروت.
- المصطلحات العسكرية، ط: دار الفتح، بيروت.
- محمود صافي (١٤٠٥) البدء والتاريخ، ط: مكتبة المثني، بغداد.
- المجلدول في إعراب القرآن و صرفه و بيانہ: ط: دار الرشيد.
- المَدَنِي: عليّ (١١٢٠) أنوار الربيع، ط: التيسان، نجف.
- المَدِينِي: محمد (٥٨١) المجموع المفيث، ط: دار المدني، جدة.
- المَرَاغِي: محمد مصطفى (١٣٦٤) ١- تفسير سورة الحجرات، ط: الأزهر، مصر.
- ٢- تفسير سورة الحديد، ط: الأزهر، مصر.
- المَرَاغِي: أحمد مصطفى (١٣٧١) تفسير القرآن، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
- مشكور: محمد جواد (معاصر) فرهنگ تطبيقي، ط: كاويان، طهران.
- المشهدِي: محمد (١١٢٥) كنز الدقائق، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
- المُصْطَفَوِي: حسن (معاصر) التحقيق، ط: دار الترجمة، طهران.
- معرفة: محمد هادي (١٤٢٧) التفسير والمفسرون، ط: الجامعة الرضوية، مشهد.
- مفغنية: محمد جواد (١٤٠٠) التفسير الكاشف، ط: دار العلم للملايين، بيروت.
- مقاتيل: ابن سليمان (١٥٠) ١- تفسير مقاتل، ط: دار إحياء التراث العربي،
- ٢- الأشباه والتظائر، ط: المكتبة العربية، مصر.
- المَقْدِسِي: مطهر (٣٥٥) مكارم الشيرازي: ناصر (معاصر) الأمل في تفسير كتاب الله المنزل، ط: بيروت.
- المَيَّيْدِي: أحمد (٥٢٠) كشف الأسرار، ط: أمير كبير، طهران.
- الميلاني: محمد هادي (١٣٨٤) تفسير سورتي الجمعة والتفان، ط: مشهد.
- الثَّحَّاس: أحمد (٣٣٨) معاني القرآن، ط: مكتبة المكرمة.
- الثَّقَفِي: أحمد (٧١٠) مدارك التزيل، ط: دار الكتاب، بيروت.
- الثَّهَّانُدي: محمد (١٣٧٠) نفعات الرحمن، ط: سنكي، علمي [طهران].
- الثَّيْسَابُوري: حسن (٧٢٨) غرائب القرآن، ط: مصطفى الباني، مصر.
- هارون الأعور: ابن موسى (٢٤٩) الوجوه والتظائر، ط: دار الحرّية، بغداد.
- هاكس: الإمبريكي (معاصر) قاموس كتاب مقدس، ط: مطبعة الإمبريكي، بيروت.
- الحُرُوي: أحمد (٤٠١) الغربيين، ط: دار إحياء التراث.
- الحَمْدَانِي: عبد الرحمن (٣٢٩) الألفاظ الكتابية، ط: دار الكتب، بيروت.

هو تسما: مارتن يودر	(١٣٦٢)	غريب القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
دائرة المعارف الإسلامية، ط: جهان، طهران.		اليقوي: أحمد
(٢٩٢)		
الواحدى: علي.	(٤٦٨)	التاريخ، ط: دار صادر، بيروت.
الوسيط، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.		يوسف خياط
(٢)		
اليزيدي: يحيى	(٢٠٢)	الملحق بلسان العرب، ط: أدب الحوزة، قم.

فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة

(٩٧٤)	ابن حجر: أحمد بن محمد.	(٢٠٠)	أهان بن عثمان.
(٤٥٦)	ابن حزم: عليّ	(٤)	إبراهيم التيميّ.
(٤)	ابن حِلْزَة:.....	(١٢٩)	ابن أبي إسحاق: عبدالله.
(٦٠٩)	ابن خَرُوف: عليّ.	(١٥٣)	ابن أبي عبلَة: إبراهيم.
(٢٠٢)	ابن ذَكْوَان: عبدالرحمان.	(١٣١)	ابن أبي عُجيج: يسار.
(٧٩٥)	ابن رجب: عبدالرحمان.	(١٥١)	ابن إسحاق: محمد.
(٧٣)	ابن الزبير: عبدالله.	(٢٣١)	ابن الأعرابي: محمد.
(١٨٢)	ابن زيد: عبدالرحمان.	(١٧٩)	ابن أنس: مالك.
(٤)	ابن سَمِيع: محمد.	(٥٨٢)	ابن بَرِّي: عبدالله.
(١١٠)	ابن سيرين: محمد.	(٤)	ابن بُرْج: عبدالرحمان.
(٤٢٨)	ابن سينا: عليّ.	(٧٠٤)	ابن بنت العراقيّ
(٥٤٢)	ابن الشَّخِير: مُطَرِّف.	(٧٢٨)	ابن تيمية: أحمد.
(٤)	ابن شَرِيح:.....	(١٥٠)	ابن جُرَيْج: عبد الملك.
(٢٠٣)	ابن شَمِيل: نصر.	(٣٩٢)	ابن جُنَي: عثمان.
(٤)	ابن الشَّيْخ:.....	(٦٤٦)	ابن الحاجب: عثمان.
(٤)	ابن عادل.	(٢٤٥)	ابن حبيب: محمد.
(١١٨)	ابن عامر: عبدالله.	(٨٥٢)	ابن حجر: أحمد بن عليّ.

(١١٧)	ابن هُرْمُز: عبد الرحمن.	(٦٨)	ابن عباس: عبدالله.
(٣١٦)	ابن الهيثم: داود.	(٢٤٤)	ابن عبد الملك: محمد.
(٧٤٩)	ابن الوردِي: عمر.	(٤)	ابن عساكر
(١٩٧)	ابن وَهَب: عبدالله.	(٦٩٦)	ابن عصفور: عليّ
(٥٤٢)	ابن يَسْقُون: يوسف.	(١٣١)	ابن عطاء: واصل.
(٦٤٣)	ابن يعيش: عليّ.	(٧٦٩)	ابن عقيل: عبدالله.
(٨٠)	أبو بخرية: عبدالله.	(٧٣)	ابن عمر: عبدالله.
(٣٦٦)	أبو بكر الإخشيد: أحمد.	(١٩٣)	ابن عيّاش: محمد.
(٢٠١)	أبو بكر الأصم:	(١٩٨)	ابن عَيْشَة: سُفيان.
(٤)	أبو الجزال الأعراي.	(٤٠٦)	ابن فورك: محمد.
(١٣٢)	أبو جعفر القاري: يزيد.	(١٢٠)	ابن كثير: عبدالله.
(٤)	أبو الحسن الصائغ.	(١١٧)	ابن كعب القرظي: محمد.
(١٥٠)	أبو حمزة الثمالي: ثابت.	(٢٠٤)	ابن الكلبي: هشام.
(١٥٠)	أبو حنيفة: الثمان.	(٩٤٠)	ابن كمال باشا: أحمد.
(٢٠٣)	أبو حيوة: شريح.	(٦٨٣)	ابن كمونة: سعد.
(٢٧٥)	أبو داود: سليمان.	(٢٩٩)	ابن كيسان: محمد.
(٣٢)	أبو الذرداء: عويمر.	(٢٧٣)	ابن ماجه: محمد.
(٤)	أبو ذَيْش:	(٦٧٢)	ابن مالك: محمد.
(٣٢)	أبو ذَر: جُنْدَب.	(٣٢٤)	ابن مجاهد: أحمد.
(٤)	أبو روق: عطية.	(١٢٣)	ابن مُحَيِّص: محمد.
(٤)	أبو زياد: عبدالله.	(٣٢)	ابن مسمود: عبدالله.
(٧٤)	أبو سعيد الخُدري: سعد.	(٩٤)	ابن المسيّب: سعيد.
(٢٨٥)	أبو سعيد البغدادي: أحمد.	(٨٠١)	ابن ملك: عبد اللطيف.
(٢٨٥)	أبو سعيد الخزاز: أحمد.	(٧٣٣)	ابن المنير: عبد الواحد.
(٢١٥)	أبو سليمان الدمشقي: عبد الرحمن.	(٦٩٨)	ابن النحاس: محمد.
(٤)	أبو السّمال: قَتْنَب.	(٤)	ابن هاني:

أبو شريح الخزاعي.	(٤)	أبو يعلى: أحمد.	(٣٠٧)
أبو صالح.	(٤)	أبو يوسف: يعقوب.	(١٨٢)
أبو الطيّب اللّغوي.	(٤)	أبيّ بن كعب.	(٢١)
أبو العالية: رُقيع.	(٩٠)	أحمد بن حنبل.	(٢٤)
أبو عبد الرحمن: عبدالله.	(٧٤)	الأحمر: عليّ.	(١٩٤)
أبو عبدالله: محمد.	(٤)	الأخفش الأكبر: عبد الحميد.	(١٧٧)
أبو عثمان الجيري: سعيد.	(٢٨٩)	إسحاق بن بشير.	(٢٠٦)
أبو العلاء المعري: أحمد.	(٤٤٩)	الأسديّ.	(٤)
أبو عليّ الأهوازي: حسن.	(٤٤٦)	إسماعيل بن القاضي.	(٤)
أبو عليّ سنكويه: أحمد.	(٤٢١)	الأصم: محمد.	(٣٤٦)
أبو عمران الجوني: عبد الملك.	(٤)	الأعشى: ميمون.	(١٤٨)
أبو عمرو ابن العلاء: زبّان.	(١٥٤)	الأعشى: سليمان.	(١٤٨)
أبو عمرو الجرمي: صالح.	(٢٢٥)	إلياس:	(٤)
أبو الفضل الرازيّ.	(٤)	أنس بن مالك.	(٩٣)
أبو قلابة:	(١٠٤)	الأموي: سعيد.	(٢٠٠)
أبو مالك: عمرو.	(٤)	الأوزاعي: عبد الرحمن.	(١٥٧)
أبو المتوكل: عليّ.	(٤)	الأهوازي: حسن.	(٤٤٦)
أبو ميجلز: لاحق.	(٤)	الباقلاّني: محمد.	(٤٠٣)
أبو مُحَلَّم: محمد.	(٢٤٥)	البخاري: محمد.	(٢٥٦)
أبو مسلم الأصفهاني: محمد.	(٣٢٢)	براء بن عازب.	(٧١)
أبو مُنذِر السّلام:	(٤)	البرجي: عليّ.	(٤)
أبو موسى الأشعري: عبدالله.	(٤٤)	البرجي: ضابن.	(٤)
أبو نصر الباهلي: أحمد.	(٢٣١)	البقلّي.	(٤)
أبو هريرة: عبد الرحمن.	(٥٩)	البليخي: عبدالله.	(٣١٩)
أبو الهيثم:	(٢٧٦)	البلوّطي: منذر.	(٣٥٥)
أبو يزيد المدني:	(٤)	بوست: جورج ادوارد.	(١٣٢٧)

(٦٩٣)	الحُوَثِي: محمد.	(٢٧٩)	الثرمذي: محمد.
(٨٦٢)	الحَيَّالِي: أحمد.	(١٢٧)	ثابت البناني.
(٥)	الدَّقَاق.	(٤٢٧)	التعلي: أحمد.
(٨٢٧)	الدَّمامي: محمد.	(١٦١)	الثوري: سفيان.
(٩١٨)	الدَّوَّانِي.	(٩٣)	جابر بن زيد.
(٢٨٢)	الدينوري: أحمد.	(٣٠٣)	الجُبَّانِي: محمد.
(١٣٩)	الرَّبيع بن أنس.	(٢٣١)	الجحدري: كامل.
(٥)	ربيعة بن سعيد.	(١٣١٥)	جمال الدين الأفغاني.
(٦٨٦)	الرضي الأسترابادي.	(٢٩٧)	الجُعَيْد البغدادي: ابن محمد.
(٣٨٤)	الرَّمَّانِي: علي.	(١٢٨)	جهرم بن صفوان.
(٢٣٨)	رؤيس: محمد.	(٢٢٢ق)	الحارث بن ظالم.
(٥)	الزُّنَّاقِي.	(٥)	الحَدَّادِي:
(٢٥٦)	الزُّبَيْر: بن بكار.	(٥٦٠)	الحوَافِي: محمد.
(٣٣٧)	الزُّجَاجِي: عبد الرحمن.	(١١٠)	الحسن بن يسار.
(٤٢٧)	الزُّهْرَاوِي: خلف.	(٥)	حسن بن حي.
(١٢٨)	الزُّهْرِي: محمد.	(٢٠٤)	حسن بن زياد.
(١٣٦)	زيد بن أسلم.	(٥٤٨)	حسين بن فضل.
(٤٥)	زيد بن ثابت.	(٢٤٦)	حفص: بن عمر.
(١٢٢)	زيد بن علي.	(١٦٧)	حماد بن سلمة.
(١٢٨)	السُّدِّي: إسماعيل.	(١٥٦)	حمزة القارئ.
(٥٥)	سعد بن أبي وقاص.	(٥)	حُمَيْد: ابن قيس.
(٥)	سعد الملقى.	(٤٣٠)	الحَوْثِي: علي.
(٩٥)	سعيد بن جُبَيْر.	(٥)	خصيف:
(١٦٧)	سعيد بن عبد العزيز.	(٥٠٢)	الخطيب الثبري: يحيى.
(٧٤)	السُّلَمِي القارئ: عبدالله.	(٤٦٦)	الخفاجي: عبدالله.
(٤١٢)	السُّلَمِي: محمد.	(٢٩٩)	خلف القارئ.

(١٢١٣)	الطَّبَّجَلِيّ: أحمد.	(١٧٠)	سليمان بن جَمَاز المَدَنِيّ.
(١١٢)	طلحة بن مُصَرِّف.	(١١٩)	سليمان بن موسى.
(٧٤٣)	الطَّيْبِيّ: حسين.	(٤)	سليمان التَّيْمِيّ.
(٥٨)	عائشة: بنت أبي بكر.	(٢٨٣)	سهل التَّسْتَرِيّ.
(١٢٨)	عاصم الجَحْدَرِيّ.	(٣٦٨)	السَّيرَافِيّ: حسن.
(١٢٧)	عاصم القَارِيّ.	(٤)	الشَّاذَلِيّ.
(٥٥)	عامر بن عبدالله.	(٤)	الشَّاطِطِيّ.
(١٨٦)	عبّاس بن الفضل.	(٢٠٤)	الشَّافِعِيّ: محمد.
(٩٦)	عبد الرَّحْمَن بن أبي بَكْرَة.	(٣٣٤)	الشَّهَلِيّ: دلف.
(٦١٢)	عبد العزيز:	(١٠٣)	الشَّعْبِيّ: عامر.
(٤)	عبدالله بن أبي ليلى.	(٤)	شُعَيْب الجُبَيْنِيّ.
(٨٦)	عبدالله بن الحارث.	(١٩٤)	الشَّقِيق بن إبراهيم.
(٤)	عبدالله الهَبْطِيّ.	(٦٤٥)	الشَّكُوبِيّ: عمر.
(١٣٦٠)	عبد الوهَّاب التَّجَّار.	(٢٥٥)	شمس: بن حمدويه.
(٤)	عُبَيْد بن عُمَيْر.	(٨٧٢)	الشُّمَيْتِيّ: أحمد.
(١٨١)	العَتَكِيّ: عَبَّاد.	(١٠٦٩)	الشُّهَاب: أحمد.
(٤)	العَدَوِيّ:	(٦٨٤)	شهاب الدِّين القَرَّافِيّ.
(١١٩٣)	عصام الدِّين: عثمان.	(١٠٠)	شهر بن حَوْشَب.
(٤)	عصمة بن عروة.	(٤)	شيبان بن عبد الرَّحْمَن.
(١١٤)	العطاء: بن أسلم.	(٤)	شَيْبَة الضَّيِّيّ.
(١٣٦)	عطاء بن سائب.	(٤٩٤)	شَيْذَلَة: عَزِيزِيّ.
(١٣٥)	عطاء الخراسانيّ: ابن عبدالله.	(٤)	صالح المريّ.
(١٠٥)	عِكْرَمَة بن عبدالله.	(٥٦٥)	الصَّيْتَلِيّ: محمد.
(٤)	العلاء بن سَيَّابَة.	(١٨٢)	الصَّيْتِيّ: يونس.
(١٤٣)	عليّ بن أبي طلحة.	(١٠٥)	الصَّحَّاح: بن مزاحم.
(٤)	عمارة بن عائد.	(١٠٦)	طاووس: بن كيسان.

(١٨٥)	الليث بن المظفر.	(١٥٣)	عمر بن ذرّ.
(٣٣٣)	الماتريدي: محمد.	(١٤٤)	عمرو بن عبيد
(٢٤٩)	المازني: بكر.	(٢)	عمرو بن ميمون.
(١٧٩)	مالك بن أنس.	(١٤٩)	عيسى بن عمر.
(١٣١)	مالك بن دينار.	(١١١)	العوفي: عطية.
(٢)	المالكي.	(٨٥٥)	العينى: محمود.
(٢)	الملوي.	(٥٠٥)	الغزالي: محمد.
(١٠٤)	مجاهد: جبر.	(٥٨٢)	الغزنوي:
(٢٤٣)	المحاسبي: حارث.	(٣٣٩)	الفارابي: محمد.
(٢)	محبوب:	(٢)	الفاسي
(٢)	محمد أبي موسى.	(٢٠٠)	الفضل الرقاشي.
(٢٤٥)	محمد بن حبيب.	(١١٨)	قتادة بن دعامة.
(١٨٩)	محمد بن الحسن.	(٧٣٩)	القرظيني: محمد.
(٢)	محمد بن شريح الأصفهاني.	(٢٠٦)	قطرب: محمد.
(١٣٢٣)	محمد عبده: ابن حسن خير الله.	(٣٢٨)	القفال: محمد.
(٢)	محمد الشيشني.	(٥٢١)	القلائسي: محمد.
(٦٥)	مروان بن الحكم.	(٣٠٩)	كرّاع التمل: علي.
(٢)	المُسهر بن عبد الملك.	(١٨٩)	الكِسائي: علي.
(٩٧٩)	مصلح الدين اللّاري: محمد.	(٣٢)	كعب الأحبار: ابن مانع.
(١٨)	معاذ بن جبل.	(٣١٩)	الكعبي: عبد الله.
(١٨٧)	مُعتمر بن سليمان.	(٩٠٥)	الكفعمي: إبراهيم
(٤١٨)	المغربي: حسين.	(١٤٦)	الكلبي: محمد.
(١٨٢)	المفضل الضبي: ابن محمد.	(٢)	كلثومي.
(١١٢)	مكحول: بن شهاب.	(٢)	الكميا الطبري
(٣٢٩)	المنذري: محمد.	(٢٠٤)	اللولؤي: حسن.
(٤٤٠)	المهدوي: أحمد.	(٢٢٠)	اللّحياني: علي.

(٢٠٧)	وَهْب بن جرير.	(١٩٥)	مُورَج السَّدُوسِيّ: ابن عمر.
(١١٤)	وَهْب بن مُثَنَّب.	(٦٠٤)	موسى بن عمران.
(٤)	يحيى بن جعدة.	(١١٧)	ميمون بن مهران.
(٤)	يحيى بن سعيد.	(٩٦)	الْتَخَمِيّ: إبراهيم.
(٢٠٠)	يحيى بن سَلَام.	(٤)	نصر بن عليّ.
(١٠٣)	يحيى بن وثّاب.	(١٣٤٠)	نَعُوم بك: بن بشار.
(١٢٩)	يحيى بن يَغْفَر.	(٣٢٣)	نَفْطَوِيّه: إبراهيم.
(١٢٨)	يزيد بن أبي حبيب.	(٣٥١)	الْتَمَاش: محمد.
(١٣٠)	يزيد بن رومان.	(٦٧٦)	الْتَوِيّ: يحيى.
(١٣٢)	يزيد بن قعقاع.	(٧٢٨)	هارون بن حاتم.
(٢٠٢)	يعقوب بن اسحاق.	(١٧٥)	الْهَذَلِيّ: قاسم.
(٤)	اليَمَانِيّ: عُثْر.	(٤)	هَمَام بن حارث.
		(١٩٧)	وَرْش: عثمان.

